



15. 1. 245

G. 1

15. R. 1.

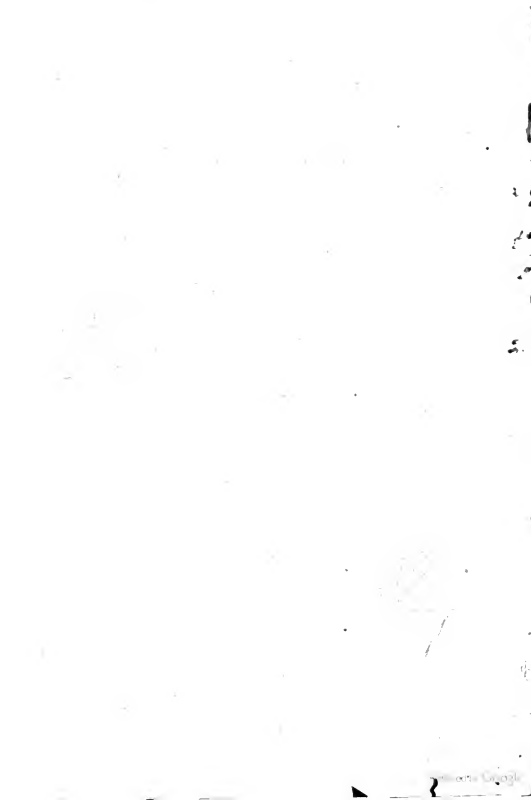


X. (XIV)

2

7.1

1/2



# TRACTATUS DE DEO UNO.

TOMUS I.

COMPLECTENS DISPUTATIONES  
DE PROOEMIALIBUS THEOLOGIÆ,

DE EXISTENTIA, ESSENTIA DEI, ET EIUS ATTRIBUTIS,

DE VISIBILITATE, ET INVISIBILITATE IPSIUS

DEQUE SCIENTIA EIUS NECESSARIA,

AD SS. D. N.

CLEMENTEM XI.

PONTIFICEM MAXIMUM.

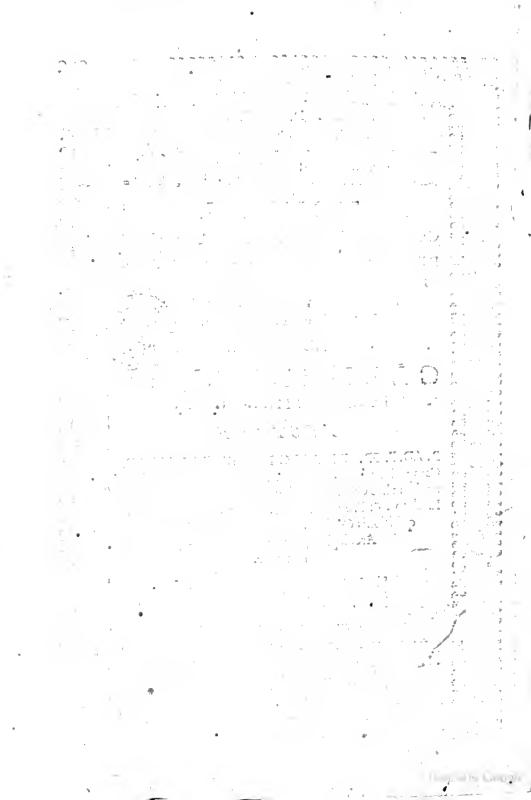
AUCTORE

R. AD. P. FR. FRANCISCO PALANCO,  
Campo-Regalensi, Ordinis Minimorum S. Francisci de  
Paula, in hac Castellæ Provincia, Sacræ Theologiæ Lectore  
Iubilato, & Provinciæ Patre, Sanctæ, & Generalis In-  
quisitionis Qualificatore ex munere; ac Toletani  
Archiepiscopatus Synodali Exa-  
minatore.



CVM SUPERIORVM PERMISSV.

MATRITI: EX TYPOGRAPHIA REGIA,  
apud Iosephum Rodriguez. Anno Dñi.  
M.DCC.VI.



SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO

# CLEMENTI XI.

PONTIFICI MAXIMO.

FR. FRANCISCUS PALANCO:



**N**OLI altum sapere, sed time, innat Gentium Apostolus, cuius præcepta quis potius obtemperare debeat, quam Minimorum minimus Alumnus, qui sui Patriarchæ exemplo, & suffragio lugiter optare tenetur, non alta sapere, sed humilibus consentire. Id, Beatissimè Pater, animum cohibuit, licèt aliàs aliquorum Consilio ad id ipsum vrgente, ne alià opera, quæ nuper in lucem edidi, præsertim illum de Conscientia tractatum, laxitati opinionum moralium restringendæ, & regimini morum per tutum veritatis iter, destinatum, Beatitu-

dini Tuę Sacra fient, cavens, ne forſam audirem: Alta  
petis Faeton. Sed quam primum ad Sacrum Summi  
Pontificatus apicem ſpeciali, ac miranda Dei Provi-  
dencia, licet vehementer reluctantem, mirante Vrbe,  
& Orbe, evectum Te ſuſpexit Eccleſia, hoc ſolum omi-  
ne inter præſentis ſæculi præſuras, in tantoque rerum  
diſcrimine ſuſpirans ſolata, vrgentiori ex præcordijs  
agitabar impulſu, vt opus hocce, quod iam medita-  
bar, Beatitudini Tuę dirigendum curarem. Nec de  
erat impellens nobiliſſima cauſa, ſingularis nempè illa  
erga noſtram Minimitanam Familiam, & nunquam  
oblitteranda benevolentia, quam, quia memorare de-  
lectat, referre non detrectabor. Fruebatur, Beatiffimè  
Pater, noſtra Minima Religio Te Eminentiffimo  
Cardinali Protectore Auguſto, quem à Suprema, &  
Apoſtolica Sede impetrare nos iuſſit Sanctus noſter  
Paulitanus Parens, vt puſilli gregis patrocini-  
um ſuſci-  
peret, & paternam curam. Gavifa ſanè fuit ſupra mo-  
dum in ſui ampliffimi Protectoris ad ſublimem, Apo-  
ſtolicamque Cathedram promotione: ſed an gaudio  
timorem miſcuerit, neſcio, formidans orbari illa ſœlici,  
& ſpeciali Tui protectione, cuius ſub vmbra militabat  
ſecura. Sed è contra accidit, gaudium enim gaudio  
cummulavit, cum P. N. Generalis Ordinis Corre-  
ctor, vt ſui muneris tunc erat, ſupplex ad Beatitudinis  
veſtrę pedes accedens, quid de Religionis Protecto-  
re diſponeres, expoſtulavit humilis; nam audire me-  
ruit, Te præter Te nullum illi designare Patronum,

nec

nec ei muneri cedere velle. O miranda res! Qui Supremam Ecclesiæ Dignitatem paulo ante pro viribus abdicabas, Protectoris Minimorum officium tenax retinisti. Sed quid mirum? eadem utrobique causa urgebat. Idem humilitatis tenax amor, & summum formidabat fastigium, & humilium ambiebat patrocinium, adeò ut si alterutrum abdicandum foret, cui nam potius cedere facile sit inferre. Nec nomen solummodo Protectoris, sed officium benignissimè exhibuisti, dum ad comittia generalia proximè celebrata Apostolicas Litteras, zelo, sapientiâ, & amore fecundas, ad observantiam, & salutaris scientiæ studia promovenda, dirigendas curasti. Hoc sanè nostræ Familiæ æternum erit gratitudinis monimentum, ac pro glorioso stemate inter charitatis insignia computandum. Hoc incentivum, ut Beatitudini vestræ opus hoc theologicum Religionis nomine devobendum censerem. Sed adhuc retrahebat præconceptus pusillitatis propriæ timor. Quis enim ego sum, ut totius Religionis apud Christi in terris Vicarium nomen assumam, aut partes agam? Sed nunquid à me ipso loquar? minimè gentium. Non enim Beatissimè Pater sum ego, qui loquor, sed spiritus P. N. Generalis, qui id ipsum iam diù iniunxit, cuiusque iussioni lubens obtempero. Melior sanè est obedientia, quam victima, sed cum ex obedientia libamen offertur, sacrificium sanè, & melius, & tutissimum. Id circò, omni prorsus fugato iam metu, opus hoc Beatitudini vestræ sacrum ire

pro

pro possul, nam obedientia, semper, tuta, formidinem  
ignorat, fiduciam generat. Hac igitur fretus, lucubra-  
tiones istas, quibus Altissimę divinitatis vnitas, ac sum-  
ma simplicitas, & perfectio pro scopo sunt, Beatitu-  
dini Vestre supplex dico, lubens devoveo. Fateor mu-  
nus est Vestre Beatitudini improportionatum nimis;  
quippe quem Ecclesia veluti Magnos olim Leonem,  
& Gregorium de Archanissimis divinitatis, & huma-  
nitatis Christi Mysterijs, excelsa facundia divina eru-  
ctantem frequenter, & audire meretur, & miratur  
nunquam satis. O Roma, ò Ecclesia felix, quę licet  
inter huius sæculi tumultuantes vndas, veluti agitata  
vndique navis procellis, nihilominus ab ore Aposto-  
lico secura pendes, cœlestia audis, divinam addiscis  
sapientiam, & pabulo saluberrimo, ne deficias, con-  
fortaris. Talem ergo cum omnis Te suspiciat Eccle-  
sia, quis Tibi non censeat ineptum obsequium hunc  
ingenioli nostri deformem partum? Quid ineptius  
quàm libare iubari splendido caliginosam lucernam;  
fonti pellucido sacre facundię, rudem Minervam;  
Thesauro Sacre Sapientię ditissimo, micas doctri-  
næ? Fateor, fateor improportionem obsequij, sed cum  
in gratitudinis officio affectus debeat potius pensari,  
quàm census, adeò vt sæpè apud Sacrum ærarium  
plus aliquando valeant minuta, quàm prætiosa talenta,  
cur sperare non liceat, vt hoc gratitudinis quale quale  
signum acceptum habeat Beatitudo Vestra. Præfer-  
tim cum in hoc opere regulas salutes, quas Professo-



7  
ribus Sacre Doctrinae praescriptas. Et semper velle di-  
dici, observare pro modulo nostro curaverim. Ut  
scilicet ad normam Sacrorum Conciliorum, SS. Pa-  
trum, & aliorum locorum Sacrae Theologiae discursus,  
& ingenia coerceantur, & Apostolica, antiquaque  
Ecclesiae traditioni semper inhæreant, ut sic in  
Catholica Ecclesia illa vigeat, illa solidè tradatur do-  
ctrina, quæ primævæ Ecclesiae dogmatibus, & sensibus  
cohæreat, quæ continuitatem cum illa illibatè in Ro-  
mana servari, & retineri semper, ostendat, quæque  
bellum adversus exoticas, & novitatem redolentes,  
vel hæreses, vel opiniones adoriatur. Id Beatissimè  
Pater cura nostra fuit, eritque semper in hac, & alijs  
opellis, quæ in aliqualem Ecclesiae utilitatem lucem  
vel viderunt, vel videbunt. Si quid autem ab his re-  
gulis exorbitans irreperit, si quid Beatitudini Vestrae  
displicere contigerit, nihil ducam felicius, quàm  
corrigi dicere namque licebit, felix lapsus, qui tan-  
tum meruit correctorem. Hoc votum nostrum, hic  
sensus. Sub hac ergo iure debita protestatione, accep-  
tum ut habeat Beatitudo Vestra hoc voto nostro exi-  
guum gratitudinis signum, speramus fidenter. Et à Su-  
premo Numine deprecamur humilimè, flagitamus  
enixè, ut qui suam, Tua ad Apostolicam Cathe-  
dram exaltatione, solavit Ecclesiam, eam tanto Pa-  
store viduari non sinat, imò firmet semper, & mu-  
niat, ut tandem, tranquillitate reddita rebus, tene-  
brosis depulsis bellorum procellis, placida frui valeat

tanti Iubaris splendidis, ac vitalibus radijs; & si quid  
in ea temporum adversitas erroris, aut pravitatis indu-  
xit, si quid contractum, si quid infirmum, si quid de-  
vium inde provenerit, cuncta sanes, restaures, & so-  
lides, Beatissimé Pater. Hæc spes nostra. Faxit Deus  
vt non frustremur aptatis, & Beatitudinem Vestram  
incolumen semper, & custodiat, & muniat, vt  
prosperè procedat, & regnet.

# FR. ZACHARIAS ROSLET, ORDINIS MINIMORVM

*S. Francisci de Paula Corrector Generalis, &c.*

CUM ex pluribus libris, quos in lucem edidit R. Ad. M. P. Franciscus Palanco, Provincie nostrae Castellae Lector Iubilatus, Supremae Inquisitionis Hispaniarum Qualificator, &c. nobis conset, sanam esse eius doctrinam, Ecclesiae defensionem, ac animarum saluti valde proficuum, non solum permitimus, sed ad meritum sanctae obedientiae praecipimus praefato R. Adm. Patri, ut quam citius fieri poterit, praelo mandet omnes alias elucubrationes theologicas, quas prae manibus haber, servatis de iure servandis; eique caelestem idcirco benedictionem adpraecamur, ampliori quo valeamus affectu. In hoc Regio S. Trinitatis Conventu 13. Iunij ann. Domin. 1705.

*Fr. Zacharias Roslet.  
Corrector Generalis.*

## APPROBATIO ORDINIS.

NIL hoc opere nobis optatius, & ideo iucundius nihil. Obedivimus decreto R. Adm. P. N. Ioannis Montoya, Lectoris Iubilati, in hac primaria Hispaniarum Dioecesi Examinatoris Synodalis, & in vtriusque Castellae Minimitana Provincia Provincialis emeriti; & nunquam, fatemur, nobis obedientia suavior. Praeclarum opus *Tractatus de Deo uno* inscriptum, à R. Adm. P. N. Fr. Francisco Palanco, huius Provinciae, omnis vobis Religionis, meritisimo Patre, & professione ob gratam nostram sortem praecclarissimo filio, elaboratum obediendo vidimus, & oblectando telegimus. Enim verò istud est verè Theologia. Verè enim *sermo Dei est*, inquit Apost. *efficax*; & *penetrabilior omni gladio ancipiti*. Efficaciam penetrantem, id est, (exponit Doct. N. Angel.) vi sua intima rei ingredientem, in omnibus Authoris huius scriptis quis non exaperitur, si legerit? Dicit insuper, quod *Dei sermo dicitur gladius anceps, quantum ad opera rationis, quia habet aciem ad bona promovenda, & mala destruenda*. Quis in hoc Authore ad stabilendam veritatem, falsitatemque eradicandam aciem hanc relucere non videat? Aut quis illi simile acumen abnuat? Hæc nostro iudicio illa est *lucerna, virtus nostrae mentis, quae accenditur, ut drachma illa possit, quae perierat*; (veritas scilicet) reperiri. Utque vniq. verbo nostrum explicemus sensum; nec eius efficacia profunda tyrones arcet, nec summa claritudo Magistros dedecet. Sic doctrinae copia exuberat, ut abundet, quod perfectus comedit, abundet etiam, quod parvulus sugat, hic enim est simul, & laetens potus, quo tenera studentium nutriatur infantia, & solidus cibus, quo robusta Magistrorum iuventus accipiat incrementa: Hic est, quod omni aetati congruat. Deum ex divina sententia, lucernam istam non esse sub medio ponendam, sed super candela delabrum, ut qui ingrediuntur scholas lumen videant, iudicamus. Salvo meliori, & in fidem subscribimus in hoc D. M. Victoris Matris Conventu, die 14. Ianuarij, ann. 1706.

*Fr. Antonius Mosquera & Pimentel,  
S. Theol. Lector Iubilatus.*

*Fr. Michael Bello;  
S. Theol. Lector Iubilatus.*

FR. IOANNES MONTAYA, LECTOR IUBILATIVS,  
Dioecesi Toletana Synodalis Examinator, ac huius Minimorum S. Francisci de  
Paula Castellana Provinciae Corrector Provincialis, &c.

VISA censura ex nostra commissione lata à R. P. Fr. Michael Bello, Sacrae Theologiae Lector Iubilato, & Archiepiscopatus Toletani Synodali Examinatore, & Fr. Antonio Mosquera & Pimentel, Sacrae item Theologiae Lectoris Iubilato; quantum ad nos attinet, acutatem impendibus lubenter R. Adm. P. Fr. Francisco Palanco, ut opus hocce *Tractatus de Deo uno* inscriptum, & duobus Tomis distinctum praelo quanto eius mandet. Datum Matriti in hoc D. Maris de Victoria Conventu, die 20. Ianuarij, ann. Domini. 1706.

*Fr. Ioannes Montoya,  
Corrector Provincialis,*

*Fr. Christophorus Gutierrez.  
Collega, & Secretarius.  
GEN.*

**CENSURA EX COMMISSIONE ORDINARII LA-  
ta à RR. P. Fr. Francisco Estevan Sotelo, Regalis Ordinis San-  
ctæ Mariæ de Mercede Redemptionis Captivorum, Sacra  
Theologia Lectore Presentato, Captivorum Redemptore,  
Archiepiscopatus Toletani Synodali Examinatore,  
& RR. P. Generalis Secretario.**

Nacianceni.  
Orat. 16.

Chrysolog.  
Serm. 51.

Oven. lib. 1.  
cap. 1.

**D**UM semel, & iterum iussu D. D. Emmanuel Menchero & Rozas, huius Regiæ Matritensis Curæ Generalis Vicarij, attente legerem, & accurate percurrerem Librum, cui titulus est: *Traclatus de Deo uno* in duos tomos divisum, Autore RR. P. M. Fr. Francisco Palanco, Minimorum Ordinis faustissima Prole; fateor equidem mihi legenti, pariterque miranti prædicti operis styllum, statim mihi obvium fuisse dictum ægregij, præclarique Doctõris Gregorij Nacianceni *Oratione 26.* vbi disseste differens de modera-  
tione in disputationibus servanda, ita loquitur: *Enim vero alius contemplationibus affluit, ac suprà vulgus affurgit, & spiritualia cum spiritualibus comparat, atque in cordis latitudine tripliciter describit, (nimirum & eam doctrinam, quæ omnes instruat, & eam, quæ multos, & eam, quæ non omnes, nec multos, sed paucos dumtaxat.) Nec pauper esse sustinet, verum in altissima, & abstrusissima quæque penetrat. Hunc ordinem, methodumque exactissimè observans in suis disputationibus noster Author, tanta apparet facundia præditus, vt si acuratè evolbas, attenteque consideres, possis iure conclamare, vnde tibi tanta dicendi, docendivè affluentia? Quin etiam in eius disputatione non modo erumpit doctrinæ fructus, qui acumen præferat vividum, politissimum, quinimò grave ac solidum; quæmadmodum enim incompta soliditas parum animos ad lectionem promoveret, sic nisi firmiter substrueretur, nihil proficeret subtilitas; atque id circò vtrumque veluti omnibus absolutus numeris adnectens Author, veritatem simul promovet, & exornat, aut quantumcumque operis materia patitur, vera pulchrè, clarèque depingit. Verè enim in hoc opere omnia præclarissimi Doctõris, ac Magistri Author explevit munera, vt eloquentia differ-  
tissimus, eruditione integerrimus. Harum æternitati mandavit munus, depinxit mysterium eleganti calamo, penicilo subtili Chrysologus, dum his verbis Serm. 52. fatur: *Doctõris officium est læta differere, & mysticis observata sentibus lucido astruere, & demonstrare sermone, vbi minor intelligentia inde perniciem generet auditori, vnde scientiam conferre debuit, & potius salutarem. Hæc ille. At noster Author veri docentis in semet scriptis adeò effigiem delineavit, vt si legas attente, nihil in elocutione inconcinnum, nihil in Scholasticis apicibus invenies debile. Sed nihil horum repentina me quatit admiratione, cum omnia ea, aliaque complura mirabilis ingenij huius sapientissimi Magistri, ac satis probi viri expertus sim argumenta, vtpotè dudum mihi in amicitijs coniunctissimi. Concinat iure in ipsius laudem, quæ in laudando eius amicissimo Philippo Syneyo cecinit Oventus Epig. 26.**

*Qui scribenda facit, scribit vè legends, beatus*

*Ille; beator est tu, quia vtrumque facis.*

*Digna legi scribis, facis & dignissima scribis:*

*Scripta probant doctum, tua facta probum.*

Nunc igitur iniuncto iam muneri, me accingens, lubens proferam, libens dicam,

can: Hoc opus, vtpote nihil continens difformis moribus; omnia conforma  
Sacrae Scripturae, & Patribus, esse vndeque dignissimum, vt typis man-  
datur, praelo tradatur, immo & immortalitate donetur. Hoc tanti Magistri  
iudicium facimus, cuius (faxit optimus Deus) vltius in dies progrediarur ca-  
lamus.. Ita censeo, salvo semper, &c. Et subscribo in hoc Mattrensi Coeno-  
bio Regalis Ordinis Beatae Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum,  
Idibus Novembris anno 1706:

*Fr. Francisco E. Revan Sotelo.*

~~~~~

*LICENCIA DEL ORDINARIO.*

**D**AMOS Licencia para que se pueda imprimir, è im-  
prima vn Libro en dos Tomos, intitulado: *Tractatus*  
*de Deo vno*, compuesto por el M. R. Padre Maestro Fr.  
Francisco Palanco, Lector Jubilado, Examinador Synodal  
de este Arçobispado, Calificador del Santo Oficio de la In-  
quisicion, de la Sagrada Religion de Minimos de San Fran-  
cisco de Paula de esta Corte, atento por la Censura dada  
por el Reverendo Padre Maestro Fr. Francisco Estevan So-  
telo; del Orden de Nuestra Señora de la Merced, Reden-  
cion de Cautivos, de Calçados, de esta Corte, no tiene cosa  
que contradiga à nuestra Santa Fè Catolica, y buenas cos-  
tumbres. Dada en Madrid à diez y seis de Noviembre de  
mil setecientos y seis.

*Doct. Menchero.*

**Pór fu mândado!**

*Josepb Fausto de Mosquera  
y Moscoso.*

**CENSURA EX COMMISSIONE REGALIS AC**  
*Supremi Castellæ Senatus lata à RR. P. M. F. Francisco Blanco, Sacri Ordinis Prædicatorum Generali Magistro, Sanctæ, & Generalis Hispaniarum Inquisitionis Qualificatore ex munere, Archiepiscopatus Toletani Synodali Examinatore, & Catholica Maiestatis à Con-*  
*cionibus, &c.*

**T**RACTATVM hunc *de Deo vno* duabus distinctis partibus summa industria elaboratum, ac felici labore partum à Rmo. P. Fr. Francisco Palanco, Ordinis Minimorum S. Francisci de Paula, ac in eodem Ordine Lectore Iubilato, Toletanæ Diocesis Synodali Examinatore, Sanctæ, ac Generalis Inquisitionis Qualificatore ex munere, de mandato Regalis, ac Supremi Castellæ Senatus libenter perlegi, in eoque ad praxim reductas vidi veræ sapientiæ proprietates, quam D. Angelicus lacti comparavit, dum super cap. 55. Isaïæ inquit: *Sapientia comparatur lacti, primo propter pulchritudinem, secundo propter dulcedinem, tertio propter sumendi facilitatem;* quod totum in sapientissimi Authoris opere reperitur expressum; dum unitatem Dei, dans eloquia pulchritudinis, explicat, dulcedinem stylus suavis, ac grata facundia indicat, ac demum facilitatem claritas in explicatione continet, ad eò, ut de se aliàs difficilima, facile intelligibilia reddat, ut huic operi adaptari possit illud Ezechiel. *Summe tibi librum grande, & scribe in eo stylo hominis,* ubi Hugo Cardinalis: *Ut ab omnibus possit legi.* Sic Author stylo hominis scripsit, dum librum suum, clarissimè legendum exhibuit. Prodeat ergo in lucem publicam, quod ad publicam utilitatem elaboratum est, nihil enim in eo reperitur, quod sanæ doctrinæ, bonis moribus, aut Ecclesiæ decretis adversetur. Sic sentio, & censeo, salvo, &c. In S. Thomæ Matritensi Conventu, die 29. Octobris. Anni Domini 1706.

*Fr. Franciscus Blanco.*

## SVMA DE LA LICENCIA.

**T**iene licencia de los Señores del Consejo de Castilla el R.P. Fr. Francisco Palanco; para poder imprimir por vna vez el Libro intitulado *Tractatus de Deo vno* en dos Tomos, como mas largo consta del Original, que está rubricado de Don Bernardo de Solís, Secretario de Camara mas antiguo de su Magestad, de los que en su Consejo residen. Madrid à 23. de Diciembre de 1706.

## ERRATA IN HOC TOMO PRIMO.

**F**OL. 18. col. 1. lin. 3. determanatz, lege *determinata*;  
 Fol. 27. col. 1. lin. 10. requiratur, lege *requiritur*.  
 Fol. 99. col. 1. lin. 54. hic, lege *hoc*.  
 Fol. 103. col. 1. lin. 56. quam, lege *quem*.  
 Fol. 128. col. 1. lin. 28. sua, lege *seu*.  
 Fol. 149. col. 2. lin. 38. procedentia, lege *providentia*.  
 Fol. 193. col. 1. lin. 28. infinitam, lege *infinitum*.  
 Fol. 199. col. 2. lin. 31. à, lege *ac*.  
 Fol. 211. col. 1. lin. 30. vtrumque, lege *utrumque*.  
 Fol. 293. col. 2. lin. 37. instituatur, lege *instituitur*.  
 Fol. 304. col. 2. lin. 46. purz, lege *purè*.  
 Fol. 307. col. 1. lin. 29. pradiçum, lege *praditum*.  
 Fol. 343. col. 2. lin. 57. decesserum, lege *decesserunt*.  
 Fol. 362. col. 1. lin. 34. generica, lege *genuina*.  
 Fol. 372. col. 2. lin. 35. vincam, lege *vincam*.  
 Fol. 380. col. 1. lin. 30. moventi, lege *momenti*.  
 Fol. 383. col. 1. lin. 27. conculio, lege *conclusio*.  
 Fol. 389. col. 2. lin. 28. actu, lege *actio*.  
 Fol. 389. col. 2. lin. 46. prazentisissimus, lege *presentissimus*.  
 Fol. 390. col. 2. lin. 6. intellectus, lege *intellectui*.  
 Fol. 413. col. 2. lin. 56. illas, lege *illis*.  
 Fol. 416. col. 2. lin. 56. ex futuris, lege *ex futura*.  
 Fol. 422. col. 2. lin. 43. est, lege *ex*.  
 Fol. 426. col. 1. lin. 21. formas, lege *formis*.  
 Fol. 447. col. 2. lin. 48. quam, lege *quem*.  
 Fol. 507. col. 1. lin. 50. posse, lege *per se*.

Liber hic cuius titulos *Tractatus de Deo vno*, &c. his dempeis mendis, suo exemplari cor-  
 respondet. Matrini die 19. Decembris, ann. 1706,

Lic.D. Joseph Bernardo  
 del Rio y Cordido.

Corrector General por su Magestad;

## SVMA DE LA TASSA.

**T**ASSARON los Señores del Consejo à ocho maravedis cada pliego de los que este Libro tie-  
 ne, y à este precio, y no à mas mandaron se venda, como consta de Certification, dada por  
 Don Bernardo de Solís, Secretario de Camara de su Magestad, su fecha à veinte y quatro de Di-  
 ziembre de mil setecientos y seis,

Don Joseph Ciprian del Valle;

# INDEX QVÆSTIONVM, QVÆ IN hoc primo Tomo continentur.

## DISPVATATIO I.

*Proemialis.*

### QVÆSTIO I.

*An prater phylofophicas difciplinās fit neceffaria alia nempe Sacra Doctrina? fol. 3.*

### QVÆSTIO II.

*Quodnam fit fubiectum, vel obiectum, tam materiale, quam formale Theologie? fol. 8.*

### QVÆSTIO III.

*An Theologia fit fcientia? fol. 12.*

### QVÆSTIO IV.

*An Theologia fit effentialiter obfcura, diftincta à Theologia Patrie, & illi fubalternata? fol. 16.*

### QVÆSTIO V.

*An Theologia fit fapientia, an certior fcientijs naturalibus, & an practica, vel fpeculativa? fol. 32.*

### QVÆSTIO VI.

*An Theologia fit entitativè fupernaturalis? fol. 34.*

### QVÆSTIO VII.

*Quot, & quanam fint loci theologicè fol. 45.*

### QVÆSTIO VIII.

*Quenam fint cenfura theologica, quibus propofitiones affici folent? fol. 51.*

## DISPVATATIO. II.

*De exiftentia Dei, eiusque Effentia, & Attributis.*

### QVÆSTIO I.

*An Deum effe fit per fe notum? fol. 57.*

### QVÆSTIO II.

*An Deus poffit à nobis ignorari? fol. 78.*

### QVÆSTIO III.

*An poffit demonstrari Deum effe? fol. 84.*

### QVÆSTIO IV.

*Quibus rationibus demonfretur à pofteriori Deum effe? fol. 93.*

### QVÆSTIO V.

*An Deus fit tantum unus? fol. 102.*

### QVÆSTIO VI.

*Qualiter cognofcatur, aut nominetur Deus in prefenti ftatu? fol. 106.*

### QVÆSTIO VII.

*In quo Dei predicato fita fit effentia Dei metaphyfice? fol. 119.*

### QVÆSTIO VIII.

*Vtrum Deus fit fummi fimplex? fol. 163.*

### QVÆSTIO IX.

*An effentia divina ab attributis, aut attributa inter fe diftinguantur formaliter ex natura rei? fol. 175.*

### QVÆSTIO X.

*An detur in divinis diftinctio virtualis intrinfeccæ? fol. 203.*

### QVÆSTIO XI.

*Quenam diftinctio rationis detur in divinis? fol. 212.*

### QVÆSTIO XII.

*An Deus fit fumme perfectus, & omnium perfectiones in fe contineat? fol. 233.*

### QVÆSTIO XIII.

*Vtrum folus Deus fit fimpliciter infinitus? fol. 238.*

### QVÆSTIO XIV.

*An folus Deus fit immutabilis? fol. 241.*

### QVÆSTIO XV.

*Quid fit æternitas, & an foli Deo conveniat? fol. 243.*

### QVÆSTIO XVI.

*An Deus per æternitatem exiftat, aut exiterit in tempore imaginario ante mundi creationem? fol. 251.*

### QVÆSTIO XVII.

*An Deus fit ubique, & qua ratione probetur? fol. 255.*

### QVÆSTIO XVIII.

*Quot modis fit Deus in omnibus locis, feu rebus? fol. 259.*

### QVÆSTIO XIX.

*Quenam fit Deo ratio formalis exiftendi in rebus, feu in omni loco? fol. 261.*

### QVÆSTIO XX.

*In quo formaliter confiftat attributum immenfitatis divine? fol. 264.*

### QVÆSTIO XXI.

*An Deus exiftat actu extra mundum, & in fpace imaginarij? fol. 273.*

## DISPVATATIO III.

### QVÆSTIO I.

*An Deus fit vifibilis oculo, aut fenfu aliquo corpore? fol. 283.*

### QVÆSTIO II.

*An aliqua fubftantia, vel intellectus creatus poffit naturaliter Dei effentiam videre? fol. 288.*

### QVÆSTIO III.

*An poffibilis vifionis beate poffit naturali ratione demonftrari? fol. 316.*

### QVÆSTIO IV.

*An in natura rationali detur appetitus innatus ad claram Dei vifionem? fol. 318.*

QVÆ



### QUÆSTIO V.

*An in natura rationali detur appetitus naturalis elicitus ad elaram Dei visionem? fol. 329.*

### QUÆSTIO VI.

*An Deus ut quidditas cognoscibilis contineatur sub obiecto specificationis nostri intellectus? fol. 333.*

### QUÆSTIO VII.

*An intellectus creatus possit elevari ad videndum Deum, an de facto elevetur, & quando? fol. 337.*

### QUÆSTIO VIII.

*Virum intellectus creatus egeat lumine glorie creato ad videndum Deum? fol. 346.*

### QUÆSTIO IX.

*An lumen gloria, sit totalis virtus seu ratio formalis agendi, & non solum partialis? fol. 352.*

### QUÆSTIO X.

*An detur, vel sit possibilis species impressa creata Deum quidditative representans? fol. 353.*

### QUÆSTIO XI.

*An beati in visione beata producant verbum, seu speciem expressam, vel illa sit possibilis? fol. 377.*

### QUÆSTIO XII.

*An videntes Deum inaequaliter ipsum videant, & unde proveniat inaequalitas? fol. 394.*

### QUÆSTIO XIII.

*Virum videntes Deum per essentiam ipsum comprehendant, vel comprehendere possint? fol. 396.*

### QUÆSTIO XIV.

*An beati videant omnia, quae formaliter sunt in ipso, & an possint videri unum sine alio? fol. 398.*

### QUÆSTIO XV.

*An beati videant in Deo creaturas, quo modo, & quas? fol. 406.*

### QUÆSTIO XVI.

*Virum omnia, quae beati vident in verbo simul à principio cognoscant? fol. 419.*

## DISPUTATIO IV.

*De intellectu divino, & scientia Dei*

### QUÆSTIO I.

*Virum in Deo sit scientia, & an ratio, quae id probat D. Thom. sit demonstratio? fol. 421.*

### QUÆSTIO II.

*An in Deo detur scientia strictè sumpta, & respectu quorum? fol. 444.*

### QUÆSTIO III.

*Quanam formalitates de linea intellectiva inveniuntur proprie in Deo? fol. 463.*

### QUÆSTIO IV.

*Quod sit obiectum primum intellectus divini? fol. 482.*

### QUÆSTIO V.

*An Deus cognoscat creaturas in se ipsi? fol. 492.*

### QUÆSTIO VI.

*Qualiter cognoscat Deus creaturas in se ipso? fol. 523.*

### QUÆSTIO VII.

*Quo pacto divina veritas sit obiectum suae motuum, siue terminativum divini intellectus? fol. 545.*

### QUÆSTIO VIII.

*An cognitio divina distinguatur in plura attributa, & in quae? fol. 560.*

### QUÆSTIO IX.

*Qualis sit divisio scientiae Dei in simplices intelligentiae & visionis? fol. 564.*

## AD LECTOREM.

**P**Rodit iam in lucem, Benigne Lector, Tractatus de Deo vno in 1. P. D. Th. quem alibi pollicitus fueram. In quo tamen, licet minus fuisse procedere votum erat, & vno comprehendere Tomo haud magnæ molis, quas complectitur difficultates, illæ tamen adeò graves, adeò controversæ sunt, vt nisi ad sitim excitandam, vel desiderium Lectori, compendio tractari non valeant. Eaque propter, ne quid, vel saltem pauciora desiderares, opus fuit calamo habere laxare; quo factum fuit, vt Tractatus vno comprehendere corpore non potuerit. Habes in illo, & dissertationes inter Catholicos Scholasticos acriter controversas, & controversias, quæ adversus externos occurrerunt in huius decursu operis. Habes item radiciter exposita, & conciliata cum solida Theologia, ea quæ Tractatui de Providentia, primum in lucem edito, fundamenta fuere; de quibus, Recentior haud fama exiguus, licet exiguo in opere, in me prorupit: *Principia vndique spargit, concilianda omnino nunquam*; sed an meritò, vel immeritò, alius censeat. Me quidem iudice doctrina, tam ibi, quàm hic tradita, diversa censeretur, sed adversa sibi esse non poterit, quandoquidem ex profundissimis Angelici Præceptoris, ac mihi nunquam satis contemplandis principijs, ac fontibus, eam me elicuisse scio, quibus quidem nihil firmitus, nihil verius, nihil conformius iudicavi nunquam, aut inveni. Sed inter alia, quæ in hoc de Deo vno discursu ministrat, eminent illa duo, *Deus est suum esse, creatura non est suum esse, sed habens esse*; quæ quidem breviter proferuntur, sed illorum fundum nunquam satis penetratur, eoque nec quot inde, aut quales pullulent conclusiones percipitur. Id pro modulo nostro rimari in hoc opere mihi studium fuit præcipuum, in quo quidem si quid prolixum, si quid devium, si quid deforme repereris, per me licet vt corrigas, aut meliori sensu reformes; lapsus vero typographycos, & ego ipse notavi, & dolui; quaque de causa, in eis præcavendis, minus contra votum valuerim, iam alibi ad Lectorem exposui, nihil restat, nisi vt parcas, & corrigas, nam cuique facile se produnt, si accuratè anteriora, & posteriora convinentur. VALE.

TRA



# TRACTATUS PRIMUS, DE DEO VNO,

IN PRIMAM PARTEM D. THOM.



NIL sanè necessarium magis, magis ve proficuum ad doctrinam aliquam apte disser-  
teque tradendam, quam recta methodus,  
aut series in illius partibus ordinandis. Hu-  
iusmodi autem observare seriem haud me-  
diocris est ingenij; *Sapientis enim est ordina-  
re* aiebat olim Philosophus. Propterea D.  
Thomas sacram traditurus doctrinam,  
eam in primis exactissimè distribuendam  
curavit in partes miro ordine sibi connexas;

est enim præcipuus ipsius finis, & scopus Deus ipse, cuius cognitio-  
nem tradere fidelibus viatoribus ipsi cura est & intentio. Deus autem variè  
inspici potest, nempe, vel secundum quod in se est, vel secundum quod est  
principium emanationis creaturarum, vel secundum quod est ultimus fi-  
nis earum, præsertim creaturæ rationalis, ad cuius obsequium cæteræ crea-  
turæ dignoscuntur. Hinc autem penes tres partes, seu considerationes præci-  
puas Theologiam dividendam censuit Angelicus Doctor. In primis nem-  
pe considerat Deum ipsum secundum quod in se est, & qua creaturarum  
principium, ad quam considerationem perfectè exponendam, instituit pri-  
mam Theologiæ partem. Deindè progreditur ad Deum, ut creaturæ ra-  
tionalis finem, & felicitatem; cæterum, quia ad finem comparandum opus  
est motu creaturæ rationalis ad ipsum, propterea destinavit partem secun-  
dam, in qua de his agendum assumit; sed quia movemur in Deum per vo-  
luntatem, per gratiam, per merita, & per virtutes, hanc secundam in duas  
subdivisit partes, quarum prima amplectitur & ultimi finis. consideratio-  
nem, & motum ad ipsum, aut ab ipso recessum per voluntatem, per bonos  
malos ve actus, per merita, aut peccata, perque gratiam, aut malitiam; se-  
cunda verò considerat motum, aut recessum ab ipso per virtutes, aut vitia,  
& hinc duas illas nuncupavit partes, nempe *Primam secundæ, & Secundam se-*

*cunda.* Demum, quia vt creatura rationalis moveri possit in finem, nedum motu, sed via etiam certa, & secuta opus est, & hæc via Christus est, aiente ipso: *Ego sum via, veritas, & vita: Et nemo venit ad Patrem, nisi per me.* Tertiam partem excogitavit, in qua de Christo Domino, seu de Divino Verbo incarnato late differit.

2 Vt ergo ad primam huius Sacre Doctrinæ revertamur partem, illa adhuc tripartiri merito debet; nam primò considerandum occurrit de existentia, & essentia Dei absoluta; secundò de personarum distinctione relativa, tertio de emanatione creaturarum ab ipso; id est, primò de Deo vt vno; secundò de Deo, vt trino; tertio de Deo, vt primo creaturarum principio, seu de creatione, & rebus præcipuis ab ipso creatis. Hanc igitur seriem observantes vt optimam, exordium sumimus à præsentis tractatu, nempe de Deo vno, quem in varias distribuimus disputationes gratia claritatis. In primis namque præmittenda venit disputatio præmialis de hac Sacra Doctrina, seu Theologia, vt iam de more observatur in omni facultate tradenda. Secundum obtinebit locum disputatio de existentia, & essentia Dei, seu natura ipsius; necnon de attributis ad ipsius essentiam spectantibus, præsertim æternitate, & immensitate; tertium disputatio de visibilitate ipsius Dei ab intellectu creato, seu eius visione; quartum, quintum, & sextum disputationes de attributis ad naturam ipsius spectantibus, nempe de scientia, voluntate, & prædestinatione; de quibus, quia plura iam disserui Tractatu de Providentia, non ita late decurret calamus, vt in alijs nostris operibus, sed brevitatem amabimus, vt etiam lectoribus geramus morem. Sit igitur.

## DISPUTATIO PRIMA.

### *Præmialis.*

**D**isputatio ista reflexa est, non directa; ea enim non directè de Theologiæ obiecto, sed reflexè de ipsa Theologia disputatur; nec propterea aliena est ab ipsius instituto, nam Theologia suprà se ipsam reflexiva est, & quidem potiori titulo, quàm cæteræ scientiæ, & facultates, nempe, quia non solum scientia, sed sapientia est altissimis inixa principijs, & causis, ex quibus de se ipsa etiam disputare valet. Merito igitur hanc disputationem præscribimus, tum vt vnusquisque debitam Theologiæ Sacre existimationem concipiat, qua ad eius studium accendatur; tum vt obiectum illius prænoscat, quod veluti certum sibi præfigat scopum; tum vt modum procedendi, & principia discurrendi prænoscat, quo plurimum iuvare possit in illius progressu.

Sit ergo.



QUÆSTIO I.

AN PRÆTER PHILOSOPHICAS  
disciplinas sit necessaria alia, nempe  
Sacra Doctrina?

**S**ic inquit D. Thom. in præsent. Sed dubitant communiter eius Discipuli, quid intelligat nomine *Sacre Doctrinæ*; aliqui enim censent, intelligere noticiam, aut cognitionem abstrahentem à fide, & Theologia prout utramque suble comprehendit ex æquo; hoc est, doctrinam revelatam, vel immediatè, & formaliter, qualis est doctrina fidei; vel mediatè, & virtualiter, qualis est doctrina propria Theologiæ. Alij vero existimant, D. Thom. nomine *Sacre Doctrinæ* intelligere solum Theologiam prout à fide distinctam, licet incidenter loquatur etiam de fide. Alij vero intelligere primario, & directè Theologiam, solum vero secundario, & ex fine Theologiæ, fidem, de qua solum propter Theologiam loquitur. Veruntamen controversia ista parum obest, dummodo, quid D. Thom. de necessitate Theologiæ senserit, constare possit. Id vt explicem.

✓ Dico primò: *Sacra Doctrina abstrahendo à fide, vel Theologia, ab immediatè, & formaliter revelata, vel solum mediatè, & virtualiter, est simpliciter necessaria hominibus præter philosophicas disciplinas.* Probatur primo, quia quod est hominibus necessarium ad obtinendum finem, ad quem ordinatur, est ipsis simpliciter necessarium: Sed Sacra Doctrina in prædicto sensu est hominibus necessaria ad obtinendum finem, ad quem ordinatur: Ergò. Probatur minor, quia ad obtinendum prædictum finem requiritur omnino ipsum præcognoscere, non enim potest homo tendere, & consequenter nec obtinere finem, quem non præcognoscit: Sed homo per solas philosophicas disciplinas cognoscere nequit finem ad quem ordinatur: Ergò ultra illas, est hominibus necessaria ad illum obtinendum Sacra Doctrina divinitus revelata: Probatur minor, quia finis, ad quem homo ordinatus est, est Deus prout superat caput rationis humanæ, iuxta illud Isaïæ 64. *Oculus non vidit Deus absque te, quæ preparasti diligentibus te:* Sed per solas philosophicas disciplinas cognosci nequit Deus prout superat caput rationis humanæ, quia philosophicæ discipline solum perficiunt rationem humanam ad id quod eius caput non superat, nempe intra ipsius spheram, non vero supra: Ergò homo per solas philosophicas disciplinas cognoscere nequit Deum vt finem, ad quem divinitus ordinatur.

3 Secundo, quia licet homo per disciplinas philosophicas, & per rationem humanam possit plures veritates cognoscere de Deo suo ultimo fine, ad hoc tamen pervenire non potest, nisi per longum tempus, & diuturnam indagacionem, nemo enim facile fit philosophus præsertim circa Deum; nec sine admixtione plurium errorum, vt patet ex præcipuis Philosophis, qui quamvis plura de Deo cognoverint, in pluribus etiam circa ipsum erraverunt; nec denique omnes possunt esse philosophi, cum tamen opus sit quod omnes possint salvari, & finem ad quem destinati sunt obtinere: Sed necessarium est, quod finis, & salus cunctis hominibus sit pervia, & parata, & quod absque diuturno labore, & tempore possit ab illis inveniri, & cum securitate, & certitudine erroris experire: Ergo ultra philosophicas disciplinas est necessaria Sacra Doctrina divinitus inspirata, per quam omnes, brevi, & absque erroris periculo possint instrui de sua salute, & de suo ultimo fine.

4 Confirmatur ex eodem D. Thom. 1. *contrag. cap. 4.* Quia, si mens humana relinqueretur instruenda solis philosophicis disciplinis de Deo, destituta maneret doctrina divinitus revelata, triplex sequeretur inconveniens. Primum, quod paucissimis hominibus Dei cognitio per via foret, siquidem plurimi impediuntur ab studio philosophico, sine quo Dei cognitio tunc obtineri non posset. Impediuntur enim primo omnes illi, qui defectu complexionis hebetis sunt ingenij, ac rudis minervæ. Secundo impediuntur omnes illi, qui temporalibus administrandis à Republica destinantur, & mechanicis artibus exercendis. Tercio impediuntur alij ex desidia, & pigritia, quos nempe terret d'uturnus, & improbus labor exactus ad philosophiæ summam comparandam: Omnes ergo isti, qui plurimi sunt, exclusi manerent à Dei sui necessaria cognitione, & consequenter à suæ salutis, & ultimi finis consecutione, quod sanè maximum foret inconveniens. Secundum est, quod adhuc illi, qui studio philosophiæ incumberent, vix pervenire possent ad Dei cognitionem exactam: tum propter huius cognitionis, & veritatis profunditatem, ad quam solum pervenitur ultimo, & post alia multa præcognita, ad quæ præcognoscenda diuturno labore, & tempore opus est. Tum quia tempore iuventutis, dum mens diversis passionum motibus vehementer agitur, apta non est ad tam altæ veritatis cognitionem: Si ergo solum per naturalem rationem, & philosophiam Deus cognoscendus esset, maneret genus humanum in maximis ignorantie tenebris, cum Dei cognitio, quæ sola homines perfectos, & bonos facere potest, non nisi quibudam paucis, & his quidem post diuturni temporis longitudinem obtinere posset. Tertium inconveniens

fort, quod investigatio per philosophiam, & rationem humanam defecibilis valde, & fallibilis est, & errori exposita, parumque secuta, unde inter ipsos etiam primos philosophorum nonnulli errasse inveniuntur, & aliqua pro demonstratis existimantur, quæ vel falsa, vel tantummodo topica sunt, & contra plura reputant probabilia, quæ verè demonstrata fuerint, & de his omnibus inter ipsos, & controversiæ, & dubia, & contradictiones fuerunt: Ergo adhuc in periculis Philosophi foret impossibilis securitas, certa, & errori non exposita de divinis cognitione, si hæc solum per viam rationis naturalis obtinenda foret: Ergo ad huiusmodi inconvenientia vitanda, opus fuit, cognitionem de divinis hominibus tradi per viam fidei, seu per Sacram Doctrinam, quæ in primis omnibus facilis, & per via est, & à qua nullus excluditur, & aliunde secuta, & certissima est, vtpotè Deo testificanti, & revelanti innixa.

5 Dices, hæc ratione D. Thom. solum probari, quod Sacra Doctrina sumpta pro fide, sit necessaria, non vero sumpta pro Theologia, nam etiam Theologia, cum discursiva sit, non omnibus est pervia, sed cum difficultate adquiritur, & non nisi à paucis, & diuturno tempore, ac labore. Sed contra est, quia potissimus scopus D. Thom. in hoc articulo solum est probare, Sacram Doctrinam divinitus inspiratam necessariò admittendam fore, ita vt ad hominum instructionem non sufficient philosophicæ disciplinæ, nec ratio naturalis; vbi non determinat, sed abstrahit à principiis, & conclusionibus huius Sacre Doctrinæ; illa enim amplectitur principia immediata à Deo revelata, & conclusiones in eis principiis virtualiter præcontendendas; unde ad intentum D. Thom. & nostrum satis est demonstrasse, ad hominum salutem non sufficere philosophicas disciplinas, sed ulterius requiri Doctrinam Sacram divinitus inspiratam, saltem quantum ad principia ipsius, quæ omnibus nota esse debent. Loquendo autem speciatim de Doctrina Sacra, quantum ad conclusiones, & prout distinguitur à fide, iam dicimus.

6 Dico secundo: *Sacra Theologia discursiva, vel argumentativa ex principiis fidei, licet non singulis fidelibus, tamen toti Ecclesie necessaria simpliciter est ad conservationem, defensionem, & explanationem fidei.* Quod necessaria non sit omnibus fidelibus ad salutem, patet, quia non omnes possunt studio Theologiæ incumbere, cum innumeri alijs muneribus in Christiana Republica destinentur, nec omnes sunt capaces, aut idonei Theologiæ addiscendæ; omnes autem capaces sunt, & tenentur ad suam salutem procurandam, & consequenter ad media omnia sibi necessaria, vt illam obtineant: Ergo Theologia non est cuique necessaria ad

salutem, alias omnes tenerentur esse Theologi, aut Theologiam addicere, quod nemo asserere ausit. Quod vero toti Ecclesie corpori sit necessaria, probatur, quia necessarium est Ecclesie, quod in illa sint Pastores, & Doctores, quorum sit alios docere, & influere in his, quæ sunt fidei, qui parati sint omni poscenti rationem reddere eius, quam docent, doctrinæ, eamque defendere, & roborare contra insurgentes errores, & eos qui contradicunt, arguere, vt constat ex Apostol. ad Titum: Sed id præstare non possunt Doctores, & Pastores sine Theologia: Ergo Theologia necessaria est in aliquibus toti corpori Ecclesie. Minor patet, quia munera illa explicandi doctrinam fidei, cuiusque rationem poscenti reddendi, eam roborandi, & tuendi arguendo contradicentes, propria sunt Theologiæ Sacre, & non solius fidei, cuius tantum est credere dictis Dei, vt ab Ecclesia propositis, nec alterius disciplinæ philosophicæ: Ergo ad ea munera simpliciter est necessaria Theologia. Confirmatur, & explicatur conclusio à paritate aliarum facultatum, quæ quidem necessariae sunt toti Reipublice in aliquibus; sed non in omnibus, & singulis; v. g. Medicina, quæ necessaria est ad salutem corporalem tuendam, & restaurandam, sed non omnes debent esse Medici, similiter in class. navali, & in exercitu necessaria omnibus est ars nautica, militaris, & equestris, sed non omnes debent esse nautæ, nec omnes milites, aut equitatus magistri. Sic etiam in alijs artibus, nam sufficit communitati, quod in illa sint periti cuiuslibet artis; quibus ceteri imperiti credere debent, & obtemperare, & ad quos in dubijs, & difficultatibus emergentibus sit recursus: Ergo pariter in Ecclesia, non omnes debent esse Theologi, necessarium tamen est esse in ea Sacre Theologiæ peritos, quibus alij credant, & ad quos in difficultatibus occurrentibus recursum habeant.

7 Obijcies primo contra primam conclusionem: Ad ea, quæ rationi naturali subsumunt, sufficiunt philosophicæ disciplinæ: Sed non est necessum alia inquirere supra rationem naturalem iuxta illud Ecclesiast. 3. *Altiora te ne quaesiris*: Ergo nec est necessaria Sacra Doctrina, quæ sit supra philosophicas disciplinas. Secundo, quia nihil est scitu dignum, quod sciri non possit per philosophicas disciplinas: Ergo alia non est necessaria. Probatur antecedens, quia nihil scitu dignum, nisi verum, nihil verum nisi ens, & sub ente vt sic contentum; siquidem verum convertitur cum ente: Sed philosophicæ disciplinæ tractant de omnibus, quæ sub ente continentur, etiam de Deo ipso, unde quedam Philosophiæ pars, nempe Metaphysica, in quantum tractat de Deo, dicitur Theologia, seu scientia divina, quæ proinde inter philosophicas disciplinas con-

numeratur: Ergo nihil est scitu dignum, quod per philosophicas disciplinas disci non possit: Hæc sibi objicit Angelicus Præceptor.

8 Ad primum respondet, omnia maiori, negando minorem, nam sensus illius Sacri Textus solum est, quod altiora nobis non queramus per rationem naturalem, quia solum sunt suscipienda per fidem, ut à Deo divinitus revelata, unde ibidem subditur. *Plurima supra sensum hominum ostensa sunt tibi*, id est, revelata. Et 1. ad Corinth. 2. *Quæ sunt Dei, nemo novit, nisi spiritus Dei; nobis autem revelavit Deus per spiritum suum*, & circa huiusmodi vertatur Sacra Doctrina. Ad secundum distinguendo antecedens: Nihil est scitu dignum, quod per philosophicas disciplinas sciri non possit omni securitate, & certitudine, qua scitu dignum est, nego antecedens: Aliqua securitate, & certitudine, transeat antecedens. Ad probationem, concessa maiori, distinguo minorem: Philosophicæ disciplinæ trahunt de omnibus, quæ sub cte continentur, etiam de Deo ipso, omni certitudine, qua scitu dignum est, negat. Aliqua, transeat minor, & distinguo consequens ut supra, quia licet illa pars philosophiæ, quæ agit de Deo, demonstret Dei existentiam, & plura Dei attributa, & perfectiones, non tamen sub ea luce, motivo, & certitudine, qua opus est ad salutem, propter inconvenientiam supra enumerata à *nomo*. 4. unde ad ea cognoscenda, prout requiritur ad salutem, necessaria est Sacra Doctrina divinitus inspirata, quæ quidem genericè differt ab ea parte philosophiæ, quæ ab Aristotele Theologia nuncupatur, quia licet vtræque tractet de Deo ipso, differt tamen ex diversâ ratione cognoscibilis, siquidem illa pars philosophiæ agit de Deo; & de Divinis, secundum quod sunt cognoscibilia per lumen naturalis rationis, seu per discursum à posteriori ex effectibus naturalibus; Sacra vero Doctrina tractat de divinis secundum quod cognoscuntur lumine divinæ revelationis; quæ diversitas satis est ad diversificandam generem unam ab alia, licet respectu eiusdem obiecti materialis considerentur: Eandem enim conclusionem demonstrat physica, & Astrologia, v. g. *quod terra est rotunda*, & tamen, quia illam unaquæque demonstrat per distinctum medium, & sub distinctâ ratione cognoscibilis, differunt inter se, vel genere, vel specie.

9 Obijcit secundo contra secundam conclusionem, quia vel in illa sermo est de Theologia argumentativa prout distincta à fide, vel de simplici intelligentia mysteriorum prout coincident cum fide: Si hoc secundum, solum probatur fidem esse necessariam, non solum toti Ecclesiæ, sed singulis individuis, quod differtur nemo: Si primum, contra est, quia Theologia sic argumentativa est Theologia scholastica: Sed Theo-

logia scholastica necessaria non est adhuc toti Ecclesiæ: Ergo. Probatur minor, quia Ecclesiæ Christi multis sæculis vixit, & conservata est, prævaluitque contra suos opugnatores sine Theologia scholastica, hanc enim primum Ecclesiæ invexit S. Ioannes Damascenus, deinde Petrus Lombardus dictus Magister Sententiarum, ac postremo D. Thom. antea autem per septem seculis talis Theologia in Ecclesiâ agnita non est: Non ergo illa Ecclesiæ est necessaria.

10 Confirmatur, quia potius est nociva Ecclesiæ Christi: Ergo non est necessaria. Probatur antecedens, quia Theologia scholastica sæpissimè, & communiter vitur principiis, & dogmatibus philosophicis, seu Philosophorum, ut videtur in D. Thom. qui perarum soluit articulum sine alicuius Philosophi auctoritate: Sed principia, & dogmata philosophicæ nociva sunt Ecclesiæ: Ergo & Theologia scholastica. Probatur minor ex Patribus, qui communiter asserunt ex Philosophia exortos fuisse plerisque errores, qui vexarunt Ecclesiam primis eius sæculis: Unde D. Ambrosius in *Psal.* 118. sic ait: *Nihil nobis cum Philosophia, ne fides nostra per elementa mundi huius trahatur à vero; ne quis assertionem nostram per Philosophiam nostram deprædetur*: Sic enim *Arrianos in perfidiam ruisse cognoscimus, dum Christi generationem putant ex huius sæculi colectione, reliquerunt Apostolum, sequuntur Aristoteli, &c.* Et lib. 1. de fide: *Omnes vim veterum suorum Arriani in dialectica disputatione conficiunt, sed non in dialectica placuit Deo salvum facere populum suum*. Et *August. serm.* 87. ait, dialecticæ artis astutias esse plagam, scelerum, qui Ægyptios vexarunt. *Tertullianus lib.* 7. de *Prescrip.* similiter asserit, Catholicos in hoc & hæreticos, hanc esse differentiam, quod illi præ manibus habent dialecticam Aristotel. illi Deum in simplicitate querunt: Ergo.

11 His, & alijs, pravo sensu vituperatis, hæretici recitiores innumera effusiunt dicteria in scholas, & scholasticos Theologos, vocant enim scholas *Antichristi Lupanaria, Castra Camilita*, Scholasticos vero *asinos cornutus, bestias vipedes, fopistas*: Ipsam vero Theologiam scholasticam, *prophanam, veritatis infestam, insanam fallatiam, Evangelij Christi obscurativam, velum*, quo Christum, veluti ludji, tegimus, & alia huiusmodi; à quibus non longe distat Janfenius, & nescio, qui eius Sectatores, qui toti sunt in spernenda, & contumelijs afficienda Theologia scholastica, eiusque profuturos; quo etiam motivo non defuerunt olim, qui D. Thom. doctrinam evertere conati fuerunt, eo quod nimium philosophicis dogmatibus repleta sit.

12 Confirmatur secundo, quia Theologia scholastica maiori ex parte consistit in pluribus

qua-

questionibus de constitutivis, & hypotesibus impossibilibus, de possibilitate metaphysica, & alijs huiusmodi, quæ nihil omnino prodesset possunt ad Christianæ fidei, & doctrinæ expositionem; sed potius eam hisce questionibus implicare, & eam obscuriorem reddere: Ergo.

Confirmatur tertio, nam Theologia scholastica plena est vocibus barbaris, & terminis improprijis, & alienis ad idiomate latino, ut sunt *ly in essendo*, *ly negativè, positivè, materialiter, formaliter, quidditative, quidditas*, & alijs huiusmodi: Ergo contemptibilis valde est.

13 Respondeo, sermonem esse in secunda conclusionem de Theologia argumentativa, & discursiva, prout distincta a fide; hæc autem dupliciter considerari potest; nempe vel quoad substantiam, & essentiam; vel quoad methodum, & ordinem, quo digesta invenitur à Magistro Sententiarum, D. Thom. & alijs. Hoc igitur supposito, ad argumentum in contra, concessa maiori, distinguo minorem: Theologia scholastica quoad substantiam non est necessaria toti Ecclesie, nego minorem: Quoad methodum, & ordinem, ex quo sumit denominationem scholasticam, subdistinguo: Non est necessaria simpliciter, concedo: Non est necessaria secundum quid, & ad melius, nego minorem. Ad eius probationem, dico quod Ecclesia Christi nunquam vixit, nec prævaluit contra suos oppugnatores sine Theologia scholastica sumpta quoad substantiam, nam hæc nihil aliud est, quam Theologia argumentativa ex revelatis, & explicativa mysteriorum fidei, quæ quidem semper viguit in Ecclesia; illa enim vixit Christus arguendo ex Sacris Scripturis, tum ad ostendendam suam divinitatem, tum suam resurrectionem, tum unitatem essentie cum Patre, quando aiebat: *Si creditis in Deum, & in me credite*, quasi diceret, exponit August. *Si creditis in Deum, consequens est ut in me credere debeatis, quod non esset consequens, si Christus non esset Deus*. Ea etiam vi sunt Apostoli, dum argumentis ex Veteri Testamento desumptis ostendunt Evangelij veritatem. Et Apostolus Paulus ex resurrectione Christi probat, & arguit nostram resurrectionem, & sic in alijs: Et ad Tit. exigit in Episcopo, quod possit in doctrina sana eos, qui contradicunt arguere: PP. etiam Ecclesie, tum in Concilijs, tum scriptis innumeris argumentis Theologicis vniuntur ad ostendendas veritates Catholicas, ad convincendos Iudeos, & hæreticos. Nec o' est, quod non expriment strictam formam syllogisticam, quia eam quoad substantiam observant, dum rectè ex antecedentibus connexis, & notis, inferunt consequentia per viam veræ, & rectæ illationis, licet methodum aristotelicam prætermiserint.

14 Loquendo autem de Theologia quoad seriem, & methodum, quæ digesta invenitur à Magistro Sententiarum, & à D. Thom. Scholis invicta, fateor, quod sic non est simpliciter necessaria, & quod Ecclesia sine illa vixit primævis sæculis, nego autem quod non sit necessaria secundum quid, & ad melius, est enim vtilissima ad fidei defensionem, & explicationem doctrinæ Catholicæ. De quo audiendus est Augustinus lib. 2. de Doctrina Christiana, cap. 13. sic aien: *Disputationis disciplina ad omnia genera questionum, quæ in litteris sanctis sunt, penetranda, & dissolvenda plurimum valet; tantum ibi cavenda est libido rixandi, & puerilis quedam ostentatio decipiendi adversarium*. Audiendus est etiam Honorius Papa, statuto, quod habetur in Iure, Canon cap. super specula de Magistris, ubi sic ait: *Ad Theologia professionis studium aliqui desinentur, qui cum edocili fuerint, in Dei Ecclesia velut splendor fulgeant firmamenti: Ex quibus postmodum copia possit haberi Doctorem, qui velut stella in perpetuas æternitates mansuri, ad iustitiam valeant plurimos erudire*. Sic Theologie scholasticæ proficiscor, & Doctores collaudat Summus Pontifex, quos Luterus *asinos cornutos, & bestias viperæ ore immundo* ausit compellere. De Theologia etiam scholastica Martinus I. in Epist. ad Constantinum Imperatorem, dixit: *Theologiam Thui purissimum, & eximium, & optimi odoris esse, Myrroram conservatricem bonorum, & contrariorum expultricem doctrinam*. Audiendus est etiam Basilus ad 1. cap. *Isaie*, ubi sic ait: *Facultas dialectica, muri instar est dogmatibus, quod ea non sine facili diripi, & quorumlibet incursum patere*. Ne non Clemens Alexandrinus lib. 1. Stromatum, sic inquit: *Logica sola manu ducit ad veram sapientiam, & reddit id, quod est optimum, & præstantissimum, ut rectè cognoscamus dominemque Deumque*. Ac demum Hieronym. super Ezechiel, ubi similiter ait: *Quidquid in hoc sæculo perversorum dogmatum est, hac arte subvertitur, & instar incendij in cineres, fabrilisque dissolvitur*. Quis ergo iam audiat hæreticos sua effutientes diceria adversus Theologos scholasticos, eo quod Philosophia, & dialectica invan- tor ad veritates sacras comprobandas, & tuendas. Iam ergo.

15 Ad primam confirmationem, nego antecedens. Ad probationem distinguo maiorem Theologia scholastica potissime videtur principijs, & dogmatibus Philosophiæ cum subordinatione illorum ad Articulos fidei, & principia Theologiæ, quibus potissime innititur, concedo: Subordinando hæc ad illa, & illis innitendo principaliter, nego maiorem: Et distinguo minorem: Principia, & dogmata philosophica



nociva sunt Ecclesiæ, si præferantur Articulis fidei, & revelatis à Deo, seu principiis Theologiæ concedo: Secundum sc. aut cum subordinatone ad fidem accepta, nego minorem, ad cuius probationem dico, quod philosophiæ abusus origo fuit eorum errorum, qui vexarunt Ecclesiam, quia videlicet homines philosophia inflati, & fastuosi supra modum, suis experientijs, & dogmatibus innitentes, nolebant intellectum captivare in obsequium Christi, & divinæ revelationis, nihilque verum, aut firmum existimabant, nisi quod sua philosophia probaret; iuxta illud August. serm. 147. de Tempore: *In homine carnali tota regula intelligendi est consuetudo cernendi, quod non solent videre non credunt, vel saltem errant, quia in eorum principabatur mente Philosophia, non Theologia, aut fides, fatemur autem, quod philosophia, si fidei, & Doctrinæ Sacre principetur, eam evertere necesse sit, & plures adversus illam germinare errores. Theologi vero scholastici, dum philosophia, & dialectica utuntur, illas ut ancillas, fidei servire, & Theologiæ faciunt, non quidem fidem, aut Theologiam Philosophiæ subordinando, & ad illius normam corrigendo; sed e contra Philosophiam ad Theologiæ regulam castigando, & illi subordinando, quo pacto philosophiæ usus Innocens, licitus, & omnis erroris expers esse potest.*

16 Igitur Ambrosius loco obiecto, solum reprehendit philosophiam, ut dominantem in mente, & Sacre Doctrinæ prælatam, unde inquit, Arianos tulisse, quia Christi generationem vsu huius sæculi putant colligendam, quia reliquerunt Apostolum, sequuntur Arist. non autem reprobant philosophiam ancillantem fidei, & illi subordinatam; similiter dum ait, Arianos vim veneni ponere in disputatione dialectica, intelligendus venit sicut Augustinus dicens, astutas dialecticæ esse cinifum plagam; loquuntur enim de dialecticæ fallacijs, & sophismatibus, in quibus hæretici illi vim veneni collocabant, sed quis nesciat dialecticam ipsam plurimum valere, & esse necessariam saltem secundum quid ad ea sophismata, & fallacias dissolvendas: Fatemur ergo fidem veram minimè arte syllogistica, nec philosophia, aut dialectica innixam esse, nec suam intrinsicam firmitatem ex illa desumere, sed vnicè, & immediatè ex verbo Dei, ut ab Ecclesiæ proposito, & sic Catholicos in simplicitate cordis Deum querere per fidem; verumtamen, quia ab extrinseco impeti solet arietibus argumentorum; propterea ad sui defensionem vtilissimè iuvantur philosophia, & dialectica, necnon ad sui explicationem proportionatam capui humano. Nec hoc vniquam reprobant Patres. Unde miseranda est cecitas huius vii hæreticorum, qui cum methodum, ac stilum observent

oblivisissimis ambagibus, rethoricis phrasibus, eloquentiæ fucis, & prophane grammaticæ, ac sapientiæ verbis plenissimum, quo nihil aptius ad veritatem oculandam, & obnubilandum reperire sit, offendunt in stilo Theologiæ scholasticæ, & in methodo syllogistica, qua nihil aptius excogitari potuit ad veritatem directè, siue ambagibus, sine tergiversationibus, & nidissimè ostendendam; siquidem ea in methodo nec metaphoræ vllæ; sed proprius verborum sensus, nec fuci eloquentiæ, nec hyperbolice exaggerationes, aut magnificationes, sed rerum liquidè enuntiationes, & probationes prævalent, ut videre est in Summâ D. Thom. & aliorum Scholasticorum scriptis.

17 Ad secundam confirmationem dico; quod quæstiones illæ vtilissimæ sunt ad fidei dogmata explicanda, vel confirmanda, nam per quæstiones de constitutivis explicantur aprius notiones rerum, & terminorum, de quibus Sacra loquitur Scriptura; per quæstiones de hypotestibus possibilibus, aut impossibilibus deteguntur rationes, & quidditates, ac distinctiones rerum præsentium, ut patet in illa quæstione, *An si Spiritus Sanctus non procederet à Filio, distingueretur ab illo*: Quæ sanè vtilissima est ad detegendam radicem, & fundamentum distinctionis, quam de facto fides credit inter Filium, & Spiritum Sanctum, & necessitatem admittendæ processions Spiritus Sancti à Filio, quam etiam fides credit; quæstiones etiam de possibili, vel impossibili vtilissimæ sunt, ut dum disputatur, an iustificatio, vel peccati remissio fieri possit per extrinsecam condonationem; ea enim optimè explicatur, qualis sit iustificatio, & peccati remissio, quam per fidem credimus; & sic de alijs, ut suis locis dicemus, favente Deo. Ad tertiam confirmationem, dico, illas quidem voces esse barbaras apud meros grammaticos; apud Theologos vero, qui ex communi consensione illas excogitarunt ad compendiosè sensum suum, & rerum distinctiones, ac modorum explicandas, aptissimæ sunt; verus enim Theologus non astringitur regulis Donati, aut Ciceronis, sed quo melius potest, res explicare conatur, interdum excogitando abstracta de concretis, quæ grammatica non agnoscit, ut *quidditas à quid rei*; interdum adverbia, & participia, sine quibus, vel explari non posset, quod subtiliter concipitur, vel opus esset prolixo verborum circuitu, eoque vtilissimè ea verba, adverbia, & participia excogitavit ad brevitatem, & claritatem observandam, ideo reprobari non debent. De quo vide, quæ diximus ex August. & Mag. Gregorio in Prolog. ad Tract. de Fide.

## QUÆTIO II.

QUODNAM SIT SVBIECTVM,  
vel obiectum, tam materiale, quam for-  
male Theologia?

**Q**uia plura in simili quæstione diximus *Tract. de Fide, disputat. 1. quæst. 10.* ideo suppositis descriptionibus, aut notionibus obiecti materialis, & formalis, *quo, & quod*, seu rationis formalis *qua, & sub qua*, ex ibidem, & in Logica traditis.

**1** Dico primo: *Subiectum attributionis, seu obiectum materiale primum Theologia est solus Deus.* Ita D. Thom. & omnes Thomistæ, & iterum omnes extranei. Probat autem ratione D. Thom. quia illud est subiectum attributionis, seu obiectum materiale primum aliquis scientiæ, in ordine ad quod tractantur omnia in tali scientia: Sed omnia, quæ tractantur in Theologia, tractantur in ordine ad Deum: Ergo solus Deus est subiectum attributionis, seu obiectum materiale primum Theologiæ. Maiorem probat D. Thom. quia sic se habet subiectum ad scientiam, sicut obiectum ad potentiam, vel habitum: Sed obiectum primum potentie, vel habitus est illud, sub cuius ratione omnia referuntur ad potentiam, vel habitum; ideo enim color est obiectum proprium visus, quia sive homo, sive lapis, sive aliud non attingitur a visu, nisi ut coloratum: Ergo pariter subiectum attributionis scientiæ est illud, sub cuius ratione, seu per ordinem ad quod cætera omnia tractantur in tali scientia. Minorem etiam probat, quia Theologia, seu Sacra Doctrina omnia tractat, *sub ratione Dei, vel quia sunt ipse Deus, vel quia habent ordinem ad Deum ut principium, & finem*: Ergo omnia, quæ tractantur in Theologia tractantur in ordine ad Deum.

**3** Confirmatur ex ipso: Quia idem est subiectum attributionis Theologiæ, ac fidei, seu Articulorum illius: Sed subiectum Articulorum fidei est Deus solus, ut constat ex a nobis dictis *Tract. de Fide, ubi suprà*. Ergo & subiectum attributionis Theologiæ. Probat maiorem, quia idem est subiectum principiorum alicuius scientiæ, & subiectum talis scientiæ: Sed Articuli fidei sunt principia Theologiæ: Ergo idem est subiectum attributionis Theologiæ, ac subiectum fidei, seu Articulorum eius. Minorem hanc probat, quia tota scientia virtute continetur in principiis: Sed si esset aliud subiectum principiorum, & aliud ipsius scientiæ, non posset scientia contineri in virtute principiorum: Ergo. Probat hæc minor, quia scientia, seu demonstratio quæ est de vno subiecto minimè continetur in principio loquente de alio subiecto distincto, v.g. scientia de hac conclusione: *Homo est risi-*

*bilis minimè continetur in hoc principio: Triangulus constat tribus angulis*, nec in hoc: *Cælum est corpus*, quia loquuntur de distincto subiecto; econtra continetur in hoc principio: *Homo est animal rationale*, quia hoc principium est de eodem subiecto: Ergo si esset aliud subiectum scientiæ, & aliud principiorum, non posset scientia virtute contineri in principiis. Explicatur Theologia scit, quæ scit, ex principiis, seu præmissis creditis per fidem: Sed ex his quæ quis credit de vno subiecto, non potest scire, sicut nec demonstraret, quid sit, aut quid pertineat ad aliud subiectum: Ergo quod scit Theologia debet scire de eodem subiecto, de quo credit fides, quæ credit: Sed subiectum attributionis fidei est solus Deus: Ergo & subiectum attributionis Theologiæ.

**4** Dico secundo: *Ratio formalis quæ in subiecto Theologia est ratio absoluta deitatis, unde sub ratione formalis deitatis est Deus obiectum formale quod Theologia.* Ita etiam Div. Thom. & cum eo omnes Thomistæ, & plerique extranei. Et probatur ex illis verbis D. Tho. *Omnia autem pertractantur in Sacra Doctrina sub ratione Dei*: Sed ratio, sub qua omnia pertractantur in aliqua facultate, est ratio formalis saltè *quæ*: Ergo. Confirmatur, quia ut diximus, idem est subiectum fidei, seu Articulorum eius, & Theologiæ: Sed subiectum fidei est Deus non sub alia ratione *quæ*, nisi sub ratione deitatis, ut vidimus loco citato: Ergo pariter Deus est subiectum Theologiæ, non sub alia ratione *quæ*, sed solum sub ratione Dei. Confirmatur secundo, quia Deus non est subiectum attributionis Theologiæ sub aliqua ratione attributalis: Sed præter rationes attributales, sola restat ratio deitatis, quæ est ratio essentialis Dei: Ergo solum est subiectum attributionis sub ratione deitatis. Probat maior, quia subiectum attributionis debet esse, de quo primum Theologia demonstrat, aut scit, quæ scit: Sed non demonstrat, nec scit, quæ scit, de Deo sub aliqua ratione attributali primario, sed primario de illo sub ratione essentiali deitatis, ex qua inferuntur rationes attributales, secundario vero procedit ex rationibus attributalibus ad alia: Ergo solum sub ratione deitatis, & non sub vlla ratione attributali est Deus subiectum attributionis Theologiæ.

**5** Ex quo inferes, antiquos, qui aliter assignarunt obiectum Theologiæ, nempe dicendo esse totam materiam Sacrarum Scripturarum, vel esse non solum ipsum Deum ut Creatorem, Salvatorem, & Redemptorem, sed opera etiam sub his rationibus ipsi correspondentia, re ipsa conclusioni D. Thom. non opponi, quia non determinarunt in rigore subiectum primum Theologiæ, sed obiectum extensivum illius, eo quod

quod ut ait D. Thom. in *present. Attendentes ad ea, quae in ista scientia tractantur, & non ad rationem secundum quam considerantur, alii narrant aliter subiectum huius scientiae*, nempe dicendo, esse *vel res, & signa, vel opera reparationis, vel totum Christum mysticè, id est caput, & membra*. Ceterum, quia de omnibus istis tractatur in ista scientia, sed secundum ordinem ad Deum sub ratione Dei, ideo solus Deus sub ratione talis est subiectum eius.

6 Dico tertio: *Ratio formalis sub qua, seu motiva Theologia est revelatio virtualis, seu mediata*. Ita communiter Thomistae, & ante quam probetur, notandum est, revelationem distinguere immediate, & immediate, non ita ut sit duplex distincta revelatio, sed eadem, quae dicitur immediata, & formalis respectu obiecti immediate, & expresse revelati; virtualis vero, & mediata respectu obiecti virtualiter contenti, aut illati ex obiecto expresse revelato; ut revelatio, quae Deus testificatur de Christo, quod est homo, est quidem formalis, & immediata de Christi humanitate, virtualis vero, & mediata de Christi risibilitate. Quo supposito probatur conclusio primo ex Div. Thom. *art. 3. ubi probatur unitatem specificam Theologiae, quia omnia, quae sunt divinitus revelabilia communicant in una ratione formalis obiecti huius scientiae, & ideo comprehenduntur sub Sacra Doctrina, sicut sub una scientia*. Ergo ratio formalis sub qua iuxta D. Thom. est ratio revelabilis, vel revelati: Non formaliter, quia ratio revelati formaliter est ratio sub qua fidei. Ergo ratio revelati virtualiter. Secundo ex *art. 8. ad 2. ubi ait: Dicendum, quod argumentari ex auctoritate est maxime proprium huius doctrinae, eo quod principia huius doctrinae per revelationem habentur*. Ergo motivum formale, & proprium huius scientiae est auctoritas divina ut revelans: Sed non ut revelans formaliter, quia sic est proprium motivum fidei. Ergo ut revelans virtualiter. Tertio ex *1. lib. ad Anibald. quaest. 1. art. 2. in corp. ubi sic concludit: Et ideo proprium subiectum Theologiae est Deus ut a nobis cognoscibilis per viam fidei, sive, quod in idem recidit, quod creditibile est subiectum huius scientiae*: Sed non est cognoscibile per viam fidei, nec creditibile, nisi sub ratione revelati: Ergo solum sub ratione revelati est Deus subiectum huius scientiae. Ergo ratio revelati est ratio formalis sub qua illius: Non ratio revelati formaliter: Ergo ratio revelati virtualiter.

7 Sed dices: Subiectum Theologiae non est revelatum virtualiter, sed formaliter, siquidem Deus sub conceptu deitatis non est quid illatum ex revelatione, sed est primum revelatum formaliter, & item quia iuxta D. Thom. est Deus ut cognoscibilis per viam fidei, & non est cognoscibilis per viam fidei ut revelans virtualiter, sed ut revelans

latus formaliter: Ergo si haec ratio aliquid probat, probat rationem formalem sub qua Theologiae esse rationem revelati formaliter, seu revelationem formalem, non virtualem. Respondeo, omissis antecedenti, distinguendo consequens. Probat rationem formalem sub qua Theologiae esse rationem revelati formaliter, seu revelationem formalem, quae sit formalis respectu subiecti, sed virtualis respectu obiecti, & conclusionum scripturarum, concedo: Quae sit formalis revelatio virtualis, nego consequentiam. Quia aliud est subiectum scientiae, aliud obiectum scripturae ab ea: Subiectum scientiae est illud de quo scit, & demonstrat conclusiones; obiectum vero sunt conclusiones scitae, & demonstratae; unde subiectum est quid in complexum, obiectum vero quid complexum involvens subiectum, & praedicatum, & affirmationem huius de illo; quam distinctionem inter subiectum, & obiectum scientiae iam olim notarunt Capreolus, & Caietanus, & alij, & eam fateatur Ret. ea autem supposita, dicimus, & dicit D. Thom. subiectum huius scientiae esse Deum sub ratione revelati, intellige formaliter: Sed cum revelatio formalis subiecti, de quo proprietates, seu attributa, seu effectus demonstrantur, & sciuntur, non sit revelatio formalis illarum, sed solum virtualis, clare sequitur, quod ratio formalis obiecti sciti, & demonstrati, seu conclusionum scripturarum non sit revelatio formalis illarum, sed revelatio virtualis solum illarum.

8 Deinde probatur conclusio ratione, quia illa est ratio formalis sub qua specificativa Theologiae, per quam Theologia ultimo distinguitur ab omnia alia facultate: Sed per rationem formalem revelati virtualiter distinguitur ultimo Theologia ab omni alia facultate: Ergo illa est ratio formalis sub qua specificativa Theologiae. Probatur minor, quia in primis, licet Theologia recipiat Deum ut obiectum, ex hoc praecise non distinguitur a Metaphysica, quia etiam respicit Deum ut obiectum, demonstrando illius existentiam, & plura eius attributa. Deinde, licet distinguatur a Metaphysica, quia respicit Deum ut obiectum formale quod adequatum, quod non habet Metaphysica, & quia respicit ipsum sub ratione revelati, seu ut cognoscibilis ex auctoritate, quod etiam Metaphysica non habet, adhuc tamen per hoc non distinguitur a fide, quae respicit etiam Deum ut obiectum formale quod adequatum, & sub ratione revelati. Ergo solum ultimo distinguitur, tum a Metaphysica, tum a fide, quia respicit Deum sub ratione formali revelationis virtualis, quod non habet Metaphysica, nec fides.

9 Tertio probatur, quia Theologia est formaliter habitus discursivus, & argumentativus ex revelatis, cum maxime proprium illius sit argumentari ex auctoritate divina revelante, seu ex revelatis per illam. Ergo ratio formalis obiectiva

Illius est ratio formalis illati ex reuelatis: Sed idem formalissime est aliquid inferri ex reuelatis, ac esse virtualiter, & mediatè reuelatum: Ergo ratio formalis *sub qua* illius est ratio reuelati virtualiter, & mediatè. Explicatur: Illa est ratio formalis *sub qua*, seu obiectum formale quo Theologia, quæ est illi ratio formalis assentiendi suis conclusionibus scitis, & demonstratis, seu quam reddere potest interroganti *cur assentis*: Sed hæc est ratio illati ex reuelatis, seu reuelati virtualiter, quia interrogatus Theologus ut talis, cur assentis huic, vel illi conclusioni? aliud respondere nequit, nisi, quia legitime inferitur ex reuelatis à Deo, seu quia virtualiter reuelata: Ergo hæc est ratio formalis *sub qua* Theologia.

### SOLVUNTUR OBIECTA.

**O** Bicies primo contra primam conclusionem: Subiectum adequatum alicuius scientiæ debet prædicari de omnibus subiectis particularibus, seu partialibus, de quibus agit talis scientia, siquidem omnia illa debet comprehendere sub se: Sed Deus non prædicatur de omnibus subiectis particularibus, de quibus agit Theologia; siquidem Theologia agit de Angelis, de virtutibus inuis, de peccatis, & de alijs, quæ non sunt Deus; & consequenter nec de illis Deus prædicatur: Ergo Deus non est subiectum adequatum Theologiæ. Confirmatur: Illud est subiectum, vel obiectum formale quod alicuius facultatis, quod immediate denominatur, seu afficitur per rationem formalem *sub qua* illius: Sed non solum Deus, sed plurima alia immediate afficiuntur, & denominantur per rationem formalem *sub qua* Theologiæ, nempe per revelationem, quia plurima alia reuelantur à Deo præter Deum: Ergo non solus Deus, sed quicquid est reuelatum, vel revelabile est subiectum adequatum, seu obiectum formale quod Theologiæ. Confirmatur: quia licet Deus sit subiectum principale Theologiæ, non tamen adequatum: Ergo. Probatur antecedens; quia in qualibet scientia naturali, licet deus aliquid obiectum particulare principale inter omnia illius obiecta, non tamen illud est subiectum adequatum, sed subiectum adequatum est ratio communis ex æquo continens sub se illud, & alia minus principalia, unde obiectum adequatum Philosophiæ non est cælum, aut homo, licet sint principalia eius obiecta, sed ratio communis entis mobilis, prout comprehendit illa, & alia obiecta minus principalia, & obiectum adequatum Metaphysicæ non est solus Deus; licet ille sit obiectum principalis, sed est ens ut continet Deum & alia minus principalia, & subiectum adequatum Logicæ non est sola demonstratio, licet illa sola sit obiectum principale, sed ratio communis modi sciendi prout comprehendit illam, & alios

modos sciendi: Ergo pariter in Theologia. Confirmatur denique ex D. Thom. qui 1. sentent. q. 1. artic. 4. in corpor. ait: *Possumus dicere, quod ens divinum per inspirationem cognoscibile est subiectum huius scientiæ.* Et ad 1. dicit: *Deus non est subiectum, nisi sicut principaliter intentum.* Ergo licet Deus sit obiectum principale, non tamen adequatum.

**R**espondeo, distinguendo maiorem: Subiectum adequatum debet prædicari de omnibus particularibus subiectis, vel in recto, vel in obliquo, concedo: De necessitate in recto, nego maiorem, & minorem in sensu concessio, quia ut præ dicit D. Thom. omnia, de quibus agit Theologia, vel sunt Deus, & hoc pacto de illis prædicatur in recto, vel sunt aliquid pertinens ad Deum, & sic prædicatur de illis in obliquo, & hoc sufficit ut Deus sit obiectum adequatum Theologiæ. Ad confirmationem, distinguo maiorem: Illud est subiectum formale quod, quod afficitur immediate, & ex æquo, seu æque primo per rationem formalem *sub qua*, concedo: Quod afficitur siue per se primo, siue secundario tantum, nego maiorem: Et distinguo minorem eodem modo, neque consequentiam, quia licet plura alia reuelantur à Deo præter Deum, non reuelantur ex æquo, & per se primo, sicut Deus, sed in ordine ad Deum, & quia ad ipsum pertinentia, & alioquin secundario respiciuntur à Theologia, & solus Deus primario. Vide *Tractat. de Fide, disput. 1. quest. 10. ad num. 26.* Ex quo ad secundam confirmationem, nego antecedens. Ad probationem, concedo antecedens in scientijs illis naturalibus, quæ propter sui inferioritatem non respiciunt subiectum aliquid singulare, quod virtute, & eminentia sua possit continere cætera obiecta particularia; sed aliquod subiectum universale, non in causando, sed in essendo, & logicè, quod æque per se primo, seu ex æquo participatur à pluribus subiectis particularibus; & ideo Metaphysicæ respicit primario rationem communem entis realis, & ex æquo omnia, quæ sunt entia realia, licet in his principale ens sit Deus, non tamen adequatum obiectum, quia non respicit cætera ut sunt aliquid Dei, nec præcisè per ordinem ad Deum, sed quatenus sunt absolute entia præcisè ab ordine ad Deum: Similiter Philosophiæ respicit primario ens mobile; non hoc aut illud, sed ex æquo omne ens mobile substantiale, licet principalis corpora nobiliora; v. g. corpus cæleste, non tamen ut obiectum adequatum, quia cætera non respicit præcisè ut sunt aliquid cæli, nec in ordine ad cælum, sed æque per se: sunt absolute corpora mobilia: Similiter Logicæ respicit pro obiecto formali adequatè modum sciendi ut sic, & consequenter omnes modos sciendi, licet in his principale obiectum sit demonstratio, & non tantum adequatum, quia diffinitionem, & divisionem

hem respicit, non precisè vt sunt aliquid demonstrationis, nec in ordine ad illam, sed ex aquo, & propter se, vt in ipsa Logica diximus *Tractat. 1. quæst. 6. à num. 8.*

12 Cæterum Sacra Theologia, propter sui eminentiam, est scientia per se primo destinata, non ad aliquam rationem logicè communem pluribus cognoscendam, sed singulariter ad Dei cognitionem comparandam; quod in primis probat ipsius Theologiae nomen, quod ex *Theos*, & *Logos* grecis dictionibus formatum, idem vult ac sermo de Deo. Deinde quia PP. Theologum appellant, seu Theologiam, eam, quæ divinitati contemplandæ intentæ est, vnde Basilus *Epistol. 141.* sic ait: *Ne in Theologiam, id est, in ea, quæ divinitatis propria sunt, intenti, Assumptionis mysteriis contemnamus.* Similiter Cyrillus Alexand. in illud Ioan. 1. *In propria venit*, sic ait: *Validè appositè ad sermonem de Incarnatione progreditur, ac subinde transit à mera Theologia ad explicandam dispensationem Incarnationis.* Vbi Theologiam meram appellat eam, quæ circa divinitatem versatur, aut circa divinitatis propria, quasi cætera sint extra Theologię obiectum, & non nisi ex consequenti à Theologia considerentur, quatenus ad Deum ipsum spectant. Ac deum, quia, vt inquit D. Thom. de cæteris non tractat Theologia, nisi sub ratione Dei: Est igitur magna disparitas inter Theologiam, & cæteras scientias naturales.

13 Ad vltimam confirmationem ex Div. Thom. respondeo, nihil verius, quam ens divinum vt per inspirationem, aut revelationem cognoscibile, esse subiectum Theologiæ; sed hoc debet intelligi de ente divino, non vt ex aquo ambigit divinum per essentiam, & per participationem, sed solum divinum per essentiam, ratione cuius extenditur Theologia ad divinum per participationem. Cum autem subiungitur, quod Deus non est subiectum, *nisi sicut principaliter intentum*, truncatur textus, nam ait: *Nisi sicut principaliter intentum, & sub cuius ratione omnia, quæ sunt in scientia, considerantur.* Hoc autem aperte significat subiectum adequatum, & non solum principale, siquidem significat rationem attingendi omnia, quæ scientia attingit, quæ sanè est ratio non partialis, sed adequata, & obiectum adequatum, quia ratio partialis, & inadæquata non est ratio attingendi omnia, sed tantum aliqua.

14 Obijcies secundo: Nulla scientia probat existentiam sui subiecti, sed illam debet supponere: Sed Theologia probat, ac demonstrat existentiam Dei: Ergo Deus non est subiectum huius scientiæ. Respondeo, distinguendo maiorem: Nulla scientia probat existentiam sui obiecti per se, & ex proprijs principijs, concedo: Ex subsidio alterius, & ex alienis principijs, nego maiorem, & distinguo minorem eodem modo, negoque con-

sequentiam, quia Theologia non demonstrat per se, & ex proprijs principijs existentiam Dei, sed subsidio Philosophiæ, & Metaphysicæ vtiur, & ex illarum principijs, quia non tam Theologia, quam Theologus est, qui demonstrat Dei existentiam, quæ quidem demonstratio initio Theologiæ præmittitur, non tam vt pars intrinseca eius, quam vt perambulatio ad illam. Imo nec existentiam Dei authoris supernaturalis ipsa demonstrat ex proprijs principijs, quia licet illam non supponat demonstratam ex Philosophiâ, nec ex Metaphysicâ, quæ ad illam pertingere non possunt, supponit illam creditam per fidem, vt primum principium ipsius.

15 Obijcies tertio contra secundam conclusionem: Sub illa ratione est Deus obiectum Theologiæ, sub qua scitur ab illa: Sed non scitur sub ratione deitatis, sed sub rationibus attributibus. Ergo non est obiectum Theologiæ sub ratione deitatis, sed sub rationibus attributibus. Probat minor: Sub ea ratione scitur, sub qua demonstratur, & per causam cognoscitur, seu a priori: Sed sic non cognoscitur quantum ad deitatem, sed solum quoad attributa, quia deitas non demonstratur, nec cognoscitur per causam, sed sola attributa: Ergo. Respondeo, distinguendo maiorem: Sub ea ratione est Deus obiectum Theologiæ, sub qua scitur ab illa, loquendo de obiecto complexo, & ex parte prædicati, concedo: Loquendo de obiecto incomplexo, & ex parte subiecti, nego maiorem, & concessa minori, distinguo consequens eodem modo: quia obiectum incomplexe sumptum pro eodem ad subiectum scientiæ non est id quod scitur, aut demonstratur à scientia, sed est illud, de quo scientia passionem, seu attributa demonstrat; fatemur autem quod Theologia non scit, nec demonstrat de Deo, quod sit Deus, sed id supponit tanquam principium creditum per fidem, & ideo obiectum illius complexè sumptum ex parte prædicati sciti, & demonstrati non est deitas, sed sunt prædicata attributalia, seu Dei perfectiones, & attributa, quia hæc solum sciuntur, & demonstrantur primario de Deo, in quo distinguitur à fide, cuius obiectum formale, etiam complexè sumptum, diximus *vbi supra. num. 36.* esse Deum sub ratione deitatis, ubi videnda est disparitas quoad hoc inter fidem, & Theologiam. In præfati autem solum distendimus, obiectum formale incomplexum Theologiæ, sumptum pro subiecto illius, de quo scit, & demonstrat omnia, esse Deum sub conceptu deitatis, quod verum tenet, licet sit obiectum complexum sub rationibus attributibus.

16 Denique obijcies contra tertiam conclusionem: Ratio formalis sub qua obiecti sciti debet esse illi intrinseca: Sed revelatio virtualis non est intrinseca obiecto scito per Theologiam: Ergo nec ratio formalis sub qua illius. Confirmatur:

Plura sunt revelata formaliter, quæ sunt obiecta Theologiæ, vt Christum habere duas voluntates, Deum esse trinum, iustum, &c. Ergo respectu horum, non releuato virtuali, sed formalis est ratio sub qua Theologiæ. Respondendo distinguendo maiorem: Ratio formalis *sub qua* obiecti sciendi debet esse illi intrinseca in scientia arguente à ratione, transiæ: In scientia arguente ab autoritate, nego maiorem, & concedo minori, consequentiam, quia Theologiæ, iuxta D. Thomæ est scientia, cui maxime proprium est arguere, probare, & demonstrare ab autoritate, quæ non possit esse intrinseca rei scite. Ad confirmationem distinguo antecedens: Plura sunt revelata formaliter, nego: Vt revelata virtualiter, concedo antecedens, & nego consequentiam, quia nihil prohibet idem esse reuelatum virtualiter, seu in principio connexo, & formaliter seu in se; nam Christum habere duas voluntates, reuelatur quidem virtualiter, & in principio connexo, dum reuelatur Christum esse verum Deum, & verum hominem, reuelatur etiam formaliter, dum expresse dixit Christus: *Non mea, sed tua voluntas fiat*; igitur non est obiectum Theologiæ vt reuelatum in se, & formaliter, sed hoc pacto est obiectum fidei, Theologiæ autem vt reuelatum primo modo, nempe in reuelatione duarum naturarum, ex quibus inferuntur duæ voluntates: Et sic similiter, dum reuelatur Deus, in reuelatione deitatis reuelatur virtualiter eius attributa iustitiæ, misericordiæ, & alia, & etiam trinitas personarum, & vt sic sunt obiectum Theologiæ, non autem vt reuelata formaliter. De quo vide *Tractat. de Fide, disput. 1. quest. 7. à num. 14. & quest. 10. per tot.* ibi enim inuenietur, quidquid hic desinere.

### QUÆSTIO III

#### AN THEOLOGIA SIT scientia?

**N**egant Vazquez, & Valentia, & alij, sed affirmant Thomistæ cum Div. Thom. in præfati, et alibi. Cum quibus.

**2.** Dico: *Theologia est propriè scientia.* Probat per primo ex D. Thom. qui in *præfati. artic. 2. respondit in corp. dicendum: Sacram Doctrinam esse scientiam.* Ad eius probationem adducit August. lib. 14. de *Trinitat. cap. 1. circa medium*, ubi testatur, se scripsisse de ista scientia: *Huic, inquit, scientia tribuens illud tantummodo, quo fides saluberrima gignitur, nutritur, defenditur, & probatur, quia scientia non pollent fideles plurimi, quauis polleant ipsa fide plurimum. Aliud est enim scire tantummodo quid homo credere debeat propter adipiscendam vitam beatam, quæ non nisi æterna est; aliud autem scire, quem-*

*admodum hoc ipsum, & ipsi optulerunt. & contra impios defendatur, quam propriò appellare vocabulo scientiam videtur Apostolis: Sed huiusmodi scientia non alia est, quam Sacra Theologia: Ergo ex mente vtriusque S. Doctoris Augustini, & Thomæ Theologia est propriè scientia.*

**3.** Secundo probatur ex definitione Philosophi, qui 1. *post. cap. 2.* sic scientiam definit: *Scire est cognoscere rem per causam, cognoscendo esse illius causam, & quod aliter se habere non potest.* Sed Theologia vere cognoscit rem per causam, v.g. dum cognoscit in Christo esse duas operationes, & duas voluntates, quia in illo sunt duæ nature, aut Christum fuisse risibilem, & admirabilem, quia fuit rationalis, & homo, & alia huiusmodi, & quod aliter se id habere non potest, cum omnimoda firmitate, & certitudine: Ergo Theologia est verè, & propriè scientia. Dicitur, Theologiam cognoscere, quod id aliter se habere non potest, obsecrare, & ex principiis fidei creditis, non evidentibus; evidentiam autem requisitam esse ad rationem scientiæ. Sed contra est, quia Aristot. solum exigit, & merito, quod scientia cognoscat rem aliter se habere non posse, hoc est, quod intellectus ita firmiter assensum conclusioni ex suis causis, & principiis, quod non hæsit, aut mutet, aut sonidet de opposito, sed firmiter sit certus, quod aliter se habere non potest: Sed hoc saluatur in Theologia sine evidentia: Ergo est propriè scientia, quamvis non evidens, & evidentia non exigitur ad veram rationem scientiæ. Minor patet, quia per fidem divinam de principiis magis certificatur, & firmitur intellectus erga principia, quam si lumine naturali, & evidentiā cognosceret, cum fides sit certior evidentiis naturalibus, vt ostendimus *Tractat. de Fide, disput. 2. quest. 1. à num. 13.* sed si per evidentiam naturalem certificaretur de principiis, esset sufficienter firma, & certa, quod aliter se habere non posset, & oblineret rationem scientiæ: Ergo multo melius, si absque evidentia, certificatur per fidem divinam.

**4.** Probat per secundo: Theologia est virtus intellectualis, non virtutum illius, quæ non est error, aut opinio: Sed non alia ex virtutibus intellectualibus, nisi scientia, vel sapientia, quæ est scientia est: Ergo est verè, & propriè scientia. Minor probatur, quia virtutes intellectuales iuxta Aristot. 6. *Æthior. cap. 4.* & D. Thom. 1. 2. *quest. 57.* præcisè sunt quinque, nempe lumen, seu habitus primorum principiorum, qui dicitur intellectus; sapientia, quæ est cognitio rerum divinarum per altissimas causas; scientia, quæ est cognitio per causas inferiores acquisita per demonstrationem; prudentia, quæ est habitus cum vera ratione actiua, seu recta ratio agibilium; & ars, quæ est habitus cum vera ratione factiua, seu recta ratio faciibilium: Sed Theologia non est ha-

ha-

habitus principiorum, cum versetur circa conclusiones illatas per discursum; nec est ars, aut prudentia, cum non sit propria intellectus practici, nec recta ratio agibilium, aut factibilium, & potius, quia potest quis esse Theologus, quin sit prudens in agibilibus, & prudens, quin sit Theologus: Ergo solum est scientia, aut sapientia, quae etiam scientia est.

5 Respondetur cum P. Vazquez, quod Theologia in viatore non est virtus intellectualis, sed opinio, quia non procedit necessario ex principijs fidei, vt fide divina creditis, sed ex illis vt creditis fide acquisita, & humana; quod ostendere conatur ex eo, quod in haeretico non manet fides divina, & tamen manet verè Theologus, quoad habitum, & quoad actum. Sed contra est, quia hæc Theologia, iuxta Augustinum, est quæ fides divina gignitur, defenditur, & roboratur: Sed cognitio soli fidei humanæ innixa, quæ manet etiam in haeretico, minime est, nec esse potest, quia fides divina gignitur, roboratur, aut defenditur, vt per se patet: Ergo Theologia, de qua loquimur, non innitur principijs sola fide humana creditis. Contra secundo, quia intellectus ex principijs, seu Articulis, vt fide divina creditis, potest legitime discurre, & inferre conclusiones, innixus eis principijs vt lumine fidei firmetur cognitio: Sed notitia conclusionum ex hoc discursu genita non est opinio: Ergo esset scientia: Non alia, quam Theologia: Ergo. Maior patet, nam si intellectus iuxta Vazquez potest discurre, & inferre conclusiones ex illis Articulis vt fide humana creditis, cur non similiter ex illis vt fide divina creditis? Minor vero probatur, quia illæ assensus non esset formidolosus, sed firmissimus, & certissimus: Sed opinio est assensus formidolosus: Ergo non esset opinio. Maior patet, quia assensus legitime illatus ex præmissis, seu principijs, participat certitudinem, & firmitatem ex illis: Sed de illis vt fide divina creditis non posset formidare, sed esset omnino certus, & firmus: Ergo assensus ex illis vt fide divina creditis esset omnino firmus, & certus, & nullo modo formidolosus.

6 Propterea respondet, quod adhuc dato, quod esset omnino certus, non esset evidens, evidens autem est de ratione scientiæ, & ideo adhuc non esset scientia. Sed contra, quia ex diffinitione Philosophi supra laudata, solum exigitur, quod sit cognitio rei per causam, & quod aliter non potest se habere: Sed ad hoc sufficit omni-modam certitudo: Ergo si hæc posuit haberi sine evidentiâ, vt potest in nostro casu, & iam admittitur à P. Vazquez, non erit necessaria evidentiâ. Confirmatur, quia eo exigitur perspicue à Philosopho evidentiâ ad assensum scientificum, quia sine evidentiâ, non excogitavit possibilem omnimodam certitudinem, cum scilicet divinam infallibilem non agnovit: Sed iam nobis constat

dari certitudinem omnimodam, & metaphysicam absque evidentiâ: Ergo evidentiâ non exigitur, imo nec exigeretur à Philosopho universaliter, si agnovisset exactam non esse ad certitudinem metaphysicam. Confirmatur secundo: Quia assensus conclusionis metaphysicæ certus, & firmus, licet non evidens, pertinet ad aliquam virtutem intellectualem, cum non sit opinio, sed error, & cum infallibiliter, & determinatè finet intellectum in vero, in quo consistit ratio virtutis intellectualis: Sed non ad aliam, nisi ad scientiam: Ergo, licet non sit evidens, est assensus scientiæ, seu scientificus.

# SOLVUNTUR OBIECTA.

7 **S**ed obijcies primo ex D. Tho. *quest. 14. de veritat. artic. 9. in corpore*. vbi sic ait: *Quaecunque sciuntur propriè, ac certa scientia, cognoscuntur per resolutionem in prima principia, quæ per se præsto sunt intellectui, & sic omnis scientia in visione rei præsentis perficitur, unde impossibile est, quod de eodem sit simul scientia, & fides.* Et 2.2. *quest. 1. art. 5.* ait: *Omnis scientia habetur per aliqua principia per se nota, & per consequens visa, & ideo oportet quaecunque sunt scita aliquo modo esse visa, non autem esse possibile idem ab eodem esse visum, & creditum, &c.* Ergo iuxta D. Thom. de ratione scientiæ est evidentiâ principiorum, ex quibus procedit: Sed hanc non habet Theologia: Ergo non est scientia. Respondetur, quod in illis locis disputat D. Thom. an scientia, & fides compatibles sint in eodem subiecto circa idem obiectum; & ideo licet loquatur universaliter, dicens, *quaecunque sunt scita, & omnis scientia, debet intelligi cum universalitate accommodata ad intentum, id est, de omni scientia non orta ex fide, nec fidei innixa, sed aliunde quam ex fide, & revelatione proveniente, nam prorsus inutile, & penè fatuum foret inquirere an fides, & scientia etiam quæ ex fide, & autoritate divina procedit, & ei innitur, compatibles sint, cum in ipsa interrogatione, & dubium involveretur, & decisio, nam quis non videat scientiam fidei, & autoritatem divinam innixam cum illa coherere? Loquitur ergo D. Tho. de omni scientia aliunde, quæ ex divina autoritate, & fide procedente. Quod quidem manifestè constat, nam loco citato, ex 2.2. *in eodem artic. ad 2. sic ait: Ex his autem principijs (nempe fidei) ita probatur aliquid apud fideles, sicut & ex principijs naturaliter notis probatur aliquid apud omnes. Unde etiam Theologia scientia est, sicut in principio operis dictum est.* Notetur ly *etiam*, quo aptè insinuat, se de hac scientia non loquutum fuisse, cum dixerat *omnis scientia habetur per aliqua principia per se nota*. Sed vltæ illas orones, hæc etiam scientiam*

tiam esse, licet inter illas non computatam, & hanc fateatur comparari optimè cum fide. Vnde in ipsa forma explico primū textum: Quæcumque sciuntur proprie, & certa scientia aliunde quam ex fide, & auctoritate divina procedente, concedo: quia de hac debet intelligi dubium Articuli. Certa scientia ex ipsa fide, & auctoritate divina procedente, nego antecedens, quia de hac non potest intelligi dubium Articuli. Et similiter ad secundum textum. Et hæc videtur genuina mens D. Thom. quidquid dicat Cayetanus, & alij Thomistæ.

8 Nec audiendus est Vazquez, qui exponit D. Thom. ad 2. quasi dicat Theologiam esse scientiam improprie, & quod ex principiis fidei probatur aliquid apud fideles, sicut ex principiis naturaliter notis apud omnes, quantum ad dispositionem syllogisticam, quæ eadem est utrobique. Non inquam est audiendus, quia D. Thom. non loquitur improprie in præsentī, dum absolute asserit, quod Sacra Doctrina est scientia, absque vilo addito diminutive: Sed in eodem sensu ait ad 2. loco citat. esse scientiam, siquidem se citat ad hanc præsentem questionem, dicens: Sicut in principio operis dictum est: Ergo. Secundo, quia dum inquit: *Etiam Theologia scientia est*, loquitur copulativè cum alijs scientijs, ut indicat per ly *etiam*: Ergo scilicet est, quod non solum ceteræ, sed etiam ipsa scientia est: Non ergo improprie. Deinde si solum quoad dispositionem syllogisticam parificaret Theologiam cum alijs scientijs, quæ probant apud omnes ex principiis naturaliter notis, non inferret: *Vnde etiam Theologia scientia est*, quia etiam opinio, imò & error solet observare eandem formam syllogisticam cum scientia, nec propterea scientia est: Ergo parificat in firmitate propria scientiæ ex suis principiis. Ac demum, quia quoad formam syllogisticam neque apud fideles, sed apud omnes probantur conclusiones Theologiæ, siquidem forma syllogistica, & bonitas illationis non pendet à fide, sed est evidens apud omnes: Ergo dum ait, sic probare apud fideles, sicut ceteræ apud omnes, non potest intelligi præcisè quoad formam, & dispositionem syllogisticam, sed etiam quoad vim, & efficaciam demonstrationis, & scientiæ.

9 Sed contra replicat ex eodem D. Thom. in 3. dist. 3. quest. 1. artic. 2. *quæstione*. 4. ubi sic ait: *Si esset aliqua scientia, quæ non posset reduci ad principia naturaliter cognita, non esset eiusdem speciei cum alijs scientijs, neque univocæ scientiæ diceretur*. Sed talis est Theologia: Ergo non est univocæ scientiæ, sed ad summum æquivocæ, & improprie. Respondeo, D. Thom. hoc in loco probare virtutes infusas speciei differre à virtutibus acquisitis, & ad hoc vitare exemplo scientiarum, comparandæ virtutes acquisitas cum scientijs, quæ insuntur principiis naturaliter no-

tis, & virtutes infusas, cum scientiis, si quæ sit, quæ non possit reduci ad principia naturaliter nota, qualis est nostra Theologia, & esset scientia infusa; vnde in eodem sensu negat, hanc esse scientiam eiusdem speciei, aut univocæ cum alijs, in quo id negat de virtutibus infusis comparatis cum acquisitis: Sicut ergo minime sentit D. Thom. virtutes infusas, licet non regulatas ratione naturali, non esse propriæ virtutes, sed solum esse virtutes altioris ordinis, & alterius generis, & speciei ab acquisitis, ita non negat Theologiam esse propriæ scientiæ; sed solum tenet esse scientiam altioris ordinis, speciei, in o & genere proximo distinctam à scientijs acquisitis. Vnde dum inquit non esse univocæ scientiam, intelligitur de univocatione in specie, aut in genere proximo, non autem in genere supremo scientiæ, quia in hoc propriè convenit cum alijs, cum propriè sit cognitio rei per causam, & quod illius est causa, & quod aliter se habere non potest.

10 Obijcies secundo ex eodem D. Thom. 1. contrag. cap. 25. sic aiente: *Ex his etiam patet, quod Deus definitur non potest, quia omnis definitio est ex genere, & differentia. Patet etiam, quod non potest etiam demonstratio de ipso fieri, nisi per effectus, quia principium demonstrationis est definitio eiusdem, de quo fit demonstratio*. Sed demonstratio de Deo per effectus est Philo-sophica, & non Theologica: Ergo de Deo solum potest fieri demonstratio philosophica, non theologica: Ergo nec haberi scientia theologica, sed solum philosophica, quia scientia consequitur ad demonstrationem. Maior patet, quia demonstratio per effectus est per effectus viles, & fit à Philosophia naturali, vel à Metaphysica demonstrante invisibilia Dei per ea quæ facta conspiciuntur. Respondeo, explicando D. Thom. non potest fieri demonstratio de Deo, nisi per effectus naturæ, nego: Nisi per effectus naturæ, vel gratiæ, cõcedo, & distinguo minorem: Demonstratio per effectus naturæ est philosophica, concedo: Per effectus gratiæ, nego minorem, & consequentiam; ut etenim inquit D. Thom. in præf. artic. 7. ad 1. *Li. 2. de Deo non possumus scire, quid est, utinam eius effectus, vel naturæ, vel gratiæ, loco definitionis ad ea, quæ de Deo considerantur*. Cum ergo vitetur effectus solius naturæ, resultat tantum demonstratio philosophica; cum autem effectus gratiæ, resultat demonstratio vera theologica, quia effectus gratiæ non potest certo à nobis cognosci, nisi per fidem divinam; & tunc demonstratio procedens ex effectui credito per fidem divinam verè est theologica, & generat habitum Theologiæ, vel ad illum vicinè disponit; semel autem quod per effectus gratiæ venimus in cognitionem scientiam de eo quod est Deus, possumus demonstrare de Deo à priori, & per causam eius perfectiones, ut facit Theologia.

Obij.



11 Obijcies tertio: Scientia propriè talis non est de singularibus: Sed Theologia versatur circa singularia, siquidem agit de Christo, de B. Virgine, de Adamo, & alijs. Ergo non est scientia. Respondeo, distinguendo maiorem: Scientia non est de singularibus sub ratione singulari variabili, & contingenti, concedo: Sub ratione univèrsali invariabili, & necessaria, nego maiorem, & distincta minori eodem modo, nego consequentiam, quia licet fides agat de singularibus in Scriptura revelatis, agit de illis sub ratione divinæ revelationis virtualis, sub qua nullam habent contingentiam aliter essendi, sed omnino necessario sunt sicut revelantur, seu inferuntur ex revelatis. De quo vide *Tractat. de Fide, disp. 1. quest. 9. à num. 10.*

12 Denique obijcies: Scientia est habitus, seu notitia certa, & evidens per demonstrationem acquisita, sic enim definitur à Philosopho: Sed Theologia non est evidens, quamvis sit certa: Ergo propriè non est scientia. Confirmatur primo, quia dam inquirimus, an Theologia sit propriè scientia debet accipi scientia secundum quod à Philosophis definitur, seu pro eo, quod Philosophi per hoc nomen *scientia* intellexerunt: Sed Philosophi per hoc nomen *scientia* semper intellexerunt noticiam evidentem, & non obscuram: Ergo in sensu questionis Theologia non est scientia, siquidem non est evidens. Minor patet, quia Philosophi solum potuerunt intelligere per hoc nomen *scientia*, scientias, quas ipsi cognoverunt: Sed ipsi solum cognoverunt scientias evidentes ex primis veris, & evidentiis procedentes, non autem scientiam obscuram, & ex fide creditis procedentem: Ergo solum intellexerunt eo nomine scientiam, seu noticiam evidentem, & non obscuram. Confirmatur secundo: *De ratione scientia* (iuxta D. Thom. 1. 2. quest. 67. artic. 3.) *est quod habeat firmam inhesionem cum visione intellectiva*: Sed Theologia licet habeat firmam inhesionem, non habet visionem intellectivam adhuc in principiis: Ergo non est propriè scientia. Confirmatur tertio: Facultas subalternata in absentia subalternantis non est scientia, sed solum opinio, unde qui habet Medicinam, ex sola fide principiorum Philosophiæ, non autem ex ipsa Philosophia, quia illam nescit, non habet medicinam, vt scientiam; sed solum vt opinionem, & similiter, qui habet Musicam, sine Arithmetica, & Perspectivam, sine Geometria: Sed Theologia subalternatur scientiæ Dei, & Beatorum, quam in via non habet Theologus: Ergo in Theologo viatore Theologia non est scientia.

13 Ad primam respondet D. Thom. in *praefat. artis. 2. in corpor.* sic dicens: *Sciendum est, quod duplex est scientiarum genus: Quaedam enim sunt, quæ procedunt ex principiis notis lumine naturali intellectus, vt Arithmetica, &*

*Geometria, & huiusmodi: Quaedam vero quæ procedunt ex principiis notificatis lumine superioris scientiæ, sicut Perspectiva procedit ex principiis notificatis per Geometriam, & Musica ex principiis per Arithmeticam notis: Et hoc modo Sacra Doctrina est scientia, quia procedit ex principiis notis lumine superioris scientiæ, quæ scilicet est scientia Dei, & Beatorum.* Ex quo in forma ad argumentum, distinguo minorem: Scientia est noticia certa, & evidens, vel in se, vel lumine superioris scientiæ, concedo: De necessitate evidens in se, nego maiorem; & distinguo minorem: Theologia non est evidens in se, concedo minorem: Non est evidens lumine superioris scientiæ, nempe scientiæ Dei, & Beatorum, nego minorem, & consequentiam; quia licet principia Theologiæ, non sint Theologo evidentiæ, & consequenter, nec Theologia in ipso, aut in se, tamen sunt evidentiæ in lumine scientiæ Dei, cui per fidem subalternatur nostra Theologia, & hæc evidentiæ simul cum certitudine infallibili fidei facis est ad rationem scientiæ. Nam qui accipit principia ab eo, qui evidenter illa novit, ita infallibiliter ea docere, & tradente, vt nec possit fallere, nec falli, seu quod idem est per fidem omnino infallibilem, perinde firmiter procedit ex illis principiis, ac si sibi forent evidentiæ, & per se nota, & ideo non amittit rationem scientiæ, sed verè, & propriè scit conclusiones, quas evidenti discursu, & illatione ex illis principiis deducit, & talis discursus, vel assensus est in illo propriè scientia.

14 Ad primam confirmationem: Explico maiorem: Debet intelligi scientia pro eo, quod Philosophi per hoc nomen intellexerunt ex conceptu quidditativo, concedo: Ex conceptu connexionis, aut proprietatis, quam ex ignorantia formarunt, nego maiorem; & distinguo minorem: Per hoc nomen *scientia* semper intellexerunt noticiam evidentem, & non obscuram ex conceptu quidditativo scientiæ; nego minorem: Ex conceptu proprietatis, vel connexionis, quem conceptum ex ignorantia formarunt, concedo minorem: Ad cuius probationem, concessa maiori, distinguo minorem. Cognoverunt solum scientias evidentes, quia re ipsa nulla esset in se invidens, nego: Ex ignorantia concedo minorem, & distinguo consequens, vt supra. Itaque Philosophus, & cum eo cæteri, primario, & ex conceptu quidditativo solum intellexerunt, & significarunt hoc nomine *scientia*, cognitionem rei per causam, & quod illis est causa, & quod aliter se habere non potest, si enim aliud intellexisset Aristoteles de conceptu quidditativo scientiæ, non illud omisisset in prima definitione scientiæ, quam ex ipso dedimus num. 3. Sæpe autem profuerunt in definitione scientiæ evidentiæ, & illam semper significarunt vt qualitatem, & proprietatem scientiæ antecedentem, & ab ea inseparabilem, quia

quia existimant intellectum non posse vilo pacto iudicare, quod res aliter se habere non posset, hoc est firmiter, & sine formidine, aut contingentia falsitatis assentiendo conclusioni, nisi convictus ex evidentia principiorum, & connexionis. Cæterum hæc illorum existimatio fuit ex ignorantia, quia nempe ignorabant, esse possibilem fidem obscuram principiorum omnino infallibilem, sine formidine, aut contingentia vlla falsitatis: Licet ergo in hac questione debeamus convenire cum Philosophis in conceptu quidditativo scientiæ ut sic, non tamen in proprietate, quam ipsi ex ignorantia existimant necessario consequutam ad conceptum quidditativum, & illi necessario annexam; si enim ipsi agnovissent possibilem fidem principiorum omnino firmam, & metaphysice infallibilem, non exigerent necessario ad conceptum scientiæ quidditativum, quod procederet ex primis, veris, & evidentibus, nec quod esset evidens, sed solum quod esset ex primis veris, & certis, ac omnino infallibilibus, quod potest salvari absque principiorum evidentia in sciente ipso.

15 Ad secundam confirmationem, explicatur maior: De ratione scientiæ evidenter, de qua ibi loquebatur D. Thom. concedo: De ratione scientiæ abstractantis ab evidenti, & obscura in se, nego maiorem, & concessa minori, consequentiam; nam D. Thom. ibi disputat, an fides maneat in Patria cum visione clara Dei, seu cum scientia beata; inquitque fidem esse medium inter scientiam, & opinionem, quia habet in evidenter sicut opinio, sed differt ab ea, quia habet firmam inhesionem, quam opinio non habet; rursus, habet firmam inhesionem sicut scientia, sed non habet visionem intellectivam, & ideo non pertingit ad rationem scientiæ, quia de ratione scientiæ est firma adhesio cum visione intellectiva: Rogo igitur, inter quam scientiam, & opinionem mediat fides? Sanè non inter scientiam communiter se habentem ad Theologiam, & alias; nam sanè fides non respicit Theologiam, ut extremam mediationis, cum quo sit incompatibilis; sed solum inter scientiam evidentem procedentem ex principiis per se notis, de qua solum sermo est, cum disputatur incompatibilitas fidei cum visione, aut evidentia, ut supra dicebamus n. 7. & hæc est sententia D. Thom. Non enim exponi potest, quasi dicat: De ratione scientiæ est firma adhesio cum visione intellectiva in scientia superiori, quia hoc pacto etiam fides est firma inhesio cum visione intellectiva, nempe in scientia Dei, & Beatorum, & sic in hoc non discriminaret fidem à scientia, nec rectè probaret esse cum scientia incompatibilem. Nec item exponi potest, quasi dicat: Cum visione intellectiva secundum se ab illa exacta; licet cum obscuritate per accidens cōiuncta; quia nec hoc pacto probare posset incompati-

patibilitatem fidei cum scientia, quia cum scientia secundum se exigente visionem principiorum, compatitur fides, dum talis scientia manet per accidens obscura, aut invidens ex indispositione subiecti, ut tacentur, qui in hoc sensu exponunt D. Thom. Standum ergo est expositioni datæ.

16 Ad tertiam confirmationem, distinguo maiorem: Facultas subalternata in absentia subalternantis, non est verè scientia, sed opinio, si solum per fidem, & traditionem humanam accipiat principia ex subalternante, concedo maiorem: Si illa accipiat per fidem, & traditionem divinam omnino infallibilem, nego maiorem; & distinguo minorem eodem modo, negoque consequentiam; nam ideo Musica in eo, qui caret Arithmetica, & Medicina in eo, qui caret Physica, & Perspectiva in eo, qui caret Geometria, non sunt scientiæ, sed opinionem, quia licet subalternentur scientiis superioribus, & ab eis accipiant sua principia, quæ lumine scientiæ superioris sunt evidenter nota, tamen ea principia accipiunt per traditionem, & fidem humanam, ut cuius Medicus non Physicus credit Physico, & Musicus non Arithmeticus credit Arithmetico, & Perspectivus non Geometricus credit Geometrico, quæ fides non est firma omnino, & infallibilis, quia innititur traditioni humanæ, seu hominis, qui potest fallere, & falli; & ideo sicut per talem fidem non potest firmari circa principia, nec de illis omnino certificari, ite nec circa conclusiones, unde de conclusionibus ad summum potest habere opinionem, non vero scientiam: E contra autem est in nostra Theologia, quia licet Theologus non beatus, seu non habens scientiam Dei, & Beatorum, accipiat principia per fidem, & traditionem, non tamen per fidem, & traditionem humanam fallibilem, sed per fidem, & traditionem divinam omnino infallibilem, & ideo certificatur, & firmatur omnino infallibiliter de principiis, & consequenter de conclusionibus; & ideo in illo Theologia, non opinio, sed scientia est propriè talis.

#### QUÆSTIO IV.

AN THEOLOGIA SIT ESSENTIALITER obscura? *Distincta à Theologia Patriæ? & illi subalternata?*

17 **S**upponendum est, datum non pro-cedere & obscuritate illationis, aut consequentiæ, quia certum est in demonstrationibus Theologicis consequentiam, & illationem esse evidentem non minus, quam in alijs scientiis naturalibus, quia in eis æquæ, ac in istis observatur bonitas consequentiæ, & dispositio syllogistica, quæ intellectum convincit, concessis præmissis, ad assensum conclusionis. Nec item procedit de

obscuritate ex parte principij, seu praemissae naturalis, si quae assumitur in demonstratione theologica, quia praemissa naturalis debet apud omnes esse evidenter cognita, ut possit generare assensum scientificum. Solum ergo procedit de obscuritate consequentis, & ex parte principij supernaturalis, cui potissimum demonstratio Theologia innititur.

2. Hoc supposito triplex in hoc dubio sententia est. Primam tenet Franciscus de Marchia, apud Henricum in *Summ. art. 3. q. 1. ad 3.* & ipse Henricus, qui asserunt Theologiam adhuc in viatore esse evidentem. Primus fundatur in eo, quod Theologus, supposita fide, facit hanc demonstrationem: Omne revelatum à Deo est infallibiliter verum: Sed hic Articulus, v.g. quod verbum caro factum est, est revelatum à Deo: Ergo ita est, in qua inquit, praemissa vtraque est evidens, nam maior est lumine naturali notamini: vero etiam, quia ad eius evidentiam in Theologo generandam sufficiunt tot signa, & miracula, quae vti supernaturalia à solo Deo potuerunt perpetrari: Ex quo inferit, quod etiam conclusio est Theologo viatori evidens. Henricus autem, inquit, Theologum distinguat à Rustico fidei in eo, quod Rusticus fidei de Articulis fidei habet solam fidem obscuram; Theologus vero habet evidentiam de illis, non evidentiam visionis, quae solus est in Beatis, sed evidentiam intelligentiae, seu per lumen intellectus circa prima principia.

3. Sed hac sententia ceteris omnibus displicet, quia ceteri omnes negant Theologo viatori evidentiam de Articulis fidei, tum quia incompatibilem cum ipsa fide, vel saltem cum eius merito; tum quia non est principium evidens, unde talis evidentia provenire possit. Nec fundamentum Francisci de Marchia tenet, quia si illud probaret, probaret in Theologis evidentiam in attestante de Articulis fidei; hac autem satis superque à nobis impugnata fuit *Tract. de Fide, disp. 4. quest. 3. per tot.* ubi satis ostendimus veritatem, & supernaturalitatem miraculorum nemini esse evidentem lumine naturali, sed vix credi à fidelibus per fidem; & ideo non facere evidentiam divinae attestationis. Nec fundamentum Henrici magis est firmum, quia Theologus non differt à Rustico fidei in eo quod habeat evidentiam Articulorum praeter illo, sed in eo, quod scit argumenta dissolvere, notiones terminorum explicare, & ex his Articulis creditis, demonstrare alias veritates, quas haeretici negant. Quod solum praestare potest absque evidencia principiorum ex quibus discurrit. Hac ergo sententia relicta.

4. Secunda est Caietani in *hoc art.* ubi asserit, Theologiam nostram esse per accidens obscuram, aut non claram, nempe ex obscuritate subiecti: per se autem, & secundum se esse evidentem, & exigere evidentiam principiorum. Caietanum sequuntur plerique ex Thomistas, quorum M. Go-

net in praesenti, asserit, quod sicut est de ratione habitus quod sit difficile mobilis à subiecto, & tamē aliquando per accidens ex indispotione subiecti est facile mobilis, sic Theologia nostra secundum se, & per se est clara, sed per accidens in viatoribus est obscura. Sentiant consequenter isti Thomistae, quod Theologia nostra eadem specificē manet in Patria, ibique solum habet statum perfectum scientiae, hic autem tantum est scientia in statu imperfecto, & secundum quid inquit Caietanus. Tertia vero sententia, est quam pro conclusione statuo.

# NOSTRA CONCLUSIO PROBATVR.

5. Dico igitur: *Theologia viatoris est essentialiter obscura, & consequenter specie distincta à Theologia Patriae.* Ita M. Ildesphorus Michaelis in *praef. q. 1. art. 1. dub. 1. & 3. n. 67.* ubi pro hac sententia refert Caietanum super *Epistol. 1. ad Corinth. c. 13.* exponentem illa Pauli verba: *Sive scientia destruetur*, de Theologia, quam destruendam esse tenet in Patria, relinquens sententiam, quam hic tradiderat. Refert etiam Capreolus, Conradum, Zammel, Nazarium, Victoriam, Granados, Medinam, Cornejo, Lorcam, & M. Alvela, unde huiusmodi sententia non debet censi aliena à mente Thomistarum, ut aliqui existimant.

6. Probatum autem primo: Quia obiectum formale motuum, sive ratio formalis *sub qua* nostra Theologia est revelatio virtualis, seu autoritas divina ut virtualiter revelans: Sed facultas, cuius ratio formalis *sub qua* est praedicta revelatio, seu autoritas, est essentialiter obscura: Ergo Theologia nostra est essentialiter obscura. Maior communiter conceditur ab Authoribus contrariae sententiae, & constat ex D. Thom. & ratione, ut supra vidimus *q. 1. m. 6. & 16.* Maior vero probatur, quia revelatio, seu autoritas divina ut virtualiter revelans est obscura subiecto, cui revelat: Sed facultas, cuius ratio formalis *sub qua* est subiecto obscura, est essentialiter obscura: Ergo & facultas, cuius ratio formalis *sub qua* est praedicta revelatio. Cōfirmatur: Non alia ratione fides, iuxta omnes Thomistas est essentialiter obscura, & non potest manere in Patria, nisi, quia ratio formalis *sub qua* ipsius, nempe divina revelatio formalis, & immediata est subiecto obscura: Sed non minus obscura est subiecto revelatio virtualis, & mediata, quae respectu Theologiae est ratio formalis *sub qua*: Ergo etiam Theologia est essentialiter obscura, & sequitur eadem manere in Patria.

7. Dices forsam, Theologiam nostram per se, & ex se deducere suas conclusiones ex Articulis fidei praesive ab eo, quod sint obscure revelati, vel vix, imo ex se exigere principia clara vix potius, quam obscure revelata: ratione autem status imperfecti, quem in praesenti habet, procedere ex principijs obscure revelatis, & sic rationem for-

malem *sub qua* illius quantum ad statum imperfectum esse revelationem obtineant virtualiter, respectu conclusionum, seu formalem principiorum, ex quibus movetur, non autem illius secundum se, quia illa secundum se solum movetur ex principiis, vel Articulis ut inferentibus conclusiones, cum prædicatione à lumine, quo Articuli cognoscuntur.

8 Sed contra est, quia ratio formalis *sub qua* ex parte obiecti, vtpote specificativa scientiæ, non correspondet illi ratione status perfecti, vel imperfecti, sed ipsi secundum speciem, seu differentiam specificam, unde apud omnes repugnat, quod scientia eadem speciei in vno statu habeat unam rationem formalem *sub qua* specificativam, & in alio aliam: Sed revelatio virtualis est ratio formalis *sub qua* specificativa Theologiæ nostræ, ut supra vidimus ex D. Thom. qui probat unitatem specificam ipsius, quia respicit omnia sub ratione revelabilium: Ergo falsum est, quod talis ratio formalis *sub qua* correspondat illi solum ratione status imperfecti, & non ratione sui speciei, & secundum se. Confirmatur: Si ratio formalis *sub qua* posset correspondere habitui ratione status, & non ratione sui speciei, nullum esset inconveniens in eo, quod fides eadem specie perleveret in Patria absque ratione formali *sub qua* obscuræ revelationis, quia variato statu posset variari ratio formalis *sub qua*: Sed hoc nullus præferret Thomista excogitavit: Ergo nec id dici potest de ratione formali *sub qua* Theologiæ.

9 Secundo probatur conclusio, & magis impugnatur præcedens solutio: Theologia determinatæ speciei non potest inferre conclusiones ex principiis præcive à lumine, quo talia principia nota sunt: Sed Theologia nostra est determinatæ speciei, quia non est Theologia in genere: Ergo non præcindit à lumine, quo noscuntur principia, sed procedit per se, & essentialiter ex principiis certo lumine cognitis, nempe fidei: Ergo est determinatæ, & essentialiter obscuræ, & non potest permanere eadem in Patria, ubi non est lumen fidei. Probatur maior, quia si præcinderet à lumine, quo principia cognoscuntur, & solum inferret conclusiones ex principiis secundum se, eadem permaneret, cognitæ principiis per solum fidem humanam, ac illis cognitis per fidem divinam, quia Articuli, seu principia eadem sunt secundum se, sive cognoscantur per fidem humanam, sive per fidem divinam: Sed hoc nullus admittit ex contrariis: Ergo Theologia determinatæ speciei non potest præcindere à lumine, quo principia cognoscuntur, nec inferre conclusiones ex Articulis secundum se.

10 Tercio probatur conclusio, & amplius data solutio rejicitur, quia facultas subordinata non est eadem specie, quando innititur principiis à subiecto evidentiter cognitis per scientiam subalternantem, ac quando innititur principiis solum

ab eo creditis ex fide, vel autoritate alterius: Sed Theologia nostra est subalternata iuxta contrarios scientiæ Dei, & Beatorum: Ergo non potest esse eadem specificæ, dum innititur principiis, & Articulis creditis per fidem ex autoritate Dei revelantis, quæ est in Patria, quando innititur principiis evidentiter visis per scientiam beatante Ergo Theologia, quæ modo est in via, est specie distincta ab ea quæ est in Patria, & consequenter hæc est alligata essentialiter principiis cognitis per fidem, & illa essentialiter principiis visis, & evidentiter cognitis: Ergo Theologia viz est essentialiter obscura. Cætera patent, & conceduntur à contrariis, maior vero probatur, quia medicina, v.g. non est eadem specificæ, dum innititur principiis per fidem creditis, & traditis à Philosopho, ac dum innititur principiis evidentiter notis ab ipso Medico, qui simul sit Philosophus; idemque de Musica in eo, qui non pollet Arithmetica, & de Perspectiva, qui non pollet Geometria, & solum per fidem credunt principia, quibus nituntur, quia in his non est eadem specificæ Musica, aut Perspectiva, ac foret si pollerent ipsa scientia subalternante, per quam evidentiter cognoscere ipsa principia, quibus facultas inferior nititur: Ergo facultas inferior, & subalternata non est eadem specificæ in vno casu, ac in alio. Probo antecedens, quia Musica, seu medicina in eo, qui solum credit principia, quia caret scientia subalternante, non est scientia, sed opinio solum, in eo autem qui pollet scientia subalternante, & per eam cognoscit evidentiter principia, est scientia propriè talis: Sed scientia, & opinio non possunt esse eiusdem speciei, sed essentialiter differunt in specie: Ergo facultas inferior, dum solum credit principiis traditis à superiori, non potest esse eadem specificæ, ac dum ea principia evidentiter cognoscit per ipsam scientiam superiorem.

11 Respondebis primo ex M. Ioann. à S. Thom. in Logica, & ex alijs facultatem subalternatam, etiam in absentia subalternantis, seu in eo, qui solum credit principia, esse verè scientiam, quantum ad essentiam scientiæ, licet non quoad statum, quia ad hoc satis est, quod principia sint evidentiter nota peritis scientiæ subalternantis, & quod ex illorum autoritate credantur ab inferiori habente facultatem subalternantem. Sed contra est, quia implicat quod ex principiis sola humana autoritate traditis, & fide creditis generetur scientia quoad essentiam essentialiter talis: Ergo ruit solutio. Probatur antecedens: Principia sola humana auctoritate tradita, & fide credita, in eo qui illa credit, solum sunt opinabilia: Sed ex principiis solum opinabilibus implicat quod generetur scientia essentialiter talis, quia solum generant opinionem essentialiter talem: Ergo. Maior est D. Tho. qui 1. part. quæst. 12. art. 7. in corp.

vbi ex hoc, quod aliquid dicatur à sapientibus, & pluribus, solum de illo vt probabili haberi opinionem dicit: Ergo principia, quæ creduntur fide humana vt tradita etiam à peritis, & sapientibus, solum sunt opinabilia, seu probabilia. Confirmatur ex ipso in *disputat. quaest. 14. de veritat. art. 4.* vbi sic ait: *Qualibet creatura habet suum esse potens deficere, ita quodlibet eius dictum prout sic, est defectibile, & fallibile.* Ergo ex dicto peccatorum scientiæ subalternantis, vtpotè defectibili, & fallibili, ad summum potest generari cognitio principiorum fallibilis, seu probabilis, & opinativa: Sed ex hac implicat generari scientiam essentialiter talem: Ergo.

12. Contra secundò, quia si in absentia scientiæ subalternantis sufficeret fides humana de principiis, vt salvaretur scientia subalternata quoad essentiam scientiæ, & eadem specifice, nulla esset ratio cur nostra Theologia subsistere non posset eadem specifice, & quantum ad essentiam scientiæ, cum sola fide humana principiorum: Sed hoc dici non potest, tum quia est contra omnes Thomistas; tum quia alias Theologia nostra perseveraret eadem specie in heretico, ac in Catholico, & in illo haberet essentiam scientiæ, siquidem ille credit aliquos articulos, licet non fide divina, tamen fide acquisita, & humana, & ex illis discurret: quod tamen omnes Thomistæ repugnant contra Vazquez: Ergo nec primum potest admitti. Sequela probatur, quia si Medicina, v.g. salvaretur cum essentia scientiæ, & eadem specifice, cum sola fide humana principiorum, absque illorum scientia, cur similiter salvari non posset Theologia vt scientia quantum ad essentiam scientiæ, & consequenter eadem specifice, cum sola fide humana principiorum?

13. Contra tertio, quia de essentia scientiæ est assentire conclusioni cum omnimoda certitudine, cognoscendo illam non posse aliter se habere, vt constat ex distinctione ibi supra dicta: Sed qui solum credit principia sibi tradita à perito scientiæ subalternantis, non potest assentire cum omnimoda certitudine conclusioni, cognoscendo illam non posse aliter se habere: Ergo nec habere scientiam de illa cōclusionē quoad essentiam scientiæ. Probatur maior, nam qui solum credit principia ab alio sibi tradita, cognoscere non potest, quod principia non possint aliter se habere, imo si rectè sapit, cognoscit, tradentem principia vt sibi evidentem nota, & à se scire, posse falli, cogitando de scire, quæ non scit, vt scire apud homines contingit, vel saltem posse fallere assensendo se scire, quæ non scit, & consequenter principia ab eo sibi tradita posse aliter se habere: Sed qui cognoscit principia sibi tradita, attenta traditione posse aliter se habere, non potest, cum omnimoda certitudine cognoscere, conclusionem ex illis illatam non posse aliter se habere, cum

certitudo cōclusionis non possit esse maior, quam certitudo principiorum ex quibus inferunt: Ergo. Confirmatur, quia non potest quis esse magis certus de conclusionē, quam de præmissis, vel principiis, imo certitudo principiorum debet esse maior, quia *propter quod vniuersumque tale, & illud magis*, & qui certificatur de conclusionē, certificatur de illa propter principia, siue præmissas, vnde per prius, & magis debet certificari de præmissis. Vnde D. Thom. in *Epist. ad Roman. cap. 11. lect. 1.* expressè ait: *Non potest maior certitudo haberi de conclusione, quam de principio ex quo elicitur, quia semper principia sunt notiora conclusionibus*: Sed si quis haberet scientiam essentialiter talem de conclusionē cum sola fide humana principiorum, esset magis certus de conclusionē, quam de principiis, quia certitudo scientiæ est longè maior, quam certitudo fidei humanæ: Ergo repugnat scientia cum sola fide principiorum. Vrgetur: Repugnat evidentia physica, aut metaphysica conclusionis sine evidentia physica, aut metaphysica principiorum ex quibus inferunt: Ergo pariter repugnat certitudo physica, aut metaphysica cōclusionis sine certitudine physica, nec metaphysica principiorum: Sed hæc haberi nequit per fidem purè humanam de principiis, & illa requiritur ad scientiam indispensabiliter: Ergo cum fide purè humana principiorum repugnat scientia conclusionis.

14. Contra quartò: Quia scientia conclusionis essentialiter pendet à cognitione certa mediorum, & principiorum, ita vt illa deficiente, solum possit haberi opinio, aut fides conclusionis, non vero scientia: Ergo in eo, qui caret scientia subalternante, & solum credit medium, seu principium conclusionis, non manet scientia, sed solum fides, aut opinio de conclusionē. Antecedens probatur ex D. Thom. 1. p. *quaest. 108. art. 7. ad 2.* vbi sic ait: *Manifestum est autem, quod cognitio conclusionis dependet ex omnibus medijs præcedentibus, non solum quantum ad novam acquisitionem scientiæ, sed etiam quantum ad scientiæ conservationem, cuius signum est, quod si quis obliuisceretur aliquid præcedentium mediorum, opinionem quidem, vel fidem posset habere de conclusionē, sed non scientiam ordine causarum ignorat*: Ergo cognitio certa, seu scientia conclusionis dependet essentialiter à cognitione certa omnium mediorum, & principiorum præcedentium, ita vt his ignoratis, sicut ignoratur ab eo, qui caret scientia subalternante, solum possit haberi fides, aut opinio, non vero scientia essentialiter talis.

15. Propter eam alij Thomistæ, negantes nobiscum facultatem subalternatam esse scientiam in absentia subalternantis, siue in eo, qui solum credit principia, aliter respondent. Nempe verum esse, quod cognitio conclusionis, in eo qui solum

credit principia, est specie distincta à cognitione eiusdem conclusionis in eo, qui principia evidenter cognoscit per scientiam superiorem, ac proinde assensum theologicum in via esse specie distinctum ab assensu theologico Patrie, & consequenter essentialiter obscurum; tamen cum hoc contendunt, quod habitus Theologiz sit idem specificè in via, & in Patria, quia idem habitus potest in via elicere assensum essentialiter obscuros, & in Patria claros, in via vnius speciei, & in Patria alterius.

16 Sed hæc solutio magis displicet, quam præcedentes. Primo, quia habitus genius ex actibus essentialiter obscuris, implicat quod ex se possit elicere actus claros, seu quod ad illos elicendos inclinet: Sed iuxta hanc solutionem habitus Theologiz in via generatur ex actibus Theologiz essentialiter obscuris, siquidem iuxta illam assensus theologicus in via est essentialiter obscurus: Ergo implicat quod hic idem habitus possit ex se elicere assensum, vel actus claros, seu quod inclinet ad illos elicendos in Patria. Maior patet ex Philosopho 2. Ethicor. ubi ait: *Omnes habitus ex operationibus similibus sunt, quia propter tales quasdam operationes reddere oportet.* Item D. Thom. *quest. 20. de verit. artic. 3. ad 3.* sic ait: *dicendum, quod unus actus potest esse alteri similis dupliciter: Vno modo quantum ad speciem actus, quam trahit à materia circa quam est, & sic habitus acquisitus semper reddit actum similem illi actui, à quo genius est.* Et 2. *contrag. cap. 73.* ait: *Sicut probat Philosophus 2. Ethic. ex similibus actibus similes habitus, & similes etiā actus reddunt.* Idem docet *quest. 2. de Charit. artic. 6. ad 16. & quest. 17. de veritat. artic. 4. in arg. sed contra*, & alibi sapè: Sed assensus obscurus innixus principiis obscure revelatis, & creditis, non est similis in specie actui clari innixi principiis clarè visis, ut fatetur solutio; sed valde dissimilis: Ergo implicat quod idem habitus, qui generatur ex actibus essentialiter obscuris, possit reddere, aut elicere actus claros, & quod in illos per se inclinet.

17 Secundo, quia ex actibus facultatis subalternatè elicitis in fide Magistri tradentis principia non potest generari habitus inclinans ad actus certos, & scientificos elicendos ex principiis evidenter cognitis per scientiam subalternantem: Ergo pariter ex actibus theologis essentialiter obscuris elicitis ex sola fide principiorum, non potest acquiri habitus inclinans ad actus claros elicendos ex principiis clarè visis. Antecedens patet, nam actus eliciti in sola fide Magistri tradentis principia, seu in absentia scientiæ subalternantis, non sunt verè scientifici, nec verè demonstrationes, sed sunt solum opinativi, ut iam fatetur data solutio; habitus autem ex se inclinans ad actus certos, & scientificos elicendos ex princi-

piis evidenter scitis per scientiam subalternantem est habitus scientificus, seu verè, & propriè scientia habitualis: Sed ex actibus opinativis, qui non scientifici, nec demonstrativi sunt, implicat generari habitum scientificum, seu scientiam habitalem, quia solum generare possunt habitum opinativum: Ergo. Consequentia autem probatur, quia non minus dissimiles sunt actus obscuri, & evidentes actibus claris, & evidentibus, quam actus opinativi, & incerti actibus certis, & scientificis: Ergo si ex opinativis, & incertis non potest generari habitus inclinans ad certos, & scientificos, nec ex obscuris potest generari habitus inclinans ad actus claros, & evidentes. Ex quo inferes, quod sicut in eo, qui Medicinam addiceret sine Philosophia ex sola fide principiorum, habitus Medicinæ ab eo acquisitus non esset habitus scientiæ, sed opinativus, nec eiusdem speciei cum habitu Medicinæ, quem postea acquireret, si Philosophiam compararet, & per ipsam haberet scientiam, & non fidem de principiis, quia iam habitus Medicinæ in eo esset scientia habitualis, seu habitus scientificus, & non opinativus; ita similiter, in eo, qui ex sola fide Articulorum elicet assensus theologicos obscuros, habitus Theologiz necessario erit obscurus, & specie distinctus, ab eo, quem, adveniente scientia beata, habebit ad assensum claros ex principiis visis.

18 Tercio: Quia propterea data solutio fatetur assensum theologicum in via esse essentialiter obscurum, & specie distinctum ab assensu theologico Patrie, quia generatur ex principiis fidei obscuris, seu obscure cognitis, & ex principiis obscure cognitis generari non potest assensus, nisi obscurus essentialiter, & specie distinctus ab assensu clari: Sed non minus repugnat, quod ex actu essentialiter obscuro generetur habitus clarus, seu non obscurus, nec specie distinctus ab habitu clari: Ergo ex illis solum generatur habitus Theologiz essentialiter obscurus, & consequenter specie diversus à Theologia Patrie essentialiter clara. Minor patet, nam sicut assensus conclusionis debet virtute contineri in assensu, præmissarum, ita habitus debet contineri in virtute actuum, ex quibus generatur: Ergo si propter primum ex assensu obscuro principiorum non potest generari assensus clarus conclusionis, ita, propter secundum ex actu obscuro generari nequit habitus clarus, seu inclinans ad actus claros.

19 Nec valet dicere, quod Theologia nostra non est habitus acquisitus, aut genius ex actibus, sed infusus, & ideo actibus non ecommensurari. Contra enim est, primo, quia falsum est, quod non generetur, & acquiratur actibus, ut infra probabo. Secundo, quia licet sit habitus infusus, infunditur tamen dependenter ab actibus tanquam ab ultimâ dispositione, unde debet actibus ecommensurari tanquam ultimæ dispositioni ad ip-

ipsum. Tertio, quia licet non generetur actibus, specificatur tamen ab illis, siquidem omnis habitus specificatur ab actibus, siue sit acquisitus, siue infusus: Sed ab actibus obscuris essentialiter non potest specificari habitus clarus: Ergo semel admisso quod actus nostræ Theologiæ sine essentialiter obscuri, habitus, qui sanè ab illis specificatur, non potest esse essentialiter clarus, sed erit essentialiter obscurus, sicut ipsi actus, à quibus specificatur.

20. Quarto probatur conclusio: Si habitus Theologiæ esset clarus essentialiter, & ex se, non posset compati naturaliter saltem, seu ex natura rei cum habitu fidei, siquidem habitus Theologiæ versatur circa plures veritates revelatas, circa quas versatur fides; & non potest intellectus simul esse clarus, & obscurus circa eandem veritatem, adhuc habitualiter, ut ostendimus *Tractat. de Fide, disput. st. 4. quest. 6. num. 101.* siquidem non potest simul esse habitualiter inclinatus ad actus obscuros, & ad actus claros respectu eiusdem, sicut nec ad actus certos, & incertos, ut vidimus *ibid. disput. 2. quest. 6. à num. 36.* Sed falsum est, quod habitus nostræ Theologiæ, & habitus fidei non possint compati ex natura rei circa idem, cum experientia oppositum doceat: Ergo habitus nostræ Theologiæ non est essentialiter clarus, nec inclinatur per se in actus claros.

21. Dices: Theologiam nostram ex se esse essentialiter claram, verumtamen ex indispositione subiecti non denominare intellectum pro præfenti statu clarificatum in ordine ad obiectum Theologiæ, nec ipsum inclinare ad actus claros. Sed contra est, quia repugnat saltem ex natura rei formam existere in subiecto, quin illi præstet suam denominationem, & effectum formalem essentialem, & primum: Sed si semel habitus Theologiæ ex se, & essentialiter est clarus, & inclinat in actus claros, eius effectus formalis primarius, & essentialis est constituere subiectum habitualiter clarum, & inclinatum ad actus claros, siquidem effectus formalis primarius, & essentialis formæ est denominare, seu communicare subiecto suam essentiam, secundum ultimam differentiam specificam: Ergo repugnat saltem ex natura rei, quod nostra Theologia sit essentialiter clara, & inclinatio ad actus claros, & quod existens in intellectu, illum non denominet habitualiter clarificatum, & inclinatum in actus claros: unde si subiectum propter indispositionem status sit incapax huius denominationis, & effectus formalis, erit etiam incapax recipiendi habitum essentialiter clarum, sicut est incapax recipiendi lumen gloriæ habitualiter communicatum, quia est habitus clarus.

22. Confirmatur, quia si posset forma existere in subiecto, illum non denominando secundum

suum suam essentiam, & vicinam differentiam, posset habitus scientiæ esse in intellectu simul cum habitu opinativo circa idem, non denominando intellectum scientem, sed opinantem: posset item existere gratia habitualis in subiecto simul cū peccato, non denominando illum Deo gratum, & sic de alijs: Sed hoc nullus admittit Thomista: Ergo nec primum. Confirmatur secundo; quia implicat formam vniui subiecto, quin ei vniatur secundum suam vicinam differentiam specificam, quia vnita, & inherente forma, non potest manere inuinita, & per se subsistens, seu non inherens eius differentia specifica: Ergo si claritas esset differentia essentialis Theologiæ, non posset vniui intellectui Theologia, & ei inherere, quin simul ei vniatur, & inhereret claritas habitualis ipsius: Sed implicat quod ei vniatur, & inhereret, quin præstet ei effectum formalem, & denominationem clari habitualiter: Ergo. Probat minor: Quia implicat ei vniui, & inherere, quin ei præstet aliquem effectum formalem, & aliquam denominationem: Sed claritas habitualis vnita, & inherens non potest intellectui præstare alium effectum formalem, seu denominationem, nisi clari habitualiter, vel assignent contrarij, quem aliam denominationem præstare possit claritas habitualis: Ergo.

23. Contra secundo, quia si habitus Theologiæ est essentialiter clarus, quomodo in via facilitare poterit, & inclinare intellectum ad actus Theologiæ obscuros? Dices, habitum Theologiæ esse essentialiter clarum, sed per accidens obscurum in via, & sic per accidens inclinare in actus obscuros. Sed contra est, quia exinde sequitur eandem specificè Theologiam respicere quidem Deum duplici modo, nempe per se modo claro, & per accidens modo obscuro: Ergo multo melius poterit idem intellectus respicere ipsum Deum habitualiter duplici modo accidentali, nempe modo obscuro per habitum fidei, & modo claro per habitum scientiæ: Et poterit simul informari habitu scientiæ, & habitu fidei respectu eiusdem obiecti, quod Thomista omnes negat. Contra secundo: Quia eidem habui non potest convenire per accidens oppositum eius, quod ei convenit per se, & essentialiter: Sed claritas, & obscuritas sunt opposita: Ergo habitus per se, & essentialiter clarus, non potest per accidens esse obscurus. Tertio, quia si solum per accidens est obscurus, & per accidens inclinatur in actus obscuros: Ergo nullus est habitus qui per se eliciat actus obscuros Theologiæ in via, nec per se inclinans ad illos: Sed hoc dici nequit, quia alias, adhuc repetitis plurimis actibus Theologiæ in via, nulla resisteret inclinatio, nec habitus ad ipsos, quod est contra experientiam: Ergo nec primum. Vrgetur; quia implicat in terminis inclinare per accidens in actus obscuros: Ergo si in illos incli-

nat, inclinat per se, & non per accidens. Probatur antecedens, quia quod est per accidens est præter inclinationem principij, & subiecti: Sed implicat inclinare præter inclinationem: Ergo.

24 Respondebis denique, habitum Theologiam ex se, & essentialiter, nec esse clarum, nec obscurum, sed abstrahere in sua ratione formali, & specifica à claritate, & obscuritate, & solum esse determinatè, & essentialiter certum, clarum vero, vel obscurum iuxta dispositionem subiecti. Sed contra, quia ut supra vidimus, eius ratio formalis sub qua est revelatio virtualis, quæ essentialiter est obscura, & ex hac ratione formali specificativa habet, quod sit obscurus: Ergo ex sua ratione formali specifica non abstrahit à claro, & obscuro. Contra secundo, quia implicat habitus intellectualis speculativus, qui in sua differentia specifica non sit clarus determinatè, vel determinatè obscurus: Ergo qui abstrahat ex sua differentia specifica à claro, vel obscuro. Probo antecedens: Quia divisio habitus speculativi in clarum, & obscurum, in evidentem, & inevidentem est adæquata, utpote per differentias privative oppositas, sicut divisio animalis in rationale, & irrationale, & divisio substantiæ in materialem, & immaterialem: Ergo repugnat habitus speculativus, qui nec sit evidens, nec inevidens, nec clarus, nec obscurus. Confirmatur, quia repugnat habitus speculativus, qui ex sua differentia specifica abstrahat à certo, & incerto, & possit prorrumpere indifferenter, iam in actus scientificos, & certos, iam in actus incertos, & opinativos; ut fatentur contrarii: Sed non minus opponitur claritas, & obscuritas in habitu speculativo, quam certitudo, & incertitudo: Ergo pariter repugnat habitus ex sua differentia specifica abstrahens à claro, & obscuro, & potens prorrumpere iam in actus obscuros, iam in actus claros. Confirmatur secundo: Quia univ ersalior est habitus principiorum, quam habitus discursivus ex principiis, cum sub uno habitu primorum principiorum dentur multi habitus scientifici, & discursivi in ordine naturali: Sed non datur unus, & idem habitus luminis principiorum abstrahens à claro, & obscuro, sed omnis habitus primorum principiorum, vel est determinatè clarus, ut in ordine naturali lumen principiorum, & in ordine supernaturali lumen gloriæ; vel determinatè obscurus, ut in ordine supernaturali lumen fidelis, quod se habet ut lumen principiorum, ex quibus Theologia discursit: Ergo multo minus dabitur idem habitus scientificus, & discursivus, qui ex sua differentia specifica abstrahat à claro, & obscuro, & se extendat magis univ ersaliter, quam habitus principiorum, nempe ad actus claros, & obscuros. Est quidem mirum est, quod omnes admittant in ordine supernaturali duos habitus theologicos principiorum, nempe

vnum in via, qui est essentialiter obscurus, nempe fidem; & alium in Patria essentialiter clarum, nempe lumen gloriæ, & quod detrectent admittere in eodem ordine duas scientias, seu duas Theologias, nempe vnam determinatè obscuram in via, & aliam determinatè claram in Patria, cum facilius, & rationabilius sit multiplicare scientias, quam lumina principiorum.

25 Confirmatur dicta ex Apost. 1. ad Corinth. cap. 13. ubi ait: *Charitas nunquam excidit, siue prophetia evacuabuntur, siue lingua cessabunt, siue scientia destruetur*, cum nempe venerit, quod perfectum est, nempe gloria, quia tunc evacuabitur, quod ex parte est: Sed non aliam scientiam magis ad litteram intelligit Apostolus, quam Theologiam: Ergo Theologia nostra destruetur, & alia distincta adveniet, nempe Theologia Patris clara. Minor probatur, quia eandem scientiam intelligit hic Apostolus, quam apost. 1. cap. 12. dicens: *Alij datur sermo sapientie, alij sermo scientie, alij genera linguarum, alij interpretatio sermonum, alij Professio*, &c. Siquidem vrobique recenset gratias gratis datas: Sed hic per scientiam cuius sermonem inquit dari ut gratiam gratis datam, seu nomine scientie intelligit Theologiam iuxta Augustinum supra laudatum, *quæst. præced. num. 2.* ubi inquit: *Quam (nempe Theologiam) propria appellare vocabulo scientie videtur Apostolus*: Ergo. Vergetur: Nam ut ubi inquit August. hæc scientia nempe Theologia, non aliam habet finem, nisi ut, *ut piji opituletur; ut contra impios defendatur fides saluberrima, ut gignatur, defendatur, nutriatur, & roboretur*: Sed hic finis deficit in Patria: Ergo & nostra Theologia, siquidem deficiente fine illius adæquato, non est cur remaneat.

### SOLVUNTUR OBIECTA.

26 **O** Bjicies primo ex D. Thom. qui 1. part. quæst. 89. artic. 5. & 1. 2. quæst. 67. artic. 2. docet perseverare in beatis, seu in anima separata ipsas scientias, quas acquisivit in via: Sed vna ex illis est Theologia: Ergo hæc perseverat eadem in Patria. Vergetur, quia his in locis exponit illud Apostoli: *Siue scientia destruetur*, de destructione quoad modum, & statum conversionis ad phantasmata, non vero quoad substantiam: Sed per nos ibi gerit nomen scientia intelligitur Theologia: Ergo Theologia iuxta D. Thom. solum destruitur in Patria quoad modum, non vero quoad substantiam. Respondet M. Ildephonsus Michael, argumentum illud esse futile, & ex illo non bene intelligi mentem D. Thom. in hoc puncto particulari, & determinato, quia mens D. Thom. secundum omnes bene sentientes deducenda est ex illis locis, in quibus ex professio agit de re, de qua est questio, non



ex illis, in quibus de alijs agit: Afferant ergo inquit, contrarij, vel vnum solum locum D. Thom. in quo ex professo agat de hac difficultate, & dicat aliquid contra nos, & si talis locus afferri nequit, ita utique pro certo, nostram resolutionem esse mentem D. Thom. siquidem relinquimus eam probatam, non locis extraneis, neque doctrinis alienis, sed proprijs, & huic instituto applicatis. Quid ergo, quod alibi ad alios fines loquatur in communi sic, vel sic? Si quidem verba communia debent explicari per verba particularia, & non contra. Verum est ergo, loquendo in communi, quod scientia hic acquisita manent in Patria: Sed hoc intelligitur de scientijs purè naturalibus, vt sunt Metaphysica, Philosophia, & Logica. De Theologia autem est specialis difficultas, & ratio; quam locis adductis D. Thom. neque resolvit, neque attingit: Aliæ enim scientiæ, cum pendanc à principijs claris, & à lumine naturali principiorum, quod remanet in Patria, possunt remanere in Patria sine difficultate. Atamen Theologia, vel certissimè pendet à lumine fidei, vel saltem hoc est sub opinione; quod lumen non perseverat in Patria: Ergo in illa doctrina generali neque somniavit D. Thom. loqui de Theologia. Ex qua doctrina verè Thomistica, distinguo, vel explico maiorem: Docet perseverare in beato scientias, quas acquirit in via, loquendo de scientijs naturalibus, quæ accipiunt sua principia à lumine naturali, concedo: Loquendo de Theologia, quæ accipit sua principia à lumine fidei, nego maiorem, & consequentiam, propter disparitatem rationem.

27 Ad confirmationem, distinguo maiorem: Explicat illum textum, intellectum de scientijs naturalibus, quo sensu accipiebatur in argumento, de destructione solum quoad modum, concedo: intellectum de scientia supernaturali Theologiæ, nego suppositum, & concessa minori, nego consequentiam; quia in argumento, quod sibi obieciat ibi D. Thom. ex illo textu: *Scientia destruitur*, intelligebatur ille textus de scientijs naturalibus, de quibus ibi questio erat: Igitur Div. Thom. non respuit hanc intelligentiam, nec de hoc voluit litigare; sed illa admissa, explicat verbum *destruitur*, de destructione, quoad modum; quo pacto debet exponi, intellectum de scientijs naturalibus. Cæterum hoc non tollit, quod magis ad litteram, & ad mentem Augustini debeat intelligi de scientia Theologica, vt supra probabam ex ipso Augustino, & sic intellecto textu, illa vox *destruitur* debet intelligi de destructione propriè tali, & quoad speciem: Et quod hæc sit vera, & propria intelligentia Apostoli, suadet ex ipso textu, quia in eo sensu inquit Apost. quod *scientia destruitur*, in quo inquit quod *charitas nunquam excidit*, cum loquatur contrapositive concedens privilegium perseverantiæ in Patria chari-

tati, quod negat scientiæ: Sed charitas etiam destruitur in Patria, seu non perseverat, quoad modum imperfectum viz: Ergo scientia non solum destruitur quoad modum imperfectiōis, sed etiam quoad speciem. Quod quidem expressè asseruit D. Thom. in expositione illius textus, 1. ad Corinth. lect. 3. vbi cum hoc sibi obieciſſet, respondet: *Dicendum quod imperfectio dupliciter se habet ad hoc, quod dicitur imperfectum: quoniam loque enim est de ratione eius, quando loque vero non, sed accidit ei: Imperfectio ergo est de ratione scientie prout hic de Deo habetur, in quantum scilicet cognoscitur ex sensibilibus, & similiter de ratione prophetie, in quantum est cognitio figuræ, & in futurum tendens: Non est de ratione charitatis, ad quam cognitum bonum diligere pertinet, & ideo superveniente perfectione gloriæ, cessat prophetia, & scientia, nempe quæ est de Deo, seu Theologia, charitas vero non cessat, sed magis perficitur, quia quanto perfectius cognoscitur, tanto perfectius amatur. En vbi loquens de scientia, quæ est de Deo in via, inquit, imperfectionem esse de ratione illius, & non illi accidere; quod idem valet, ac esse illi essentialem; ac proinde adveniente gloria, cessare talem scientiam, sicut cessat prophetia, nempe quoad essentiam, ad distinctionem charitatis, quæ non cessat, nisi tantum, quoad imperfectionem, quia imperfectio est ei accidentalis.*

28 Obijcijs secundo: Textum D. Thom. supra expressum, *quaest. 3. num. 13.* vbi admittit scientias subalternatas, per hoc præcisè quod intellectus, credat principia tradita in superiori scientia subalternante, in cuius confirmationem asserit quod *sicut Musicus credit principia sibi tradita ab Arithmetica, ita Doctrina Sacra credit principia revelata sibi à Deo, & nihilominus Musicam procedentem ex tali credibilitate appellat scientiam. Quam doctrinam tradit etiam 1. ad Anibal. dist. 1. quest. 1. artic. 1. in corpor. vbi sic ait: Ad rationem scientia duo requiruntur. Vnum ex parte conclusionum, scilicet, quod ex aliquibus principijs necessario deducantur. Aliud ex parte principiorum, scilicet, quod sint certæ. Sed hoc dupliciter contingit in diversis scientijs. Quarundam enim scientiarum principia sunt simpliciter per se nota in illa scientia, sicut est de primis scientijs, quæ ex primis principijs immediatè procedunt, sicut patet de Arithmetica, & Geometria. Quarundam vero scientiarum principia sunt certæ, quasi in alia scientia superiori certificata, sicut principia Perspectivæ in Geometria; unde Perspectivæ certus est de suis principijs per viam credulitatis credens, & supponens ea in Geometria. Hæc duo in Theologia inveniuntur: Ex quibus contrarij sic arguuntur Iuxta D. Thom. salvatur eadem scientia inferior, & subalternata in absentia subalternantis, per so-*

lam

Iam fidem, & credulitatem principiorum: Ergo pariter salvari potest eadem scientia Theologica, seu eadem Theologia in absentia scientiæ beatæ per solam fidem principiorum, quæ possit eadem perficere in consortio scientiæ beatæ per evidentiam illorum. Antecedens probatur, quia iuxta Div. Thom. in Musico, & Perceptivo, salvator vera ratio scientiæ ex sola credulitate, & fide principiorum: Sed hæc eadem scientia, quoad speciem perseverare potest, etiam si Musicus, & Perceptivus comparat scientiam subalternantem de principiis, & transeat de credente illa ad illa scientiam; licet tunc illa scientia perficiatur quoad modum: Ergo. Confirmatur, quia inde probavimus, non posse esse eandem Theologiam in via, ac in Patria, quia facultas subalternata non est eadem in absentia subalternantis, ac in consortio illius, & hoc ideo, quia in absentia subalternantis non est scientia, sed opinio: Sed D. Thom. expresse asserit esse scientiam ex sola fide principiorum: Ergo contradicimus D. Thom. Hoc argumento contendunt plures Thomistæ dari veras scientias subalternatas in absentia subalternantium.

29 Respondet tamen M. Ikdephonfus Michael in præsent. D. Thom. his in locis non loqui de scientiis subalternatis in absentia subalternantium, sed in consortio illarum; nec obstat, quod dicat *Sicut Musicus credit principia sibi tradita ab Arithmetico*, nam mordicus descendit, quod ly *credit*, non est intelligendum de credere propriè per fidem obsecram innoxiam testimonio, seu auctoritate extrinseca, sed de credere improprie, pro assensu scientifico, & evidenti principiorum ex vi scientiæ subalternantis; quo sensu plerumque accipi ly *credere*, probat pluribus locis, tum Aristotelis, tum D. Thom. Ex Philosopho quidem lib. 1. *Poster. lect. 6.* vbi sic ait: *Quare siquidem scimus per principia, & credimus, illa scimus, & credimus magis, quoniam propter illa, & posteriora.* Et ibidem *Magis enim principiis, aut omnibus, aut aliquibus credere, quam conclusioni necesse est ei, qui per demonstrationem scientiam est habiturus.* Et rursus: *Non solum oportet principia magis cognoscere, & magis ipsis credere, quam ei quod demonstratur, sed nec aliud ipsis credibilius est.* En vbi *credere* sumitur pro assentire principiis, seu conclusionibus, seu pro eodem ac ea scire, & non rigorosè pro credere testimonio dicentis. Ex D. Thom. etiam, qui super hunc Textum Philosophi sic illud exponit: *Propter quod unusquodque tale, & illud magis: Sed conclusionem scimus, & eis credimus propter principia: Ergo multo magis scimus principia, & eis credimus quam conclusioni.* Vbi *credere* sumitur pro eodem, ac evidenter scire, vel cognoscere, seu assentire, non pro credere in rigore testimonio dicentis, nam conclusiones sic nemo credit,

sed scit. Aducit etiam D. Thom. *quest. 2. de verit. artic. 9.* ad 1. dicentem: *Etiam in scientiis demonstrativis magis creduntur principia, quam conclusiones. Et etiam sic contingit in his, quæ sunt fidei.* Vnde Apost. 1. ad Corin. 15. *præbat resurrectionem mortuorum futuram, per resurrectionem Christi.* Vbi *credere* sumitur æquivocè, iam pro assensu evidenti, sive principiorum, sive conclusionum, ut in scientiis demonstrativis, iam pro fide obscura innixa testimonio dicentis, ut in his quæ sunt fidei.

30 Imo, & hoc nomen *fides* eandem equivocationem habere posse, ostendit ex D. Thom. 3. *part. quest. 7. artic. 3.* ad 3. vbi ad probandam fidem in Christo, & beatis sibi obijcit expositionem Glossæ, super illud ad Rom. 1. *Ius ius Dei revelatur ex fide in fidem*, dicentis: *De fide verborum, & speciei in fidem rerum, & speciei, quæ fides rerum, & speciei abs dubio sunt in beatis, & in Christo.* Cui argumento respondet D. Thom. distinguendo fidem propriè, & improprie acceptam; *fides propria*, inquit, *est qua creduntur, quæ non videntur, sed fides, quæ est rerum visarum improprie dicitur fides, & secundum quandam similitudinem, quantum ad certitudinem, & firmitatem adhesionis.* Item ex ipso super Epist. ad Hebr. cap. 11. *lect. 1.* vbi sic ait: *Fides dupliciter accipitur. Vno modo propriè, & sic est non visarum, & non scitarum. Alio modo communiter, & sic includit omnem certam cognitionem.* Et de hac secunda explicat August. in *quest. 69. Evang.* dicentem, quod fides est de quibusdam, quæ videntur. De prima vero Apostolum dicentem: *Fides est argumentum non apparentium.* Rursus ex ipso in 4. *dist. 33. quest. 1. artic. 1.* in *corpor.* vbi ait, quod secunda præcepta legis naturalis derivantur ex primis, sicut conclusiones in speculativis, ex principiis per se notis fidem habent; vbi fidem nuncupat scientiam evidentiā. Et eandem acceptionem visuat, *dist. 49. quest. 1. artic. 3. quest. 4.* ad 3. & *opuscul. 7. quest. 6. artic. 1.* in 1. *arg. sed contra, quest. 2.* & in *corpor. artic. 1.* vbi appellat evidentiā comparatam ex Mathematicis demonstrationibus, quæ nulla maior evidentiā est, *firmam, stabilemque fidem.* Ex quibus laudamus Mag. Iher. conclusit, quod in textibus obiectis, ly *credit* in primo, & ly *per vitam credulitatis credens* in secundo accipi à D. Thom. de credere improprie principia tradita à scientia subalternante, accipiendo credere pro assensu, & scientia, seu cognitione evidenti illorum.

31 Veruntamen licet hæc doctrina notatu valde digna sit ad æquivocationes iniectione D. Thom. vitandas, & re ipsa probabilem faciat eius expositionem; nihilominus non credam D. Thom. in textibus obiectis accipere ly *credere* improprie pro assensu evidenti principiorum, nec loquutum fuisse

fuisse de scientiis subalternatis in consortio subalternantium, quo sensu habenti subalternatam sunt evidentiā principia demonstrata in subalternante. Primo, quia laudatus Magister ad summū probat D. Thom. sepe usurpasse *ly credere principia, aut principia*, pro assensu etiam evidenti illorum, seu improprie. Ex hoc autem non inferitur determinatē: Ergo in his etiam locis obiectis illud sic accipit, nempe improprie. Vnde cum D. Thom. aliquando *credere* sumat proprie, aliquando improprie, debuit probare ex contextu, & non ex alijs diversis locis, quod in textibus obiectis illud accipit improprie. Secundo, quia ex contextu potius probatur, quod accipit *ly credere* proprie, tum quia in praesenti ait: *Sicut Musicus credit principia sibi tradita ab Arithmetico*, ubi non loquitur de Musico, qui simul fit Arithmeticus, alias nō diceret: *Credit principia sibi tradita ab Arithmetico*, sed principia sibi tradita ab Arithmetica propria; sed aperte loquitur de Musico carenti Arithmetica, qui proinde credat principia sibi tradita ab altero, qui fit Arithmeticus: Sed iste non improprie, sed proprie, & obscure credit testimonio dicentis: Ergo loquitur de credere proprie. Tū quia in secundo loco inquit: *Perspectivus certus est de suis principijs per viā credulitatis credens*: Sed credere per viam credulitatis aperte est credere distinctum a credere per viam scientiā, & evidentiā; & consequenter est credere proprie. Ergo. Tum quia D. Tho. parificat Theologiam scientiis subalternatis, ut Musicus, & Perspectivus, quoad hoc quod est accipere principia per fidem, & credendo alteri illa scienti, seu videnti, vnde inquit: *Sicut Musicus credit principia sibi tradita ab Arithmetico, ita Doctrina Sacra credit principia revelata sibi à Deo*: Sed Doctrina Sacra, seu qui illa instructus est, non improprie, sed proprie credit principia sibi à Deo tradita: Ergo proprie, & non improprie debet intelligi, quod Musicus credit principia sibi ab Arithmetico tradita.

32 Tum etiam, quia in secundo loco obiectus postquam dixit: *Perspectivus certus est de suis principijs per viam credulitatis credens*, & *supponens ea in Geometria*, asserit hoc etiam in Theologia reperiri, dicens: *Ita ut in Theologia invenirentur*. Sed non invenitur in Theologia credere, aut certificari per viam credulitatis sumpto credere, & credulitate improprie pro evidenti assensu: Ergo non loquitur D. Tho. de hoc credere, sed de credere proprie, quale est quod Theologo convenit erga principia. Denique, quia ad explicandū qualiter Theologia, quae solum supponit sua principia, ut revelata à Deo, & credita per fidem, sit scientia, adducit D. Tho. exemplum scientiis subalternatis, ut Musicus, & Perspectivus; quae accipiunt sua principia sibi tradita ab Arithmetico, & Geometrico credendo illa: Sed ad hoc assumptum nō conducere, quod Musicus, & Perspectivus simul

pollentes Arithmetica, & Geometria evidenter scirent, seu demonstrative cognoscere, ut principia, quia hoc pacto Theologus sua principia non agnoscit, & solum conducere potest, quod Musicus, & Perspectivus ea credat proprie. Ergo de hoc credere debet intelligi D. Tho. nisi velimus illum loquutum in sensu impertinenti. Vrgetur, quia eo in sensu ait, quod Musicus credit principia sibi tradita ab Arithmetico, in quo contradistinguit illum ab Arithmetico, cui principia sunt simpliciter per se nota, & non indiget ea credere: in hoc enim distinguit primas scientias subalternantes à secundis subalternatis, quod ille ex se habent principia simpliciter per se nota, & nō credita, illae vero ea credunt ut sibi tradita à superiori scientia: sed in credere principia improprie non differunt, quia etiam scientia subalternas, Arithmetica, v.g. credit improprie sua principia, sumpto credere pro assensu evidenti, & firmo: Ergo non ita sumitur, sed proprie, ut salvetur differentia assignata à Div. Thom. Omittā igitur praefata solutione.

33 Respondeo primo, adhuc gratis dato, quod D. Tho. admitat scientias subalternatas, quae verē sint scientiae in absentia subalternantis, negando quod sint eiusdem speciei in absentia, ac in consortio subalternantis; quia cum in consortio subalternantis inferant conclusionēs ex principijs scientis evidenter, & in absentia, ex principijs soli m creditis, non tendunt sub eadem ratione formali in consortio, ac in absentia, & ideo non sunt eiusdem speciei infimae in vno casu, ac in alio. Nec opus est in vno pacto probari potest ex D. Tho. vnde supposito eius textu, nego antecedens. Ad eius probationem, distinguo maiore: In Musico, & Perspectivo salvatur vera ratio scientiae ex sola credulitate, & fide principiorū, scientiarū, inquam, essentialiter clararū, aut abstrahentis à clara, & obscura in specie sua infima, nego: Scientiae essentialiter obscurae, & tendentis sub ratione formali fidei, seu testimoniationis, transeat maior, & nego minorem, & consequentia, quia scientia Musica v.g. in absentia Arithmetice, seu in eo qui solum credet Arithmetico, esset essentialiter obscura, & innixa ut ratione formali testimonio, & traditioni Arithmetici, & hoc haberet ex sua specie infima, & ideo adveniente, seu comparata Arithmetica ab eo, iam non maneret eadem scientia in specie infima, sed prima evacuetur, vapore evacuata eius ratione formali, & effluat, & succederet secunda essentialiter clara, cum alia ratione formali, sicut fidei, aut opinionis solet succedere scientia. Inde nego quod prima periret per secundam proprie, quia non perseveraret prima, sed loco primae privativae, & essentialiter imperfectae succederet secunda essentialiter perfecta, sicut loco embrionis succedit forma viventis. Ex quo ad confirmationem, concessa maiori, quoad primam partem, distinguo quoad secundam: Et hoc ideo, quia in absentia subalternantis non est scientia,

tia, sed opinio, tanquam ex ratione efficaci, & convincenti, concedo: Tanquam ex ratione vnicæ, & necessariæ, nego maiorem: Et omnia minori, nego consequentiam; ratio enim illa efficax est, sed non vnicæ, & necessariæ, unde adhuc dicitur, quod facultas subalternata in absentia subalternantis esset scientia imp. & cetera, restaret alia ratio efficax, nempe, quod esset scientia essentialiter obscura, & cum distincta ratione formali *sub qua* specificativa, ac in consortio subalternantis.

24. Veruntamen nego, quod sit scientia, in absentia subalternantis, propriè, & formaliter. Et admissio textu, respondeo secundo, negando antecedens. Ad cuius probationem, nego maiorem, nempe, quod ex sola fide, & credulitate principiorum salvetur in Musico, & Perspectivo vera ratio scientiæ; solum enim in illo est fides, vel opinio de conclusionibus, quia solum habet fidem humanam de principiis, ut iam supra ostendimus. Ex quo, ad confirmationem, concessa maiori, & illius causali, nego minorem. Quia D. Thom. in illis textibus, solum asserit, quod Musicus, & Perspectivus credit principia sibi tradita ab Arithmetico, vel Geometrico, & quod est certus de illis per viam credulitatis, quod verò per hoc præcisè Musicus, aut Perspectivus habeat propriè, & formaliter scientiam, id non asseruit, sed subdubio reliquit, in quo nos partem negativam amplectimur, eo quia Musicus, & Perspectivus in illo casu solum fide humana credunt principia, ad differentiam Theologi, qui ea credit fide divina; unde in isto admittimus scientiam propriè talem, secus in illis, quia fides divina de principiis, eo quod certa est physicè, & Metaphysicè, potest fundare scientiam, & non opinionem de conclusionibus; fides vero humana, utpote fallibilis, & incerta physicè, & metaphysicè, non potest fundare, nisi solum opinionem moraliter certam; unde cum ait D. Thom. Quod Musicus certus est de principiis sibi traditis ab Arithmetico, debet intelligi, quod certus est moraliter per viam credulitatis humanæ, quæ certitudo, & credulitas non sufficit ad scientiam propriè, & formaliter talem.

35. Sed dices: D. Thom. asserit paritatem de Musica, & Perspectiva in eo, qui credit principia, ad explicandum, quomodo sit scientia Sacra Doctrina: Sed si non existimaret Musicam, aut Perspectivam esse propriè, & formaliter scientiam in credente principia, paritas oppositum probaret, quia probaret, nec Theologiam in viatore esse scientiam, quia viator solum credit principia: Ergo sensu D. Thom. Musicam, & Perspectivam in eo, qui solum credit principia, esse scientiam. Secundo, quia D. Thom. distinguit duplex genus scientiæ, dicens, aliam esse, cuius principia sunt per se nota in illa scientia, & aliam, cuius principia sunt nota, & certa, seu quasi in alia scientia superiori certificata: Ergo hanc appellat scientiam

sicut primam, & eam esse scientiam propriè talem existimavit: Sed huius ponit exemplum in eo, qui credit principia, seu certificatur de illis per viam credulitatis: Ergo in hoc habet veram rationem scientiæ. Tertiò, quia ad hoc adducit D. Thom. illam doctrinam, & paritatem, ut ostendat, satis esse ad scientiam inferiorem, quod supponat sua principia certa, & nota in superiori scientia, ut sic ostendat Theologiam esse scientiam, eo, quod supponit sua principia certa, & nota in scientia Dei, & beatorum: Sed Musicus credens principia sibi ab Arithmetico tradita, supponit ea certa, & evidenter nota in superiori scientia: Ergo in eo Musica est vera scientia, licet subalternata.

36. Respondeo, concessa maiori, negando minorem, quia D. Thom. solum voluit explicare modum, quo Theologia accipit sua principia a scientia superiori Dei, & beatorum, quod bene explicatur per hoc, quod Musica, & Perspectiva in eo, qui caret scientia superiori, accipit sua principia per fidem, & credulitatem; nam sic Theologus in via accipit sua principia a scientia Dei, cui subalternatur. Non autem voluit D. Thom. probare, quod Theologia est scientia in viatore, quia similiter sit scientia Musica, aut Perspectiva in eo, qui caret scientia superiori, hoc enim non asseruit D. Thom. Unde tota paritas est in modo accipiendi principia per fidem, ut nota, & certa in superiori scientia alterius ea docentis, & tradentis, cū disparitas innegabili penes fidem divinam, & humanam; non ergo probatur Theologi non esse propriè scientiam, sicut nec Musica, in credente principia, quia propterea Musica in hoc scientia non est, quia tenet principia purè per fidem humanam, Theologus autem ea tenet per fidem divinam.

37. Ad secundam, concessio antecedenti, distinguo consequens: Ergo hanc appellat scientia sicut primam, & eam existimat esse scientiam propriè talem in eo, qui per scientiam superiorem certificatur de principiis, concedo: In eo, qui solum ea credit fide humana, nego consequentiam; & cum arguis, quod huius ponit exemplum in eo, qui credit tantum principia, distinguo: Ponit exemplum ad probandum eam in illo esse scientiam, nego: Ad probandum, seu explicandum modum accipiendi principia per fidem, concedo minorem subsumptam, & nego consequentiam; quia D. Thom. rectè quidem divisit scientiam in subalternantem, & subalternatam, quia subalternata etiam scientia est, si sit in consortio subalternantis; imò prescindendo ab hoc, semper appellatur scientia ex meritis obiecti, & principiorum, quibus nititur, abstractendo a modo, & ratione formali *sub qua* a subiecto cognoscuntur, quia principia ex se certa sunt in superiori scientia, & illario conclusionem ex illis etiam certa est in inferiori, & sic ex meritis obiecti, & principiorum secundum se scientia appellatur, licet concretivè ad habentem, ut fallibiliter sub-

subiectum illa attingentem sub fide incerta, & humana, & sub ratione formali humani testimonij scientia non sit formaliter, & proprie.

38 Ad tertium, distinguo maiorem. Adducit illam doctrinam ut ostēdat, satis esse ad rationem scientiæ, quod supponat per fidem purè humanam sua principia certa in superiori scientia, nego maiorem: Quod ea supponat per fidem infallibilem, & divinam, concedo, quia hoc sufficit, & requiritur ut Theologia sit scientia, & distinguo minorem: Musicus supponit sua principia certa in superiori scientia per fidem purè humanam, concedo: Per fidem infallibilem, & divinam, nego minorem, & consequentiam; quia licet Div. Thom. pariter faciat ex Musica, ad Theologiam, & ex Musico non Arithmetico, ad Theologum non beatum, in modo accipientis, & supponendi principia per fidem, ad explicandam qualitatem, & modum scientiæ suæ, tamen in eo, qui caret scientia subalternante, quantum ad hoc quod verque supponit per fidem, & credulitatem sua principia in superiori scientia alterius nota, & certificata, non tamen paritas debet intelligi quoad omnia, sed præcisè in similitudine dicta, semper tamen cum dissimilitudine, & disparitate in eo, quod Musicus credit Arithmetico fide humana, Theologus vero Deo fide divina, Musica non est in Musico credente formaliter scientia, sed solum nominaliter ex meritis obiecti, secundum se, & abstractivè sumpti, Theologia vero est proprie, & formaliter scientia etiam concretiva ad subiectum, & obiectum, ut attestat sub revelatione divina, quia Theologus tenet principia cum certitudine metaphysica, Musicus vero solum cum certitudine humana, & morali, quæ solum facit opinionem. Quam disparitatem semper subintellexit Div. Thom. ut potest facis per se notam. Cum quasi intelligatur, omnia sibi coherere, & non incidimus in id, quod aperte negat, locis supra à nobis laudatis, nempe, quod detur scientia proprie, & formaliter talis cum sola fide humana principiorum; quo nihil magis alienum à mente Div. Thom. excogitari potest, ut potest qui probe noverat, scientiam esse virtutem intellectualem essentialiter determinatam ad verum, secus autem fidem humanam, quæ de se capax est credendi falsum.

39 Obijcies tertio ex D. Hierony. *in Epist. ad Paulin.* aiente: *Talem scientiam dicamus in terris, quæ nobiscum perseveret in Cælis.* Et ex D. Chrysost. *in cap. 15. 1. ad Corinth.* sic aientes: *Non abolabitur scientia.* Scilicet in Patria, sed definit esse imperfecta: Ergo eadem scientia Theologiæ permanebit in Patria quoad speciem, & substantiam, licet amissa imperfectione viz. Confirmatur: Dona Spiritus Sancti, v. g. donum intellectus, scientiæ, & sapientiæ remanent quoad substantiam in Patria, ut docet D. Thom. 1. 2.

quæst. 63. artic. 6. Ergo pariter Theologia. Probat consequentia, quia propterea Theologia eadem non remaneret, quia in via dependet à fide, & regularur per fidem: Sed hoc non obstat, quia etiam prædicta dona in via pendet à fide, & regularuntur per fidem: Ergo. Confirmatur secundo: Non minus dependent virtutes morales, & Theologiæ fidei, & spei à charitate, seu ab ultimo fine, quam Theologia à fide, seu à primis principijs per fidem propositis: Sed non obstante primæ dependentia possunt manere virtutes morales, & dux Theologiæ sine charitate, & sine ultimo fine, ut patet in peccatore, in quo non est charitas, nec ultimus finis debitus, & tamen habet fidem, & spem, & alias virtutes morales, quoad substantiam, & speciem, licet non quoad statum virtutis: Ergo pariter potest eadem Theologia viz. quoad substantiam permanere sine fide principiorum. Confirmatur tertio: Quia Theologia nostra non perit adventu gloriæ ex introductione formæ contrariæ, seu per se, quia lumen gloriæ nõ est per se contrarium Theologiæ, aliumde nec per accidens ex defectu subiecti: Ergo nullo modo: Ergo perseverat saltem quoad substantiam. Denique, quia quod est imperfectum per accidens, ita ut imperfectio non sit de essentia, & ratione ipsius potest perseverare idem quoad speciem, & substantiam sublata imperfectione: Sed imperfectio obscuritatis non est de essentia, & ratione nostræ Theologiæ, sed ex accidenti ratione status viz: Ergo potest perseverare eadem quoad substantiam in Patria, sublata obscuritate, & imperfectione.

40 Respondet, sensum Hieronymi esse quasi dicat: *Talem scientiam dicamus in terris, quæ nobiscum perseveret in Cælis.* loquitur enim de scientia quoad obiectum scitum, non vero de scientia formaliter ex parte actus, vel habitus: id enim facis erat ad commendationem eius, faciemur autem hoc patet Theologiam, viz. perseverare in Patria, nempe quoad obiectum, scitum, siquidem quæcumque scimus in via per Theologiam, scimus etiam in Patria licet per aliam speciem Theologiam ex parte habitus, & actus, quæ longe nobilior erit, & distincta specificè, ut potest tendens sub distincta ratione formali sub qua. Similiter sensus Chrysost. idem est, nempe, quod non abolabitur scientia sacra, quoad obiectum scitum, nec quoad genus scientiæ, sed definit esse, quia imperfecta erat, & obscura essentialiter, & succedet de ipsi obiectis scientia specificè, & essentialiter perfectior: Sicut potest dici de discipulo incipiente in fide Magistri, nempe, quod discit scientiam, quam non amittit, cum profecerit, & pervenerit ad statum perfectum, sed habebit illam perfectam, non quia sit eadem specificè in incipiente, & in perfecto, siquidem in incipiente solum est fides, vel opinio,

& in perfectio est scientia propriè talis ; sed quia loco fidei , vel opinionis succedit in eo perfectior totamdem notitia, nempe scientifica.

41 Sed dices: Discipulus, qui incipit credendo in fide Magistri, etiam habet scientiam, licet parvam, & imperfectam, quæ proinde solum eget perficì, & augeri, adveniente scientia principiorum: Ergo pariter Theologus in via, dum procedit in fide Dei docentis, habet scientiam parvam, & imperfectam, quæ adveniente luminæ gloriæ fiat magna, & perfectæ, eadem tamen. Probatur antecedens ex D. Thom. 2. 2. quæst. 4. artic. 8. ad 2. ubi sic ait: *Ceteris paribus visio est certior auditu, sed si ille, à quo auditur, multum excedat visionem videntis, sic certior est auditus, quam visus: Sicut aliquis parvæ scientiæ magis certificatur de eo, quod audit ab aliquo scientifico, quam de eo, quod sibi secundum suam rationem videtur:* Sed hic parvæ scientiæ est Discipulus incipiens in fide Magistri: Ergo hic habet scientiam, licet parvam, & imperfectam. Confirmatur, quia propterea non haberet scientiam, quia non haberet certitudinem sufficientem: Sed iuxta Div. Thom. magis certificatur, quam si haberet evidentiam, quam si haberet, erat sufficienter certus: Ergo.

42 Respondeo, D. Thom. hic nomine *parvæ scientiæ*, intellexisse idem ac opinionem, nec enim alienum est à D. Thom. appellare opinionem nomine scientiæ, unde in 1. post. lect. 44. sic ait: *Scientia quidem est de hoc, quod aliquis sciat animal ita taliter, quod non contingat id non esse animal; sed opinio est de hoc quod aliquis sciat animal ita quod contingat, illud non esse animal,* ubi opinionem nominat scientiam obiectum cum formidine, & contingentia quod aliter se habeat; & hanc appellat loco nobis obiecto, *parvam scientiam*, unde non dixit *magis certificatur* de eo quod videt, seu de eo quod scit, *sed de eo quod sibi videtur secundum propriam rationem*, quod autem sibi videtur, propriè non scitur, sed opinativè cognoscitur; nomine ergo *parvæ scientiæ* intellexit opinionem propriam, & ideo dixit, quod magis certificatur de eo, quod audit ab aliquo scientifico, supponendo nempe ipsum adhuc non esse scientificum, sed solum opinantem; nec aliter posset magis certificari de eo, quod audit à scientifico; quia de hoc solum potest certificari certitudine fidei humanæ, certitudo autem fidei humanæ non potest esse maior, quam certitudo scientiæ, sed solum, quam certitudo opinionis. Unde in forma, nego antecedens de scientia propriè tali, & concedo de scientia impropriè, prout coincidit cum opinione, seu cognitione formidolosa. Nec in contra est, quod D. Thom. conatur ostendere certiorē esse fidem, quam scientiam;

siquidem solum conatur id suadere de fide divina, ad quod suadendum arguit de minori ad maius proportionaliter; nam si quis parvæ scientiæ, id est, cui sibi videtur aliquod secundum propriam rationem, magis certificatur de eo, quod audit à scientifico, quam de eo, quod sibi videtur, quamvis scientificus sit homo, & solum illi credat fide humana; quid mirum, quod homo videns, & sciens evidenter magis certificatur de eo, quod audit à Deo summè scientifico, & veraci, cui proinde credit fide infallibilis, & divina? Siquidem magis excedit certitudo Dei scientis, & dicentis, certitudinem scientiæ, & evidentiam humanæ, quam certitudo hominis scientifici, & docentis certitudinem propriè opinionis in audiente. Ex quo ad confirmationem concessā maiori, nego minorem, quia D. Thom. non dixit: Magis certificatur, quam de eo, quod videt, sed magis, quam de eo, quod sibi videtur.

43 Ad primam confirmationem argumenti, concessio antecedenti, nego consequentiam; ad eius probationem, concedo maiorem, & nego minorem, quia dona Sancti Spiritus in via propriè non dependent à fide, nec per illam regulantur, non enim sunt discursiva ex principiis fidei, sicut Theologia, sed sunt perfecta fidei per modum simplicis intelligentiæ, & penetrationis mysteriorum, & rerum creditarum per fidem, quæ intelligentia, & penetratio raptim contingit, & est clara de se in linea penetrandi, & simpliciter intelligendi res creditas, & ideo nihil mirum, quod eadem perseveret in Patria cum visione clara Dei, secus autem contingit in nostra Theologia, quæ est essentialiter discursiva ex principiis obscurè creditis per fidem, & pendet essentialiter ab illis, eisque innititur. Nec in contra est, quod D. Tho. 2. 2. quæst. 8. Or. 9. ait, quod in præsentī vita non potest dari cognitio evidens de Deo, quia hoc intelligi debet de cognitione evidenter assertiva mysteriorum fidei per modum cognitionis complexæ, quæ sola opponitur cum fide, non de cognitione evidenti, seu clara per modum simplicis penetrationis, & intelligentiæ mysteriorum creditorum, quæ minime opponitur fidei, sed illam perficit, & roborat.

44 Ad secundam confirmationem, nego maiorem, quia sine ultimo fine per charitatem amato potest homo elicere actus fidei, & spei, & actus moraliter bonos, & per illorum elicentiam acquirere habitus bonè operandi moraliter, qui sunt virtutes quoad substantiam; attamen sine principiis fidei nullum assensum scientificum, aut demonstrationem theologiam potest intelledus elicere; & ideo nec acquirere habitum Theologiæ; sequitur ergo, quod habitus Theologiæ adhuc quoad substantiam multo magis pendeat à fide, quam virtutes morales à charitate. Et quidem hæc confirmatio minus probat, quia probat dari posse

Theologiam adhuc in via sine fide, sicut dantur virtutes morales sine charitate, & consequenter dari possit in hæretico verum Theologiam cum sola fide humanâ, aut opinione Articulorum, sicut dantur in peccatore virtutes morales; quod tamen omnes Thomistæ negant contra Vazquez. Ad tertiam confirmationem, nego maiorem, quia vitio beata, seu scientia beatorum est forma contraria Theologiæ viæ, quam iam probavimus esse essentialiter, & non purè accidentaliter obscuram, unde sicut per illam excluditur fides, ita nostra Theologia, quæ essentialiter pendet à fide, & ei innititur. Ad ultimam, concessa maiori, nego minorem, quia oppositum iam ostensum manet. Unde imperfectio Theologiæ in via est imperfectio, tum ei essentialis, tum privativa, quæ necessario evacuat per scientiæ beatæ perfectionem; non enim comparatur Theologia viæ, cum Theologia Patriæ, sicut homo in pueritia, & adolescentia; qui solum differt penes statum, non penes speciem; sed differunt sicut forma embrionis, & forma viventis, in quibus prima disponens ad secundam, est viâ ad illam, & ita privative imperfecta, quod excluditur per secundam, & ab ea differt specificè. Et sic comparatur notitia incipientis in fide Magistri, cum ea quam proficiendo Discipulus acquirit, quando pervenit ad scientiam principiorum; prima enim est quasi embrio scientiæ, non vera scientia, secunda vero verè est scientia, & per hanc evacuat illa, sicut embrio per formam viventis.

45. Replicabis: Prudentia infusa in via regularatur per fidem, & ex fide deducit suas conclusiones practicas: Et nihilominus eadem perseverat in Patria, nam virtutes cardinales viæ, seu in via infusæ, quarum præcipua est prudentia, perseverant in Patria, ut asserit D. Thom. *quæst. 5. de virtutib. artic. 4.* Ergo etiam Theologia. Respondedo, distinguendo maiorem: Regularatur per fidem, & ex illa deducit suas conclusiones contrahendo ex illa obscuritatem privativam, nego maiorem: Talem obscuritatem non contrahendo, onitro maiorem, & minorem, & nego consequentiam; itaque est maxima disparitas inter prudentiam, & Theologiam, quia prudentia est habitus vnicè practicus respiciens per se primo, & vnicè non veritatem, sed bonum operabile cum recta ratione; huiusmodi autem habitus non dividitur immediate penes clarum, & obscurum; sed ita sunt differentie extraneæ habitui practico, & solum intraneæ, & propriæ habitui speculativo, cuius est respicere verum propter ipsius veritatem, vel obscurum, vel clarum, vel certum, vel incertum; unde claritas, & obscuritas, certitudo, vel incertitudo dividunt essentialiter habitus speculativos, non tamen habitus practicos, quia sicut est eadem prudentia, quando procedit ex probabilibus, ac quando procedit ex certis, quamvis non sit eadem scientia,

vel habitus speculativus ex probabilibus, ac ex certis, ita est eadem prudentia, quando procedit ex evidentibus, ac quando procedit ex invidentiis, quin inde sequatur, posse in utroque casu esse eandem Theologiam, scientiam, aut habitum speculativum; unde sicut ad prudentiam per accidens est quod procedat ex certis, vel purè probabilibus, non tamen id est per accidens ad scientiam, ita per accidens est ad prudentiam quod procedat ex principiis evidentibus, vel obscuris, quin hoc sit per accidens ad scientiam: Potest ergo eadem prudentia regulari modo per principia obscura, modo per clara, non tamen potest eadem scientia, seu Theologia regulari modo per principia obscura, & postea per clara.

46. Denique objicies: Stat optimè, quod habitus Theologiæ de se sit clarus, & quod per accidens ratione status, & dispositionis subiecti sit obscurus: Ergo absque inconvenienti id concedi potest. Probatur antecedens, quia stat optimè habitum ex se esse per se difficile mobilem à subiecto, & quod per accidens ratione contrariæ dispositionis in subiecto sit facile mobilis: Ergo pariter habitus, de se clarus, potest per accidens esse obscurus. Patet consequentia, quia non minus sunt differentie oppositæ in qualitatibus esse facile mobilem, & difficile mobilem à subiecto, quam in habitibus speculativis esse clarum, aut obscurum: Ergo si potest eidem qualitati convenire una per se, & alia per accidens, potest etiam eidem habitui convenire claritas per se, & obscuritas per accidens. Respondeo, hoc argumentum fassissime inopportunum, esse sophisticum, quia eodem posset probari animal per se rationale posse per accidens esse irrationale, aut equum, vel iumentum; & potentiam per se vivam posse per accidens esse autivam, & habitum per se opativum posse per accidens esse scientivum, & sic de alijs. Unde ad hæc, & alia solvenda distinguenda est in qualitate duplex mobilitas à subiecto; alia ex natura qualitatæ, alia ex qualitate subiecti; igitur facilis, vel difficilis mobilitas ex qualitate subiecti non sunt differentie, quæ dividunt qualitatem in habitum, & dispositionem, sed solum facilis, vel difficilis mobilitas ex natura qualitatæ; & ideo qualitas, cui convenit una, adhuc per accidens non potest convenire contraria, quia non potest eadem qualitas esse facile mobilis, mobilitate orta ex natura qualitatæ, si est difficile mobilis, difficultate orta à natura ipsius, quicquid sit de mobilitate, vel immobilitate ex conditione subiecti, quæ minime dividit qualitatem, sed per accidens est ad illam. Atamen obscuritas, & claritas in habitu speculativo desumuntur ex ratione formali *sub qua* obiectiva, & non præcisè ex qualitate, aut conditione subiecti, & sunt differentie oppositæ ex diametro, & cui per se convenit una, implicat quod adhuc per accidens

dens conveniat alia, sicut patet de certitudine, & in certitudine, fallibilitate, & intallibilitate, quia non desumuntur ex conditione materiali subiecti, sed ex ratione formali obiecti, licet relaxe ad subiectum.

## SECUNDA CONCLUSIO.

47 **D**ico secundo: *Nostra Theologia subalternatur primario, & essentialiter scientiæ Dei, secundario vero scientiæ beatorum, non simpliciter, sed secundum quid.* Hæc conclusio infertur ex dictis, & sola eget explanatione. Quoad primam partem explicatur, quia illi scientiæ subalternatur nostra Theologia, à qua accipit sua principia, & in qua supponit illa evidenter nota: Sed primario, & essentialiter accipit sua principia à scientiæ Dei, & in ea supponit illa evidenter nota; solum autem secundario, & per accidens accipit ea ex scientiæ beatorum, & essentialiter scientiæ Dei, & solum secundario, & per accidens scientiæ beatorum. Minor probatur, quia nostra Theologia accipit, & supponit solum per fidem sua principia, credendo nempe ea ut sibi tradita, & revelata ab eo, cui sunt evidenter scita, & nota in sua scientia superiori: Sed fides primario credit Deo, & essentialiter illi soli, & ab eo primario accipit Articulos, & doctrinam fidei: Ergo Theologia primario, & essentialiter accipit sua principia ex scientiæ Dei, secundario vero ex scientiæ beatorum, & per accidens, siquidem licet Deus per Spiritum beatorum aliquando viatores docuerit principia fidei, & beati etiam nobis sæpe revelaverint fidei mysteria, fides tamen, & Theologia non inniuntur essentialiter doctrinæ beatorum, ut beatorum, sed solum doctrinæ Dei; per accidens autem, & secundario doctrinæ beatorum, & illorum scientiæ. Explicatur amplius, quia licet principia fidei non essent nota in scientiæ beatorum, nec esset vllus beatus, qui ea evidenter videret in Deo, adhuc sciretur tota certitudo nostræ Theologiæ, & acciperet sua principia ut nota, & scita in scientiæ Dei, si autem non essent nota, & scita in scientiæ Dei, nullam posset habere certitudinem, & firmitatem: Ergo essentialiter solum supponit sua principia ut nota, & scita in scientiæ Dei, & illi solum essentialiter subordinatur, solum autem accidentaliter scientiæ beatorum.

48 Secunda vero pars etiam explicatur, proponendo conditiones exactas ad subalternationem simpliciter talem. Primo enim requiritur, quod vltimæ conclusiones, in quibus definit scientia subalternans, sint principia ex quibus incipit discurre scientia subalternata, unde dicitur: *Ibi incipit Medicus, ubi definit Physicus.* Secundo requiritur, quod obiectum scientiæ subalternan-

tis sit vniuersalius, quam obiectum scientiæ subalternatæ, & hoc sit contrariis, quam illud, non ut cumque, sed per aliquam differentiam accidentalem, quæ per accidens se habeat respectu obiecti subalternantis, & sit illi extranea; & huius ratio est, quia si differentia obiecti subalternatæ per se esset, & intranea obiecto scientiæ subalternantis, scientia subalternans per se ageret etiam de obiecto subalternatæ sub illa differentia, & frustra esset scientia subalternata, cum scientia subalternans ageret de suo obiecto sub eadem ratione, & differentia; v. g. si Arithmetica per se ageret de numero, non solum secundum se, sed etiam de illo ut sonoro, & sub hæc differentia, frustra esset Musica ad tractandum de numero sonoro; similiter, si Physica per se ageret, non solum de corpore mobili, sed etiam de illo ut sanabili, frustra esset medicina ad agendum de corpore ut sanabili: ac denique si Geometria non solum ageret de proportionibus quantitatis ad quantitatem ut sic, sed etiam de proportionibus visorum ad visum, frustra esset Perspectiva ad agendum de his visorum proportionibus; necessum ergo est, quod facultas subalternans per se solum respiciat obiectum secundum aliquam abstractionem, & quod in illo sistat, & continueatur, ut locus deus facultati distinctæ, & subalternatæ, quæ agere possit per se de illo obiecto ut contracto per aliquam differentiam extraneam obiecto subalternantis, aliis enim non erunt duæ facultates distinctæ, nec propriæ subalternatæ, sed vna, & eadem respiciet obiectum secundum se, & secundum eam differentiam.

49 Tum sic sed istæ conditiones non observantur inter scientiam Dei, seu Beatorum, & nostram Theologiam: Ergo nostra Theologia propriæ, & simpliciter non subalternatur scientiæ beatorum, sed solum secundum quid. Minor hæc probatur, quia in primis minime observatur, quod vicinæ conclusiones scientiæ Dei, & beatorum sint principia nostræ Theologiæ, aut quod nostra Theologia incipiat, ubi definit scientia Dei; tum quia scientia Dei, vtpote vniuersalissima, & infinita, non definit, nec terminatur, aut continetur in aliquibus conclusionibus, ex quibus alia deduci possint per nostram Theologiam; sed cum sit omnino comprehensiva transcendit omnes conclusiones scibiles, non solum quas nostra Theologia calet, aut calere potest, sed vltra vsque ad vltima scibilia; unde non solum principia nostræ Theologiæ sunt evidenter nota, & scita in scientiæ Dei, & beatorum, sed etiam omnes conclusiones nostræ Theologiæ sunt evidenter notæ, & scitæ in ea scientiæ: Deinde principia nostræ Theologiæ non sunt præcisæ conclusiones vicinæ scientiæ Dei, & beatorum; sed sunt etiam ipsa præcipua principia scientiæ Dei, & beatorum, siquidem præcipuum principium scientiæ Dei, & beato-



tum est divina essentia, in qua, & ex qua omnia sciuntur: hoc autem etiam est primum principium nostræ Theologiæ, siquidem ex essentia divina, ut primario credita, discitur tanquam ex primo principio. Denique, non observatur distinctio exacta ex parte obiecti, siquidem obiectum scientiæ Dei, & beatorum idem est, ad obiectum nostræ Theologiæ, nempe Deus sub conceptu deitatis nostræque Theologia minime respicit Deum quoad differentiam aliquam extraneam obiecto scientiæ Dei, & beatorum, quam per se non attingat scientia Dei, & beatorum; hæc enim illimitatissima est, & omnem Dei differentiam, aut rationem attingit per se. Ergo inter nostram Theologiam, & scientiam Dei, aut beatorum non talvanur conditiones strictæ subalternationis.

50 Confirmatur: Scientia, quæ propriè subalternatur alteri potest, imo & petit esse in eodem intellectu simul cum scientia subalternante, servata distinctione specifica utriusque, unde Medicina potest, & petit esse simul cum Physica in eodem intellectu, servata distinctione specifica utriusque, & similiter Musica cum Arithmetica: Sed nostra Theologia, nec potest, nec petit esse in eodem intellectu simul cum scientia Dei, & beatorum servata distinctione specifica utriusque: Ergo non subalternatur illi simpliciter. Probatur minor, primo, quia nostra Theologia, ut potè essentialiter obscura, non potest simul esse cum scientia beata, ut iam constat. Secundo, quia in Deo non datur Theologia specie distincta vilo modo ab eius scientia; ita quod debeat in Deo distinguari adhuc per rationem scientiæ Dei subalternans, & Theologia subalternata ipsi scientiæ Dei, sed ipsa scientia Dei est formalissima divina Theologia, & ipsa divina Theologia est formalissima scientia Dei, ut suo loco videbimus, absque vlla subalternatione, aut distinctione. Tercio, quia adhuc in beatis, non datur scientia beata, & Theologia cum specifica distinctione, & vera subalternatione, sed ipsa scientia beata, per quam omnia in Verbo cognoscunt, & sciunt, est illorum Theologia, & ipsa illorum Theologia est scientia beata: Ergo.

51 Dices cum M. Gonet, in beatis dari duplicem scientiam. Prima est perfectè supernaturalis, nempe visio beatifica, qua cognoscuntur prima principia de Deo, ut esse, immutabilem, esse infinitum, æternum, omnipotentem, & in his alias veritates tanquam conclusiones, ut creaturas esse possibiles, esse tales, vel tales, &c. quas quidem cognoscunt simpliciter intuitu, absque discursu formali, solum per discursum virtualiter, aut eminenter talem, & hæc vocatur à Theologis scientia beata. Secunda est nostra Theologia, & ista est formaliter discursiva ex principiis lumine gloriæ cognitis, & in Deo manifestatis, per discursum, & lumen naturale intellectus deducendo

conclusiones, quas per proprias species in se ipsis cognoscunt, & hæc est naturalis enitativa. Tertia aut, qua ex principiis lumine naturæ cognitis cognoscunt veritates, & conclusiones naturales, & hæc sunt scientiæ naturales acquisitæ, ut Physica, Metaphysica, & alia, quas habemus in via. Secunda igitur, nempe Theologia, observat distinctionem specificam a scientia beata, & illi propriè subalternatur. Sed contra est, quia vel Theologia ista assignata in beatis discitur, & infert conclusiones easdem, quas per discursum virtutalem cognoscit scientia beata, vel alias distinctas, quas scientia beata non cognoscit in Deo clarè visio: Neutrum dici potest: Ergo nec prædicta solutio subliheri. Probatur minor primo, quia beatus per scientiam beatam cognoscit omnes veritates scibiles ex Deo, & in Deo clarè viso, nulla ignorata ex his, quæ per Theologiam sciri possit, alias enim scientia beata limitatior esset, & imperfectior, ita ut per Theologiam ab ea distinctam plura cognosceret beatus, quæ non novisset in Verbo per scientiam beatam, quod nullus Theologus dixit, nec dicere audebit: Non ergo per Theologiam, aut discursum formalem ex principiis visis per beatam, cognoscit conclusiones distinctas, quas beata non cognoscit: Deinde, nec easdem, tum quia scientia subalternata non datur ad easdem conclusiones cognoscendas, quas per se cognoscit scientia subalternans, sed ad eas, ad quas non pertingit: Tum, quia frustra esset cognoscere easdem conclusiones per discursum formalem inferiorem, quas ex eisdem principiis cognosceret per discursum virtutalem superiorem: Ergo nec easdem conclusiones potest cognoscere, aut inferre per Theologiam specie distinctam.

52 Confirmatur, quia tunc solum potest intellectus formaliter discurre ex cognitione, & lumine principiorum, quando cognitio, & lumen principiorum limitatur ad ipsa principia, & in eis non cognoscit clarè conclusiones ex vi cognitionis principiorum; discursus enim formalis ex principiis præcognitis est motus intellectus ad incognitum cognoscendum, & occultum detegendum; unde si ex vi cognitionis, & luminis principiorum indivisibiliter, & sine discursu formali, cognoscuntur clarè, & evidentur in ipsis, & ex ipsis conclusiones, minime restat locus discursui formali ad illas cognoscendas, siquidem non supponantur incognitæ, nec occultæ in ipsis principiis, sed appetz, & manifestæ: Tum sic, sed beati ex vi luminis gloriæ, & cognitionis principiorum evidentur, & indivisibiliter agnoscunt in illis conclusiones: Ergo ex tali cognitione, & lumine non possunt discurre formaliter, nec moveri ad eas cognoscendas. Minor patet, quia in beatis non distinguitur lumen, & cognitio principiorum a cognitione conclusionum, unde eadem indivisibilis cog-

cognitio, & visio essentia divina, & principiorum est formaliter cognitio ex deus conclusio: utique in illis continentur, & hæc est scientia beata simplex & ceteris, & eadem erga principia & conclusiones: Ergo ex vi cognitionis principiorum cognoscunt evidenter in eis conclusiones. Vergetur, quia beati non possunt discurre formaliter ad cognoscendas conclusiones ex cognitione evidenti ipsarum conclusionum, ut per se patet: Sed in ipsis evidens cognitio principiorum est evidens cognitio conclusionum: Ergo non possunt discurre formaliter ex evidenti cognitione principiorum ad cognoscendas conclusiones.

53 Nec valet si dicas, eos discurre ex cognitione principiorum in adæquate sumpta prout solum est cognitio principiorum, non autem ex illa adæquate sumpta prout etiam est cognitio conclusionum. Contra enim est, quia hoc pacto etiam posset admitti in Deo discursus formalis, vel saltē virtualis subiectivus, dicendo, quod discurret ex cognitione principiorum inadæquate sumpta. Secundo, quia cum discursus formalis sit motus intellectus ex cognitione principiorum, & motus sit actus entis in potentia, non satis est ad ipsum, quod cognitio principiorum in sumatur præcise ad cognitionem conclusionum, sed requiritur quod actu comparetur ut in potentia ad cognitionem illarum, & quod actu non sit realiter cognitio illarum, aliter enim non datur locus motui strictè tali, prout est actus existentis in potentia: Sed dato, quod in beatis cognitio principiorum possit sumi inadæquate, & præcise per rationem ad cognitionem conclusionum, actu tamen verè, & realiter est indivisibiliter cognitio illarum: Ergo non manet locus discursui formali ex cognitione illorum. Tercio, quia in beatis non datur cognitio principiorum adhuc per rationem præcise ad cognitionem conclusionum, quia lumen gloria, aut visio beata non est præcisa: Ergo non possunt discurre formaliter ex cognitione principiorum per præcise ad cognitionem conclusionum. Quarto, quia alias posset etiam discurre ex cognitione conclusionum inadæquate sumpta, prout cognitio est attributorum, & effectuum, ad cognitionem essentia divina, & principiorum, quod sanè nullus admisit, nec admittet: Non ergo admitti potest data solutio. Displicet etiam Mag. Gonet, in eo quod ait, quod per lumen entitativè naturale, & cognitionem naturalem, intellectus discurret ex Deo clarè viso, seu ex principiis supernaturalibus cognitis per scientiam beatam; cum lumen naturale intellectus solum possit discurre ex principiis sibi proportionatis, & proprio lumine cognitis. Sed de hoc infra.

54 Ex dictis iam inferitur, Theologiam nostram solum secundum quid subalternari scientia Dei, & Beatorum; nempe, quia imitatur facul-

tates subalternas, cum accipiunt principia per se dem exhibita Magistris peritis in scientia superiori, in qua talia principia sunt evidenter nota; sic cum Theologia nostra accipit sua principia media doctrina, & revelatione Dei, sive per se ipsum, sive per spiritus beatos nos docentes, quæ principia supponuntur evidenter nota in scientia Dei, & beatorum; & in hoc præcisè comparat D. Thom. nostram Theologiam facultatibus subalternis, ut videre est in locis ubi de hoc agit, & constat ex dictis. Vnde cum contra istam conclusionem nihil obijciatur à contrariis, nisi ex locis D. Thom. ubi comparat nostram Theologiam scientiis subalternis, obijectionibus satis laetere sigillatim prætermittimus, ut cuique ex dictis facillimum.

## QUESTIO V.

### AN THEOLOGIA SIT SAPIENTIA: An certior scientiis naturalibus

Et an prædica, & speculativa

1 **S**apientia iuxta D. Thom. opus. ul. 70. quest. 2. art. 2. ad 1. Non dividitur contra scientiam, sicut oppositum contra oppositum, sed quia se habet ex additione ad scientiam, est enim sapientia, ut dicit Philosoph. in 6. Metaph. Caput omnium scientiarum, regulans omnes alias, in quantum de altissimis principiis, propter quod etiam Dea scientiarum dicitur. Vnde cum dividitur scientia in scientiam, & sapientiam, dividitur quidem ratio communis scientia, in scientiam purè talem, seu inferiorem, & in scientiam altissimam, & superiorem; nam scientia purè talis, est cognitio rei per causas inferiores. Sapientia autem est cognitio rei per altissimas causas; vnde utraque participat rationem, & conceptum essentialem scientia, & solum distinguuntur penes esse inferiorem, vel superiorem, per causas inferiores, vel altissimas. Hoc igitur prænotato.

2 Dico primum: Theologia, non est quævis scientia, sed sapientia est. Ita D. Thom. in præsent. & probatur: Quia sapientia talis dicitur, quia cognoscit res per altissimas causas, quia iudicat ut Magistra de scientiis inferioribus, vel etiam quia est sapida scientia, quatenus menti sapientiam ingerit, & devotionem, ac Religionem erga Deum: Sed talis est Theologia: Ergo verè est sapientia. Probat minor, quia in primis, Theologia suas conclusiones probat non per causas proximas, & inferiores, ut Physica, aut Medici- na, sed per altissimas causas, nempe per Deum ut nobis divinitus revelatum, per eius essentiam sapientiam, bonitatem, & providentiam, ut nobis constant ex divina revelatione, & doctrinae De-

Deinde iudicat de scientijs inferioribus, corrigendo nemp̃, & explicando earum principia ad normam suorum, vt videre est erga illud principium: *Quae sunt eadem uni tertio sunt eadem inter se*, quod est principium Logice, illud tamen Theologia corrigit, vt nō intelligatur, nisi de vno tertio omnino singulari etiam personaliter, ne contra dicat Trinitatis Myſterio, in quo tres Personae diuinae, licet inter se realiter distinctae, identificantur eidem naturae realiter illis communi; & sic de alijs pluribus, quae in scientijs inferioribus Theologia castigat, & corrigit. Vnde dixit Apost. 1. ad Corinth. 2. *Spiritalis homo iudicat omnia*, quatenus homo hac sapientia spiritali praedicta alto iudicio omnia prospicit, & Theologi quidem proprium est, virga censoria inferiorum, inō, & omnium aliarum facultatum asserta castigare, vbi suis principijs, nempe fidei Articulis, aliquo pacto contrariari inuenit: Deinde cum de Deo agat vt vltimo fine, & primo vique principio, religionem, deuotionem, & saporem menti ingerit, propter quod est scientia maxime delectabilis, & sapida: Est ergo verē, & propriē sapientia.

3 Dico secundo: *Theologia est simpliciter, & ex suo formali motivo, certior alijs scientijs naturalibus, licet secundum quid, & quoad nos minus certa*. Probat. prima pars, quia est innixa certioribus principijs, siquidem innititur principijs fidei, vt à Deo reuelatis, & lumine fidei cognitis: sed diuina reuelatio, lumineque fidelis, Deo vt reuelante innixum, certius est scientijs naturalibus, eorumque motivis, vt satis ostendimus *Tract. de Fid. disp. 2. q. 5. per tot.* Ergo. Vide ibidem dicta, quibus nihil restat addendum, nec licet ea repetere. Secunda etiam pars constat ex ibidem dictis, nam fides ipsa secundum quid, & quod nos est etiam minus certa subiectiue ceteris scientijs naturalibus, quia propter sui inuentiam, & obscuritatem, est minus firmiter inherens intellectui vt subiecto, & maioribus contrarijs quatuor, vt ibi diximus, & explicauimus *num. 2. 6.* ex mente D. Thom. Ergo etiam Theologia, quae eidem fidei innixa est.

4 Sed dices: Primam conclusionis partem fore veram, si Theologia solum principijs fidei forte innixa; attamen aliquando etiam nititur praemissa aliqua naturali lumine cognita: Sed scientia conclusionis non potest esse certior, quam praemissa vltima, sed potius est minus certa, tum quia conclusio sequitur debiliorem partē, tum quia propter quod vnumquodque tale, & illud magis, conclusio autem est certa propter praemissas: Ergo saltem quando innititur praemissa aliqua naturali, nō potest esse certior scientijs naturalibus, aut naturali lumine. Respondet, quod Theologia, quando assumit praemissam naturalem, non assumit illam, nisi vt ancillā, & vt sibi subordinatam, & vt praedictam ex proprijs principijs vt veritati non aduersam, & hoc pacto illam reddit certiorē,

quam si ex solo lumine naturali iudicaretur, & assumcretur, & ideo, ex illa vt sic subordinata, & certificata procedens, non antitit certitudinem supernam, & maiorem; solum enim verum est, quod conclusio sequitur debiliorem praemissam, quando inferitur ex illa vt debiliore, secus autem, si inferatur ex illa vt fortificata, & certificata ex superiori lumine; item verum est, quod propter quod vnumquodque tale, & illud magis; sed conclusio Theologica non est certa propter praemissam naturalem, vt purē naturalem, sed propter illam vt superiori lumine certiorē; vnde semper evadit certior, quam conclusiones scientiarum naturalium. Sed de hoc infra.

5 Ex dictis inferitur, Theologiam esse digniorem, & perfectiorem ceteris scientijs. Quod expresse asserit D. Thom. in *praesent. artic. 3.* Inferitur quidem, tum quia est sapientia, de cuius ratione est excedere ceteras scientias, siue esse caput omnium scientiarum, id est, principalemellarum. Cui rationi non obest, quod etiam Metaphysica est sapientia, ac proinde non erit dignior illa. Contra enim est, quia licet Metaphysica sit sapientia ordinis naturalis, ac proinde etiam dignior ceteris scientijs eiusdem ordinis, tamen Theologia est sapientia altioris ordinis, & ex altioribus principijs procedens, vnde Metaphysica quidem absolute, vel collata cum scientijs naturalibus, sapientia est; attamen collata cum Theologia non sapientia, sed scientia tantum dici potest, quia non procedit per altiores causas, & principia quam illa, sed per inferiores respectu illius, nec iudicat de illa, sed illa potius de illa, nec illa corrigit illam, sed illa illam: Tum etiam, quia Theologia certior est, quam ceterae scientiae, vt ostensum manet. Tum denum, quia habet dignius obiectum, nempe Deum, & digniorem rationem formalem *sub qua*, nempe diuinam veritatem vt virtualiter reuelantem: Ergo.

6 Vt autem videamus: An Theologia sit simul practica, & speculativa; suppono descriptionem scientiae speculativae, & practicae ex Logica: Speculativa enim est, cuius finis est veritatis cognitio, quae procedit modo resolutorio, & cuius principia per se non sunt regulae operandi, sed verum ostendunt praefixe ab opere. Practica est, cuius finis est opus, quae procedit modo operabili, vel compositorio, cuius principia sunt regulae operandi. His suppositis.

7 Dico tertio: *Theologia est simul speculativa, & practica*. Ita D. Thom. in *praesent. art. 2.* & probatur quia in primis est speculativa, tum ex fine, quia ordinatur ad cognoscendam veritatem de divinis: tum ex modo procedendi, nempe demonstrativo, & resolutorio, quia procedit demonstrando de suo subiecto, nempe de Deo, attributa, & perfectiones, & alias veritates; tum ex principijs, habet enim plura principia, quae per se non sunt regulae operandi, vt

sunt Articuli fidei de divinitate, & humanitate Christi, v. g. quod Deus est vnus, trinus, omnipotens, sapiens, &c. Ergo est speculativa. Deinde etiam est practica, tum ex fine, & obiecto, quia respicit etiam Deum vt vltimum finem, & vt nostram beatitudinem, quo pacto est regula humanorum actuum, & sic finis eius est opus, tum ex modo procedendi, quia etiam procedit modo operabili, quando nempe concludit, Deum esse amandum super omnia, colendum, timendum, &c. & quando concludit media necessaria ad ipsum vt vltimum finem obtinendum; tum denique ex principiis, habet enim plura principia practica, vt quod Deo revelanti credendum est super omnia, quod amandum est super omnia, colendus ante omnia, ex quibus inferit plures conclusiones practicas, quæ regulæ sunt agendi, & operandi. Ergo etiam est practica. Confirmatur, quia habitus, sicut intellectus, extensione fit practicus, quando nempe, extra proprias intellectus metas extenditur ad regulandam, movendam, & dirigendam voluntatem, & media illa, alias potentias: Sed Theologia ad hoc extenditur, agendo nempe de Deo vt summo bono, vltimo fine, & medijs ad illum conducentibus, hoc enim pacto movet, dirigat, & regulat voluntatem, & ceteras hominis potentias: Ergo etiam practica est.

8 Quod si inquiras, an eminenter solum, an formaliter sit practica, & speculativa, an ex æquo, an cum ordine primarij, & secundarij? Dico, quod non pure formaliter, sed eminenter formaliter dicenda est practica, & speculativa. non quidem pure formaliter, quia speculativum formaliter pure contradistinctur a practico per differentias quasi oppositas divinis eiusdem generis, & sic non possunt in eodem habitu simul coexistere, sicut corporeum pure formaliter, & incorporei; attamen vñ, quia quæ in inferioribus sunt sparsa possunt in habitu, aut forma superiori adunari propter eminentiam superioris, ideo habitus Theologiæ propter sui eminentiam potest esse, & est simul eminenter formaliter practicus, & speculativus, sicut eadem anima rationalis propter sui eminentiam est simul forma spiritualis, & eminenter formaliter vegetativa, & corporea vt *quo*. Dico item, quod non ex æquo, aut æque primo est speculativa, & practica, sed per se primo speculativa, & ex consequenti, & per se secundo practica; cuius ratio est, quia practicum, & speculativum ex æquo, & per se primo dividunt habitum intellectuale, & non coherere in eodem indivisibili habitu, recte vero coherere cum ordine primarij, & secundarij; tum quia Theologia per se primo respicit Deum vt primam veritatem in essendo, & in dicendo, & ex consequenti vt primam, & summam bonitatem; siquidem ex summa Dei veritate, probat a priori summam eius bonitatem, & amabilitatem; tum denique, quia fides Theologica, quæ etiam est speculativa, & practica, primario est speculativa, & secundario practica, vt

dicimus *Tract. de Fid. disp. 5. q. 2. a. n. 3.* Sed pari ratione dicendum est de Theologia, quæ habet idem subiectum: Ergo. Videantur dicta loco citat. nam eadem doctrina hic tenet, & propterea ab illius repetitione abstinco.

## QUESTIO VI.

### AN THEOLOGIA SIT ENTITATIVE supernaturalis?

1 Difficultas ista præcipua est inter præmiales, & quæ propter paulo fusius exponenda. In qua fatcor, communior Theologorum opinio Theologiam censet esse entitative naturalem. Verumtamen non desunt alij, præsertim inter Thomistas, qui illam esse entitative supernaturalem existimant; inter quos est hoc discrimen, quod nempe aliqui illam eo ipso iniunctam esse debere affirmant, alij vero component esse supernaturalem, & acquisitam. Igitur,

2 Dico primo: *Habitus Sacra Theologia est entitatively, & ex sua specie supernaturalis.* Ita Cano de locis, Curiel, Nazarius, Zamel, quos citat, & loquitur in præsent. M. Ildaphonius Michael. Probatur autem ex D. Thom. primo, quia in præsent. art. 1. ad e. concludit. *Quod Theologia differt secundum genus ab illa Theologia, quæ pars Philosophia ponitur.* Sed si esset entitative naturalis, non esset cur genere differret, sed ad summum speciem, quia omnes scientie entitative naturales sunt eiusdem ordinis, & generis, & sola scientia entitative supernaturalis potest ab illis ordine, & genere differre: Ergo. Secundo ex 1. sent. dist. 1. q. 1. art. 1. ad 2. ubi inquit, quod *Philosophia sufficit ad perfectionem intellectus secundum cognitionem naturalem, & ad perfectionem affectus secundum virtutem acquisitam.* Ideo oportet esse *aliam scientiam, nempe Theologiam, per quam intellectus perficitur quantum ad cognitionem infusam, & affectus, quantum ad dilectionem gratuitam.* Sed scientia, per quam perficitur intellectus, quantum ad cognitionem infusam, & affectus, quantum ad dilectionem gratuitam est necessarii supernaturalis entitative, quia scientia mere naturalis entitative non potest periretur intellectum in ordine cognitionis infusæ, aut supernaturalis affectus: Ergo.

3 Et confirmari potest: Nam art. 3. eiusdem q. quæst. 1. in corp. sic ait: *Ista doctrina magis etiam divina dicenda est, quam Metaphysica, quia est divina quantum ad subiectum, & quantum ad modum accipiendi.* Metaphysica autem quantum ad subiectum tantum: Sed scientia divina non solum quantum ad subiectum, de quo agit, sed quantum ad modum illam accipiendi, non potest esse entitative naturalis, quia licet possit scientia naturalis agere de obiecto, aut subiecto divino, non tamen modo divino, sed tantum modo humano. Ergo. Confirmatur secundo: *Quia modus cuiusque scientiæ*

scientie debet inquiri iuxta conditiones materia, secundum quam versatur, ut inquit D. Tho. *ibid. artic. 5. in corpore* id est, iuxta modum intelligendi illam materiam, seu prima principia illius: Sed principia buius scientie sunt per revelationem accepta, & ideo modus accipiendi ipsa principia est revelativus ex parte infidentis, & orativus ex parte recipientis, ut ibidem subiungit D. Tho. Ergo modus accipiendi hanc scientiam est revelativus ex parte Dei, & orativus ex parte recipientis: Tunc sic, sed scientia, quæ accipitur modo revelativo ex parte Dei, & modo orativo, seu per orationem ex parte nostra, est supernaturalis: Ergo, Probatur minor, nam scientia, quæ sic accipitur, indiget ut accipitur auxilio speciali, & gratuito ex parte Dei, & ex parte nostra oratione, & supplicatione ad ipsum Deum: Sed hoc est proprium doni, seu actus supernaturalis, & indebiti. Ergo scientia, quæ sic accipitur, est supernaturalis, & indebita.

4 Explicatur: Nam, ut ait August. *lib. de dono perseverant. cap. 23. & Epist. 95. Ipsa oratio clarissima est gratia testificatio*; unde non alia ratione Theologi probant, aliquid esse supernaturale, aut supra vires naturæ, nisi quia obtineri nequit, nisi ex Dei gratia, & auxilio gratuito, nec id aliunde probant, nisi quia ad illud obtinendum opus est oratione, & precibus ad Deum fuis: Sed ad veram Theologiam obtinendam opus est precibus, & oratione humiliter apud Deum; tum quia modus illam accipiendi est revelativus ex parte Dei, & ideo debet esse orativus ex parte nostra. Tum quia D. Thom. Nunquam ex lectioni, aut scriptioni dedit ad res Theologicas intelligendas, nisi post orationem; tum quia SS. Patres non aliter veram assecuti sunt Theologiam, & rerum divinarum intelligentiam, nisi medijs sanctis meditationibus, & supplicibus orationibus, quibus eorum scripta reteritissima sunt, ut patet præcipue in August. qui iterè nihil difficultatis explicandum, aut orandum, vel indagandum assumit, nisi prius orando Deum, palfando, petendo, querendo, illo Christi monito instructus: *Petite, & accipietis, querite, & invenietis, pulsate, & aperietur vobis*: Ergo vera Theologia, seu scientia rerum divinarum, & supernaturalium est donum gratuitum, & favor Dei specialis, & supernaturalis.

5 Confirmatur amplius; quia Theologia est quæ constituit formaliter Sacros Doctores Ecclesie, in esse talium, siquidem per ipsam fides saluberrima gignitur, roboratur, & explicatur, atque defenditur, quod munus est proprium Doctoris Ecclesie: Sed huiusmodi doctoratus est donum supernaturale, à Deo ut supernaturali Authore proprium Ecclesie: Ergo & Theologia Sacra in qua consistit. Probatur minor ex illo Apost. 1. ad Corinth. cap. 12. *Et quosdam quidem possuit Deus in Ecclesia, primum Apostolos, secundo*

*Prophetas, tertio Doctores, deinde virtutes, exinde gratias curationum*. Et ad Ephes. 4. *Et ipse dedit, quosdam quidem Apostolos, quosdam autem Prophetas, quosdam vero Evangelistas, alios autem Pastores, & Doctores ad consummationem Sanctorum in opus ministerij, in edificationem corporis Christi*: Ecce ubi doctoratum connumerat cum Apostolatu, cum Prophetia, cum virtutibus, cum gratijs curationum, & cum alijs muneribus, quibus Christus dotavit primos Ecclesie fundatores, & defensores: Sed munera ista sunt dona entitative supernaturalia: Ergo & verus Doctoratus Ecclesie, & consequenter vera Theologia, seu Doctrina Sacra, quæ Doctorem Sacrum formaliter constituit.

6 Urgetur, nam ut bene ponderat hic Mag. Ildephonsus Michael, iuxta D. Thom. 3. part. *quest. 63. & in addit. ad 3. part. quest. 35. art. 2. ad officia Subdiaconatus, & Diaconatus instituit Deus in Ecclesia supernaturales formas, quibus Ministri ad hæc deputarentur*: mirum autem esset, quod ad canendas Epistolas, & Evangelia donentur canonicis formæ supernaturales, & ad defendendam, roborandam, & explicandam saluberrimam fidem, & ipsam Ecclesiam ab hæreticis vindicandam, non supernaturalis, sed naturalis facultas sufficeret. Amplius, nam dona Spiritus Sancti intellectualia, qualia sunt donum sapientie, scientie, & intellectus dantur ut deserviant fidei ad perfectiorem intelligentiam mysteriorum, & sunt entitative supernaturalia: Sed Theologia magis videtur fidei deservire, cum eam explicet, roboret, & defendat: Ergo potiori titulo supernaturalis erit. Et quidem explicare res Theologicas, & fidei controversias proprium est Theologæ: Sed ad hoc non sufficit lumen purè naturale, sed requiritur gratuitum, & supernaturale; nam in Concilijs universalibus, ad eas controversias rectè explicandas, & discernendas imploratur auxilium, lumen, & gratia Spiritus Sancti: Ergo Theologia lumen est gratuitum, & supernaturale, non autem entitative naturale.

7 Secundo probatur conclusio ex D. Thom. 1. 2. *quest. 51. artic. 4. in corpore*: ubi sic ait: *Quia aliqui habitus sunt, quibus homo disponitur ad finem excedentem facultatem naturæ, & quia habitus oportet proportionatos esse ei, ad quod homo disponitur secundum ipsos, ideo necesse est, quod etiam habitus ad huiusmodi finem disponentes excedant facultatem humane naturæ*: Sed habitus Theologæ ad huiusmodi finem disponit: Ergo excedit facultatem humane naturæ, & consequenter est supernaturalis. Minor, in qua sola est difficultas, constat etiam expressè ex D. Thom. in *present. artic. 5. in corpore*. ubi sic ait: *Ista scientia excedit alias secundum dignitatem materiam, quia est principaliter de his, quæ sua altitu-*

dine rationem transcendunt, alia vero scientia considerant eam tantum, quæ rationi subduntur. Sed scientia de his, quæ ratione transcendunt, disponit ad finem excedentem facultatem naturæ, nam ea, quæ rationem transcendunt, excedunt facultatē naturæ, ut per se patet: Ergo. Secundo, nam ibidem probatur, quod etiam ex parte finis excedit alias scientias, quia *finis huius doctrine, in quantum est practica, est beatitudo æterna, ad quam, sicut ad ultimum finem, ordinantur omnes alij fines aliarum scientiarum practicarum*: Sed hic finis excedit facultatem naturæ, ut sapientissime ait D. Tho. Ergo Theologia disponit ad finem excedentem facultatem naturæ, præsertim ut practica.

8 Confirmatur: Theologia est simul, & indivisibiliter practica, & speculativa: Sed in quantum practica est supernaturalis: Ergo ut speculativa non est entitativè naturalis, sed supernaturalis etiam. Consequenter patet, tum quia eadem indivisibilis entitas non potest esse entitativè naturalis, & entitativè supernaturalis, simpliciter loquendo; tum quia, ut speculativa, est regula sui ipsius ut practica; siquidem praxis regulatur per speculationem, sicut Confessarius per Cathedram; implicat autem, quod ut naturalis sit regula sui ipsius ut supernaturalis. Minor vero, in qua est difficultas, probatur, quia Theologia est purè practica, in quantum extenditur ad regulandum actus virtutum pertinentium ad voluntatem: Sed quos actus? interrogor; actus ne naturales, vel supernaturales? Non sanè actus naturales, seu virtutum naturalium, tum quia isti diriguntur à Philosophia morali, non à Theologia. Tum quia Theologia dirigit actus per se ordinatos ad obiectum ipsum Theologiæ, quod est Deus ut Author, & ut finis supernaturalis: Sed actus per se ordinati ad finem supernaturalem sunt entitativè supernaturales: Ergo dirigit actus entitativè supernaturales: Sed facultas per se directiva actum voluntatis entitativè supernaturalium est facultas entitativè supernaturalis: Ergo Theologia ut practica, sive ut directiva actum voluntatis est entitativè supernaturalis.

9 Dices, Theologiam regulare actus supernaturales, non ut regula proxima, & particularis, quia sic regulatur à prudentia insula, quæ dicitur de agendis hic, & nunc ad finem supernaturalem; sed tantum ut regula remota, & universalis. Sed contra, quia licet eos regulet ut regula remota, & universalis per universales conclusiones practicas de agendis ad finem supernaturalem, tamen eos regulat per se ut supernaturales, utque per se educentes ad finem supernaturalem, non vero per accidens, aut sub aliqua ratione ex se indifferenti ad finem naturalem, vel supernaturalem: Sed facultas dirigens per se ad actus supernaturalis, ut tales, licet universaliter, & medietè, necessario est per se supernaturalis, quia facultas entitativè

solum naturalis nequit per se dirigere, sicut nec movere per se ad finem supernaturalem adhuc remotè, & universaliter, sicut nec actus entitativè naturalis disponere per se, & positivè ad gratiam adhuc remotè, ut fatentur Theologi agentes de iustificacione impij: Ergo.

10 Explicatur: Omnis actus per se conducent ad salutem animæ, & ad vitam æternam, est supernaturalis, & supra vires naturæ; siquidem homo ex solis viribus naturæ nihil potest agere per se conducent ad vitam æternam, & salutem. Sed actus practici Theologiæ sunt per se conducentes ad vitam æternam: Ergo sunt supernaturales: Ergo etiam habitus elicivus illorum actuum, siquidem actus, & habitus debent esse in eodem ordine, & habitus specificatur ab actibus. Probatur minor, nam actus, quibus mens discurrit, & probatur de Deo, ut credito per fidem, sua attributa, & perfectiones, ut esse summum bonum, esse summè iustum, misericordem, providentem, supremum dominium, per se movere positivè, & per se conducunt ad actus salutare amoris Dei, timoris, religionis, fidei, &c. & consequenter per se conducunt ad salutem, & vitam æternam: Sed isti actus sunt Theologici, & à Theologia eliciti; siquidem nulla est alia facultas discursiva de Deo ut credito per fidem, quæ de illo demonstret eius attributa, & perfectiones, nisi Theologia: Ergo actus Theologici per se conducunt ad salutem, & vitam æternam. Maior patet, quia dum mens per discursum Theologicum agnoscit Deum esse summum bonum, non potest non moveri, & excitari, saltem in actu primo, & sufficienter ad illius dilectionem; dum vero agnoscit per similem discursum Deum esse supremum dominum vite, & mortis, non potest non excitari ad religionem, & cultum; dum item ipsum agnoscit summè iustum, & punitorem malorum, non potest non excitari ad timorem; & dum illum invenit summè misericordem, non potest non excitari ad spem, & fiduciam: Ergo discursus isti Theologici, & assensus per discursum eliciti, per se conducunt ad actus salutare amoris, timoris, religionis, &c.

11 Explicatur, nam Theologus, alias benè dispositus, & qui suis pravis affectibus non obsistit lumen intellectus, dum discurrit ex fide creditis circa divinas perfectiones, & attributa, & aliorum mysteriorum secreta, meditationes spirituales exercet, & amore Dei accenditur, & movetur ad alios pios affectus; hi enim discursus sunt meditationes spirituales, seu meditationes spirituales plerumque in his discursibus consistunt, ut si dicatur: Deus est summum ens, & summa essentia: Ergo est summum bonum, & summa bonitas: Est summè bonus, & summa bonitas: Ergo summè, & super omnia amandus; vel sic: Deus est omnipotens: Ergo supremus creaturarum Dominus: Ergo à suis creaturis summè colendus. Vel sic:

Deus

Deus vniuersum Filium pro nobis tradidit. Ergo, dummodo per hos non flecterit, omnia nobis donabit ad salutem necessaria: Ergo fiducia habenda est in ipso: Ergo discursus Theologicus, sicut & sanctae meditationes de diuinis perfectionibus, & mysterijs, per se excitant in voluntate affectus pios, & supernaturales, per se conducentes ad salutem: Ergo discursus Theologicus etiam sunt per se conducentes ad salutem, & consequenter supernaturales. Nec dicas, hos discursus practicos, & meditatios per se mouentes ad affectus pios non esse elicitos à Theologia, sed vel à fide, vel à donis Spiritus Sancti. Contra enim est, quia fides non est discursiva, sicuti nec dona Spiritus Sancti, sola autem Theologia discursiva est erga Deum: Sed discursus illi debent provenire à facultate discursiva: Ergo à Theologia, & non à fide, aut donis Spiritus Sancti.

12 Tercio probatur conclusio; quia facultas, cuius obiectum formale motiuium, & terminatiuum est supernaturale, est ipsa intrinsece, & ex sua specie supernaturalis: Sed obiectum formale motiuium, & terminatiuum Theologicum est supernaturale: Ergo & Theologia ipsa est intrinsece, & quoad speciem supernaturalis. Maior patet, quia non aliunde probatur fidem Theologicam, spem, & charitatem, & alios habitus infusos esse supernaturales quoad speciem, nisi ex obiecto formali illorum motiui, & terminatiui. Minor vero probatur, quia obiectum formale terminatiuum Theologicum est Deus vt Author supernaturalis, non vero vt Author naturalis, quia vt Author naturalis est obiectum Philosophicæ, vt Metaphysicæ, quæ de ipso agit vt cognoscibilis ex effectibus naturalibus. Deinde motiuium formale illius est diuina reuelatio vt virtualiter reuelans: sed vtrumque est obiectum supernaturale: Ergo obiectum formale, tum motiuium, quam terminatiuum Theologicum est supernaturale.

13 Dices: Reuelationem quidem virtutalem duo importare, nempe, & reuelationem formalem præmissarum, vel alicuius præmissæ, & illationem conclusionis ex tali præmissa; motiuium autem Theologicum, non esse reuelationem formalem præmissæ, sed solum illationem, aut connexionem illius cum conclusione; hanc autem esse purè naturalem, & ideo motiuium formale Theologicum esse purè naturale. Sed contra, quia motiuium formale Theologicum non est sola illatio conclusionis ex præmissis, sed etiam veritas præmissarum, aut præmissæ, vt reuelata: Sed veritas præmissæ, vt reuelata, est formaliter supernaturalis: Ergo & motiuium formale Theologicum. Probatum maior, quia assensus Theologicus erga conclusionem est intrinsece, & absolute infallibilis, immo & certior intrinsece, & quoad speciem quolibet assensus scientiæ naturalis erga suam conclusionem: Sed si solum moueretur ex illatione, non ex

veritate præmissarum vt reuelata, non esset absolute infallibilis intrinsece, nec certior: Ergo mouetur etiam ex veritate præmissarum vt reuelata: Probatum minor, primo, quia sola illatio conclusionis ex præmissis per se non præstat assensum infallibilitatem absolutam, sed tantum conditionalem; ex vi enim solius illationis solum certificari potest intellectus de veritate conclusionis sub conditione, quod præmissæ veræ sint, non autem absolute, nam absolute solum certificatur ex veritate absolute præmissarum: Ergo, si solum moueretur ex illatione, assensus Theologicus intrinsece solum esset certus certitudine conditionali, non autem absolute. Confirmatur primo, quia ex præmissis solum probabilibus, euidetur, & infallibiliter intentibus conclusionem, solum evadit conclusio probabilis; ex principijs vero reuelatis, & de fide, infallibiliter comexis, evadit conclusio intrinsece infallibilis, & omnino certa: Sed si assensus conclusionis solum moueretur ex illatione, non ex veritate præmissarum, vtrobiq; evaderet conclusio, vel infallibilis, vel solum probabilis, quia vtrobiq; illatio est infallibilis: Ergo propterea in secundo casu evadit intrinsece infallibilis, quia movetur ex veritate præmissarum, & non ex sola illatione. Secundo, quia conclusio ista: *Christus est risibilis*, vt illata ex hoc antecedenti: *Christus est homo*, est intrinsece magis certa, quam ista: *Petrus est risibilis*, vt illata ex hoc antecedenti: *Petrus est homo*, siquidem ista est purè Philosophica, & illa Theologica, & magis certa est intrinsece conclusio Theologica, quam purè philosophica, vt ex dictis constat: Sed si solum moueretur ex illatione, & non ex veritate præmissarum, vel antecedentis, non esset certior, quia illatio non est certior: Ergo movetur ex veritate antecedentis, quæ certior est in Christo, vt potè reuelata, quam in Petro.

14 Confirmatur tertio, quia de obiectis supernaturalibus non potest intellectus certificari metaphysicè ex motiui pure naturali: Sed per assensum theologicum certificatur intellectus metaphysicè de obiectis supernaturalibus, v. g. de eo quod Christus habuit duas voluntates, de eo quod fuit risibilis, & admirativus, &c. Ergo non ex motiui pure naturali, sed ex motiui supernaturali, & consequenter assensum supernaturali intrinsece. Maior probatur: Quia motiuium pure naturale non potest importare absolutam, & intrinsecam connexionem metaphysicam cum aliquo supernaturali; nam supernaturale vt tale est supra exigentiam totius nature, & consequenter supra connexionem metaphysicam cuiuslibet naturalis: Sed ex motiui non importat absolutam, & intrinsecam connexionem cum obiecto supernaturali non potest intellectus certificari absolute, & metaphysicè de illo: Ergo. Quarto, quia licet motiuium formale Theologicum sit illatio con-

clu.

conclusionis ex præmissis, tamen talis illatio ex præmissa supernaturali est intrinsecè supernaturalis: Ergo motivum etiam Theologiz erit supernaturale. Probatur antecedens, supponendo, quod illatio est duplex, alia formalis, alia obiectiva: Formalis consistit in actu intellectus inferente vnum ex alio, & hæc sanè non est motivum formale Theologiz, sed actus elicited à Theologia, vnde de hac non est quæstio, an sit, vel non sit motivum: Obiectiva est connexio veritatis obiectivæ præmissarum cum veritate obiectivæ conclusionis, & hanc solum possunt dicere contrarij, quod sit motivum formale Theologiz; sed hæc est intrinsecè supernaturalis Ergo illatio, quam contrarij ponant pro motivo formali Theologiz, est intrinsecè supernaturalis. Probo minorem, quia connexio obiectiva præmissarum cum conclusione est indistincta ab ipsis præmissis obiectivis, seu à veritate obiectiva præmissarum, veritas enim obiectiva præmissarum, per se, & non per aliquid distinctum, aut accidentale, connectitur cum veritate conclusionis, & illam infert: Sed veritas obiectiva præmissarum est intrinsecè supernaturalis, cum supponamus præmissas, aut alteram ex illis, esse intrinsecè supernaturales, & solum per fidem, & revelationem cognoscibiles: Ergo & illarum connexio cum conclusione.

15 Dices forsam, hoc ad summum probare, quod assensus Theologicus, quando inferitur ex duplici præmissa de fide, sit supernaturalis, quia tunc illatio est supernaturalis ratione præiacta; scilicet tamen, quando altera præmissa est naturalis, & naturali lumine cognita. Sed contra, quia adhuc quando una præmissa est naturalis, connexio absoluta illius cum conclusione est supernaturalis: Ergo si motivum formale illius assensus est connexio, motivum assentiendi erit supernaturale, & consequenter assensus. Probo antecedens, quia sola præmissa naturalis ratione sui non infert absolute conclusionem, siquidem ex sola ista: *Omnis homo est admirativus*, non inferatur absolute, quod Christus sit admirativus, vnde, vt inferatur absolute debet mediare ista: *Christus est homo*, & ratione istius, altera infert absolute, quod Christus sit admirativus: Sed ista media est supernaturalis, ut potè solum cognoscibilis per revelationem: Ergo connexio absoluta, vt talis, est ratione præmissarum supernaturalis: Ergo est formaliter supernaturalis.

16 Ex quibus impugnata manet communis solutio, qua contrarij solent respondere, assensum theologicum esse supernaturalem extrinsecè, & præsuppositivè, quatenus præsupponit præmissas, vel alteram ex ipsis creditam per fidem supernaturalem, non autem intrinsecè, & formaliter, seu entitativè, quia supposita fide supernaturali de veritate præmissarum, intellectus solo lumine naturali potest inferre conclusionem. Impugnata

inquam manet, quia motiva præiacta probant ipsum assensum theologicum moveri ex motivo supernaturali; implicat autem sic moveri, & non esse intrinsecè, & entitativè supernaturalem. Deinde impugnatur, quia vel sensus solutionis est, quod assensus theologicus per se, & essentialiter supponit fidem supernaturalem de præmissis; vel solum accidentaliter, seu per accidens? Si hoc secundum, plura secuntur absurda: Sequitur enim primo, assensum verè theologicum, & consequenter Theologiam non dependere essentialiter à fide, sed posse sine illa eundem intrinsecè, & entitativè persistere, siquidem quodlibet potest existere sine illo, quod tantum per accidens præsupponit, & consequenter manere poterit in hæretico, & in infideli; quod omnes Thomistæ, & plures alij repugnant contra Vazquez. Sequitur secundo, assensum theologicum intrinsecè, & entitativè solum esse probabilem, aut opinativum, & solum certum extrinsecè; patet, quia sine fide præmissarum, solum potest dari de illis opinio, vt in hæreticis, cum sola autem opinione de præmissis assensus solum evadit opinativus: Ergo si idem intrinsecè potest persistere sine fide, poterit idem intrinsecè manere incertus, & opinativus: Non ergo est essentialiter, & intrinsecè certus certitudinis absoluta, sed solum extrinsecè, & ex suppositione sibi accidentali fidei. Demum sequitur Theologiam non esse intrinsecè, & essentialiter scientiam, sed solum opinionem, vt ait Vazquez, in quo ab omnibus deservit: Ne ergo in ista incidamus absurda, dicendum est primum, nempe, quod assensus verè theologicus essentialiter, & per se supponit fidem de præmissis. In quo sensu.

17 Impugnatur etiam solutio, quia nihil entitativè naturale per se, & essentialiter exigit aliquid supernaturale: Ergo si assensus theologicus est intrinsecè naturalis entitativè, non potest per se, & essentialiter supponere fidem supernaturalem, vel si illam per se, & essentialiter supponit, erit intrinsecè, & entitativè supernaturalis. Probatur antecedens, quia nihil entitativè naturale potest per se, & essentialiter indigere concursu, & operatione Dei Authoris supernaturalis: Sed quod essentialiter supponit aliquid supernaturale, pendet essentialiter ab operatione Dei, vt Authoris supernaturalis: Ergo. Secundo, quia Deus præcisè vt Author naturalis potest efficere quidquid est entitativè naturale, nihil supra naturam exigentiam operando: Sed sic efficere nequit quod essentialiter supponit aliquid supernaturale: Ergo nihil entitativè naturale potest essentialiter supponere aliquid supernaturale. Tertio, quia licet ordo supernaturalis, & gratia pendat ab ordine naturali præsuppositivè, potissimè quia gratia est perfectiva naturæ, quam prout supponere debet; tamen ordo naturæ minimè pendere potest ab ordine supernaturali, & gratia, adhuc præsup-



positivè, quia gratia ordo est suprà totam existentiam naturæ: Ergo est contra rationem entis naturalis per se, & essentialiter præsupponere ordinem supernaturalem, seu gratiæ: Ergo nihil entitativè naturale potest essentialiter supponere aliquid supernaturale, seu pertinens ad ordinem gratiæ.

18 Dices forsam, hæresim esse disensum entitativè naturalem, & tamen essentialiter præsupponere fidem, vel revelationem Dei in contra, quæ supernaturalis est; item privationem gratiæ esse naturalem, & tamen supponere gratiam essentialiter; omissionem culpabilem actus charitatis esse naturalem, & tamen supponere posse supernaturale ad actum charitatis: Ergo aliquid merè naturale potest supponere essentialiter aliquid supernaturale. Respondco, quod ad hæc respondebam *Tract. de Charit. quaest. 18. num. 55.* nempe, disensum hæreticalem non supponere essentialiter veram fidem, nec veram revelationem Dei, sed solum existimatum, nam æquè esset hæreticis, qui falsò existimans aliquid proponi ab Ecclesia, ut à Deo revelatum, illud tenaciter negaret, ac si illud fuisset verè à Deo revelatum. Et similiter, quod privatio gratiæ non est entitativè naturalis, cum non sit ens, sed pura carentia, quæ nec intrinsecè, & essentialiter est privatio, sed per denominationem extrinsecam à gratia præhabita, vel debita, & solum intrinsecè est carentia gratiæ præcédens à purè negativa, aut privativa, quo pacto non supponit essentialiter gratiam. Similiter etiam omisio actus charitatis nō est entitativè naturalis, cum ens non sit, sed pura carentia, quæ intrinsecè non est culpabilis, nec privativa essentialiter, sed per denominationem extrinsecam à posse, vel obligatione ad actum charitatis, quod supponit per accidens ipsa carentia intrinsecè considerata secundum intrinsecum carentiæ, non vero per se ab intrinsecò. Quæ doctrina valde consideranda est, ut numquam admittatur ens purè naturale, quod intrinsecè, & secundum suam positivam entitatem exigit, adhuc præsuppositivè, aliquid supernaturale, quod semper verissimum existimavi.

19 Verumtamen independenter ab hoc sic aliter impugnatur data solutio; quia adhuc dato, quod possit ens naturale supponere aliquid supernaturale essentialiter, vel per modum extremi contrarij, ut in dissenso hæreticali, vel per modum materiæ destruendæ, ut in privatione gratiæ, vel per modum puræ conditionis, quo pacto omisio culpabilis actus charitatis supponit posse supernaturale, vel obligationem ad ipsam? tamen non potest illud supponere per se, & essentialiter, ut causam sui positivam: Sed assensus Theologicus supponit per se, & essentialiter præmissas supernaturales ut causas sui positivæ: Ergo non est entitativè, & intrinsecè naturalis, sed supernatu-

ralis. Probatur maior, quia ens purè naturale continetur adæquatè in causis purè naturalibus, seu in virtute solius naturæ, si enim ad illud causandum non sufficit tota natura, nec omnes causæ naturales, minimè erit entitativè naturale, sed supernaturale, quia quod superat totam facultatem naturæ, & omnium causarum naturalium, nō purè naturale, sed supernaturale est: Ergo est contra rationem entis purè naturalis intrinsecè exigere præsuppositivè essentialiter pro sui causâ aliquid supernaturale, seu causam supernaturalem. Minor vero non minus patet, quia præmissæ, vel præmissa supernaturalis ad assensum theologicum non præsupponitur ut extremum contrarium, ut materia destruenda, nec ut pura conditio, sed ut causa ipsius assensus, vel efficienter in ipsum influens, vel saltem obiectivè, & formaliter iuxta varias sententias: Ergo supponit per se, & essentialiter præmissam supernaturalem ut sui causam. Explicatur: Quod sufficienter non continetur in tota natura, nec in omnibus causis naturalibus, imò nec in Deo Authore naturali, ita ut quavis omnes adunentur, & tota natura exerat omnes suas vires, non possit illud adæquatè efficere independenter ab aliqua causa supernaturali, & suprà totam naturam existente, absque excedit facultatem totius naturæ, & est ens supernaturale: Sed assensus theologicus, intrinsecè, & quoad speciem suam consideratus, non continetur adæquatè in tota natura, nec potest sufficienter ab illa sola produci, quavis exerat totas suas vires, & adunentur omnes causæ naturales possibiles, nisi concurrat causa supernaturalis, nempe supernaturalis præmissa per fidem Theologicam credita: Ergo intrinsecè, & quoad speciem non est purè naturalis, sed supernaturalis.

20 Nec valet si dicas, assensum theologicum adæquatè contineri, & produci à virtute naturali intellectus in genere causæ efficientis, & in hoc genere sufficere virtutem, & facultatem nativam intellectus ad ipsum, quidquid sit, an in genere causæ formalis obiectivæ dependeat à præmissa supernaturali; & ideo esse entitativè naturalem, quia effectus adæquatè contentus in virtute activa, & effectiva naturæ, naturalis est. Sed contra; quia actus intellectus potius specificatur intrinsecè à causa formali obiectiva, quam à causa efficiente: Sed si exigeret causam efficientem supernaturalem ex hoc solo probaretur esse supernaturalem: Ergo multo magis id probatur, si eget causa formali obiectiva supernaturali. Secundo; quia satis probabile est, præmissas non solum in genere causæ formalis, sed etiam efficienter influere in conclusionem: Ergo si eget præmissa supernaturali essentialiter, eget causa efficiens supernaturalis: Ergo ex ipsa ratione solutionis, adhuc in genere causæ efficientis non continetur in tota natura sufficienter, sed eget adhuc in hoc genere

causa supernaturali: Ergo erit supernaturalis entitativè. Tercio, quia causa efficiens debet proportionari causæ formali obiectivè concurrenti, unde ex eo quod ad Dei visionem concurrat essentia divina ut species intelligibilis, & ut causa formalis obiectiva probant Theologi non sufficere ad videndum Deum lumen naturale intellectus, quia inproportionatum superat illi speciei, sed exigit lumen supernaturale gloriæ in genere causæ efficientis proportionatum illi causæ formali obiectivæ: Sed lumen naturale intellectus, seu eius nativa facultas non est proportionata præmissæ supernaturali, sed deficiens, & inproportionata respectu illius: Ergo inconsequenter supponit solutio sufficere ad assensum theologum in genere causæ efficientis facultatem nativam intellectus, si in genere causæ formalis obiectivæ non sufficit præmissa naturalis, sed requiritur supernaturalis.

21. Ex his infero, unum est duobus necessariis concedendum esse, nempe, vel assensum theologum in sua intrinseca specie non pendere essentialiter à fide supernaturali, seu à præmissa supernaturali, ut ea fide credita, potius quam ab illa ut opinata, aut credita fide naturali, & acquisita, & consequenter eundem intrinsecè, & quoad intrinsecam speciem salvari in hæretico, & in Catholico, absque certitudine infallibili, & cum illa, ut supra arguebam: Vel si essentialiter, & quoad speciem intrinsecam pendet à præmissa supernaturali, ut supernaturali, hoc est ut fide supernaturali credita, necessario esse intrinsecè, & quoad speciem intrinsecam supernaturalem; cumque primum ab omnibus Thomistis procul rejiciatur, inconsequenter secundum ab aliquibus ex ipsis negatur.

## SECUNDA CONCLUSIO.

22. **D**ico secundo: Probabilis existimo habitum Theologiæ, licet entitativè supernaturalem, non esse propriè, & formaliter infusus, sed nostris actibus acquisitus. Ita Zamel, Nazarius, & Molina, quos citat in præsent. M. Ildephonus Michael, licet sic subiungat: Sed hoc est falsum à quocumque dicatur; eo enim ipso, quod aliquis habitus sit supernaturalis, fatendum est, eum esse infusum, ut dicemus infra. Veruntamen infra nullam huius probationem asserit, sed tantummodo conatur satisfacere argumentis: o D. Thom. Theologum acquisitam esse asserentis. Igitur nostra conclusio probatur primo, & præcipuè ex D. Thom. qui in præsent. art. 6. ad 3. inquit, quod hæc doctrina, nempe Theologia per studium habetur, licet eius principia per revelationem habeantur, & in hoc distinguit Theologiam à Sapientia, quæ est donum Spiritus Sancti, & habetur per infusionem, ut le-

genti arg. & solutionem ad illud, patebit: Sed facultas, quæ per studium habetur, contrapositivè ad illam, quæ habetur per infusionem, est acquisita, & non propriè infusa: Ergo. Secundo ex 1. sentent. in Prolog. quest. 1. art. 3. ubi sic tercio sibi obijcit: In omni scientia acquiritur aliquis habitus: Sed in hac doctrina non acquiritur aliquis habitus, quia fides, cui tota hæc doctrina innititur, non est habitus acquisitus, sed infusus: Ergo non est scientia. En argumentum; cui sic respondet: Dicendum, quod sicut habitus primorum principiorum non acquiritur per alias scientias, sed habetur à natura, sed habitus conclusivum à primis principiis deductarum; ita etiam in hac doctrina non acquiritur habitus fidei, quod est quasi habitus principiorum, sed acquiritur habitus eorum, quæ ex eis deducuntur, & quæ ad eorum defensionem valent: Ergo iuxta D. Thom. licet fides sit habitus infusus, Theologia tamen prout est facultas, vel scientia erga conclusiones illatas ex Articulis fidei tanquam ex principiis, est habitus acquisitus.

23. Respondet primo præfatus Mag. Ildephonus Michael. D. Thom. in hoc loco nihil affirmasse, vel negasse circa infusionem, vel acquisitionem habitus Theologiæ, sed quasi dixisse, transeat quod sit acquisitus, ad solutionem argumenti. Sed contra, quia tum dicimus transeat ad aliquam propositionem, cum illam assumit arguens contra nos: Sed argumentum non assumptum erat ad probandum quod Theologia non esset scientia, eam propositionem, nempe quod habitus Theologiæ esset acquisitus, sed potius oppositam, nempe: In hac doctrina non acquiritur aliquis habitus: Ergo D. Thom. non dixit transeat, sed potius contra argumentum dixit, acquiri aliquem habitum, nempe circa conclusiones. Secundo, quia D. Thom. non solum asserit acquiri talem habitum, sed explicat quomodo habitus fidei sit infusus, & Theologiæ acquisitus, à paritate luminis principiorum, & scientiarum naturalium: Sed qui solum dicit transeat ad aliquam propositionem, non curat explicare illam, nec illius coherentiam cum veritate: Ergo falsum est, quod D. Thom. quasi dixit transeat, à quocumque hoc dicatur. Propterea respondet secundo, sensum D. Tho. esse, quod sicut in alijs scientijs supponitur habitus primorum principiorum inditus à natura, & postea cum homo se exercet in actibus scientiæ advenit habitus illius scientiæ, ita in Sacra Doctrina præsupponitur primo habitus fidei infusus in Baptismo, tanquam habitus principiorum; & postea cum homo se exercet in discursibus Theologicis, advenit habitus Theologiæ, & in hoc fiat paritas D. Thom. non vero in eo, quod habitus Theologiæ producatur efficienter nostris actibus, sicut habitus naturalis scientiæ. Vel tertio respondet, habitum Theologiæ esse acquisi-

tum quoad modum, & non quantum ad substantiam, ad differentiam habitus fidei, & donorum, qui etiam infunduntur quoad modum; id autem in explicat, quia hæc est differentia inter Theologiæ habitum, & habitum fidei, & donorum, quod nifi habitus infunduntur in iustificacione absque speciali labore recipientis; habitus vero Theologiæ tunc non infunditur, sed expectat Deus laborem nostrum, & multum laborem, & studium ut illum infundat.

24 Sed contra est, quia paritas facta à Div. Thom. non est in eo, quod habitus Sacre Doctrinæ erga conclusiones habeatur post exercitium nostrum, sicut habitus scientiarum naturalium, sed expressè parificat in eo, quod sicut ille acquiritur, licet non acquiritur habitus primorum principiorum, ita etiam in hac doctrina non acquiritur habitus fidei, sed acquiritur habitus eorum, quæ ex fidei principijs deducuntur: Ergo sensus proprius D. Thom. est, quod habitus fidei acquiritur, sicut acquiritur habitus scientiæ naturalis, & non præcisè, quod habetur per infusionem post nostrum exercitium. Contra secundo, quia D. Thom. expressè inquit, quod habitus Theologiæ acquiritur contrapositive ad habitum fidei; sed habitus fidei etiam potest dici acquisitus quoad modum, quia in adultis etiam habetur dependenter ab exercicio credentis, quia per actum fidei se disponit adules ad illius receptionem: Ergo sensus D. Thom. non est, quod habitus Theologiæ ita acquiritur in hoc sensu improprio, sed quod acquiritur proprie, & quoad substantiam in eo sensu, quo non acquiritur, sed infunditur habitus fidei. Vrgetur, quia falsum est, quod habitus Theologiæ non habeatur, nisi post multum laborem, & studium nostrum, siquidem habitus quilibet scientificus habetur per primam demonstrationem, & per primum actum scientiæ, ut omnes faterentur de alijs scientijs naturalibus: Ergo si per illum primum actum scientiæ non acquiritur proprie, sed solum ponitur ille actus, ut vitima dispositio ad infusionem Theologiæ, nulla erit disparitas inter illum, & habitum fidei infusum adulto, quia etiam habitus fidei non infunditur adulto, nisi post primum actum fidei: Non ergo sensus Div. Thom. est de acquisitione tantum quoad modum, quem explicat hic Author, sed de vera acquisitione quoad substantiam, quia aliter non contraponeret habitum Theologiæ habitui fidei in eo, quod ille acquiritur, iste non acquiritur.

25 Nec prædictus Magister aliquam rationem efficacem affert, cur habitus Theologiæ supernaturalis, titulo supernaturalis non possit esse acquisitus; & merito, quia ut ostendimus *Tract. de Charit. q. 18. a. 2* licet habitus charitatis, & habitus virtutum moralium supernaturalium, non possint efficienter acquiri nostris actibus, eo potissimum est, quia sunt proprietates naturaliter emanantes

à gratia, vel quia non supponunt habitum supernaturalem, aut principium permanens supernaturali, vi cuius, aut ex quo possint efficienter medijs actibus trahere permanentiam supernaturalem; habitus autem Theologiæ hoc habet speciale inter alios habitus supernaturales, quod non emanat connaturaliter ex gratia, quia non quilibet iustus ex eo, quod est iustus, est Theologus, sed plures sunt iusti perfectè iusti, non Theologi, & alias supponit per se habitum fidei, ex quo potest trahere efficienter permanentiam media præmissa supernaturali; sicut habitus scientiæ naturalis trahit efficienter permanentiam ex habitu primorum principiorum. Videatur ibi dicta vsque ad *num. 30.*

26 Ex quo desumitur ratio probativa nostræ conclusionis contenta in paritate D. Thom. iam expressè: Et enim intellectus constitutus in actu per habitum fidei habet sufficientem virtutem ad producendum in se habitum Theologiæ medio actu Theologiæ: Ergo potest illum efficienter acquirere. Cur ergo non dicemus illum esse acquisitum? Probatur antecedens, nam intellectus constitutus in actu per lumen principiorum naturalium, habet sufficientem virtutem ut possit in se efficienter acquirere, seu producere habitum scientiæ naturalis erga conclusiones deductas ex illis principijs naturalibus: Sed iuxta D. Thom. habitus fidei se habet in ordine supernaturali sicut lumen principiorum supernaturalium. Ergo intellectus constitutus in actu per ipsum potest sufficienter in se ipso efficienter producere habitum scientiæ supernaturalis erga conclusiones deductas ex illis principijs. Vrgetur: Si aliquo ex capite intellectus illustratus lumine fidei non continet sufficienter habitum Theologiæ, maxime quia non continet permanentiam illius, quæ est illi essentialis, non enim est aliud, quod continere non possit, quia nemo ambigit, quod contineat prædicata specifica assensus theologici, ad quæ habitus solum addit permanentiam: Sed hanc permanentiam sufficienter continet ratione habitus fidei, quia est quasi lumen principiorum respectu Theologiæ: Ergo. Probatur minor, quia ratione luminis naturalis principiorum naturalium continet intellectus permanentiam habitus scientiæ naturalis: Ergo ratione habitus fidei, qui est lumen principiorum supernaturalium, continere potest permanentiam habitus scientiæ supernaturalis, scilicet Theologiæ.

27 Nec in contra est si obijcias, quod inde sequeretur, voluntatè ratione habitus charitatis erga ultimum finem posse producere, & continere habitus electivos supernaturales erga media ad ipsum, & consequenter virtutes morales supernaturales non esse infusas, sed acquisitas, quod negat tota Schola D. Tho. Respondeo enim data disparitate, hoc non sequi, quia virtutes electivæ moralium ad finem supernaturalem sunt simpliciter necessariæ

riæ iusto cuilibet ad salutem, & ad ipsum finem obtinendum, & ideo emanant connaturaliter à gratia simul cum habitu, & virtute charitatis, vnde virtus charitatis non est efficiētia illarum, nec illas eminenter continet, quia inter proprietates connaturaliter emanantes à natura nulla est efficiēter productiva, per actus elictos, aliarum, nec alias continet efficiēter; artamen habitus Theologiz discursivus erga conclusiones non est cuilibet fideli necessarius ad fidem, imò nec ad salutē, aut vltimum finem obtinendum, sed potest quis esse perfectē fidelis, & iustus, quin sit Theologus, vnde non est virtus connaturaliter emanans à gratia simul cum fide, sed relinquitur acquirenda pro libito, & labore fidelis se applicantis, vnde manet locus ut fidelis ratione fidei possit illam efficiēter continere, & efficiēter acquirere, sicut ratione luminis principiorum possumus efficiēter acquirere, & continere scientias naturales, quia illę non sunt proprietates naturaliter emanantes à natura rationali simul cum lumine principiorum. Quę disparitas, si recte perpendatur, nihil relinquit, quod facili solvi non possit, ex his quę à contrarijs obijciuntur, & ideo illis prætermittis.

### SOLVUNTUR OBIECTA CONTRA primam conclusionem.

28 **O**bjicies primo, facultas, quę acquiritur actibus nostris non est entitativē supernaturalis: Sed habitus Theologiz nostris actibus acquiritur: Ergo non est entitativē supernaturalis, sed naturalis. Minor est expressa D. Tho. Maior autem probatur, quia omne ens supernaturale per se petit causas supernaturales, & excedentes nostram acquisitionem: Ergo nulla est facultas supernaturalis, quę nostris actibus acquiritur: Ergo quę nostris actibus acquiritur non est entitativē supernaturalis. Confirmatur, quia nullus est alius habitus acquisitus, qui fit entitativē supernaturalis: Ergo nec Theologię habitus talis est. Respondet facile distinguendū maiore: Facultas, quę nostris actibus naturalibus acquiritur non est entitativē supernaturalis, concedo: Quę nostris actibus supernaturalibus acquiritur, nego maiorem; & distinguo minorem eodem modo. Et ad probationem maiorem, dico, quod ens supernaturale petit causas supernaturales, & excedentes nostram acquisitionem per actus naturales, & talis est Theologia, quia habet causas supernaturales, nempe fidem, Dei auxilium, & præmissam, vel præmissas supernaturales, & ideo est supernaturalis. Ad confirmationem, concedo antecedenti, nego consequentiam, propter datam disparitatem, quia scilicet, alij habitus supernaturales, vel non supponunt in potentia habitum supernaturalem, vi cuius possit illorum permanentia in potentia præcontineri, vel infunduntur simul cum gratia, tanquam eius proprietates; hoc autem non habet Theo-

logia, quamvis supernaturalis, & ideo potest esse acquisita.

29 Sed replicabis: Theologia acquiritur actibus nostris naturalibus: Ergo est entitativē naturalis. Probat antecedens, primo ex D. Tho. qui (referente M. Gonet in præfente.) 2. 2. q. 54. art. 1. ad 2. distinguit sic inter sapientiam, quę est donum Spiritus Sancti, & nostram Theologiam *Sapientia, quę ponitur donum Spiritus Sancti, differt ab ea, quę ponitur virtus intellectus acquiri. Nam hæc acquiritur studio humano, illa autem est desursum descendens*: Sed studium humanum constat ex nostris actibus naturalibus: Ergo acquiritur nostris actibus naturalibus. Secundo, quia in præfenti *vbi supra*, ait, quod Theologia habetur per studium: Sed studium nostrum constat ex nostris actibus, & discursibus naturalibus: Ergo. Tertiò, quia modus connaturalis acquirendi habitum Theologię nō est expectare illam ab Spiritu Sancto, sed conari ad illam acquirendā lectione librorum, & sacrarū litterarū, vacando speculationibus, & discursibus: Sed hi actus sunt naturales: Ergo.

30 Respondeo, negando antecedens. Ad primam probationem, dico, quod D. Tho. ea q. 54. art. 1. nil aliud præfatus de Theologia habet, sed solum inquiri, *an negligentia sit peccatum speciale*. Locus autem citatus habetur q. 45. art. 1. ad 2. ibi tamen D. Tho. non loquitur specialiter de nostra Theologia, sed de sapientia, *quę ponitur virtus intellectus acquiri*, quam agnovit Arist. & alij Philosophi, & quę Metaphysica nominatur, & agit de divinis independentē à fide, lumine naturali solum; & de hac verum est, quod acquiritur studio humano, vt humano. Si tamen contendas D. Tho. loqui etiam de sapientia in iuxta fide Theologica, scilicet de Theologia ipsa, quod nō facile probabis, explenda sunt verba illa: *Acquiritur studio humano, vt parē humano, negandū: Studio humano, vt elevato per studium cœlestē, & supernaturale, concedendū: huiusmodi autem studium cœlestē non constat ex puris actibus naturalibus, sed ex actibus naturalibus præsuppositivē, & formaliter ex actibus supernaturalibus elictis ex divina illustratione, & inspiratione cœlesti, concurrente lumine fidei*. Ex quo ad secundam partē solutio. Ad tertiam, concedo, quod Theologia non acquiritur expectando illam in otiositate, ab Spiritu Sancto, sed conatu proprio laborando in librorum sacrorum lectione, meditatione, & contemplatione, non à nobis, quasi ex nobis, aut quasi vnicē ex nostro lumine, & à lumine naturali, sed ex lumine fidei, & dependenter ab illustratione cœlesti, quā proinde ante studium querere, petereque debemus per orationem præmissam, & humilē dispositionem, & supplicationē; nam vt supra vidimus ex D. Tho. modus huius doctrinę ex parte recipiētis est orativus, vnde D. Tho. nunquam se lectioni, aut studio dabat, nisi post orationem: Quod certē probat

ad

ad hanc facultatem acquirendam non sufficere studium purè humanum, aut humano spirìtu legere, & speculare, sed vitrà opus esse divina inspiratione adjuvari, illuminari, & doceri; & per nostrum studium hac celestis illuminatione, & lumine fidei adiutum, & elevatum acquiritur Theologia vera, quod non probat eam esse entitativè naturalem, sed potius esse entitativè supernaturalem.

31 Obijciens secundo: Assensus Theologicus est entitativè naturalis: Sed per nos ex illo generatur habitus Theologiae: Ergo hic etiam est entitativè naturalis. Probat ur maior, primo, quia assensus theologicus innititur bonitate illationis ex praemissis: Sed bonitas illationis est purè naturalis, utpote obiectum Logicae, quæ scientia naturalis est: Ergo & assensus Theologicus est entitativè naturalis, & non supernaturalis. Patet consequentia, quia quod est entitativè naturale non potest innixum esse in aliquo purè naturali. Secundo, quia sæpe assensus theologicus inferitur ex vna præmissa purè naturali: Sed tunc casus non potest esse entitativè supernaturalis: Ergo est entitativè naturalis. Probat ur minor, primo, quia conclusio, & consequenter assensus illius, sequitur debiliorem partem: Ergo quando vna præmissa est purè naturalis, licet alia sit supernaturalis, assensus, seu conclusio evadit naturalis, & non supernaturalis. Secundo, quia causa purè naturalis non potest influere immèdiatè in assensum supernaturalem, cum assensus supernaturalis excedat omnes causas, & virtutes naturales: Sed præmissa purè naturalis influat immèdiatè in assensum illatum ex illa: Ergo non potest talis assensus esse entitativè naturalis. Tercio, quia quando vna præmissa, vel illatio, aut bonitas consequentis, est solum probabilis, licet alia præmissa sit certa de fide, & supernaturalis, conclusio evadit purè probabilis, & naturalis: Ergo pariter, quando vna præmissa est purè naturalis, licet alia sit supernaturalis.

32 Respondent aliqui, tàm bonitatem illationis, quàm præmissam naturalem esse puram conditionem ad assensum theologicum, non vero causam, aut virtutem ad ipsum extorquendum, quia tota virtus motiva ad ipsum, inquirunt, est præmissa supernaturalis; & ideo rectè coherere quod assensus evadat entitativè supernaturalis, quia non est contra rationem entis supernaturalis exigere pro conditione aliquid purè naturale. Sed hæc solutio ni fallor, vires dedit oppositæ sententiæ, quia contrarij Authores videntes, quam facile hoc impugnari possit, utpote falsum, & quod alias nostri concederent, quod ex causa immèdiata naturali non potest evadere effectus supernaturalis; potius firmati sunt, & persuasi, quod assensus theologicus sit entitativè naturalis, præsertim, quando inferitur ex vna præmissa lumine naturali nota. Vnde non acquiesco datæ solutioni,

primo, quia commune est in qualibet conclusione illata ex duabus præmissis, quod utraq; præmissa immèdiatè influat, & inferat cõclusionem, & quod conclusio innitatur bonitate illationis, tanquam rationi formali assentiendi: Ergo immèritò ab hac ratione communi excipitur conclusio Theologica, quæ eadem leges syllogisticas observat, ac ceteræ alię conclusiones. Secundo, quia præmissa supernaturalis se sola, v.g. ista: *Christus est homo, sine alia, nempe: Omnis homo est risibilis*, non inferre quod Christus sit risibilis: Ergo virtus inferendi non est adæquatè, & tota in præmissa supernaturali, sed partim in vna, & partim in alia, & adæquatè in utraque. Vide quæ diximus *Tractat. de Charitat. quest. 7. à num. 135.*

33 Propter hæc respondent alij præmissam naturalem non influere immèdiatè ratione sui in assensum theologicum, sed mediatè, & vt elevaret per præmissam supernaturalem, quæ sit tota ratio proxima inferendi. Sed nec ista solutio sublineri valet, si intelligatur de elevatione intrinseca præmissæ naturalis in acta primo, vt satis ostendi loco citato, à num. 136. & 137. Vnde melius.

34 Respondet ex dictis ibi num. 133. negando maiorem. Ad cuius primam probationem, distinguo maiorem: Innititur bonitate illationis signatè sumpta, & in universalì prout est obiectum Logicae, nego maiorem: Vt exercita, vtque æquus proprius Theologiz, concedo maiorem; & distinguo minorem eodem modo, negoque consequentiam, quia vt diximus in *Log. Tract. 1. q. 14.* agentes de necessitate illius ad alias scientias, assensus scientificus non depèdet necessario a cognitione, seu scientia signatè de bonitate illationis, sed solum a cognitione exercita illius indistincta ab ipsa scientia in actu exercicio inferente vnum ex alio; bonitas autem illationis sic in singulari exercita in assensu theologico non est purè naturalis, sed est supernaturalis entitativè, quia est essentialiter illatio ex præmissa supernaturali, & consequenter ex motivo supernaturali, seu est ipse assensus, quo intellectus assentitur firmiter conclusioni motus ex præmissa supernaturali simul cum naturali actu interente; ubi autem motivum inferendi est supernaturale, illatio ipsa exercita in singulari supernaturalis est. Præter quam, quod quavis penderet assensus ille à bonitate illationis signatè, & in universalì cognita per Logicam, ad summum probaretur, quod assensus ille ex communi ratione genericæ assensus scientifici, sub qua ratione penderet, & dirigeretur à Logica, non esset positive supernaturalis, sed negative naturalis, hoc est non excedens ex illa ratione communì facultatem naturæ, quod libenter concedimus; cum hoc tamen cohereret, quod differentialiter sit supernaturalis entitativè, quia secundum specificam differentiam solum per se procederet ex præmissa supernaturali, per accidens autem solum

causaretur, aut dirigeretur à Logica, quæ per se quidem solum dirigit, aut causat ascensum scientificum, quantum ad rationem communem assensus scientifici, per accidens autem est respectu illius, quod talis assensus sit positivè, & differentialiter supernaturalis, hoc enim est præter intentionem, & exigentiam, aut inclinationem positivam Logicæ, imò super illam. Ex quo.

35. Ad secundam, distingo maiorem: Sæpe assensus Theologicus inferitur ex vna præmissa naturali per se, & vt Theologicus est, nego maiorem: Per accidens, & sub ratione communi assensui purè philosophico, concedo maiorem, & nego minorem, & consequentiam; nam vt explicabam loco citato, præmissa naturalis non inferit per se conclusionem Theologicam, vt Theologicam, sed per se inferit illam sub ratione communi, in qua non differt à conclusionem naturali, & purè philosophica; per accidens autem est respectu talis præmissæ naturalis, quod ex alia præmissa supernaturali, conclusio evadat Theologica, & supernaturalis; quia non est contra rationem conclusionis, vel assensus entitativè supernaturalis, quod per accidens insuat in illam immediatè præmissa purè naturalis modo explicato. Nec in contra obsunt probationes minoris. Ad primam enim distingo antecedens: Conclusio sequitur debiliorem partem, quando debilior pars non firmitur, & roboratur à nobiliori, concedo: Quando firmatur, roboratur, & elevatur à superiori in actuali influxu, & vfu, nego antecedens, & consequentiam. Vel aliter: Conclusio sequitur debiliorem partem in contingentia, dubitate, aut incertitudine, quando illa est contingens, dubia, aut incerta, concedo: In perfectione specifica, nego antecedens, & consequentiam. Quæ solutio constat ex dictis loco citato. Ad secundam eadem distinctione respondeo, quod causa purè naturalis non potest insuere immediatè per se in effectum supernaturalem, vt talem; bene vero per accidens, insinuando nempe in rationem communem, cui per accidens ex alio nobiliori principio adiungatur differentia supernaturalis; & hoc pacto insuit præmissa naturalis immediatè in assensum supernaturalem. Ad tertiam, concessio antecedenti, nego consequentiam, quia cum de essentia cognitionis, aut assensus supernaturalis sit infallibilitas, & omnimoda certitudo, solum potest præmissa supernaturalis elevari, aut perficere in actu secundo, aut in vfu ipso præmissam naturalem, quam certam, & non fallibilem supponit, non vero, quam supponit fallibilem, & incertam, quia fallibile, & incertum non potest contrahi per certum, & infallibile, nec ex fallibili, & infallibili potest resultare effectus in sua specie infallibilis, & ideo nec supernaturalis; at vero quando præmissa naturalis supponitur evidens, & omnino certa in suo ordine naturali, bene potest in

actu secundo; & in vfu ipso elevari ad ordinem supernaturalem, ita vt inferatur conclusio, & assensus specificè supernaturalis, quia bene potest ratio communis ex se non excedens ordinem naturalem, contrahi per rationem differentialem excedentem, & supernaturalem, & resultare effectus entitativè supernaturalis.

36. Et quidem totum hoc argumentum insatur manifestè in sententia contrarium, nam Authores contrarij fatentur, assensum theologicum esse certiorum, & nobiliorem quolibet assensui evidenti scientiæ naturalis, aut Philosophiæ: Sanè contra hoc ipsum equè militat, quod conclusio sequitur debiliorem partem; nam si vna præmissa est solum certa, certitudine naturali, & philosophicè, & conclusio sequitur debiliorem partem, quomodo conclusio evadit certior, seu maiori certitudine, quàm certitudine philosophicæ? Si respondeant, vt de facto respondent, præmissam philosophicam elevari in effectum, seu in assensum theologicum, & conclusionem Theologicam ad maiorem certitudinem ratione præmissæ de fide; id ipsum nos respondebimus, nempe elevari in effectum ad esse supernaturale. Et item respondere tenebuntur, cur non poterit præmissa purè probabilis elevari ad conclusionem certam, si præmissa purè philosophicè certa potest elevari ad conclusionem magis certam, nempe Theologicam? Et quod ipsi responderint, nos respondebimus; si enim præmissa ex se minus certa potest inferre conclusionem magis certam, quàm præmissa probabilis possit inferre conclusionem certam, cur præmissa naturaliter certa non poterit insuere conclusionem supernaturalem certam, quoniam ex inde inferatur, præmissam solum probabilem posse inferre conclusionem certam.

37. Ex dictis inferitur, ad veram Theologiam addiscendam necessum esse, primo, vt qui illam profiteri, aut addicere velit, curet pro suo posse concupiscentiam refrænare à pravis motibus. Tum, quia Theologia est verè sapientia, & in malevolam animam non introibit sapientia. Tum, quia his pravis motibus excæcatur mens, præsertim circa divina, vt ea sine erroribus percipere vix possit; iuxta illud sapient. 2. *Excæcavit eos malitia eorum*; tum quia *unusquisque iudicat prout est affectus*, vt fere commune proloquium; unde qui affectu aversitæ possidetur male iudicat de virtute elemosynæ, ebriosi non bene sentiunt de sobrietate, nec luxuriosi de castitate, & sic de alijs. Secundo opus est, humilitatem veram pro posse sedetur, tum quia hæc scientia potissimè innititur fidei exercitiæ erga mysteria gratiæ, cuius exercitium exigit captivare intellectum, & omnes humanos discursus in obsequium Christi, quod non fit, nisi deponendo scientiam instantem, & superbum filii intellectus præsumptionem, hæc enim mysteria absconduntur à sapientibus,

tibus, & prudentibus, qui sua existimatione tales sunt, & revelantur parvulis, id est, humilibus. Tum quia cum lux Theologiae supernaturalis, & gratuita sit, ut ostensum manet, abs dubio requirit animam humilem coram Deo, ut illam perfecte suscipere possit. Tertio opus est, ut charitate, ac Dei amore, quâta ei Deus dederit, pollere cupiat; *siquidem ut ait Aug. non intratur ad veritatem, nisi per charitatem, per charitatem pervenitur ad plenitudinem scientiae; si enim in charitate proficiatis, quam diffundit in cordibus Spiritus Sanctus, docebit vos omnem veritatem.* Quarto opus est, ut orationi deditus sit, unde Anglicus Doctor, nunquam selectioni, aut scriptioni dabat, nisi post orationem. Et in *Epist. Can. Iacob. cap. 2.* dicitur: *Si quis autem vestrum indiget sapientia (qualis est Theologia) postulet a Deo, qui dat omnibus affluenter.* Quinto opus est, ut puram intentionem pro posse habeat, nempe ad instruendum se, & proximos ad salutem, & ad maiorem Dei gloriam; unde celebre est illud Bernard. in *Cant. cap. 36.* sic aientis: *Sunt, qui scire volunt ut sciant, & turpis curiositas est. Sunt, qui scire volunt et sciatur ipsi, & turpis vanitas est. Sunt, qui scire volunt, ut scientiam suam vendant, & turpis quaestus est. Sunt qui scire volunt, et edificent, & charitas est. Sunt qui scire volunt, et edificentur, & prudentia est.* Denique opus est, ut lectioni SS. PP. & Conciliorum insilire curet, potius quam Modernorum, licet his non pretermittis, nam illi, vtpote Apostolorum, & Christi doctrinae, & traditionibus proximiores, firmiores sunt regulae veritatis; isti vero distinctius, & maiori cum methodo, & ordine eam diggerunt, licet minori cum certitudine. Vide quae diximus *Tract. de Conscientia, quaest. 32.*

## QUAESTIO VII

### QUOT, ET QUINAM SINT LOCI Theologici.

**R**ogat D. Thom. in *praesent. art. 8.* An Theologia sit argumentativa, & responderet affirmativè, & merito. Tum ex illo Apoll. 2 ad *Timoth. 3.* sic aientis: *Omnis scriptura divinitus inspirata utilis est ad docendum, ad arguendum, &c.* Tum quia Theologia est vera scientia, ut iam ostendimus: De ratione autem scientiae est, quod sit argumentativa, seu probativa suarum conclusionum ex proprijs principijs. Tum denique, quia Christus Dominus saepe hac facultate argumentativa usus est, ut patet in eius ad Phariseos sermonibus. Exemp. grat. cum ex illo *Genes. 2.* *Propter hanc relinquit homo patrem, & matrem, & adhaerebit uxori suae:* Sic arguit *Matth. 19.* *Quod ergo Deus coniunxit, homo non separet.* Et *Ioann. cap. 8,* sic arguit: *Om-*

*nis, qui facit peccatum, servus est peccati: Si ergo vos filius liberaverit, nempe a peccato, vere liberi eritis.* Et toto illo sermone disputat, & arguit cum Iudeis, & alibi saepe, licet non semper servando stylum, & methodum syllogisticam, quod ad rem non facit. Apolloli etiam hac Sacra Theologia praedit, etiam argumentis utitur: Vt cum Apollolus aicit: *Quid si filij, & heredes, heredes quidem Dei, coheredes autem Christi.* Et alibi: *Si Christus resurrexit: Ergo & nos resurgemus.* Tum denique exemplo SS. PP. qui hac facultate argumentativa disputant adversus quascunque haereticos, ut passim in ipsis videri potest: Est ergo Sacra Theologia argumentativa. Difficultas autem praefata est, ex quibus locis sit argumentativa? Seu quinam sint loci Theologici, ex quibus Theologia disputat, & probat asserita sua? De quo communis Theologorum sententia est, quod decem sunt loci Theologici, ex quibus Theologia Sacra principia definit; nempe, Sacra Scriptura, traditio Apostolica, communis Ecclesiae consensus, seu consuetudo, definitiones Conciliorum, decreta Summorum Pontificum, autoritas SS. PP. autoritas Theologorum Scholasticorum, & iuris Pontificij peritorum, ratio naturalis, autoritas Philosophorum, & Historia humana, praesertim Ecclesiastica. De his decem brebiter dicemus.

2 Dico primum: *Sacra Scriptura est locus Theologicus infallibilis, ex quo Theologia demonstrative potest suae assertae probare.* Patet, nam Sacra Scriptura est Verbum Dei scriptum: Sed Verbum Dei scriptum est infallibile: Ergo, & Sacra Scriptura: Ergo est locus infallibilis, seu infallibile principium, ex quo Theologia infallibiliter, seu demonstrative probare potest. Vide, quae de auctoritate, & infallibilitate Sacrae Scripturae, diximus *Tract. de Fide, disput. 3. quaest. 2.* ubi ostendimus, Sacram Scripturam esse regulam infallibilem fidei, & veritatis. Ceterum dubium est, in quo sensu? Pro cuius intelligentia.

3 Advertendum est, plures esse sensus Sacrae Scripturae; quod quidem de fide certum est, cum ab ipsis Apollolis testimonia ipsius saepe accipiuntur in alio sensu, quam in literali, quem per se habere supponunt. Quis enim dubitet, Historiam illam, quae *Genes. 21* dicitur, quod Abraham duos filios habuit, unum de Ancilla, & unum de Libera, in primis habere sensum proprium, & litteralem, verificatum in Ismaele filio Ancillae, & in Isaac filio Sarrae; & nihilominus Apollolus ad *Galat. 4.* Id exponit de duobus testamentis, uno in Monte Synai, & alio novo Legis Gratiae. Et quod *Exod. 12.* dicitur ad litteram de Agno Paschali, nempe: *Os non comminuetis ex eo,* exponit Ioan. cap. 19. de Christo immolatus in Cruce, tanquam vero Agno Paschali. Et sic de alijs pluribus.

4 Advertendum est secundo: Sensum Sacrae Scrip-

Scripturę primo dividi in historicum, seu litteralem, & mysticum, seu spirituale. Quam divisionem fundat, & explicat D. Thom. in *present. artic.* 10. his verbis: *Author Sacre Scripturę est Deus, in cuius potestate est, ut non solum voces ad significandum accomedet, quod, & homo facere potest, sed etiam res ipsas per voces significatas. Et ideo, cum in omnibus scientijs voces significant; hoc habet proprium ista scientia, nempe Sacra Doctrina, quod ipsa res significatę per voces etiam significant aliquid. Illa ergo prima significatio, qua voces significant res, pertinet ad primum sensum, qui est historicus, vel litteralis. Illa vero significatio, qua res significatę per voces iterum res alias significant, dicitur sensus spiritualis, seu mysticus, qui super litteralem fundatur, & eius supponit. Sensus ergo Sacre Scripturę, prima sui divisione est duplex, nempe historicus, seu litteralis, & mysticus, seu spiritualis.*

5 Advertendum est tertio: Sensem mysticum, seu spirituale subdividendum esse in tres alios sensus, nempe allegoricum, anagogicum, & morale. Cuius rationem assignat D. Thom. vbi suprà, his verbis: *Sicut enim dicit Apostolus, lex vetus figura fuit novę legis, & ipsa nova lex, ut inquit Dionysius, est figura future glorię. In nova etiam lege, quę in capite sunt gesta, eorum sunt figure, quę & nos facere debemus. Secundum ergo quod ea, quę sunt veteris legis significant quę sunt novę legis, est sensus allegoricus. Secundum vero quod ea, quę in Christo sunt facta, sunt signa eorum, quę sunt nobis ex eorum imitatione faciendę, est sensus moralis. Prout vero significant ea, quę sunt in æterna glorię, est sensus anagogicus.* Vnde tandem concluditur sensum Sacre Scripturę, iuxta primam divisionem, & subdivisionem multiplicatum, esse quadruplicem, nempe litteralem, allegoricum, morale, & anagogicum, quorum propriam significationem sequentes indicant versiculi:

*Littera gesta docet, quid credas allegoria*

*Morale, quid bagas, quę tendas anagogia.*

Id est, sensus litteralis significat immediate per voces, quid gestum, quid dictum, quid de factum sit. Sensus vero allegoricus, medijs rebus in antiquo testamento litteraliter significatis, significat quid credendum sit in novo testamento. Sensus item moralis, seu tropologicus, medijs rebus litteraliter significatis, indicat quid nobis sit ex gestorum imitatione agendum. Anagogicus denum, medijs rebus, vel gestis immediate significatis, prænuntiat quid nobis in patria, seu in beatitudine eventurum sit.

6 Et hinc sequitur, sub eadem littera latere posse plures sensus, cuius commune exemplum apponitur in hac littera *Ierusalem*, per quam immediate, & litteraliter significatur civitas, quæ-

dam Palestine, allegoricę Ecclesię Militantis in terris, moraliter anima sancta, & anagogicę Ecclesię Triumphans in Cœlis. Et quod hi quatuor sensus, vel omnes simul, vel divim inveniantur in Sacro Textu est de fide, & a nullo Catholico negabile. Difficultas autem solet esse, an sit textus aliquis sine sensu litterali? Et an in eodẽ textu possint esse plures sensus litterales? Ad primum autem communis sententia Theologorum cum D. Thom. respondet, nullum esse textum, qui sensu litterali careat; tum, quia ceteri sensus in litterali fundantur, vnde si textus aliquis sensu litterali careret, omni sensu careret, nihilque significaret, quod quis dicat? Tum, quia textus quilibet aliquid primo, & immediate significat; hic autem est planē sensus litteralis. Vnde textus parabolici, etiam suum sensum litteralem habent, non quo significant veritatem Parabolę, quæ ad aliud significandum fingitur, vel assumitur, sed per illius metaphoram litteraliter significatur, licet metaphoricę aliud divertum, quod verissimum est. V. g. per Parabolam illam de decem Virginibus expectantibus adventum Sponsi, quinque prudentibus, & quinque fatuis, non significatur litteraliter fuisse re ipsa tales Virgines; sed esse in Ecclesię animas expectantes adventum Christi; alias prudentes operibus misericordię vacantes, & solum apud Deum gloriam quærentes; alias fatuas operibus misericordię carentes, & vanę glorię solum cupidæ, &c. Id enim per istam Virginum metaphoram litteraliter, & immediate voluit significare Christus. Vnde sensus litteralis alius est proprius, alius metaphoricus. Proprius est, quando voces sumuntur in sensu proprio, ut quando Christus vocatur homo, vocatur Deus, vocatur Salvator, Redemptor, id enim proprię dicitur, & convenit Christo. Metaphoricus est, quando voces per metaphoram accipiuntur, ut quando Christus dicitur agnus, leo, vitis, lapis angularis, quæ solum improprie, & per metaphoram Christo conveniunt. Ignitur licet textus aliqui careant sensu litterali proprio, semper tamen habent sensum litteralem, vel proprium, vel metaphoricum. Ad secundum item communiter respondetur, posse eundem textum duos, aut plures sensus litterales habere. Quod probat Div. Thom. in *present. Quia sensus litteralis est, quem Author intendit: Author autem Sacre Scripturę Deus est, qui omnia simul suo intellectu comprehendit; unde non est inconveniens, ut inquit August. lib. 12. Confess. si etiam secundum litteralem sensum in una littera Scripturę plures sint sensus. Eoque Sacri Interpretes exponunt litteraliter illud Psalm. 2. Dominus dixit ad me: Filius meus es tu, ego hodie genui te, iam de æterna Christi generatione, iam de ipsius Resurrectione, iam de temporali illius ex Virgine nativitate. Et illud Oleez 11. Ex Ægypto vocavi Filium meum, de vocatione*



Populi Israelitici vt exiret de terra Aegypti, & de vocatione Christi pueri, vt veniret ex Aegypto ad terram Israel; & sic de alijs.

7 Ultra praefatos quatuor sensus, communiter a signatur alius, nempe accomodatitius, quando nempe verba Sacrae Scripturae accommodantur ad significandum eisdem aliud, quod prout iacent in Sacro Textu non significant; vt cum laudes in Sacro Textu dicuntur de aliquo singulari viro applicantur alteri, v.g. laudes in Ecclesiastico enarratur de Moysse, de Aaron, de Iesu Filio Nave, & de alijs, dicuntur de Pontificibus, Confessoribus, & Martyribus singularibus, de quibus in Sacro Textu mentio non erat; vt est illud: *Non est inventus similis illi, qui conservaret legem excessu*, quod expresse de Abraham dicitur; & illud ibidem dictum de Noemio: *Inventus est iustus, & in tempore iracundia factus est reconciliatio*, & alia huiusmodi, quae Ecclesia ipsa accomodat Sanctis Confessoribus, & Pontificibus. His suppositis.

8 Dico secundo: *Scriptura solum in sensu literali est semper, & universaliter locus Theologicus; in sensu vero mystico, quando talis sensus constat ex alio Scripturae Textu, vel ex communi SS. PP. aut Expositorum intelligentia; sensus vero accomodatitius per se non est locus theologicus, nisi ex auctoritate Ecclesiae, vel Autoris illum accomodantis*. Prima pars patet; nam Sacra Scriptura in sensu literali infallibilis est. Advertendum tamen est, sensum literalem, vt sit locus Theologicus infallibilis, debere esse definitum ab Ecclesia, vel ipsius supremo Capite, cui solum attinet legitimam Scripturae sententiam tradere, vt vidimus loco citat. de Fide. Secunda item pars, etiam patet, quia quando sensus mysticus constat ex alio Textu Sac. Scripturae, aequivalet literali, & constat Deum in eo sensu locutum fuisse. Similiter, quando SS. PP. & Sacri Interpretes in eo sensu conveniunt. Tertia item pars, inde patet, quod sensus accomodatitius est de alio subiecto ab eo, de quo loquitur ipse textus, ac proinde non probatur ex textu, quod de alio dicitur subiecto. Nisi forsam talis accomodatio fiat auctoritate Ecclesiae, vel communi usu SS. PP. quia tum ex tali auctoritate est locus theologicus, sicut ipsa auctoritas.

9 Dico tertio: *Traditio Apostolica etiam est locus Theologicus infallibilis*. Patet, quia habet etiam infallibilem auctoritatem, vt ostendimus *Tract. de Fide, disput. 3. quaest. 3.*

10 Dico quarto: *Concilia universalia legitime congregata sunt etiam locus theologicus infallibilis*. Patet, quia praefata Concilia habent auctoritatem divinam, & infallibilem, siquidem in ipsis est tota Ecclesia legitime congregata, cui infallibiliter astitit Spiritus Sanctus, & quae est firmamentum veritatis, vt ostendimus *Tract. de*

*Fide, disput. 3. quaest. 13.* Ergo ex eis sumi potest locus theologicus infallibilis pro rebus fidei, & morum. Huiusmodi autem Concilia Generalia praecipua sunt Nicenum I. celebratum Niceae in Bithynia ann. Christi 325. Pontificatus Sylvestri, an. 13. contra Arianos, contra Quartodecimanos, & contra Meletianos. Contra Arium, qui negabat divinitatem, & consubstantialitatem Verbi cum Patre. Contra Quartodecimanos, qui contendebant Pascha cum Iudeis celebrari debere luna 14. mensis Martij, in quacumque Hebdomada die incidere. Contra Meletium, eo quod idolis sacrificasset, & alia crimina perpetrasset. Secundum Generale Concilium fuit Constantinopolitanum I. celebratum an. Christi 381. contra Arianos etiam, & contra Macedonium, qui divinitatem Spiritui Sancto negabat, & fluctum est, tam Filium, quam Spiritum Sanctum esse Patri homovision, id est consubstantialem. Tertium Generale Concilium fuit Ephesinum I. congregatum an. Christi 431. contra Nestorium asserentem, duas esse in Christo hypostasim, ac personas, unam Dei, cuius Virgo Mater non esset, aliam hominis, cuius Mater esset Virgo beata. Definitumque est, eandem esse Christi Personam vt Dei, & hominis, & Virginem beatam vere dicendam Theotocon, id est, Dei-Genitricem, & Matrem. Quartum Generale Concilium fuit Chalcedonense, celebratum an. 451. sub Leone Magno contra Eutychem, qui sicut unam Personam, ita vitam naturam tantum ponebat in Christo, contra quem sancita est distinctio, ac differentia naturarum divinarum, & humanae in Christo Domin. Quicumque Generale Concilium fuit Constantinopolitanum II. celebratum an. 549. contra Nestorianos, Eutychemianos, & etiam contra Origenistas, qui varios errores ex voluminibus Origenis collectos tuebantur, qui omnes damnati sunt.

11 Sexta Synodus Generalis fuit Constantinopolitanum III. celebratum ab an. Christi 680. sub Agatone III. contra Monotelitas, qui unam tantum voluntatem, & operationem in Christo asserbant. Contra quos definita est Catholica veritas, nempe duas esse naturales voluntates in Christo, duasque operationes divinam, & humanam, inseparabiles, & inconfusas. Septima Generalis Synodus fuit Concilium Nicenum II. habitum an. Christi 787. sub Adriano Papa, contra Iconomachos, qui negabant cultum Sacrarum Imaginum; contra quos sancitus est cultus debitus ipsis Sacris Imaginibus. Octavum Generale Concilium fuit Constantinopolitanum IV. celebratum an. Christi 869. sub Adriano II. contra Photium, qui priusquam sedis Patriarchalis sibi arrogaverat, & alia crimina commiserat, & contra eius sequaces, & definitum est, sedem illam Constantinopolitanam subiectam debere esse Romanae, & alia plura sancita sunt. Nonum Generale

rale Concilium numeratur Lateranense I. celebratum an. Christi 1123. sub Calisto II. Romæ in Basilica Lateranensi. Vbi actum est de investituris dignitatum Ecclesiæ inter Imperatores, & Papas controverſis, & de disciplina Ecclesiastica contra varia in Ecclesia crimina iam serpentina. Decimum Generale concilium fuit Lateranense II. celebratum an. 1139. sub Innocentio II. contra schisma Petri Leonis, & contra varios errores Petri de Becis, & certi Arnoldi. Undecimum Generale Concilium fuit Lateranense III. celebratum an. 1179. sub Alexandro III. contra Ubaldensium, & Albigenſium errores. Duodecimum fuit Lateranense IV. celebratum an. 1215. sub Innocentio III. ad fiderandos Principes Christianos in subsidium Terræ Sanctæ, & contra varios errores, & abusus in Ecclesia exurgentes. Tertiumdecimum fuit Lugdunense I. celebratum an. 1245. sub Innocentio IV. ad moderandos Clericorum mores, convocandos Principes in subsidium Orientalium Christianorum, qui capta à Barbaris Hierosolima præmebantur quammaximè, contra Græcorum schisma, & contra Fridericum Imperatorem, Ecclesiam persequentem.

12. Quartumdecimum fuit Lugdunense II. celebratum an. 1274. ad unionem Ecclesiæ Græcæ cum Latina, ad subsidium Terræ Sanctæ, ad præscribendum modum electionis Romani Pontificis, & ad disciplinam Ecclesiasticam. Quintumdecimum fuit Vienense convocatum an. 1307. sub Clemente V. pro causa Templariorum, & contra Fratricellorum, Beguardi, & Beguinæ errores, & in subsidium Terræ Sanctæ, & reformationem Ecclesiæ. Decimum sextum fuit Constantiense, celebratum an. 1415. sub Ioanne XXIII. & sub Martino V. contra schisma inter Ioannem XXIII. Gregorium XII. & Benedictum XIII. quorum quique se verum Papam iactabant, & contra errores Viclephi, Ioannis Hus, & Hieronymi de Praga. Decimum septimum fuit Basileense congregatum ab eodem Martino V. ad uniendo cum Ecclesia Bohemos, qui adhuc laborabant erroribus Ioannis de Hus, & Hieronymi de Praga; ad conciliandam pacem inter Principes Christianos, & ad Cleri reformationem. Huius Concilij legitimitas controversatur, eo quod Eugenius IV. varia decreta protulit, quibus tale Concilium, vel alio transferrebat, vel dissolvendum fancebat, unde in his, quibus non adhæsit Summus Pontifex, legitimum habendum non est. Decimum octavum computatur Concilium Florentinum, quod incepit an. 1438. Ferrariæ, sub dicto Eugenio IV. ad conciliandam Ecclesiam Orientalem cum Occidentali, in quo definita est processio Spiritus Sancti à Patre, & Filio contra Græcos, qui solum ex Patre procedere asseruerant. Vltimum fuit Concilium Tridentinum inceperat ab an. 1545. usque ad 1563. sub Paulo III. Julio III. & Pio

IV. contra Luteri, Zuignlij, & Calvinii errores, & ad restituendam Ecclesiasticam disciplinam. Ex his omnibus, & præsertim ex Tridentino, quod ferè omnia alia complectitur, desumi possunt loci theologici inaffibilibis auctoritatis pro assertis theologis comprobandis.

13. Dico quarto: *Ex Conciliis etiam nationalibus, Provincialibus, & Diocesanis desumuntur loci theologici ingentis auctoritatis, licet ratione illorum non infallibiles per se, bene tamen quando recepti sunt ab universali Ecclesia.* Primum patet, quia prælata Concilia magnam semper habuerunt auctoritatem in Ecclesia, ut potè in quibus concurrunt ex tota Natione, Provincia, vel Diocesi viri doctissimi, & Præfules maioris dignitatis, eoque hand faciliè errare possunt. Notandum tamen est, Concilia Nationalia maioris esse auctoritatis, quam Provincialia, & hæc quam Diocesana, iuxta maiorem universalitatem. Secundum vero, nempe, quod non sunt auctoritatis per se infallibiles, patet etiam, quia non habent infallibiliter sibi promissam assentientiam Spiritus Sancti, sicut Ecclesia universalis. Tum, quia consistit, aliqua Concilia Nationalia in aliquibus errasse, ut Cartaginensè definitis baptizatos ab hæreticis rebaptizandos esse. Tertium demum, nempe posse ex universalis Ecclesiæ consensu habere infallibilem auctoritatem, patet, quia si Concilium Nationale, aut Provinciale approbatur, & recipitur à Concilio Generali, ex illo accipit infallibilem auctoritatem: Ergo pariter dum recipitur, & approbatur ab universalis Ecclesia; & hanc auctoritatem habent plura Concilia Nationalia in pluribus, ut Concilia Arausicana contra Pelagium, & Senonensè, & alia huiusmodi, unde ex his sumuntur loci theologici in materia de gratia, & libero arbitrio, & de peccatis.

14. Dico quinto: *Ex unanimi consensu totius Ecclesiæ, seu omnium Ecclesiarum particularium sumitur locus theologicus omnino infallibilis.* Patet, quia Ecclesia universalis in eo, quod unanimiter credit, est omnino infallibilis, & nullo modo errare potest, ut satis ostendimus *Tractat. de Fide, disput. 3. quæst. 5. à num. 31.* est enim columna fidei, & firmamentum veritatis, cui promissa est assentientia infallibilis Spiritus Sancti. Videantur omnia ibi dicta de Ecclesia, quæ hic solent ab aliquibus tractari, propterea enim ab his nunc superfedemus, quia ibi satis.

15. Dico sexto: *Iudicium Romani Pontificis ex Cathedra definitis est locus theologicus infallibilis in rebus fidei, & morum.* Patet, quia Romanus Pontifex est omnino infallibilis in definiendis rebus fidei, & morum, ut constat ex à nobis dictis *Tractat. de Fide, disputat. 3. quæst. 12. à num. 9.* circa cuius auctoritatem videnda sunt, quæ ibi de regula animata fidei disputavi, *quæst. 7-8-9. 13. 14. & 15.* ibi enim satis ostendit.

hinc, quam auctoritatem habeat in Ecclesia Romani Pontificis decretum.

16 Dico septimo: *Audictum Episcoporum in suis Diocesisbus ingentis est auctoritatis, licet non infallibilis in rebus fidei, & morum.* Patet, quia Episcopi sunt Patres Ecclesie, quos Spiritus Sanctus possuit ad regendam Ecclesiam Dei, ut inquit Apostolus: Sed hi debent esse ingentis auctoritatis, quibus magna fides haberi debeat: Ergo, Quod vero non sint auctoritatis infallibilis, etiam patet, tum quia inter ipsos solet esse controversia, in qua consultatur semper Romanus Pontifex: Ergo solus Romanus Pontifex est auctoritatis infallibilis, in ceteris autem fallibilis. Vnde ex iudicio decretorio Episcoporum sumitur locus theologicus, licet non per se infallibilis, tamen magnae auctoritatis, & tanto maioris, quanto à pluribus Episcopis, & maiori cum consensu in Ecclesia profertur.

17 Dico octavo: *Ex unanimi PP. consensu in aliquo dogmate sumitur locus theologicus infallibilis.* Probat, quia quod SS. & Antiqui PP. communi consensu docent, docent ex traditione Christi, & Apostolorum: non est enim aliud depositum traditionis divine, & Apostolicæ securius, quàm commune placitum Antiquorum, & SS. Patrum, vnde quod ipsi unanimiter docent, tenendum est, ut acceptum ex traditione divina, & Apostolica: Sed huiusmodi traditio est locus theologicus infallibilis: Ergo pariter doctrina communis omnium SS. PP. Vnde Concil. Trid. Sess. 4. prohibet severe nequis audeat Sacra Scripturam exponere, aut interpretare contra unanimem sensum SS. Patrum. Si tamen doctrina aliqua fit aliquorum PP. alijs de ea tacentibus, seu non contradicentibus, erit locus theologicus ingentis auctoritatis, & tanto maioris, quanto plures fuerint, qui sic senserunt: sed non omnino infallibilis: Si autem in aliqua doctrina appareant sibi contradicentes, erit probabilis contra probabilem; haud facile tamen credenda est inter ipsos contradictio.

18 In lectione tamen illorum observandum est, primo, quod si aliquis, vel aliqui illorum minus recte senserunt, contra id quod ceteri, & Ecclesia postmodum sensit, id Deo permittente, ut cognoscamus quoniam homines sunt; rejiciendus quidem est eius error; sed ipsi servanda reverentia, & auctoritas debita, & imitanda Augustinus, qui refellens errorem de schismaticis, & haeticis rebaptizandis, prout senserat Cyprianus, sic se gerit lib. 6. de Baptismo, contra Donatistas, c. 2. *Qua propter* (inquit) *reddens debitam reverentiam, dignique honorem, quantum valeo, persolvens pacifico Episcopo, & glorioso Martyri Cypriano, audeo tamen dicere, cum aliter sensisse de schismaticis, vel haeticis baptizandis, quam postea veritas prodidit.* Secundo, ne ex dubia PP. intelligentia eos erroris insinulet, aut inter ipsos contrarietates fingere, vel supponere audeat, sed pro

posse in sensu sano exponat, & ad concordiam redigat: illud enim proprium est haeticorum, hoc catholicorum. Tercio, ut de dogmate aliquo magis legat, & credat Patribus, qui post exortas de illo haereticis scripserunt, quam eis, qui ante illas rem transiente attigerunt; siquidem illi pro illis diligentius Sacra Scripturæ sensum circa dogma illud investigaverunt. Nam ut ait Augustinus, lib. de Domo Perseverant. cap. 20. *Didicimus singulas quasque hereses intulisse Ecclesie proprias questiones, contra quas diligentius defendere Scriptura Divina, quam si nulla talis necessitas cogeret.* Denique observandum est, aliquos PP. dum errori aliquo impugmando vehementer incumbunt, nonnumquam apparenter in contrarium inclinare; ac prout eorum textus cautè exponendus esse, quia re ipsa minime consentiunt ex diametro oppositis erroribus, sed assentunt, quantum opus præcisè est ad refellendum illum, quem impugnant. Quæ quidem regula non nimis necessaria est in Augustino, quia ipse cautiſſimus semper fuit in servando medio, & puncto indivisibili veritatis inter contrarios errores. Ipse enim lib. 4. contra duas Epistol. Pelagianorum, cap. 3. hanc regulam præ manibus habebat, dicens, ut quisque inter scopulos errorum tuto velit veritatem tenere, ita inter utrumque sit cautus, ut sic declinet Manicheum, ne se inclinet in Pelagium, rursusque ita se seingat à Pelagianis, ne se coniungat Manichei. Vnde à Pomerio lib. 3. de Vita Contemplat. cap. 31. appellatur Augustinus: *In questionibus absolvendis acutus, in rejiciendis haeticis circumſpectus, in exponendis Scripturis Canonis eis cautus.*

19 Dico nono: *Vnanimis Scholasticorum consensus est locus theologicus, licet non per se infallibilis, tamen ingentis auctoritatis, cui sine temeritate contradicere nequit.* Patet, tum quia quod vnamini consensu tradunt omnes Scholastici censetur deproptum, vel ex certo lumine naturæ erga prima principia, vel ex fide tradita ab Antiquis Patribus Ecclesie; & consequenter ex primis fontibus veritatis. Tum quia vnamini consensum Theologorum Scholasticorum nunquam rejicit Ecclesia, vlla vè Synodus; nec universalis, nec particularis, & consequenter est ingentis auctoritatis: Tum, quia nemo sine temeritate existimare potest omnes Scholasticos in aliquo dogmate decapitos fuisse: Ergo.

20 Dico decimo: *Plurium Scholasticorum sententia, alijs tacentibus, vel paucis contradicentibus, locus est theologicus probabilis valde, cui tamen aliquando sine temeritate contradicere licet.* Patet, quia probabile est, quod pluribus, & maxime sapientibus tale videtur; cum aliquibus tamen exceptionibus, quia licet plures, & maxime sapientes plerumque verum di-

ant, aliquando tamen licet raro fallentur; faciunt ergo veram probabilitatem, cui tamen aliquando, ubi nempe certis fundamentis oppositum consisterit, contradicere licet absque temeritate. Notandum tamen valde est, inter Theologos, eos præferendos esse, qui sua placita exprimis veritatis fontibus erutere curant, vt ex Sacro Textu, Concilijs, Canonibus, decretis Pontificibus, & SS. Patribus, & ex primis luminis naturalis principijs; illi autem qui his ferè speris, conclusiones suas ex moderatorum opinionibus tantum, aut ex ratiunculis humanis plerumque, aut temper sua placita firmant, parum, vel nihil auctoritatis habent, quia de ribulis bibunt, & ab originibus veritatis elongantur, eoque firmitatem vllam, aut securitatem suis placitis vix præstare possunt, vtpotè qui ex ambiguis ad verum, & falsum aequè se habentibus opinionibus, nihil certitudinis habere valeant. Eoque à pluribus sigillatim ingens numerus modernorum, & casualiarum, qui hoc tenore procedentes, in plura lapsi sunt monstra ab Ecclesia, Synodibus, & facultatibus theologicis merito execrata, & proscripta.

21 Dico vnderimo: *Ex historia sive seculari, sive Ecclesiastica desumi possunt loci theologici ad placita theologica suadenda iuxta talis historia auctoritatem.* Vt patet primo, de historia seculari, nam vt inquit Angust. lib. 2. de doctrina Christiana, cap. 28. Quidquid de ordine temporum transactorum indicat ea, que appellantur historia, plurimum nos iuvat ad Sanctos Libros intelligendos, etiam si præter Ecclesiam parvuli eruditione discatur. Secundo, de historia Ecclesiastica patet, quia illa designat antiquitatem traditionum, usus, & mores Antiquæ Ecclesiæ, hæreses damnatas in Cœcilijs, placita in eis definita, & alia huiusmodi, quæ loca sunt theologica, & ex quibus Theologus debet sua placita suadere: Ergo.

22 Quam autem historici certiores haberi debeant, aliquæ indicant regulæ. Prima est, quod de factis antiquis certiores haberi debent antiquiores, qui proximiores fuerunt loco, & tempore, in quo factum, de quo est historia, contigisse narratur; siquidem cæteris paribus proximiores loco, & tempore certius potuerunt veritatem indagare, ac de illa testimonium facere. Secunda est, quasi exceptio præcedentis; nempe, quod illi certiores habentur, qui minus affectione, propinquitate, aut timore laborabant, quibus à veritate dicenda, aut cognoscenda præpedirentur; quo ex capite certiores solent esse historici tempore, aut Provincia distantes, quia minus affectu erga personas de quibus est historia, minusque timidi in veritate dicenda, & propalanda; vt enim quidam perire dixit. Veritas historici admodum est

difficilis, nam si scribens regione, aut tempore distet à facto, vix illam scire valet, si eo loco, & tempore scribat, vix illam dicere audeat. Ex his capitibus amittunt Auctoritatem, & fidem plures historici coætanei factis, quæ enarrant, vel quia præsumitur timore veritatem cellasse, vel affectione partium aliter sensisse, aut scripsisse, quam veritas se habere.

23 Dico duodecimo: *Principia luminis naturali nota etiam sunt locus theologicus infallibilis, quando ea accipiuntur cum subordinatione ad principia fidei; secus autem quando sine tali subordinatione, & subiectione accipiuntur.* Patet primum, quia lumen naturale principiorum est inditum ab Authore nature, & quædam quasi indita manifestatio, & revelatio veritatis, quam Deus nulli negat. Sed eo ipso est infallibilis quantum ad prima principia saltem, & etiam quantum ad secundaria, quæ immediatè ex primis interuntur: Ergo. Dixi, si accipiuntur cum subordinatione ad fidei principia, quia lumen naturale intellectus, licet non extinctum, tamen attenuatum, & confusum manit in nobis per originale peccatum, & ideo saltem reflexè potest accipere vt principia, quæ principia non sunt, & ex hoc ipso errare, nisi corrigatur per fidem: Opus ergo est, vt securè, & infallibiliter subserviat Theologia, & illi ministret principia, quod fidei subordinetur in iudicando de principijs naturalibus, & in eorum intelligentia. Aliter tamen non erit locus theologicus, sed purè Philosophicus, quia non poterit incurrere conclusionem certiorum, quam certitudine purè naturali, & philosophica. Quod si necdum fidei principijs non subordinetur, sed ea sibi subordinet in sensu, & intelligentia, poterit contra fidem errare, vt contingit in hæreticis, qui fidei mysteria volentes intelligere ad normam luminis naturalis, & cum subordinatione ad suam naturalem rationem, in plures incurunt contra fidem deceptionis, & errores.

24 Dico vltimo: *Etiam auctoritas Philosophorum est locus Theologicus, dum accipiuntur ut ancilla fidei, ad ipsius mysteria explicanda.* Id probat praxis D. Thomæ, qui ferè in vniuersa Theologia principia sumit ad conclusiones probandas ex textu Aristotelis, & aliorum Philosophorum. Probat item, quod sæpè Deus in operibus gratiæ servat modum, & ordinem nature. Sed auctoritas Philosophorum locus est valde utilis, ad cognoscenda opera nature, eorumque modum, & ordinem: Ergo pariter potest esse utilis ad intelligenda opera gratiæ, modumque, & ordinem eorum. Vnde, qui Philosophorum auctoritatem in Theologia spernunt, non levia incurunt absurda, vt videre est, in eis, qui præsentis ævo, spectata Philosophia Aristotelis & D. Thomæ

negant accidentia realiter à substantia distincta, etiam in Sacramento Eucharistiae, cuius fidei mysterium mille novitatibus, & difficultatibus implexum reddunt. Et sic in alijs, ut patebit in discursu Theologico.

## QUESTIO VIII.

### QUANAM SINT CENSURÆ theologicae quibus propositiones officii sunt.

**1** EX contrarietate ad præfata loca theologica diversis solent censuris notari propositiones ab eis locis, vel fontibus discordantes; & propterea oportunum visum fuit, hic agere de prædictis censuris, ut Theologus, vel qui Theologiam profiteri decernit, sciat quæ, & quæ sub censura, debeat vitare propositiones, aut asserta. Igitur.

**2** Dico primo: Censuræ, quibus propositiones theologice notari possunt, sunt sequentes: *Hæretica, erronea, errori proxima, temeraria, blasphemus, impia, suspecta de hæresi, sapienter hæresim, sediciose, scandalosa, piarum aurium offensiva, male sonans iniuriosa.* Numerus hic censurarum colligi potest ex varijs decretis, tum Concilij Constantiensis, tum Summorum Pontificum, tum fidei Tribunalium, quibus solent propositiones damnari sub prædictis censuris. Nam Concilium Constantiense, *sess. 8.* recensitis Vbiclephi Articulis, decernit, *plures ex illis esse notorie hæreticas, alios non Catholicos, sed erroneos, alios scandalosos, & blasphemos, quosdam piarum aurium offensivos, nonnullos eorum temerarios, & sediciosos.* Bulla etiam Pij V. contra propositiones adscriptas Michaeli Baio, damnat illas, *ut hæreticas, erroneas, suspectas, temerarias, scandalosas, immittentes offensionem in aures pias.* Interdum etiam emanant decreta Tribunalium fidei, quibus aliquæ propositiones damnantur, *ut sapientes hæresim, hæresim, aut errori proxima, de hæresi suspecte, & male sonantes.* Ex quibus inferatur clare prædictus numerus, & catalogus censurarum.

**3** Dico secundo: *Propositio hæretica est, quod contradicit expressè Dei Verbo, aut doctrinæ ab Ecclesia definitæ de fide.* Patet, quia propositio hæretica est, quæ negat expressè fidem Catholicam, seu quod illa credit: Sed fides Catholica credit quicquid expressè est revelatum Dei Verbo, & quicquid de fide ab ipsa definitum est, & hoc negat, qui contradicit: Ergo propositio sic contradicens est hæretica.

Dices: Potest aliquis contradicere, aut negare, quod expressè revelatum est Dei Verbo, aut definitum ab Ecclesia, absque pertinacia, eo nimirum, quod ignorat sic esse revelatum, aut de-

finium: Sed absque pertinacia non datur propositio hæretica: Ergo potest dari propositio negans aliquid expressè revelatum Dei Verbo, aut definitum ab Ecclesia, quin sit hæretica. Probatur minor; primo, quia propositio hæretica est hæresis: Sed absque pertinacia non datur hæresis: Ergo nec propositio hæretica. Secundo, quia propositio hæretica constituit hæreticum, cum, qui illam tenet: Sed absque pertinacia non constituit hæreticum: Ergo non datur propositio hæretica absque pertinacia. Tercio, quia si quis negaret Canem Tobie habuisse caudam, aut aliud quid expressè contentum in Sacra Historia parum, vel nihil spectans ad fidelis Articulos, non propterea videtur hæreticus, si reliquam fidem Catholicam profiteretur: Ergo nec eius propositio esset hæretica, quanvis contradicens Dei Verbo.

**4** Respondendo, concessa maiori, distinguendo minorem: Absque pertinacia non datur propositio, formaliter hæretica, concedo minorem: Propositio obiectiva, aut obiectivè, & materialiter hæretica, nego minorem. Ad cuius primam probationem, distinguo maiorem: Propositio hæretica est hæresis semper formaliter, nego maiorem: Vel formaliter, vel obiectivè, concedo: Et distinguo minorem: Non datur hæresis formalis, & subiectiva, absque pertinacia, concedo; obiectiva, & materialis, nego minorem, & consequentiam. Ad secundam probationem pariter distinguo maiorem: Propositio hæretica formaliter, & subiectivè hæretica constituit hæreticum; concedo: Propositio hæretica solum obiectivè, nego maiorem, & concessa minori, consequentiam. Itaque propositio aliqua potest formaliter, vel secundum se, & in abstracto; quantum scilicet ad obiectum affirmatum per illam; vel subiectivè, & formaliter concernendo subiectum, & modum, quo illam affirmat. Primo modo censuratur, aut qualificatur propositio obiectiva secundum se, & præcisivè à subiecto; secundo modo censuratur subiectum, aut propositio prout ab illo, & in illo: Fatemur autem, quod ad notandum subiectum censura hæresis, hoc est, ad declarandum illum hæreticum, requiritur, quod consistat expressè illius pertinacia; ceterum ad notandum propositionem illius secundum se, & obiectivè hæreticam, non requiritur, quod constet illius pertinacia, sed satis est, quod asserat aliquid contra expressum Dei Verbum; aut contra expressam definitionem Ecclesie; quia eo ipso illa erit obiectivè hæretica, & obiectivè hæresis, licet non formaliter, & subiectivè, si subiectum careat pertinacia, quia in tali casu non constituit subiectum hæreticum, unde potest alicuius propositio censurari ut hæretica, quin propterea ille possit notari ut hæreticus: censura enim propositionis secundum se spectat pure ad Theologum, independentem à relatione subiecti: censura vero subiecti ab alijs pæ-

det, quæ magis facti, quam ius concernere solent, unde supposita censura Theologi erga propositionem secundum se, potest pendere à iudiciis facti, & personæ censura subiecti. Quibus incumbit examinare per testes, & alias circumstantias pertinaciam aut non pertinaciam illius in ea propositione. Ad tertiam nego antecedens; quia si ille cum scientia, & conscientia, & consequenter cum pertinacia negaret minimum contentum in Dei Verbo, eo ipso divideret fidem, & esset hæreticus, quia convinceretur prætere summum iudicium Verbo Dei, in hoc contentum non datur minimum, aut parva materia, quia quicquid non creditur est magnum ad violandam fidem, & qui desinit in vno, sit omnium reus.

5 Dico tertio: *Propositio erronea est, quæ negat aliquid evidenter illatum ex Dei Verbo, aut ex diffinitione expressa Ecclesiæ, sive quod illatum existimatur ex communi omnium Catholicorum consensu.* Pater, quia censura propositionis erronea est minor, quam censura hæretica, & quæ proximè accedit ad illam: Sed non est alia propositio, quæ proximè accedat ad hæreticam, quin sit hæretica, nisi descripta, nam quæ negat quid evidenter illatum ex propositione de fide, licet expressè non neget fidem, & ideo non sit hæretica, tamen negat quod proximum est fidei, nempe quod evidenter, aut ex communi Catholicorum consensu infertur ex eo, quod fides creditur. Ergo illa propositio est erronea in fide. Explicatur: Propositio erronea non est, quæ negat aliquid expressè, & immediatè revelatum à Deo, quia hæc est hæretica: Ergo est quæ negat aliquid ex communi Ecclesiæ consensu mediare, & virtualiter à Deo revelatum: Sed hæc est, quæ negat aliquid illatum evidenter, aut ex communi Ecclesiæ consensu ex eo, quod expressè revelatum est, & formaliter de fide: Ergo.

6 Sed dices: Hæc propositio: *In Christo non fuit humana voluntas*, negat aliquid mediare revelatum, & definitum ab Ecclesiâ, liquidem negat voluntatem humanam in Christo, quæ evidenter infertur ex natura humana in Christo, quam Ecclesiâ definitivè ut formaliter, & expressè revelatum Dei Verbo: Ex tamen non est erronea, sed hæretica, vtpotè contra definitionem Ecclesiæ contra Monotelitas: Ergo.

Respondeo, distinguendo maiorem: Negat aliquid præcisè mediare revelatum, & definitum, aut quod præcisè infertur ex immediatè revelato, & definito, nego: Quod etiam est immediatè revelatum, & definitum, concedo maiorem, & minorem, & nego consequentiam; quia ea propositio negat voluntatem humanam in Christo, quæ non solum infertur ex natura humana immediatè revelata, & definita, sed etiam ipsa est immediatè revelata à Christo verbis illis: *Non mea, sed tua voluntas fuit*, & alijs ipsius in Sacro Tex-

tu, & immediatè definita ut talis in sexta Synodo generali, contra Monotelitas: unde quia negans veritatem illatam, & ex hoc præciso capite, tantum est erronea; sed quia negans veritatem immediatè revelatam, & definitam, ut de fide, est etiam hæretica. Vide *Tractat. de Fide, disput. 1. quæst. 7.*

7 Ex quibus inferes: Propositionem, quæ negat veritatem singularem expressè, & evidenter contentam sub univèrsali revelata, & de fide, non esse purè erroneam, sed hæreticam; quia illa veritas singularis non est purè virtualiter revelata, aut mediare, sed immediatè, & formaliter, vtpotè sic contenta in univèrsali formaliter revelata. Inferes secundò: Conclusionem legitimè illatam ex duplici præmissa de fide, licet titulo illatz solum esset erronea, tamen quia formaliter contenta in duplici revelata, est hæretica. Inferes tertio, propositionem, quæ negat conclusionem non formaliter contentam in formaliter revelatis, sed solum illatam, & virtualiter in illis contentam, non esse hæreticam, sed solum erroneam, & hoc quamvis illam absolute damnaverit Ecclesiâ, & contrariam definitur, quia si aliquando Ecclesiâ definit propositionem purè illatam ex revelatis, & purè in illis virtualiter contentam, non est intentio illius eam facere immediatè de fide, sed solum tenendam ut conclusionem theologicam in Ecclesiâ, & quando oppositam damnat, illam damnat, ut erroneam, non ut hæreticam. Vide *loco citat. à num. 34.* Inferitur quarto, non satis describi propositionem erroneam, dicendo, esse eam, quæ licet adversetur alicui veritati Catholicæ minoris momenti, per eam tamen fides non evertitur, licet aliqua ei labes inferatur. Ita eam describit Cæno lib. 12. de locis theolog. cap. 11. sed immeritò, quia si veritas Catholica sit immediatè revelata in Dei Verbo, non potest dici minoris momenti, nec quod per illius negationem fides non evertitur, sed tantum aliqua labes ei inferatur, quia quæcumque huiusmodi veritas est maximè momenti, & quæ negari nequit, nisi evertendo fidem Catholicam. Si autem non sit immediatè revelata, vel est mediare, & virtualiter revelata, & sic quia talis, erit conclusio theologica, & quæ illam negaverit erit erronea propositio. Vel nec mediare sit revelata, & sic nec erit conclusio theologica, nec quæ illam negaverit, erronea. Inferitur denique, malè etiam exponi propositionem erroneam, si dicas, esse illam quæ negat doctrinam communi Ecclesiæ consensu receptam, ita ut nullus pius, & doctus de ea dubitare audeat. Pater, quia, ut quis de aliqua doctrina dubitare non audeat, non requiritur, quod opposita sit erronea, satis est, quod sit scandalosa, satis est, quod sit temeraria, aut piarum aurium offensiva: Ergo non rectè per hoc designatur propositio erronea in fide.

8 Dico quarto: *Propositio haerese proxima coincidit cum erronea; errori vero proxima est, quae negat veritatem, licet non evideret illam esse reuelatam, aut definitam de fide, illatam tamen cum certitudine morali.* Patet primum, quia nulla alia est propositio haeretica, aut haerese proxima, nisi erronea. Secundum etiam, quia propositio errori proxima est, quae proximè accedit ad erroneam: Si ergo erronea est, quae negat veritatem evideret illam ex reuelatis, aut iuxta communem Ecclesiae sensum talem iudicatum, errori proxima erit, quae negaverit veritatem paulò minus certo illatam ex reuelatis, id est, cum certitudine morali, ita ut vix audeat quis eam illationem, & connexionem negare.

9 Sed dices contra hanc, & præcedentem assercionem: Potest quis negare propositionem evideret, aut certo moraliter illatam, integrè retenta fide: Sed non est erronea in fide, nec errori proxima, quae cohaeret cum fide integra eorum quae Deus reuelavit, & Ecclesia definitivè: Ergo. Probatior maior: Quia potest quis, concedendo totum quod Deus reuelavit, & Ecclesia definitivè, negare veritatem illatam, non negando eam ex aqua inferitur, sed solum negando illationem, quae illatio non est de fide: Ergo. Respondeo; distinguendo maiorem: Potest quis negare eam veritatem, integrè retenta fide, & ita praesumitur; aut praesumi debet, negare maiorem; & praesumitur ad posteriori non retinere integram fidem; concedo maiorem. Vel aliter distinguo: Integrè retenta fide quoad substantiam, transeat: Integrè retenta quantum ad illius evidentes, & certas consequentias, nego maiorem, & distinguo minorem: Non est erronea in fide propositio quae cohaeret cum integræ fide præcisè quoad substantiam; nego: Quae cohaeret cum integræ fide etiam quoad consequentias certas, concedo minorem, & nego consequentiam. Ad probationem maioris dico, quod bene posset quis concedere, & credere quod Deus reuelavit, negando illatum, per præcisam negationem illationis, v. g. si crederet Christum esse hominem, & negaret fuisse risibilem; aut si crederet fuisse hominem passibilem, & negaret cibo corporali alitum, & nutrimum, negando scilicet, non antecedens de fide, sed illationem; verumtamen, quia illatio est evidens, aut certa, ita ut de nullo cordato possit praesumi, quod illam non credat, & cognoscat, ideo de illo non praesumeretur, quod integræ fide negaret consequens illatum, quamvis diceret se solum negare illationem; sed praesumeretur, quod sub prætextu negandi illationem, re ipsa non crederet antecedens de fide, & ideo esset in fide graviter suspectus. Dato tamen, quod re ipsa retineret integram fidem quoad substantiam illius mysterij reuelati, non tamen illam retineret integram quantum ad consequentias evidentes, & certas ex

illa illatas, quae etiam aliquantulum pertinent ad fidei integritatem, & ideo erraret in fide quantum ad illius integritatem saltem accidentalem, & praesumeretur errare in substantia illius, nam fuit qui dar formam, dar consequentia ad formam, ita qui negaret consequentia ad formam, praesumeretur negare formam.

10 Dico quinto: *Propositio temeraria est, quae sine gravi fundamento contradicit Patribus, aut communi Theologorum, vel Scholasticorum sensui, vel aliquid docet novum in rebus ad fidem; vel mores spectantibus.* Patet, quia temeritas intellectus est quaedam praesumptio, & elatio, quae quis audeat contra maiorem iudicium opinari sine gravi fundamento, quod illorum auctoritati praeponderare possit. V. g. si quis assereret Beat. Virginem non fuisse assumptam in Coelum in corpore, & animam; aut, quod mirus est; eius finiri non adiuvisse Apostolos. Est etiam temeraria in minori gradu, quae aliquid novum asserit absque gravi vilo fundamento, vel auctoritate circa res fidei, aut morum, v. g. si quis dicat: Diem iudicii futurum post centum annos; Discipulos Ioannis Baptiste dixisse in morte Christi: *Crucifige, crucifige*, aut si quis dicat omnes homines simul tantum in anno ad Sacramenta accedentes; intra annum peccare mortaliter, vel aliud huiusmodi. Ponitur in definitione circa res fidei; aut morum, quia si quis in rebus nullo modo ad fidem, aut mores pertinentibus contradiceret communem aliorum sensui, aut quid novum absque regula rationis; aut auctoritatis doceret, temeritatem quidem incurreret, sed illa non esset censura theologica, v. g. si diceret stellas omnes esse pares, aut si assereret de facto dari alterum mundum ignotum; non tamen propterea libertatem à censura theologica eos, qui in Philosophia negant verà accidentia, & qualitates à substantia distinctas; hoc enim saltem indirecè, & per immediatas consequentias spectat ad res fidei; ut ad explicationem Sacramenti Eucharistiae, & ad alia, quae vix sublineri, & explicari possunt in ea sententia iuxta unanimem Theologorum sensum.

11 Dico sexto: *Propositio blasphema est, quae Deo aliquam iniuriam, aut improprium irrogat.* Id autem tripliciter contingit, nempe vel negando Deo, quod ei esset proprium; ut si quis ipsi neget misericordiam in peccatores, v. g. si diceret, Deum clausisse viscera misericordiae suae adulteris omnibus, vel non audire preces iustorum pro existentibus in peccato: Vel imputando Deo quod alienum est ab ipso, ut membra corporalia, dicendo absque metaphora, *cebrebrum Dei fatigari ex curis erga homines, aut curia illius flexibilia esse*; vel etiam conditionem aliquam, vel affectum ei adversum, v. g.

di-

dicens, Deum esse pertinacem, esse crudelem, esse inexorabilem, emulasse lucifero gloriam, & ex invidia cum eiecisse in gehenam. Vel denique attribuendo creaturis, quod est Dei proprium; ut si quis diceret, supremum Angelum creasse cæteros, & primum hominem creasse animalia, aut de aliquo Angelo iustificare homines, & eis peccata remittere autoritate propria.

12 Dico septimo: *Propositio impia est, quæ aliquid asserit, vel negat contra cultum, & pietatem debitam Deo, vel Sanctis, vel Animalibus Pastori.* Ut si quis dicat, ceremonias ab Ecclesia observatas in cultu divino esse vanas, Deo non esse stectenda genua, sed tantum cor; aut si dicat, caput non esse inclinandum Sanctis in gloria existentibus, nec eorum Imaginibus, nec ipsos à nobis orandos, aut adorandos: Aut si ipsis improprietaret crimina fidiia, aut etiã vera iam ab ipsis per penitentiam eviata, vocando aliquem ex ipsis adulterum, homicidam, aut furem cum contemptu aliquo. Vel si dicat, nostras orationes, aut pia opera non posse prodelle animabus post mortem, indulgentias eis nihil opulari, vel alia huiusmodi, quæ directè corruptunt pietatem Catholicam. Sunt etiam impiæ propositiones contra honorem debitum Parentibus, Magistris, aut Pastoribus aliquid proferentes; ut si quis diceret, omnes Ecclesiæ Pastores esse hypocritas, nullo honore dignos, aut contemptibiles, aut Parentes illegitimos non esse à filiis pro Parentibus agnoscendos, aut eos non debere filios agnoscere, nec alere, ut tales, vel aliquid huiusmodi contra virtutem pietatis.

13 Dico octavo: *Propositio suspecta de heresi, est quæ præferentem de heresi suspectum facit.* Quod quidem contingere potest, etiam si ipsa quoad rem affirmatam sensum aliquem verum obtinere possit. Huiusmodi enim sunt propositiones detrahentes honori Romanæ Ecclesiæ, Sedis Apostolicæ, aut Catholicis Romanis sub nomine Papistarum, v.g. si quis scriberet, *Papistas esse ceremoniatos in cultu Dei, & Sanctorum, aut, Papas aliquos fuisse superbos, tyrannicos, alios synoniacos, &c.* aut si quis assereret: *Fidelitas, iustitia, & confraternitas perijt in Romana Ecclesia, & viget inter protestantes.* Itæ enim propositiones suspitionem gravem generant de heresi in proferente, nam vix cruciati possunt, nisi ex corde averso ab Ecclesia Catholica, & ex odio illius, quod solum hæreticis inest.

14 Dico nono: *Propositio sapiens heresim ferè colucit cum præcedenti, et quæ, quæ, licet apertam heresim non proferat, observat tamen modum, & stiliam hæreticalem, & ideo habet saporem heresis, ut si quis diceret: Vnusquisque sua fidei rationem, aut Religionis rationem reddet apud Deum. Deus scit, quemam veram sit.* Aut si proferat: *P.P. antiqui homines fuerunt sicut, &*

*nos, cur falli non potuerunt sicut Th. coligi resti saculi, cur potius illis credendum? Aut si dicat: Sola Dei Verbo debemus fidem firmam, quidquid homines dicant. Traditiones hominum reprobat Christus.* Vbi nota, quod interdum ex tempore, & circumstantijs potest sapere hæresim propostio, quæ olim fuit Apostolica, & Catholica; Apostolus enim dixit: *Fide iustificamur apud Deum;* & tamen post controversiam Ecclesiæ cum Lutero, si quis insisteret, & inculcasset dicens: *Hoc est Catholicum, hoc Apostolicum, hoc unum credo, quod fide iustificamur apud Deum.* Saperet hæresim Lutheri, nisi se explicaret iuxta mentem Ecclesiæ in Concilio Trid. hoc exponentis.

15 Dico decimo: *Propositio scismaticæ est, quæ nata est generare inter Catholicos schismata, & divisiones.* Quæ tamè appellatur schismatica, quando Ecclesiam univversalem, vel à suo capite disiungere, vel inter se in factiones secare conatur. Scismaticæ vero cum est fides iugurum, & diffensionum inter fideles, v.g. si quis diceret, electionem huius Papæ valde dubiam fuisse, aut extortam ex Regum potentia, aut si suaderet, huic Pontifici de iure obedientiam non debiti; aut si affirmaret, ab ipsius sententia appellandum esse ad alium de novo eligendum; vel si de aliquo decreto doctrinali circa mores, aut fidem, acceptandum non esse, quia subreptitium; huius enim generis propositiones in Ecclesia sunt schismaticæ, sicut illæ quæ inter Ecclesiæ divisionem generant, v.g. si quis diceret: Quod Ecclesia Galicana docet de autoritate Papæ, hoc tenendum est, non quod doceat Hispana, aut Itala. Sola Galicana observat authenticæ, & pure traditiones Apostolicas; aut si diceret: In sola Hispana observatur cultus Deo, Sanctis, & eorum Imaginibus debitus; hæc enim effata dividunt la rebus fidei, & Religionis Ecclesiam, ab Ecclesia, & natæ sunt generare schismata, & scindere vellem inconfutiles Ecclesiæ. Scismaticæ autem possunt dici, quæ natæ sunt discordias seminare inter Episcopos particulares ad invicem, & ab eorum subditis, inter sacrum Religionum, familias, & inter varias status Ecclesiæ, licet non in fide, aut doctrina morum, tamen in honore, iure, aut estimatione cuique debita; quæ quidem licet aperte non militent cõtra fidem, tamen quia perturbant regimen spirituale Ecclesiæ, & sunt in perniciem animarum, subiunguntur censuræ Episcoporum, & Inquisitionum, quorum est curare de unitate Ecclesiæ, & de recto illius regimine, vitandisque scriptis, aut dictis Ecclesiæ perniciosis, & animarum saluti.

16 Dico undecimo: *Propositio scandalosa est, quæ vergit in ruinam spirituales proximorum.* V.g. si quis diceret: *Inter Confessores plures esse sollicitantes, aut si diceret: In hac civitate Confessores non satis observant strictum confessionis, hoc enim vergeret in perniciem animarum,*



liquidem eas retraheret à Sacram. nro poenitent. Vel si diceret: *Ad perfectionem Christianism solum inuolat animam à vitisj tenuare, non autem corpus à cibis.* Huiusmodi etiam est illa iam proscripta: *Vix vilius dives reperietur, qui superfluum habeat, ex quo teneatur elemosynam dare, & alia huiusmodi.*

17 Dico duodecimo: *Propositio piarum aurium offensiva est, quae aliquid indecent, vel indecenter profert de Christo, Sanctis, aut rebus sacris, vel cuius piarum aures offendit.* Et si quis explicaret patrum B. Virginis recensendo circumstantias ex se indecentes; aut si quis de membris Christi, vel alterius Sancti scriberet, quæ vix sine pudore audiri possunt; vel si quis ita popderaret abatus in rebus sacris contentis, quod videtur loqui contra res sacras, v. g. si diceret, *Communione frequentem plus inter fideles obesse, quam prodesse, aut, Orationes vocales plerumque esse inuiles, & Pharisaicas;* vnde inferes, quod omnes propositiones impie sunt piarum aurium offensivæ, licet possit esse piarum aurium offensiva, quin re ipsa sit impia, si nimirum ex parte rei significat nihil ex se ipsum affirmet, ex illo tamen, & modo proferendi piar aures exacerbet. Vbi etiam notandum est, quod vt aliqua propositio sit piarum aurium offensiva, non satis est, quod offendat aures piorum vulgarij, & imperitorij, sed opus esse, quod offendat etiam aures piorum doctorum, & peritorum; vnde qui reprehenderet in cultu Imaginum vsus novus vestium prophana- rum, forsitan offenderet mulieres imperitas, quibus mos est Imagines induere iuxta novos prophanos vsus earum; quin tamen re ipsa talis reprehensio esset piarum aurium offensiva.

18 Dico tertio decimo: *Propositio malefonans est, quæ licet possit habere sanum sensum, & forsam à proferente in sano sensu dicta fuerit, tamen sensus principalis, & obuius, quem per se primo generat in audiente, est prauus contra fidem, aut bonos mores, aut contra pietatem, & Religio- nem.* Vbi notat, quod non est idem propositio- nem aliquam esse malefonantem, ac eius asser- tum esse absurdum, licet grammaticaliter idem videatur sæpe enim à Theologis scholasticis ali- quid dicitur absurdum, eo quod est consequentia mala, & inconueniens illarum ex aliqua opinione, quod à recta intelligentia, aut à veritate ipsa dissonat, quin tamen eo illo loquendi censuram malefonantis tali asserito affigere censentur.

19 Dico vltimo: *Propositio iniurijsa est quæ conuictum aliquod, vel quid iniuriosum profert aduersus aliquam illustrem personam Ecclesia in dignitate constitutam, vel aduersus aliquem peculiarem statum, aut familiam religiosam.* Vt si quis de Cardinalibus, aut Episcopis conuicta scriberet, aut vicia predicaret, aut si diceret, *Religiosos Mendicantes esse otiosos in Ecclesia, la-*

bore alienos gratis manducare; vel aliud huius- modi.

20 Vtrâ enumeratas censuras, aliqui assignant aliam, nempe *propositionis damnabilis*; sed re ipsa hæc non est specialis censura, sed capaci- tas vaga alicuius ex supra enumeratis; præsertim cum nullibi extet decretum Ecclesiæ, quod aliqua propositione damnauerit sub hac cen- sura. Quia, vel est *damnabilem*. Addunt alij cen- suram *propositionis improbabilis*. Sed nisi hæc co- incidat cum *propositione temeraria*, non censetur esse propriè specialem censuram; tum, quia à iudicibus fidei damnari non solent propositiones, quia *improbabilis*, sed quia *temerarie*. Tum, quia sæpe inter Theologos scholasticos solet esse contro- uersia de opinionibus moralibus, an hæc, vel illa sit, vel non sit verè probabilis; quæ contro- uersia non esset, si improbabilitas esset specialis cen- sura, quia ipsi non sunt ex proptio iure iudices ad censurandas opiniones. Tum, quia Theologi, qui propugnant licitum vsum cuiusvis opinionis verè probabilis, non aliter possunt reprobare vsum ali- quarum opinionum laxarum, nisi negando eas esse verè probabiles, aut dicendo, vt sæpe dicunt, eas esse solum tenuiter probabiles, quod idem est, ac esse improbabilis simpliciter: Quod tamen dicere non possent, si censura esset, aut nota. Tum de- nique, quia sæpe de aliqua opinione dicunt, quod nullo gravi fundamento fulcitur, quod leuibz tantum nititur motiuis; quod est idem ac dicere eam non esse probabilem verè, sed ad summum apparet. Verumtamen, quidquid de hoc sit (nam video à pluribus iam accipi improbabilita- tem pro nota, & censura) saltem existimo, quod si quis dicat cum fundamento, & vi rationis, vel alicuius argumenti; aliquam propositionem non esse probabilem cum addito, v. g. *Non est mihi probabilis; quidquid sit respectu aliorum; aut non est practice probabilis, licet sit speculative proba- bilis*, non ideo censendum est, eo ipso censurare, aut notare talem opinionem, quia salvo iudicibus fidei iure notandi, aut censurandi, Scholastici in publicis disputationibus, & scriptis non semel sic loquuntur de opinionibus aduersis; vt videre est, dum dicunt; quod illa opinio, *Valet baptismus in nomine genitoris, geniti, & spirati*, est specu- lativè probabilis, sed practicè improbabilis. Et idem dicunt aliqui de hac, *Licet homicidium in sui defensionem cum moderamine inculpata tute- la, & sic de alijs.* Quod etiam possit quis citrà censuram, & notam, dicere: *Hæc opinio non est mihi probabilis, quidquid sit respectu aliorum*, sa- tis ostendi *Tract. de Conscient. q. 23. a. num. 23.* Et quibus patet, censuras verè theologicæ con- uenienter, & nõ diminutè à nobis enumeratas esse.

21 His autem censuris Theologis prohibe- tur, ne vllam opinionem ex controversiis inter Ca- tholicos notare audeant, aut censurare ex iudicio

privato, & privata autoritate. Sic enim Innocent. XI. in decreto, quo 65. propositiones proscriptis, præcipit: Tandem ut ab iniurijs contentionibus Doctores, seu Scholastici, aut alij quicumque in posterum absteineant, & ut paci, & charitati consulatur, idem Sanctissimus in virtute sanctæ obedientiæ præcipit, ut tam in libris imprimendis, ac in manuscriptis, quàm in thesibus, disputationibus, ac prædicationibus caveant ab omni censura, & nota, nec non à quibusvis convitijs contra propositiones, quæ adducuntur inter Catholicos controversantur, donec à S. Sede recognita super eisdem propositionibus iudicium proferatur. Verumtamen per hoc non prohibetur stillus ille respondendi de aliqua opinione: *Est mihi probabilis, nego: Suis defensoribus, aut patronis, vel absolute, concedo.* Nec iste: *Est probabilis speculativè, concedo: Prædicativè, nego.* Nec alius negans probabilitatem cum aliquo addito, dummodo non neget probabilitatem absolutam, sumptam pro immunitate à censura, & nota, seu prout sonat idem, ac licet, & impune detestabilis, & propugnabilis, quia stillus ille nullam, ut dixi, censuram, aut notam importat, & interdum etiam necessarius est ad reprobandum vsum alicuius opinionis laxæ, vel ad propriam, quam quis tenet, ut veram propugnandam.

22. Quæres pro complemento, primo an vna, & eadem propositio possit pluribus censuris subici, aut notari? Respondeo affirmativè, siquidem eadem propositio, quæ erronea sit, potest esse temeraria, potest esse impia, sediciofa, & scandalosa, & piarum aurium offensiva, imò plures ex enumeratis censuris alias secum afferunt, nam impia semper est piarum aurium offensiva, sediciofa, semper est scandalosa, suspecta de hæresi semper est hæresim sapiens, & utramque istam censuram semper habet erronea, & errori proxima, blasphæmia sæpè est hæretica, aut hæresi proxima. Verumtamen in vnaquaque censura ferenda semper observanda est peculiaris talis censuræ nota, & definitio, quia ex terminis differunt, & sæpè salvatur vna sine alia.

23. Quæres secundo: Cum aliquo decreto Ecclesiæ damnantur plures propositiones, ut erroneas, erroris proximas, scandalosas, sediciosas, & temerarias respectivè, quid est intelligendum per *ly respectivè*? Dico, quod sensus est, non quamlibet ex damnatis damnari omnibus illis censuris simul, sed quamlibet damnari aliqua ex illis censuris, & censuras illas esse applicandas respectivè sin-

gulis, seu distributivè inter singulas, ita ut aliquæ sint erroneæ, aliæ scandalosæ, aliæ temerariæ, nullam tamen esse, cui aliqua ex illis censuris non conveniat. Si vero roges, cuius erit illas censuras singulis applicare propositionibus? Respondeo, id posse præiudicare Theologum, ut Doctorem particularem probabiliter, sed authenticè, & evidentialiter solum spectare ad iudicem, qui tales censuras decrevit, vel ad eius superiorem.

24. Quæres tertio, quam censuram mereatur propositio, quæ falso censuratur aliâ? Respondent aliqui, mereri eandem, quâ falso imponit. Si nempe falso dicit aliam esse hæreticam, & ipsa hæretica erit, si falso dicit aliam esse erroneam, & ipsa erit erronea, & sic de alijs. Sed non acquiesco, nam propositio, quæ aliam solum erroneam, aut solum errori proximam diceret hæreticam, non propterea hæretica esset, quia non propterea aliquid assereret contra expressum Dei Verbum, aut contra expressam definitionem Ecclesiæ. Vnde concedo, quod erit hæretica, si aliquam propositionem Catholicam censuraret ut hæreticam, immo quamvis solum, ut erroneam, aut temerariam, vel aliter, quia eo ipso expressè negat veritatem Catholicam, quamvis solum cum infima temeritatis nota assereret. E contra vero si propositionem non Catholicè certam, sed solum probabilem, censura immerito afficiat, aut maiori censura eam, quæ solum minori digna sit, poterit quidem esse iniuriosa, esse temeraria, esse scandalosa, aut etiam sediciofa iuxta definitiones supra expensas, sed non erit hæretica, eo quod non hæreticam asserat hæreticam, nec erroneam, eo quod non erroneam asserat erroneam; nec hæresim sapiens, eo quod non talem appellet talem; nec impia, eo quod non impiam appellet impiam; nec scandalosa, eo quod non scandalosam, assereret scandalosam, nisi fortan hæc assertio reflexa scandalum generaret.

25. Quæres denique, an Ecclesiæ, & Summus Pontifex sit infallibilis in censurandis propositionibus? Respondeo affirmativè, quia decreta, quibus propositiones sub his censuris damnantur sunt doctrinalia, non circa factum aliquod, sed circa ius, doctrinamque fidei, aut morum: In his autem decretis, quæ spectant ad doctrinam fidei, & morum, Ecclesiæ, & Summus Pontifex auctoritatem habet infallibilem, ut diximus.

*Tract. de Fide, disputat. 2.  
quæst. 22.*



# DISPUTATIO SECUNDA, DE EXISTENTIA DEI, EIVSQUE ESSENTIA, & Attributis.

**M**orem gerimus D. Thomæ, qui postquam de ipsa Theologia præcæminaliter, & reflexè disputavit; primo differit de existentia Dei, quem eius obiectum esse iam ostenderat. Secundo de illius quidditate, & essentia. Tertio de eius attributis. Hoc igitur ordine procedentes, sit.

## QUÆSTIO I.

*AN DEVM ESSE SIT PER SE  
notum?*

**1** **ETSI** quævis scientia supponat, & non probet sui obiecti existentiam ex principiis intrinsicis, tamen non semel vivit, quod ex principiis metaphysicè sibi extraneis aliq̃ in ea præmittantur assertiones, quibus sui obiecti existentia, & essentia, aut explicetur, aut ostendatur, ut monuimus supra q. 2. n. 14. Sic ergo D. Thom. vilo absque absurdo, exorsus est summam Theologiz ab ea questione, cui titulum præfigit, *an Deus sit, in qua de Dei existentia, qualiter nota sit, & qualiter cognoscenda, differit. Et in primis inquit, an Deum esse sit per se notum.* Pro cuius intelligentia.

*EXPLICATUR QUID SIT PRO-  
positio per se nota.*

**2** **P**remittendum est primo, propositionem aliam esse immediatam, & per se notā, aliam mediatam, & per aliud notam. Propositiones immediatæ, & per se notæ est illa, cuius prædicatū est de essentia subiecti; vnde D. Tho. *in præsent. sic eam definit: Ex eo (inquit) aliqua propositio est per se nota, quod prædicatum includitur in ratione subiecti.* Propositio autem mediata, seu per aliud nota est, cuius prædicatū non includitur in ratione subiecti, seu nō est de essentia subiecti. Istæ distinctiones clarè constare videntur ex textu D. Tho.

**3** Nihilominus contra illas militat hoc argumentum: Propositio, in qua prima passio enunciat de subiecto est immediata, & per se nota: Et tamen in illa prædicatum non est de essentia subiecti, quia passio cuiuslibet rei est extra essentiam rei: Ergo male definitur propositio immediata, & per se nota, per hoc quod prædicatum debeat esse de essentia subiecti. Probat̃ maior: Propositio immediata est inter cuius prædicatum, & subiectū nihil mediat: Sed inter primam passionem, & subiectum illius nihil mediat: Ergo propositio, in qua prima passio prædicatur de subiecto, est immediata, & consequenter per se nota.

**4** Propter hoc illud. Godoy in præc. cum alijs,

cenfet propositionem per se notam, & immediatā non esse determinandam per hoc quod prædicatū sit formaliter de essentia, aut includatur in essentia, & ratione subiecti, sed per hoc quod sit formaliter, aut virtualiter proximè de ratione subiecti, quo pacto prima passio est de ratione subiecti, quia cōnexivè, & virtualiter proximè emanat ex illius essentia: & ideo cenfet, primā passionē prædicari de subiecto propositione per se nota, & immediata.

**5** Sed non placet primo, quia D. Tho. *ex eo, ait, esse aliquam propositionem per se notam, quod prædicatum includitur in ratione subiecti: Sed includi in ratione subiecti nō est esse solum virtualiter de ratione illius, sed esse formaliter de illius essentia: Ergo prædicta expositio est contra Div. Tho.* Minor patet, quia quod solum virtualiter est de ratione subiecti, non includitur propriè in illa, sed ex illa infertur, & emanat, licet proximè.

**6** Respondet, explicando D. Tho. Ex eo aliqua propositio est per se nota, quod prædicatū includitur in ratione subiecti, ex eo ut ex causa sufficienti, concedit: Ex eo, ut ex causa necessaria, negat, quia D. Tho. solum voluit assignare causam sufficientem ut aliqua propositio sit per se nota, non vero causam unicam præcisam, & necessariam. Ex quo solum sequitur, quod prædicatum includi in ratione subiecti sit sufficiens ad propositionem per se notam, non vero quod sit necessarium, vnde satis erit quod sit prima passio illius.

**7** Sed contra, quia intentum D. Thom. planè fuit definire propositionem per se notam: Sed definitio cuiusvis rei non solum est causa sufficiens, sed necessaria ut res sit talis; vnde hominem esse animal rationale est causa formalis, nō solum sufficiens, sed necessaria ut sit homo, & sic in alijs: Ergo D. Tho. non solum assignavit causam sufficientem, sed necessariam. Probat̃ maior, nam ut legenti textum D. Thom. constabit, in eo artic. primo procedit definiendo propositionem per se notam, deinde illam dividendo. Explicatur, nam illa propositio D. Tho. *Ex eo aliqua propositio est per se nota, &c.* est indefinita in materia necessaria, & consequenter universalis, vnde æquivaleret huic: *Ex eo qualibet propositio est per se nota, &c.* Ergo assignat causam universalem, & necessariam, cur qualibet propositio sit per se nota.

H

Pro.

probo antecedens, quia D. Thom. ex illa propositione, subiungendo minorem particularem, nempe, quod in hac propositione *Deus est*, prædicatum includitur in ratione subiecti, infert quod talis propositio est per se nota secundum se: Sed si maior non esset vniuersalis, sed solum particularis, & in sensu particulari, discursus D. Thom. esset nullus, quia maior esset particularis, & minor similiter, vt supponitur, & ex puris particularibus nihil sequitur. Ergo illa maior D. Tho. debet intelligi in sensu vniuersali de omni propositione.

### ENUNCIATIO PRIMÆ PASSIONIS DE SUBIECTO NON EST PER SE NOTA.

**S**ecundo, quia falsum est, quod prædicatio primæ passionis de subiecto sit per se nota: Ergo. Probatur antecedens, primo, quia nō est cognoscibilis nisi per aliam prius cognitam: Ergo non est per se nota. Probo antecedens: Nō est cognoscibilis, nisi per essentiam prius cognitam: Sed hæc cognoscitur per aliam propositionem, seu enunciationem: Ergo enunciatio passionis de subiecto non est cognoscibilis, nisi per aliam prius cognitam. Secundo: Prima passio non potest eviderter cognosci de subiecto, nisi vel à posteriori illam inferendo ex alijs passionibus, aut effectibus, vel à priori ex essetia prius cognita: Sed utroque modo cognoscitur ex alio, & per aliud prius cognitum: Ergo prima passio de subiecto nō est cognoscibilis eviderter per se, sed solum per aliud: Ergo nō est per se nota. Tercio: Si semel esse discursivum est prima passio hominis, hominem esse discursivum non est per se notum: Ergo nec propositio affirmans primam passionem de subiecto est per se nota. Probo antecedens: Solum est notum per aliud prius natura notum: Ergo non est per se notum. Probo antecedens: Solum est notum ex eo quod homo est rationalis: Sed hominem esse rationalem est prius natura notum, quā ipsum esse discursivum, cum essentia sit prius natura nota, quam passio, seu proprietates eius: Ergo hominem esse discursivum solum est notum per aliud prius natura notum.

9 Nec valet si dicas, hoc verum tenere respectu nostri, qui prius enunciamus de subiecto definitionem eius, & media definitione, cognoscimus, seu enunciamus de subiecto primam passionem, focus vero loquendo secundum se, aut respectu intellectus cognoscentis quidditative subiectū primo conceptus, quia respectu huiusmodi intellectus inter subiectū quidditative cognitum, & primam passionem nihil mediat, & sic enunciatio primæ passionis de subiecto est immediata, & per se nota.

10 Contra enim est, primo, quia propositio non dicitur per se nota ex eo quod non admittat medium inter subiectum, & prædicatum: Sed quamvis secundum se, & respectu intellectus cognoscentis quidditative essentiam, non detur medium inter subiectum, & primam passionem, prima passio nō

includitur in ratione subiecti: Ergo enunciatio illius de subiecto nō erit per se nota. Probo maiorem, primo, quia iuxta D. Tho. ex eo propositio est per se nota, quod prædicatum includitur in ratione subiecti: Ergo non ex eo, quod non detur medium inter subiectū, & prædicatum, siquidem quāvis non detur tale medium potest prædicatum non includi in ratione subiecti. Secundo, quia hæc prædicatio, *homo existit* non est per se nota: Est tamen inter subiectum, & prædicatum non datur medium sed existentia immediate convenit homini: Ergo propositio non est per se nota ex eo, quod nō detur tale medium. Tercio, quamvis non admittat medium inter subiectum, & prædicatum, potest admittere medium obiectivum inter cognoscentē, & ipsam primam passionem vt enunciatam de subiecto: Sed eo ipso talis enunciatio non est per se nota, sed in medio, & per medium obiectivum prius cognitum: Ergo. Probo maiorem, quia licet non detur medium inter subiectū quidditative cognitum, & prædicatum, potest ipsum subiectū vt quidditative cognitum esse mediū obiectivū, in quo, & ex quo prius cognitio cognoscatur prædicatum: Sed hoc est medium obiectivum inter cognoscentem, & prædicatum vt enunciatum de subiecto: Ergo.

11 Contra secundo, quia adhuc respectu intellectus primo conceptus cognoscentis clarē, & quidditative subiectum, enunciatio primæ passionis de illo est veritas mediata, & per aliud nota: Ergo ruit solutio. Probo antecedens, primo, quia est nota per essentiam prius natura quidditative præcognitam: Ergo est nota non per se, & immediatē, sed per aliud. Secundo, quia adhuc respectu illius est veritas per se scibilis: Sed veritas per se scibilis non est veritas immediata, & per se nota, sed nota per aliud, nempe per suam causam: Ergo. Probo maiorem, quia subiectū primo conceptus cognoscentis subiectum clarē, & quidditative, primo, & per se cognoscit essentia, & ex essentia illius præcognita cognoscit quam sit prima passio subiecti: Ergo cognoscit primam passionem de subiecto per essentiam, tanquam per causam formalem, & immediatam illius prius cognitam: Sed scire est rem per causam cognoscere: Ergo verē scit primā passionem de subiecto: Ergo adhuc respectu illius prima passio est per se scibilis de subiecto.

12 Nec valet dicere cum Illust. Godoy, quod prima passio potest cognosci de subiecto per lumen principiorum, tanquam veritas immediata, & etiam per scientiā propriē talē ab intellectu cognoscente res quidditative; & ideo est per se nota, quia ad veritatem per se notā non exigitur, quod non possit cognosci scientiā, & per mediū, sed satis est, quod non indigeat medio, & possit cognosci immediatē lumine principiorū. Contra enim est, primo, quia falsū est, quod possit cognosci lumine principiorū: Ergo ruit solutio. Probo antecedens, quia cognosci lumine principiorū est iudicari ex prima apprehensione terminorū, & primo

intuitu, non verò ex alio prius iudicato: Sed prima passio nō potest cognosci de subiecto, nisi ex alio prius cognito, aut iudicato de subiecto: Ergo non potest esse nota lumine principiorum. Probo maiorem: Prima passio non potest cognosci de subiecto, nisi prius cognoscatur essentia subiecti, & iudicetur quantum sit quidditas eius, nisi enim quis prius cognoverit, & iudicaverit, quantum sit essentia subiecti, scire nequit, quantum sit prima eius passio, siquidem passio consequitur ad essentiam, & talis passio ad talem essentiam: Ergo prima passio non potest cognosci, aut iudicari de subiecto, nisi ex essentia prius cognita, & iudicata: Sed essentia est aliud à prima passione: Ergo cognosci nequit aut iudicari de subiecto, nisi ex alio prius cognito, & iudicato.

13 Explicatur: Homine esse discursivum, suppositum, quod sit prima eius passio, cognosci nequit, nisi per scientiam: Ergo cognosci nequit per lumen principiorum. Probo antecedens: Cognosci nequit nisi per causam: Sed cognitio rei per causam est formaliter scientia: Ergo cognosci nequit, nisi per scientiam. Probo maiore, cognosci nequit, nisi quia homo est rationalis: Sed causa cur homo est discursivus est, quia est rationalis: Ergo cognosci nequit, nisi per suam causam. Explicatur secundo: Quia cognosci nequit ex sola apprehensione terminorum: Ergo nec per lumen principiorum, & consequenter solum per scientiam. Probo antecedens, quia qui solum apprehendit hominem, & eius rationalitatem, simulque rationem discursivam, nisi prius iudicaverit hominem esse rationalem, non potest iudicare ipsum esse discursivum, nec satis est, quod apprehendat hominis quidditatem, seu rationalitatem, nam ex hoc solum sequitur quod possit apprehendere in ipso rationem discursivam, aut potentiam discurrendi, non vero satis est ut illam iudicet: Ergo ex sola apprehensione terminorum, ut tali, non potest illam iudicare.

14 Ex quo iam patet ad obiectionem, n. 3. propositam contra definitionem D. Tho. negando maiorem. Ad eius probationem in primis, nego maiorem, quia propositio nō dicitur per se nota, aut immediata, quia inter subiectum, & predicatum nihil mediet distinctum, ut vidimus n. 10. sed quia inter ipsa, & cognoscentem non datur, nec exigitur medium obiectivum prius cognitum, aut iudicatum, quia eius veritas immediatè, & primo intuitu apparet cognoscenti, & nō ex alio prius iudicato. Secundo explico maiorem: Propositio immediata est inter eum subiectum ut solum apprehensum, & predicatum nihil mediat, concedo: Inter cuius subiectum ut iudicatum tale, & predicatum nihil mediat, nego maiorem, & distinctam minori eodem modo, nego consequentiam, quia ut propositio sit immediata, & per se nota debet immediatè ex sola apprehensione subiecti, & predicati constare cognoscenti, quin opus sit prius iudicare subiectum esse talia esse,

senti, & exinde inferre predicatum, quia hoc passio mediat aliquid inter subiectum per se apprehensum, & predicatum, nempe ipsum subiectum, ut iudicatum tale, vel talis essentia, & sic se habet enuntiatio primæ passionis de subiecto, unde nota est immediata, nec per se nota.

15 Sed dices: Propositio immediata, & per se nota dicitur talis ex eo, quod nō eget medio probativo: Sed enuntiatio primæ passionis de subiecto, saltem respectu intellectus cognoscentis subiectum quidditativè, & prout est in se non indiget medio probativo: Ergo est immediata, & per se nota saltem respectu talis intellectus. Probatur minor, quia intellectus cognoscentis subiectum, prout est in se, primo intuitu cognoscit eius quidditatem, & essentiam, ita ut respectu illius idem sit homo, ac animal rationale, absque distinctione penes implicitum, & explicitum: siquidem respectu illius non est alius conceptus subiecti, & alius conceptus essentiae eius, sed primo conceptu concipit clarè ipsum quidditativè, sed inter quidditatem, & primam passionem ibi est exigibile medium probativum primæ passionis, sed ipsa quidditas per se probat, & ostendit suam primam passionem immediatè: Ergo. Confirmatur: Intellectus, nequit demonstrare primam passionem de subiecto, nisi respectu illius sint tres termini distincti, nempe maior, & minor extremitas, quæ sint subiectum, & predicatum in conclusione, & missus medium obiectivè distinctus, cum quo tales extremitates identificentur in præmissis: Sed hoc medium dari nequit respectu intellectus cognoscentis subiectum ut est in se, quia tale medium esse nequit, nisi essentia subiecti explicata distincto conceptu à conceptu obscuro subiecti: hoc autè repugnat in intellectu cognoscente subiectum clarè, & ut est in se, quia talis intellectus primo conceptu cognoscit clarè essentiam, & non distinguit inter subiectum, & eius essentiam: Ergo.

16 Respondeo distinguendo maiorem: Propositio dicitur immediata, & per se nota, quia non indiget medio probativo, nec distincto, nec indistincto à subiecto prius iudicato, concedo: Eo, quia præcisè non indiget medio probativo distincto à subiecto prius iudicato, nego maiorem, & distinguo maiorem eodem modo. Ad cuius probationem, concedo, quod intellectus cognoscentis subiectum, ut est in se, primo intuitu cognoscit eius quidditatem, & essentiam, nedum apprehensivè, sed etiam iudicativè, iudicando simpliciter conceptum ipsum esse tale, v.g. animal rationale, absque distinctione adhuc penes implicitum, & explicitum inter hominem, & animal rationale, quia primus conceptus est explicitus, & quidditativus, unde, & iudicativus: concedo etiam, quod inter essentiam, & quidditatem hoc modo iudicatam non datur medium probativum primæ passionis, sed nego quod ipsa quidditas, & essentia sic iudicata non sit ipsum medium probativum primæ passionis

respectu se illam cognoscens; nam propterea cognoscit hominem habere talem primam passionem, seu esse discursum, quia per prius iudicat, & cognoscit ipsum esse talem, nempe rationalem; & hoc modum obiectivum, in distinctum a subiecto sufficit, ut talis propositio sit per se scita, & non per se nota respectu illius, quia sufficit ut sit nota per causam, & per rationem à priori, nempe quia homo est rationalis.

17 Ad confirmationem, distinguo maiorem: Intellectus concipiens res in adequatè, transcat maior: Intellectus concipiens res in adequatè, & prout sunt in se, nego maiorem, quia ars syllogistica fundata in illis tribus terminis, iustituta est pro nostro intellectu in hoc statu, in quo concipit res in adequatè, & imperfectè cum distinctione obiectiva extremitatum, & medi; non vero pro intellectu divino, & Angelico, nec pro nostro in alio statu, in quo has præcisiones obiectivas non exerceat, sed res unico, & adæquato conceptu simpliciter cognoscit; nam intellectus huiusmodi, aut in hoc statu non distinguit inter extremitates identificatas medium distinctum, lino nec extremitates identificatas, ut distinctas exprimit, unde non videtur arte syllogistica sicut nos, sed ex antecedenti causa, vel ratione inferre absque medio interposito conclusionem, vel effectum, ut ex essentia proprietates, ex causa effectum, & talis est scientia Angelorum, & beatorum. Et quidè hoc tenetur fieri, vel ipse Godoy, qui licet asserat, primam passionem cognosci posse ab ipsis lumine principiorum, simul fatetur cognosci posse ab ipsis etiam lumine scientie, si ve per scientiam propriè talem. Rogo ergo quando ab ipsis cognoscitur per scientiam propriè talem, quo medio utuntur interposito inter subiectum, & primam passionem? Si nullo: Ergo ut prima passio sit propriè scita de subiecto non requiritur tale medium. Si aliquo, designet illud, quod non facile præstabit, & tunc etiam nos inveniemus medium inter subiectum quidditativè cognitum, & primam passionem.

#### DIVISIO PROPOSITIONIS PER se nota in talem secundum se, & quoad nos propugnatur.

18 **P**remittendum est secundo, propositionem per se notam, aliam esse per se notam secundum se tantum; aliam per se notam etiam quoad nos. Propositio per se nota secundum se tantum, est illa, cuius predicatum re ipsa est de essentia subiecti, sed quidditas subiecti, aut prædicati non est nobis per se nota. Propositio per se nota, etiam quoad nos, est illa cuius predicatum est de essentia subiecti, & essentia subiecti, & prædicati est nobis etiam per se nota, & huiusmodi sunt prima principia demonstratio-

nis, quorum termini sunt quedam communia, quæ nullus ignorat; v.g. *quodlibet est, vel non est; omne totum est maius sua parte*; nam cuilibet per se notum est, quid sit esse, & non esse, quid sit totum, & pars, ita enim, & similia non indigent explicari, aut definiri alijs terminis, sed per se omnibus innotescunt. Tota hæc doctrina, ac divisio est expressè D. Thom. in præfati.

19 Nihilominus aliqui Scotistæ asserunt, distinctionem istam subterni non posse, & esse implicatariam; aliqui etiam lesuitæ sentiunt, in rebus ipsis posse distingui per se notum secundum se, & per se notum quoad nos, non tamen in propositionibus, ac proinde D. Thom. improprie loquutum fuisse distinguendo in propositionibus, per se notam secundum se, & quoad nos. Unde contra prædictam divisionem.

20 Arguitur primo: Quia propositio, aut veritas per se nota dicitur talis ex natura ipsa terminorum, qui per se identificantur: Sed stando in natura ipsa terminorum non est locus distinctioni, aut divisioni, quia termini ipsi ex natura sua semper ipsi sunt, & eodem modo se habent: Ergo. Secundo, quia propositionem esse per se notam, est idem ac esse secundum se, & ratione sui notum: Sed notum secundum se, & ratione sui non potest dividi in notum secundum se, & quoad nos, quia alias divideretur in se ipsum tanquam in vno membro divisionis, & vnum solum membrum adæquaret totum divisum, quod manifestè repugnat: Ergo. Tercio, quia syllogismus per se necessarius non dividitur in necessarium secundum se, & quoad nos, licet nos aliquando illum formentus probabiliter, & quasi contingenter ex non penetratione terminorum: Ergo patet nec propositio per se nota potest dividi in per se notam secundum se, & quoad nos, licet nos aliquando illam cognoscamus per medium. Quarto, quia prius natura notum non dividitur in prius natura notum secundum se, & prius natura notam quoad nos: Ergo nec per se notum similem divisionem admittit. Quinto, quia per se notum non dicitur tale, quia actus sit per se notum, sed quia est per se immediatè cognoscibile quantum est ex se, præcise à facultate intellectus ut illud cognoscat: Sed in hoc sensu non variatur, nec dividitur penes nos, & Beatos, nec per nos, & secundum se: Ergo. Sexto, quia propositio dū dicitur per se nota secundum se, & non quoad nos, vel per ly *nos* quoad nos excluditur omnis intellectus, vel solus intellectus humanus: Vtroque modo repugnat: Ergo repugnat propositio per se nota, & non quoad nos, & consequenter implicat prædicta divisio. Probatur minor, quoad primam partem, quia repugnat propositio per se nota, quæ nulli intellectui sit per se nota: Ergo non potest excludi omnis intellectus, dum dicitur per se nota, & non quoad nos. Deinde quoad secundam partem, quia

si solus intellectus humanus excluditur, & non Angelicus, aut divinus, vel Beatorum, in primis debuisse dici, *proposito alia est per se nota Angelis, & beatis, alia per se nota nobis*, non verò *Alia est per se nota secundum se, alia nobis*. Deinde, Beatis, & Angelis omnia sunt per se nota: Sed non omnis propositio est per se nota secundum se: Ergo non potest idem intelligi per esse per se notum secundum se, ac Angelis, & beatis per se notum; sed etiam debet intelligi per se notum nobis.

21 Respondetur tamen, divisionem Div. Thom. esse legitimam, ac desumptam ex Arist. 1. post c. 3. quam tenent omnes Thomistae, & merito, nam propositio dicitur per se nota, eo quod per se est cognoscibilis eius veritas sine indigentia medijs prius cogniti, per quod cognoscatur. Sed stat optime, quod aliqua propositio obiectiva secundum se sumpta sit per se cognoscibilis immediate, seu quod non egeat medio prius cognito, in quo, & ex quo cognoscatur, & tamen quod respectu nostri, quia essentia terminorum nobis nota non est, egeat medio prius cognito ex quo eius veritas cognoscatur: Ergo stat optime esse per se notam secundum se, & non quod nos. Ergo recte dividitur propositio in per se notam secundum se, & quoad nos. Vnde ad obiecta.

22 Respondeo: Ad primum, distinguo maiorem: Propositio dicitur per se nota ex natura ipsa terminorum relative ad nos, vel absolute sine tali respectu, concedo maiorem: Praefise absolute, & sine respectu ad nos, nego maiorem, & minorem: quia licet propositio dicatur per se nota ex natura terminorum non egeant medio utrum cognoscatur de alio, hoc tamen intelligi potest, vel secundum se, vel quoad nos, ita ut secundum se, & secundum suam cognoscibilitatem quam prout sunt in se habent, non egeant medio, illo tamen egeant quoad nos, qui non cognoscimus essentiam terminorum ut sunt in se. Ad secundum, nego maiorem, quia non est idem *per se nota*, & secundum se nota, quia *per se nota* est idem ac *sine medio cognoscibilis*, hoc autem potest intelligi, vel quantum est ex se, & secundum se, vel etiam respectu ad nos; unde ly *per se nota* recte subdividitur in secundum se, & quoad nos. Ad tertium, nego antecedens, quia syllogismus per se necessarius ex se, & secundum se, potest nobis esse tantum probabilis, ut patet in pluribus, qui respectu vnius, vel plurium sunt verae demonstrationes, ab alijs autem habentur tamen ut solum probabiles discursus, eo quod illi penetrant terminos, secus isti. Ad quartum, nego etiam antecedens, quia in praedicatis identitatis neutrum est prius natura notum secundum se, & ex se, nam si cognoscantur prout sunt in se, nullum est cognoscibile prius alio, & tamen quoad nos solet vnum esse prius natura notum, quam aliud, ut pa-

ter in Deo, in quo essentia respectu nostri est prius natura nota, quam attributa, secundum se tamen, sive prout est in se non est prius cognoscibilis, sed simul, vel identidem, absque vlla prioritate. Ad quintum, nego etiam maiorem, quoad secundam partem, quia *per se notum*, non excludit respectum ad facultatem cognoscitivam hanc, vel illam, sed potest intelligi, vel absolute, & quantum est ex se praefise ad facultatem nostri intellectus, vel comparative ad illam; & ideo admittit divisionem praedictam.

23 Ad sextum, dico, quod per ly *non quoad nos* excluditur solum noster intellectus in hoc statum. Et tum arguis, quod divisio deberet fieri, in propositionem per se notam Angelis, & beatis, & in per se notam nobis, in primis, fatetur sic posse fieri, quia revera propositio per se nota secundum se, est per se nota Beatis, & Angelis intentionibus essentiam subiecti; verum tamen intelligi explicatur à D. Thom. per ly *secundum se, & quoad nos*, quia sic ostendit, propositionem per se notam, & non quoad nos, non definire esse per se notam respectu nostri ex defectu cognoscibilitatis obiecti in se, & secundum se, sed potius ex excessu, quia ut ipse ait, saepe notiora secundum se, sunt minus nota nobis, & contra, ut lux solis est minus visibilis nocturne, quam lux crepusculi; & tamen est magis visibilis secundum se. Et rursus, quia prius est propositionem esse per se notam secundum se, quam esse per se notam Angelis, aut Beatis, propterea enim est per se nota Angelis, & Beatis, quia secundum se non eget medio praecognito; & quia divisio debet trahi per membra secundum id quod primo convenit membris dividendibus, ideo D. Tho. recte posuit pro membris divisionis propositionis per se notae, propositionem per se notam secundum se, quam per se notam beatis, quia prius est per se nota secundum se, quam beatis. Cum item arguis, quod Beatis, & Angelis omnia sunt per se nota; dico quod Angelis, & Beatis omnia sunt evidentia nota; nego tamen, quod illis omnia sunt per se nota, quia contrarii inceptus sine appellatione vnum cum alio confidentes; quod enim Angelis cognoscunt per scientiam finitè talium, ut sunt omnes passionibus, & effectibus, quos ex essentijs, & causis cognoscunt, evidentem quidem cognoscunt, & evidentem ipsi sunt nota, sed non per se, sed per causas, & principia prius nota. Vnde solum sunt ipsis per se nota illae propositiones, quae praedicantur est de essentia subiecti, quia solum sunt secundum se per se nota.

24 Obijcies denique, quia si propositio aliqua semel est per se nota, debet esse per se nota quoad nos: Ergo non datur propositio per se nota, & non quoad nos. Probatum antecedens, quia si semel aliqua propositio est per se nota, in quocumque detur, vel à quocumque profertur,

illi erit per se nota: Ergo etiam nobis, si à nobis proferatur, & consequenter etiam quoad nos. Probo antecedens, quia si semel est per se nota, per se ipsam notificat, & manifestat obiectum formaliter ei intellectui, in quo reperitur, & à quo enunciantur: Ergo illi erit per se nota, & consequenter cuilibet illam proferenti. Confirmatur primo, quod convenit rei secundum se, convenit illi in quocunque reperitur: Ergo propositio, quæ secundum se est per se nota, in quocunque intellectu erit per se nota: Ergo respectu cuiuslibet, & consequenter etiam quoad nos. Secundò, quia propositio illa, quæ semel est clara, ipsamet non potest esse obscura: Ergo ipsamet propositio, quæ fuerit per se nota secundum se non potest esse per aliud nota, adhuc nobis. Probo antecedens, quia idem conceptus, si semel est clarus, non potest idem manens esse obscurus: Sed propositio ut sit eadem debet consistere eisdem conceptibus: Ergo eadem propositio, quæ semel est clara, nunquam potest esse obscura. Tertiò Propositio quæ est per se nota uni intellectui, est etiam per se nota cuilibet intellectui ipsammet concipienti, quia si alicui intellectui obscurè, & non per se manifestetur, in illo intellectu non erit eadem, sed alia propositio, sicut non erit idem, sed diversus conceptus: Sed propositio per se nota secundum se est per se nota alicui intellectui: ergo cuilibet illam proferenti, aut concipienti.

25 Respondeo, hoc argumentum in aq̃uoculo laborare, quia D. Thom. dum dividit propositionem per se notam, in secundum se talem, & quoad nos, non dividit propositionem mentalem, seu formalem, consistentem in actibus intellectus, aut in vocibus, quasi sensus sit, quod ipsa voces, aut conceptus sint per se noti, secundum se, aut quoad nos, hoc enim longè abest ab eius mente, sed loquitur de propositione obiectiva ex parte rei significatæ, v. g. dum dicitur hæc propositio: *Totum est maius sua parte*, per se nota, non est sensus, quod voces, aut conceptus, quibus exprimitur, sint per se noti, sed quod id quod significatur, nempe *totum esse maius sua parte*, sit per se notum, unde D. Thom. inquit, an Deum esse sit per se notum, & ut respondeat, introducit hanc propositionem: *Deus est*, præfecto non loquendo de propositione vocali, aut formali, sed de significato illius, quod est, *Deum esse*, de quo questionem excitavit, qui stillos loquendi, & usurpandi propositionem pro se significatæ, familiaris est inter scholasticos, & sæpè necessarius, ut cum de aliqua propositione dubitamus, an sit necessaria, an contingens, nullus intellexit hanc dubitationem de propositione vocali, aut formali, nec de vocibus, aut conceptibus significativis, nam certum est illos esse contingentes, sed solius de obiecto significato, an sit quid contingens, vel necessarium: Sic ergo similiter, dum disputatur de

aliqua propositione, an sit, vel non sit per se nota.

26 Unde ad obiectionem, nego antecedens. Ad probationem, nego suppositum, quia propositio per se nota, non est propositio mentalis, aut formalis, sed obiectiva, & significata; hæc autem non manifestat formaliter obiectum, sed est ipsum obiectum formaliter manifestatum intellectui per propositionem formalem. Unde dum arguitur ait, quod propositio per se nota, per se ipsam notificat, & manifestat formaliter obiectum, falsò supponit, propositionem, quam dicimus per se notam, esse propositionem formalem, quæ est actus intellectus. Loquendo autem de propositione obiectiva, ex parte rei significatæ, nego quod in quocunque intellectu reperitur, illi manifestet per se obiectum, quia in primis illa non manifestat formaliter, sed manifestatur intellectui; deinde adhuc obiectivè non est per se nota, & manifesta, absque medio obiectivo, cuilibet intellectui, sed solum intellectui penetranti, quid sitatem subiecti, ut explicatum manet. Ad primam confirmationem, distinguo antecedens: Quod convenit rei secundum se, convenit illi in quocunque reperitur, & respectu cuiuscunque, nego antecedens: Convenit illi, vel absolute ex parte sua, vel respectu aliorum, concedo antecedens, & distinctio primo consequenti eodem modo, nego secundam consequentiam; quia sicut Deus secundum se est intuitivè visibilis, ex quo solum sequitur, quod adhuc ut est obiectivè in intellectu viatoris, sit absolute ex parte sua intuitivè visibilis, non vero quod sit visibilis intuitivè ab ipso intellectu viatoris ut tali, nec respectu illius ut habentis solum dispositionem viæ, quia nec hoc convenit illi secundum se, ita propositio, quæ secundum se est per se nota, in quocunque intellectu reperitur obiectivè, in illo conservat esse per se notam absolute, & quantum est ex parte sua, non vero esse per se notam eidem intellectui, aut respectu ipsius, sed solum respectu intellectus penetrantis quidditatem terminorum. Ad secundam, concedo antecedens de propositione formali, & nego de propositione obiectiva ex parte significatæ, quia licet idem conceptus formalis, in quo consistit propositio formalis, si semel est clarus, idem non possit esse obscurus, tamen idem conceptus obiectivus ex parte rei significatæ idem, potest respectu minus intellectus esse notus, & clarus, & respectu alterius obscurus, licet tunc sint diversæ propositiones, seu exceptiones formales, nempe una obscura, & alia clara, sed idem obiectum, & eadem rei significatæ. Ex quo patet ad tertiam, quia intellecta de propositione formali, vera est, licet abutatur terminis, scilicet vero de propositione obiectiva ex parte rei significatæ, quia hæc absolute potest esse clara, & per se nota uni intellectui, & non alteri.



27 Sed dices: Propositio obiectiva ex parte rei significatur, non est verè, & propriè propositio, quia non est *enunciatio unius de alio*, quo pacto definitur propositio propriè talis: Ergo si Div. Thom. illam appellat propositionem, improprie, & abusive loquitur. Secundo, quia nec propositio obiectiva est eadem, dum obscure, & per medium, ac dum clarè, & per se innoteſcit: Ergo nunquam salvatur, quod eadem propositio sit per se nota in intellectu, & alteri solum obscure, aut per medium. Probatur antecedens, quia propositio obiectiva diversificatur obiectivè ex diversis conceptibus formalibus, quibus subest, unde si propositio formalis sit intuitiva, & simplex absque compositione, aut divisione ut in Angelis, ex parte obiecti non correspondet propositio obiectiva coalescens ex subiecto obiectivo, & predicato obiectivo distinctis, quæ sit obiectiva compositio, sicut in nobis, qui iudicamus componendo, aut dividendo: Ergo. Respondeo, omissis antecedenti, negando consequentiam, quia D. Thom. non appellat ipsam rem significatam propositionem, sed inquit propositionem esse, aut non esse per se notam, hoc intelligendo non de ipsa propositione ex parte actus, ex quo habet esse propriè propositionem, sed de illa ex parte obiecti, & rei significatæ, quæ non est ipsa propositio; sicut si quis de Imagine Dei diceret esse divinam intelligendo ex parte rei representatæ, non appellaret ipsam rem representatam Imaginem, sed loqueretur de Imagine ex parte rei representatæ: Sic ergo dum D. Thom. distinguit propositionem in per se notam secundum se, & quoad nos, loquitur quidem de verà, & propria propositione, sed non de illa quoad se, sed de illa quoad rem significatam; & sic non improprie loquitur appellando propositionem, quæ non est propositio, sed loquendo de re significata per propositionem, seu de propositione ex parte rei significatæ, quod licet aliquam improprietatem importet, cum tamen talis improprietas sit visitata inter Scholasticos, & illis pervia, apud illos non est abusiva loquutio, sed visitata: Sicut dum Theologi morales distinguunt Imagines in Sacras, & profanas, non improprie, nec abusive loquuntur, licet Imagines non dicantur ex parte sua Sacræ, aut profanæ, sed solum ex parte eorum, quæ representant ex parte obiecti.

28 Ad secundam, distinguo antecedens: Propositio obiectiva non est eadem ex parte rei significatæ, quando per se, ac quando per medium innoteſcit, nego: Ex modo significandi, concedo antecedens, & eadem distinctione ad probationem respondeo, quod licet penes diversos conceptus formales varietur propositio obiectiva, quoad modum obiectivum, sub quo termini obiectivi, & res significata concipiuntur, tamen non variatur quoad rem ipsam significatam signatæ; & de hac est divisio in per se notam se-

cundum se, & quoad nos, non de illa. His suppositis.

PRIMA CONCLUSIO.

29 **D**ico primo: Deum esse, sive hac propositio, Deus est, est per se nota secundum se. Ita D. Thom. in present. & cum communiter AA. & probatur faciliè: Ea enim est propositio per se nota secundum se, cuius predicatum est de essentia subiecti re ipsa, licet talis essentia non sit nobis nota: Sed esse est de essentia Dei, licet essentia Dei nobis non sit nota: Ergo hæc propositio, Deus est, est per se nota secundum se saltim. Minor probatur, primo, quia illud est de essentia Dei, per quod Deus definitur aliquomodo, seu per quod explicatur, quid sit Deus: Sed per esse explicatur, seu definitur quid sit Deus, nam Moyſi interroganti, respondit Deus ipse: Ego sum, qui sum, & intimavit illi; & interrogantibus de ipso, respondit: Qui est misit me: Ergo esse est de essentia Dei. Secundo, quia Deus est actus purus in linea entis: Sed de essentia actus puri in linea entis est vltimus actus essendi, sive ipsum esse: Ergo de essentia Dei est esse.

30 Contra hanc conclusionem obijciunt primo aliqui Ideo hæc propositio Deus est effect per se nota secundum se, quia est immediata: Sed non omnis propositio immediata est per se nota secundum se: Ergo nec ista Deus est. Probatur minor, quia enunciatio primæ passionis de subiecto est immediata, cum inter subiectum, & primam passionem nihil mediet: Sed talis propositio non est per se nota secundum se, quia secundum se est scibilis: Ergo. Respondeo primo, negando causalem, quia D. Thom. solum probat causam propositionem esse per se notam secundum se, quia predicatum est de essentia subiecti, non autem quia est immediata. Vel secundo, distinguo causalem: Quia est immediata cognoscenti, per exclusionem mediæ obiectivi præcogniti ante predicatum, concedo: Quia est immediata per exclusionem mediæ inter subiectum, & predicatum, nego causalem, quia hoc non sufficit ad propositionem per se notam, & immediatè cognoscibilem per se, sed requiritur primum ut supra monstravimus, propterea quæ enunciatio primæ passionis de subiecto non est per se nota secundum se, quia respectu cognoscentis semper mediat subiectum ut quidditativè cognitum, tanquam medium obiectivum, per quod prima passio cognoscitur scientificè de subiecto.

31 Obijciunt secundo: Stat predicatum esse de essentia subiecti, & propositionem non esse per se notam: Ergo quavis esse sit de essentia Dei, propositio illud enuncians de Deo non erit per se nota. Probatur antecedens, nā in hac propositione intellectus est accidens, & qualitas, predicatum est de

de essentia intellectus, cum sit genus illius: Er tamen non est per se nota, quia de illa plures dubitant, & illam plures negant: Ergo. Confirmatur, quia ad propositionem per se notam, vel requiramus, quod prædicatum sit de essentia metaphysica subiecti, vel sufficit quod sit de essentia physica illius? Si primum, ergo Deum esse non est per se notum, quia esse, seu existere non est de essentia metaphysica Dei, ut plures existimant. Si secundum, contra est, quia hæc propositio *Deus est trinus* non est per se nota adhuc secundum se: Et tamen Trinitas est de essentia physica Dei: Ergo non sufficit, quod prædicatum sit de essentia physica subiecti. Secundo, quia propositiones, in quibus attributa enunciantur de Deo, non sunt per se notæ, adhuc secundum se: Et tamen attributa, quæ prædicantur, sunt de essentia physica Dei: Ergo id non sufficit ad propositionem per se notam secundum se: Ergo ex quo existere, seu esse sit de essentia physica Dei, hæc propositio *Deus est*, non est per se nota adhuc secundum se. Probat maior, quia propositiones enunciantes attributa de Deo sunt per se, & secundum se scibiles: Sed propositio per se scibilis secundum se, non est per se nota secundum se, sed per aliud prius notum, nempe per causam, & rationem à priori: Ergo ille propositiones non sunt per se notæ secundum se. Probat maior, quia attributa sunt scibilia de Deo respectu intellectus cognoscentis Deum ut est in se, & ut est cognoscibilis secundum se, & ex meritis propriis: Ergo sunt scibilia secundum se de Deo: Ergo propositiones ea enunciantes de Deo sunt scibiles secundum se. Probo antecedens, quia Beati, & Deus ipse habet scientiam strictam de suis attributis: Sed Beatus, & Deus cognoscunt Deum ut est in se, seu ut est cognoscibilis secundum se, & ex meritis propriis: Ergo respectu intellectus cognoscentis Deum ut est in se, attributa sunt propriè scibilia.

32 Respondeo, negando antecedens. Ad probationem, concessa maiori, distinguo minorem: Non est per se nota quoad nos, concedo: Secundum se, nego minorem; nec obstat, quod plures de illa dubitent, aut eam negent, nam hoc solum probat, quod illa propositio non sit per se nota quoad nos, quia non penetramus immediatè essentiam intellectus, nec illa est nobis per se nota; non autem obstat, ut talis propositio sit per se nota secundum se, & etiam illis, cui per se nota fuerit immediatè essentia, & quidditas intellectus ut est in se. Et idem est dicendum de alijs propositionibus, quæ apud nos sunt controversæ, aut dubiæ: Si sunt de prædicatis essentialibus rei, nam si res ipsa sint veræ, erunt per se notæ secundum se, & eis, quibus subiecti quidditas fuerit per se nota ut est in se, licet non quoad nos.

33 Ad confirmationem aliqui respondent, quod ad propositionem per se notam adhuc se-

cundum se requiritur quod prædicatum sit de essentia metaphysica subiecti; sed inquirunt, esse, seu existere esse de essentia metaphysica subiecti, quod quidem suam habet probabilitatem, & ideo tenent, esse per se notum *Deum esse*, non tamen Deum esse trinum, nec alia attributa, quia non sunt de essentia metaphysica Dei: Verumtamen licet hoc verum teneat, loquendo de propositione per se nota quoad nos, falsum tamen est, de propositione per se nota secundum se, aut respectu intellectus cognoscentis Deum ut est in se, & secundum se cognoscibilis. Vnde, ad hanc dico satis esse, quod prædicatum sit de essentia physica subiecti. Ad probationem in contra, nego antecedens, quia licet quoad nos Trinitas non sit per se nota, tamen secundum se loquendo, & respectu intellectus cognoscentis Deum ut est in se, si ve ut petit cognosci ex meritis propriis, Trinitas sicut deitas est immediatè, & per se nota, quia totus Deus, & quidquid Deus est per modum vnius innotescit, & manifestatur immediatè, & non vnum prius alio, nec per aliud, quia secundum se loquendo, si ve de Deo ut est in se, in eo non est prior deitas, quam Trinitas, nec illa prius cognoscibilis, quam hæc, sed idem, æquè immediatè, & per modum vnius, tam trinitas, quam deitas, licet respectu nostri, propter nostrum imperfectum modum cognoscendi, aliter se habeat.

34 Ad secundam, nego maiorem. Ad probationem facile responderetur in sententia nostra, qua infra negavimus Deo, & beatis scientiam strictam, & formalem suorum attributorum; nempe negando maiorem; & ad eius probationem, negando antecedens. Ad cuius probationem, negatur Deum, & beatos habere scientiam strictè talem de divinis attributis, quia cum scientia strictè talis sit cognitio rei per causam prius cognitam, & Deus nec beati non cognoscant attributa per causam prius cognitam, sed per modum vnius simplicissimi obiecti, nempe ut est in se Deus vnius simplex, & perfectus absque distinctione obiectiva attributorum, & essentiarum, nequitiam habere scientiam strictè talem attributorum, nec ea cognoscunt per medium prius cognitum, sed omnino immediatè, sicut essentiam; licet virtualiter aut eminenter ea cognoscit sit scientia, & lumen principiorum, quatenus summa simplicitate utriusque æquivalat, & ideo à nobis concipitur primo ut lumen principiorum respectu essentiae Dei, secundo ut scientia respectu attributorum. Vnde cognitio divina, quæ secundum se, & in se est re ipsa immediata respectu attributorum, sicut respectu essentiae, ex nostro modo concipiendi est solum immediata essentia, sed mediata attributorum. Ex quo solum resultat, quod enunciationes attributorum de Deo non sint immediatæ, & per se notæ quoad nos, & ex nostro modo concipiendi.

ciendi, bene tamen secundum se, & respectu Dei, & beatorum praevisi à nostro modo concipiendi.

35 Nec admitto doctrinam Illust. Godoy, qui vult enunciationes attributorum de Deo simul esse per se notas secundum se, & per se demonstrabiles, seu scibiles secundum se respectu diversorum principiorum, nempe respectu visionis beatæ, quæ est per modum luminis principiorum, per se notas, & respectu scientiæ beatæ, quæ est lumen scientificum distinctam, scibiles, aut demonstrabiles ex Deo præcognito. Non inquam hoc admittitur, quia iam *Disp. 1. quæst. 4. m. 55.* plura divinus contra hunc modum dicendi, probando in beatis non dari scientiam distinctam à visione beatæ, quæ ex principiis visis inferat conclusiones per lumen distinctum. Tum, quia per solam visionem beatam cognoscitur Deus, & attributa eius ut sunt in se, & secundum se cognoscibilia: Ergo si respectu illius non sunt attributa per se demonstrabilia de Deo, non erunt secundum se, & ut sunt in se demonstrabilia, sed tantum secundum modum imperfectum cognoscendi illa præcisiue, seu quoad nos. Tum denique ob plura alia, quæ dicemus *Disput. sequenti.*

36 Ex dictis inferes, hanc propositionem *Deus esse* per se notam beatīs. Constat ex D. Thom. in *præsent.* quia iuxta illum, quando prædicatū est de essentia subiecti, illi cui essentia subiecti est per se nota, est per se nota talis propositio: Sed essentia Dei est per se nota beatīs, qui Deum in se ipso vident quidditative, & esse est de essentia ipsius: Ergo respectu illorum talis propositio est per se nota. Et confirmatur ex ipso *quæst. 10. de veritate, art. 12. in corpore.* ubi sic ait: *Sed in patria ubi essentiam Dei videbimus, multo amplius erit nobis per se notum, Deum esse, quam nunc sit per se notum, quod affirmatio, & negatio non sunt simul veræ.* Quod clarius?

## SECUNDA CONCLUSIO.

37 **D**ico secundo: *Hæc propositio Deus est non est per se nota quoad nos.* Ita in præsent. D. Thom. & cum eo omnes Thomistæ. Probaturque ex ipso; quia propositio per se nota nobis est, cuius prædicatum est de essentia subiecti, & alias notum est nobis de subiecto, & prædicato, quid sint. Sed nobis notum non est de subiecto, & prædicato talis propositionis, quid sint, quia nos nescimus de Deo quid est: Ergo talis propositio per se nota nobis non est. Hæc est ratio expressa D. Thom. Confirmatur, seu explicatur: Eo dicta propositio esset nobis per se nota, quia prædicatum est de essentia subiecti: Sed hoc non sufficit, nisi essentia subiecti sit nobis per se nota, ut illa propositio sit nobis per se nota: Ergo cum nobis non sit per se no-

ta essentia, & quidditas Dei, non erit nobis per se nota talis propositio. Probatur minor, primo, quia Trinitas etiam est de essentia Dei, sicut omnia alia prædicata necessaria ipsius: Et tamen, quia essentia Dei nobis non est per se nota, propositio affirmans Deum esse trinum, aut alia prædicata necessaria, non est per se nota nobis: Ergo non sufficit, quod prædicatum sit de essentia ipsius. Secundo, quia quamvis prædicatum sit re ipsa de essentia subiecti, si essentia subiecti non est nobis per se nota, subiectum ut per se nobis notum non ostendit immediate prædicatum esse de essentia illius, siquidem non ostendit nobis obiectivè suam essentiam, & consequenter nec quid sit de eius essentia: Sed non sufficit, ut propositio sit nobis per se nota, quod prædicatum sit re ipsa de essentia subiecti, sed requiritur, quod subiectum per se ipsum ostendat nobis obiectivè prædicatum esse de eius essentia: Ergo nec sufficit ut propositio sit nobis per se nota. Minor patet, quia si subiectum per se ipsum non ostendit nobis prædicatum esse de eius essentia, aliunde quam ex subiecto ipso, cognoscendum est, an sit de eius essentia: Ergo non per se, sed per aliud medium erit nobis notum prædicatum esse de essentia subiecti, & consequenter propositio non erit nobis per se nota.

38 Secundo probatur conclusio; quia propositio, cuius prædicatum potest negari de subiecto, seu cui intellectus potest dissentire, non est nobis per se nota; quia propositio nobis per se nota necessitat nostrum intellectum ad sui assensum, ita ut ab illo negari non possit, ut patet in his: *Omne totum est maius sua parte: Quolibet est, vel non est:* Sed hæc propositio *Deus est*, potest negari ab intellectu, & intellectus potest illi dissentire: Ergo non est nobis per se nota. Probatur minor, tum ex illo Psalm. 13. *Dixit insipiens in corde suo, non est Deus.* Tum, quia plures Philosophi, ut Protagoras, Diagoras, Theodorus, Ciriæus, & alij Athei, expressè negaverunt *Deum esse:* Ergo.

39 Dices, insipientem non dixisse intellectum, *Deum non esse* signatè, & speculative, sed totum affectum suum voluntatis, & practicè ex modo operandi quasi non esse Deum, & vellet ipsum non esse. Similiter Athei, si negant Deum esse, non hoc negant actu intellectus, seu per dissentium mentis, sed solum exterius, & voce tenus, & per conatum, quo vellent Dei idzam extinguere in se ipsis, ne stimulus conscientie agitentur, & priventur vita iucunda. Sed contra, quia licet Sacer Textus extendi possit ad eos, qui ex affectu, & modo operandi sine respectu ad Deum negant Deum, stricte tamen, & in rigore literaliter intelligitur de aliquo singulariter insipiente, cui cōdementiæ devenit, ut sibi persuaserit, Deum non esse; aliter enim non singulariter de iustis

piante aliquo, sed de omnibus peccatoribus diceretur, qui licet confiteantur se nosse Deum, factis autem negant: Ergo præfatus Textus in sensu literali amplius sonat, nempe, insipientem Athcum speculative, & signatè negasse interius Dei existentiam. Secundo, quia si Athei speculative, & interius non negassent Dei existentiam, sed solum verbis exterius contra internam sententiam mentis, frustra SS. PP. & Philosophi laborassent contra ipsos probantes vigentibus demonstrationibus Dei existentiam, sed consultius foret eos de mendatio arguere, & ut externè faterentur, quod sentiebant, virgere: Sed hoc dici nequit: Ergo nec primum. Confirmatur, quia SS. PP. nec Philosophi vquam exercuerunt ingenia, nec tempus, & cartam occupant in probandis veritatibus per se notis, & quibus nemo posset dissentire interius, unde nemo curavit argumentis demonstrare, *omne totum esse maius sua parte, aut idem non posse simul esse, & non esse, nec parentes esse honorandos, nec alteri non faciendum, quod quis sibi non vult*, nec alia huiusmodi, quibus nemo dissensit: Sed maxime exercuerunt ingenia, tempusque, & cartam impleverunt pluribus argumentis demonstrativis ad ostendendum *Deum esse*: Ergo quia *Deum esse* non est nobis per se notum.

40 Hac ratione convictus Gaspar Iuenn, qui in suis institut. Theolog. 1. part. disertat. quæst. 3. oppositam tenet sententiam, inquit *conclus.* 2. quod hæc propositio *Deus est* non est ita per se nobis nota, sicut prima principia metaphysicæ, quia non ita clarè patent illi termini *Deus est*, ac illi: *Impossibile est idem simul esse, & non esse*; unde illius propositionis veritas *Deus est*, non potest Atheo persuaderi, nisi multiplici propositionum anfractu, quæ vberiorum terminorum explicationem complectantur. Sed contra est, quia in primis iste Auctor non assignat modum, quo dicta propositio sit per se nota, licet neget esse per se notam sicut prima principia; cum tamen nemo agnoverit propositionem per se notam, nisi per se notam sicut prima principia, quæ ex terminis patent: Ergo innumerito affirmat esse nobis per se notam. Secundo, quia iam fatetur, eam propositionem ab Atheo mentaliter negari, siquidem inquit, opus esse multiplici propositionum anfractu, ut illi persuadeatur eius veritas: Sed hoc admissio, ferè omnia, quibus oppositum probat, falsificatur, ut in illorum solutione constabit: Ergo. Tercio, & principaliter, quia ut illa propositio Atheo persuadeatur, requiritur anfractus plurium propositionum, ut ipse fatetur: Sed non est per se nobis nota propositio, quæ ut aliquibus persuadeatur, opus est multiplici propositionum anfractu:

41 Ergo. Inquit, opus esse multiplici propositionum anfractu ad explicandos terminos dictæ propositionis, quibus explicatis, illa per se patet, & non eget probatione. Sed contra, quia SS. PP. & Philosophi non videntur multiplici propositionum anfractu solum ad explicandos illos terminos, aut eorum significationem, ut ex ipsorum demonstrationibus patet, sed ad probandam à posteriori ex creaturis veritatem illius: Ergo quia non sufficit sola terminorum explicatio. Vergetur, quia ut explicetur quid significet *ly Deus*, & *ly est*, impertinenter se habet sumere exordium à notu lenissimè experto in hoc mundo, à rebus tactis, ab ordine mirabili, quo gubernantur, & ab alijs huius generis; hæc enim tanquam extraneus solius Dei deservire possunt ad demonstrandam Dei existentiam, sed non conducunt per se ad explicandum, quid significet *ly Deus*: Sed SS. PP. & Philosophi ab his sumunt exordium, dum volunt Atheis persuadere veritatem illius propositionis: Ergo per demonstrationem à posteriori, & non per solam explicationem terminorum, conati sunt illam persuadere Atheis: At qui hoc frustra fecerint, si satis esset sola terminorum explicatio: Ergo.

#### SOLVUNTUR OBJECTA.

41 **O**bjicies primo, illa est propositio per se nota quoad nos, quæ non indiget medio distincto per quod nobis manifestetur: Sed talis est illa *Deus est*: Ergo est per se nota quoad nos. Probatur minor: Ea propositio non indiget medio distincto per quod nobis manifestetur, in qua prædicatum intelligitur convenire subiecto ex ipsa terminorum explicatione, & penetratione: Sed talis est illa, *Deus est*: Ergo non indiget medio distincto. Probatur minor, primo, quia Dei nomine intelligitur ens perfectissimum, cui nulla desit perfectio, aut quo nihil maius, & melius excogitari possit; siquidem, ut August. lib. 1. de Doctrina Christiana, cap. 7. ait: *Omnes pro excellentia Dei certatim dimicant, nec quisquam inveniri potest, qui hoc Deum credat esse, quo melius aliquid est*: Sed hoc intellectu, intelligitur statim, Deo convenire prædicatum dictæ propositionis, nempe *esse*, quia si non esset, desiceret ei aliqua, & maxima perfectio, nempe ipsum esse, seu existere, & posset cogitari, aliquid melius illo, nempe quodlibet existens, quia melius est id quod est, quam id, quod non est: Ergo prædicta propositio talis est, quod ex ipsa terminorum explicatione intelligitur prædicatum convenire subiecto. Confirmatur: Quotiescumque de aliquo non potest cogitari non esse, de illo est nobis per se notum, quod est: Sed

Sed de ente perfectissimo, cui nulla desit perfectio, non possumus cogitare non esse, quia importat evidentem, & per se notam implicationem, esse ens perfectissimum, cui nulla desit perfectio, & ipsum non esse, seu ei deficere *esse*: Ergo per se nobis est notum, ens perfectissimum, cui nulla desit perfectio, esse, seu existere: Ergo & *Deum esse, seu existere*.

42 Respondeo primo, hoc argumentum nimis probare, quia probat, neminem niente, & intellectu negare posse Deum, seu ens omnium perfectissimum existere; quod tamen, vel ipsis contrariis fatentibus, falsum est, nam Athei id mente negant, ita ut opus sit multiplici propositionum antractu ut eis suadeatur. Secundo probat, de facto esse duos, aut plures Deos, siquidem cuiuslibet Dei nomine significatur id, quo nihil melius cogitari possit, seu ens perfectissimum, cui nulla desit perfectio: Ergo de quolibet erit per se notum quod est, seu existit, eadem nempe ratione, quia alias non esset perfectissimum, sed illi de esset maxima perfectio, nempe esse. Nec valet si dicas, duos Deos, aut duo entia perfectissima, quibus nulla desit perfectio, implicare contradictionem; quæ non apparet, nec implicatur in *uno Deo*, & *uno ente perfectissimo*. Contra enim est, nam sic infero: Ergo est cogitabilis Deus, & ens perfectissimum implicans contradictionem: Ergo ex terminis non est per se notum *Deum, seu ens perfectissimum*, non implicare contradictionem, & consequenter, nec re ipsa existere. Explicatur, nam, licet in uno Deo, & in *quo* ente perfectissimo non appareat contradictio, non tamen potest esse per se notum eam non implicare, nisi ei, qui cognoscit adæquate, tam pro explicito, quam pro implicito, quid sit Deus, quid sit ens perfectissimum, quid sit illud, quo nihil melius cogitari potest; siquidem persæpe obiectum aliquod non explicat contradictionem, & illam implicat, vade nescienti de obiecto aliquo, quid sit adæquate, etiam pro implicito, non potest illi esse per se notum, quod non implicat contradictionem: Sed de Deo, de ente illo perfectissimo, quo nihil melius cogitari possit, nescimus quid sit, saltem pro implicito, quia illum non novimus quidditative, sed potius confusissimè ipsum nominamus, nescientes quid re ipsa sit illud, quod nominamus: Ergo nec potest nobis esse per se notum illum non implicare contradictionem, minusque ipsum de facto existere, & hæc est ratio fundamentalis D. Thom.

43 Respondeo deinde pro omnibus, cum D. Thom. in primis, quod non omnes hoc nomine *Deus* intelligunt ens perfectissimum, quo nihil melius cogitari possit, cum plures existimaverint Deum esse corporeum, alij ipsum esse insciū futurorum, alij improvidum erga hæc inferiora, cum melius sit spiritus purus, præsciū futurorum,

& providus erga nos. Sed cõtra inflat Inenio, quia ideo multi errare potuerunt, sic Deum existimantes, quia putaverunt, simplicitatem puri spiritus, non esse meliorem, nec perfectiorem corporea substantia, præscientiam, & curam de futuris esse molestam, & contra felicitatem divinitatis, & sic de alijs: Sed nemo cogitare potuit, melius & perfectius esse non esse, quam esse, omniæque ipso lumine naturali putant melius esse, quam non esse: Ergo licet de Deo aliqui per errorem putare potuerint, ipsum esse corporeum, insciū futurorum, & alia huiusmodi, nemo tamen putare potest ipsum non esse. Respondeo tamen, non satis constare, eos, qui prædictas perfectiones Deo negaverunt, eas negavisse, quia putarent eas imperfectiones; potissimè cum Cicero non negaverit hoc titulo Deo præscientiam futurorum, sed, ut tenet D. Augustinus, *et homines facere liberos*, quorum cum libero arbitrio repugnantem existimavit in Deo præscientiam futurorum: Ergo. Secundo, quia saltè sequitur, ideo eos negasse *Deum esse spiritum purum*, quia nesciebant quid esset prædicatum huius affirmationis, aut quid re ipsa nomine *spiritus puri* intell. geretur. Sed æquè nobis est ignotum, quid nomine hoc *Deus* intelligatur, aut quid sit re ipsa subiectum huius propositionis *Deus est*: Ergo pari ratione aliqui negare poterunt *Deum esse*, sicut negaverunt *esse spiritum purum*. Patet consequentia, quia æquè negari potest aliqua propositio vera ab eo, qui nescit quid sit subiectum, sicut ab eo, qui nescit, quid sit prædicatum.

44 Secundo, & melius respondet D. Tho. quod ad hoc dato, quod quilibet intelligat hoc nomine *Deus*, illud, quo nihil melius cogitari possit, non tamen ex hoc sequitur, quod intelligat illud esse in rerū natura, sed in apprehensione intellectus tantum. Nec potest argui, quod sit in re, nisi daretur quod sit in re aliquid, quo malus cogitari non potest, quod non est datum à ponentibus *Deū non esse*. Ex quo, in forma ad argumentum, concessa maiori, nego minorem. Ad eius probationem, concessa maiori, nego etiam minorem. Ad cuius probationem, omnia maiori, distinguo minorem. Hoc intellecto, intelligitur statim prædicatum convenire subiecto, seu *esse* convenire Deo obiectivè in nostra apprehensione, concedo minorem. Convenire re ipsa, & à parte rei, nego minorem, & consequentiam; quia ex quo nomine Dei intelligamus ens perfectissimum, cui nulla desit perfectio, solum probatur, quod Deus obiectivè, & vè à nobis apprehenditur talis representatur, id est, cum omni perfectione excogitabili, & absque vilo perfectionis defectu, & consequenter, quod concipiatur apprehensivè ut ens in actu, & absque defectu essendi; non vero sequitur, nec probatur, quod ita sit in rerum natura; nam etiam, dum nominamus, & apprehendimus duos Deos, apprehendimus quem-

quemlibet vt ens perfectissimum, cui nulla deficit perfectio, & tamen ita non est in rerum natura. Cum vero arguis, quod si non esset, deesset illi aliqua perfectio. Dico, quod deesset illi realiter, & à parte rei, non solum aliqua, sed omnis perfectio, quia non existentis nulla est perfectio, sicut non entis non sunt qualitates; sed obiectivè nulla deesset ei perfectio in nostra apprehensione, quia repræsentaretur obiectivè vt ens, seu cum esse, licet re ipsa non esset. Nec item esset aliquid cogitabile melius apprehensivè, licet re ipsa darentur plura meliora, quia nihil posset apprehendi vt melius illo, quod apprehenderetur vt ens perfectissimum, licet re ipsa plura essent meliora, nempe ea, quæ non solum repræsentativè, sed à parte rei existerent.

44 Ad confirmationem, distinguo maiorem: Quotiescumque de aliquo non potest cogitari, nec apprehensivè, nec iudicativè, non esse, de illo est per se notum *illud esse*, concedo: Quotiescumque de illo non potest cogitari purè apprehensivè, non esse, nego maiorem, & distinguo minorem: De ente perfectissimo non possumus cogitare illud non esse, apprehensivè, concedo: Iudicativè, nego minorem, & consequentiam; quia licet sit implicatio in eo, quod ens perfectissimum apprehensum vt tale, apprehendatur vt non ens, & similiter, quod ens perfectissimum iudicatum tale, iudicetur non esse; tamen nulla est contradictio, saltem ex terminis, in eo, quod id quod apprehenditur vt ens perfectissimum, seu quod est tale obiectivè in nostra apprehensione, iudicetur non esse, & re ipsa non sit, sicut apprehenditur, quia de apprehendi, ad esse, & iudicari non valet consequentia.

45 Sed replicabis importunè. Primo: Id quod melius cogitari non potest, importat essentialiter esse, non solum obiectivè in nostra apprehensione, sed extra intellectum in rerum natura: Ergo per se notum est nobis illud esse, non solum obiectivè, sed à parte rei. Probatur antecedens, quia melius est esse extra intellectum, quam esse obiectivè in apprehensione: Sed importat essentialiter, quod melius est: Ergo. Secundo, quia licet Deus ex vi nominis solum sit obiectivè id, quo nihil melius cogitari potest, tamen hoc sufficit, vt non possit cogitari non esse à parte rei: Sed eo ipso est per se notum nobis illud esse à parte rei, quia oppositum cogitare non possumus: Ergo. Probatur maior, quia quod cogitatur non esse à parte rei, non est melius, quam cogitari possit, adhuc obiectivè, quia melius est obiectivè, quod cogitatur vt existens etiam à parte rei: Ergo satis est, quod Deus sit obiectivè id quo nihil melius cogitari possit, vt non possit cogitari non existens à parte rei. Tertio, quia Deus est maius omnium cogitabilem: Sed possumus cogitare aliquid incogitabile vt non existens à parte rei: Ergo

go ad minus Deus est talis, & consequenter cogitari non potest Deum non esse à parte rei.

46 Respondeo, distinguendo antecedens: Id quo nihil melius excogitari possit, si re ipsa sit tale, importat essentialiter esse, non solum obiectivè, sed extra intellectum, concedo: Si solum obiectivè sit tale, nego antecedens. Ad cuius probationem, concele maiori, distinguo minorem: Importat essentialiter, quod melius est, eo modo, quod est id quo nihil melius cogitari potest, concedo: Aliter, seu in alio sensu, nego minorem, & consequentiam in sensu negato. Itaque, id quo nihil melius cogitari potest, eo modo quo est tale, importat essentialiter, quod melius est: si est tale re ipsa, importat re ipsa quod melius est; si est tale solum obiectivè, importat solum obiectivè, quod melius est: Deus autem ex vi nominis solum est obiectivè in nostra apprehensione id, quo nihil melius excogitari possit, vnde solum obiectivè, seu apprehensivè importat essentialiter esse, præ non esse in rerum natura, seu extra intellectum; autem re ipsa sit id, quo nihil melius cogitari possit, non est per se notum ex vi nominis, vnde nec est nobis per se notum, quod importet re ipsa essentialiter, quod melius est, & consequenter, nec quod re ipsa sit in rerum natura extra intellectum; sed solum est nobis per se notum, quod obiectivè repræsentetur vt existens in rerum natura extra intellectum, dum apprehenditur, vt Deus, & vt id, quo nihil melius cogitari potest.

47 Ad secundam, distinguo maiorem: Hoc sufficit, vt non possit cogitari non esse à parte rei ex vi huius apprehensionis *Deus*, quæ correspondet nomini, concedo: Ex vi iudicii subsequentis, nego maiorem. Ad cuius probationem, distinguo antecedens, quod cogitatur non esse à parte rei, non est melius, adhuc obiectivè, ex vi eiusdem cogitationis, quam quod cogitatur esse etiam à parte rei, concedo: Ex vi alterius cogitationis, ex vi cuius cogitatur vt ens etiam à parte rei, nego antecedens, & distinguo consequens vt supra; solum enim probatur, quod ex vi huius cogitationis apprehensivè *Deus*, quæ correspondet nomini *Dei*, ex vi cuius apprehenditur Deus vt id quo nihil melius cogitari potest, ex vi inquam ipsius cogitatur apprehensivè Deus vt existens in rerum natura, & quod ex vi eiusdem non possit cogitari vt non existens in rerum natura; attamen hoc non tollit, quod iudicio subsequenti ad illam apprehensionem possit cogitari iudicativè vt non existens in rerum natura, quia iudicativè sæpe negamus id ipsum quod apprehendimus, & hoc absque ulla contradictione. Ex quo.

48 Ad tertiam, omiſſa maiori, distinguo minorem: Possumus cogitare aliquid incogitabile non existens ex vi eiusdem cogitationis, ex qua cogitatur vt existens, concedo: Ex vi alterius,

nego minorem, & consequentiam in eodem sensu. Semper enim distinguenda est duplex cognitio, nempe apprehensiva, & iudicativa; apprehensiva est, quae correspondet nomini, quia nomen, cum ex se nec affirmet, nec neget, sed sit aliquid in complexum spectans ad primam intellectus operationem, ut docetur in Summulis, solum significat rem ut apprehensam talem, seu apprehensivè talem, ex vi cuius apprehensionis, seu cogitationis apprehensivae non potest cogitari non talis: Ceterum hoc non tollit, quod iudicativè possit cogitari non talis sicut apprehenditur, cogitatio enim iudicativa non semper debet confirmari, nec de necessitate conformatur apprehensivae, sed potest negare obiectum apprehensum, iudicando aliter se habere, ac apprehenditur, unde repugnat obiectum ita cogitabile apprehensivè ut existens, quod non possit cogitari iudicativè ut non existens, aut de quo intellectus non possit negare, quod existat in rerum natura; quia quantumvis intellectus apprehendat aliquid ut essentialiter existens in rerum natura, potest per iudicium negare ipsum esse tale sicut apprehenditur. Unde constat praedictum argumentum, cum suis replicis esse fallax, quia arguit de esse obiectivè in apprehensione nostra, ad esse re ipsa à parte rei, aut de apprehendi ut tale, ad iudicari tale, quae sanè est prava consequentia.

49 Sed dices: Praefato argumento vitare Anselmus, inferens ex eo, *Deum non posse cogitari non esse*. Sed non est credibile Anselmum vultum fuisse argumento fallaci: Ergo. Non desunt, qui respondent, Anselmum in opposita fuisse sententia, & eam praedictò discursu probasse in *Prolog. cap. 2. & 3.* sed illi praefatos alios PP. & Theologos, imò Gerson durius loquitur apud Illust. Godoy in *present. num. 91.* dicens de discursu Anselmi *Nescio, quis insipientior sit, an ille, qui putat hoc sequi, an ille, qui dixit in corde suo, non est Deus.* Sed in hoc Gerson notatur ab Illust. Godoy, ut nimis audax, & meritis ingens namque temeritas est tantum Doctorem comparare cum insipiente, qui dixit in corde suo: *Non est Deus.* Respondendum ergo est, Anselmum vultum fuisse eo discursu, non absolute, sed ex suppositione, quod nempe Deus re ipsa, & à parte rei esset id, quod nihil melius cogitari possit; aut ex suppositione quod re ipsa existeret in rerum natura aliquid, quo nihil melius cogitari possit; hoc enim dato, rectè arguitur iuxta Div. Thom. Deum esse talem, & re ipsa existere, & ab eo, qui hoc supponit, cogitari nequit Deus ut non existens.

50 Contra Atheos tamen nihil probat hoc argumentum, nam ut aiebat D. Thom. ab ipsis non datur, nec admittitur dari re ipsa à parte rei aliquid, quo nihil melius cogitari possit, nec Deum re ipsa esse talem, sed solum talem apprehendi

hendi à nobis, licet fide, ut ipsi aiunt. Non enim credibile est, Anselmum voluisse contra Atheos probare, dari re ipsa in rerum natura aliquid, quo maius cogitari non potest, aut Deum re ipsa talem esse, ex eo præcisè, quod talis significatur, & apprehenditur, aut cogitatur in vi huius nominis *Deus*, cum evidenter possit aliquid, quod apprehenditur ut existens, re ipsa non existere, imò & ab eo, qui sic illud apprehendit, negari quod re ipsa existat. Potissimè cum Anselmus in Monologium varijs demonstrationibus iam probasset Dei existentiam ex creaturis, quod frustra fecisset, si existeret, solum ex vi nominis esse per se nobis notum, quod *Deus est*. Proceedit ergo, & loquitur ex suppositione, quam iam probaverat, nempe Deum existere re ipsa; & ex hac suppositione ostendit, quod esse ita est de essentia Dei, quod semel credito, vel ostenso, quod verè sit Deus, ab eo, qui hoc credit, cogitari nequit ut non existens, quia iam cogitaretur ut non Deus. Ex quo ad summum sequitur, quod hac propositione: *Deus existit*, sit per se nota in sensu hypotetico, hoc est, si sic intelligatur: *Deus, si est verè Deus, existit*, quia haec etiam est per se nota: *Si non existit, non est verè Deus.*

51 Sed inde replicabis primò: Ergo hac est nobis per se nota: *Verus Deus existit*. Patet consequentia, quia si non existit, non est verus Deus. Secundo: Hæc est per se nobis nota: *Actus purus de linea entis existit*: Dei nomine Dei intelligimus actum purum de linea entis: Ergo est nobis per se notum, Deum existere. Probatur maior, quia nomine actus puri de linea entis intelligitur, quod non est in potentia ad essendum, sed est per se suum esse, & existere: Sed de eo, quod est per se suum esse, & existere, est nobis per se notum, quod est, & existit, quia aliter non esset suum esse, & existeret: Ergo. Tertiò: Hæc propositio: *Deus est* est identica: Sed quælibet identica est nobis per se nota: Ergo & illa *Deus est*. Probatur maior: Nomen hoc *Deus* idem significat, ac, *qui est*, nam Moysi interroganti Deum: *Quem dicam?* Respondit Deus ipse: *Ego sum, qui sum*, & item, quod diceret Habreïs: *Qui est* misit me ad vos, *Exod. 3.* Sed hæc est identica: *Qui est, est*: Ergo & hæc *Deus est*. Quarto: Hæc est per se nota: *Ens necessarium existit*: Sed nomine entis *necessarii* solum intelligitur Deus: Ergo. Probatur maior primo: Hæc, *Ens necessarium necessarium existit* est nobis per se nota, liquidem *ens necessarium*, à nobis ipsis definitur, quod *necessarium existit*: Sed in hoc expressè includitur illa, *ens necessarium existit*, quia *necessarium existere*, expressè est *existere*: Ergo illa etiam est per se nobis nota. Secundo: Hæc est nobis per se nota: *Quod est necessarium existit*: Sed idem significat *ly ens*, ac *ly quod est*, sicut *ly potens*, & *ly, qui potest*, *ly amans*, & *ly, qui amat*, nam idem significat

participium de presenti, ac relativum, vt aiunt ipsi grammatici: Ergo hac: *Ens necessarium existit* est per se nota nobis, vtpote solis vocibus distincta ab illa. Tercio: Hæc est nobis per se nota: *Impossibile non existit*, quia *impossibile* explicat repugnantiam cum *existere*: Sed *necessarium* explicat connexionem cum *existere*: Ergo hac, *necessarium existit* est etiam nobis per se nota. Quarto: Per se notum est omnibus, quod *necessarium*, si non est impossibile, existit: Sed per se notum est omnibus, quod *necessarium non est impossibile*, sicut, quod *album non est nigrum*, quia impossibile, & *necessarium* sunt termini repugnantes, sicut *album*, & *nigrum*: Ergo per se notum est omnibus, quod *ens necessarium existit*.

52 Respondeo ad primam, distinguendo consequens: Ergo hæc est per se nota: *Verus Deus existit*, in sensu hypotetico, hoc est, si sit re ipsa verus Deus, concedo: In sensu absoluto, nego consequentiam; quia solum infertur, verum Deum, vel non esse talem, vel si est talis, existere, non vero ipsum absolute existere, quia non est per se notum ex vi huius termini, vel apprehensionis, *verus Deus*, ipsum esse talem, sicut apprehenditur, vnde Athei negant suppositum dictæ propositionis, nempe, verum Deum dari. Ad secundam, pariter distinguo maiorem: Hæc est nobis per se nota: *Actus purus existit*, in sensu hypotetico, hoc est, si est verè talis, concedo, in sensu absoluto, nego maiorem. Ad cuius probationem, dico, quod nomine *actus puri* intelligimus apprehensivè quod non est in potentia ad esse, sed est suum esse; de eo autem quod apprehenditur vt suum esse, & vt suum existere, possumus negare quod existat, & non est nobis per se notum, quod absolute existit, sed solum hypotetice, si nempe verè sit *actus purus*, sicut apprehenditur. Vnde dum concipimus *duos actus puros*, non est per se notum de quolibet, ipsum existere, sed possumus negare de vno ex illis existere, licet illum nominemus, & apprehendamus vt suum esse, & existere.

53 Ad tertiam, nego maiorem. Ad probationem, distinguo maiorem: Nomen hoc *Deus* idem significat, ac *qui est*, & hoc est nobis per se notum, nego: Et hoc est nobis notum ex fide, seu ex testimonio ipsius Dei, concedo maiorem; sed inde non infertur esse nobis per se notum, *Deum esse*, sed solum ex fide, aut ex Dei testimonio. Vel secundo, distinguo maiorem: Hoc nomen *Deus* significat idem ac *qui est*, apprehensivè, & nominaliter, concedo: Iudicativè, aut verbaliter, nego maiorem; & distinguo minorem: Hæc est identica, *qui est*, & in *ly qui est*, sumatur solum apprehensivè, & in *vi nominis*, nego: Si sumatur iudicativè, & in *vi verbi*, concedo minorem, & nego consequentiam; quia vt iam dixi, nomen quodlibet in *vi nominis*, seu nominaliter sumptum, nec affirmat, nec negat, sed solum significat apprehensivè rem nominatam; vnde dato, quod hoc nomen *Deus* idem significet, ac dictiones istæ, *qui est*, sumptæ per modum nominis, non tamen idem ac illæ sumptæ per modum affirmationis, & verbi affirmantis, quod est; quia nullum nomen in *vi nominis* sic significat, vnde nec illæ dictiones, *qui est*, si sumantur per modum nominis, significant affirmativè obiectum nominatum esse, sed solum significant apprehensivè obiectum nominatum vt *ens*, seu vt *essens* nominaliter, licet hoc pacto *ly est* improprie sumatur, nempe, non verbaliter, sed nominaliter: Hoc autem modo acceptum *ly qui est*, non facit propositionem identicam, aut per se notam nobis, nisi in sensu conditionato, dicat sic: *Qui est, si re ipsa est, est*, non tamen in sensu absoluto, quasi dicat; ille, qui appellatur *qui est*, est, quia stat optimè ipsum nominari, & appellari à nobis *qui est*, & tamen non esse re ipsa, sicut stat obtinere, *regentem* nominatum talem non regere, & negotiantem, non negotiari, & sic de alijs.

54 Ad quartam, similiter distinguo maiorem: Hæc est per se nota, *ens necessarium existit*, in sensu hypotetico, hoc est, si verè sit *ens necessarium*, concedo: In sensu absoluto, nego. Ad cuius primam probationem, distinguo maiorem eodem modo; quia licet *ens necessarium* definiamur, quod *necessario existit*, opus non est, quod definitio conveniat absolute à parte rei definito, nisi ex suppositione, quod definitum detur absolute à parte rei; nec requiritur, quod per hoc præcisè, quod definitum obiectivè nominetur, & apprehensivè repræsentetur tale, eo ipso definitio illi conveniat exercitè, & absolute à parte rei, sed factis est, quod illi conveniat obiectivè, & apprehensivè absolute, id est, quod tale apprehendatur absolute, & quod illi etiam conveniat hypotetice à parte rei, & exercitè, hoc est, sub conditione, quod tale sit, & detur à parte rei; vnde cum non sit per se notum nobis dari absolute à parte rei *ens* aliquod necessarium, nec absolute est nobis per se notum, illud necessario existere. Vnde Athei facillimè responderent illi propositioni, *ens necessarium necessario existit*, vel negando suppositum *entis necessarii*, vel distinguendo: Si detur, concedo: Si non detur, nego. Nec satis iudicarent ad probandum, quod datur, quod quicquid illud apprehenderet, aut nominaret tale, imò riderent, sicut nos rideremus, si quis vellet probare quod *ens finitum necessarium, necessario existit*, quia *necessarium* definitur, *quod necessario existit*.

55 Ad secundam probationem, distinguo maiorem: Hæc est nobis per se nota: *Quod est necessarium existit*, in sensu hypotetico, concedo: in sensu absoluto, nego maiorem, & omnia minori distinguo consequens, vt supra, quia illa propositio: *Quod est necessarium existit* solum est per se nota hypotetice sumpta, nempe sub hac



tacita conditione, si *ve ipsa*, & non purè obiectivè sit eus necessarium; in quo sensu etiam concedimus, quod est per se nota ista: *Ens necessarium existit*. In sensu vero absoluto nec ista, nec illa, quia non est nobis per se notum, an quod nominamus *ens necessarium*, sit re ipsa tale, an purè obiectivè, & sic tale, & sic non est nobis per se notum, an absolute existat in rerum natura. Vel secundo respondeo, distinguendo minorem: Idem significat *ly ens*, ac *ly qui est*, si utrumque sumatur purè nominaliter; id est, purè apprehensivè, concedo: Si primum sumatur nominaliter, & secundum verbaliter, cum affirmatione essendi, nego minorem, & consequentiam; nam *ly ens* sumptum nominaliter, & purè apprehensivè, non determinat esse, vel non esse, sed apprehenditur cum indifferentia; at vero *ly qui est*, si sumatur in vi verbi supponentis, aut affirmantis esse, ut plerumque sumitur, non significat cum tali indifferentia, & ideo non significat idem, nisi etiam sumatur nominaliter, quo sensu idem valet quod est necessarium, ac quod nominatur necessarium, & tunc non est per se notum absolute, illud existere, quia non est per se notum, existere quiddam necessarium nominatur, & apprehenditur.

56 Ad tertiam, distinguo causalem maioris: Hæc est nobis per se nota, *impossibile non existit*, præcisè, quia impossibile explicat repugnantiam cum existere, nego: Ob id, & quia impossibile non supponit in ea propositione, quia negativa est, concedo maiorem, & minorem, & nego consequentiam de propositione per se nota in sensu absoluto; quia in illa propositione *impossibile non existit*, cum sit negativa, subiectum non supponit, & ideo, quamvis non supponatur dari impossibile, est verè in sensu absoluto; at tamen in hac affirmativa, *necessarium existit*, subiectum supponit, & ideo, ut sit per se nota in sensu absoluto, debet supponi ut per se notum dari ens necessarium, quod tamen non supponitur. Ad quartam, omissa maiori, distinguo minorem: Per se notum est nobis, quod necessarium non est impossibile, in sensu hypothetico, hoc est, si verè detur ens necessarium, concedo: In sensu absoluto, nego minorem, quia in sensu absoluto ea propositio supponit dari re ipsa ens verè necessarium, quæ propositio non est nobis per se nota; abstrahendo vero ab illa suppositione, si ens necessarium non esset verè tale, sed solum obiectivè tale, & per nostram fictionem, posset tale ens necessarium esse impossibile, sicut est impossibilis homo necessarius in essendo, quia in entibus fictis rectè cohærent obiectivè termini contrarij, & repugnantes, quia ens fictum terminos repugnantes implicat, cum implicet contradictionem; præterquam quod non opponuntur esse sic necessarium, & esse verè impossibile.

57 Sed dices: Ergo saltem est nobis per se

nota ista: *Ens verè necessarium existit*: Ergo etiam hæc: *Existit ens verè necessarium*: Ergo etiam ista: *Existit Deus*. Respondeo distinguendo semper consequens: Ergo hæc, *ens verè necessarium existit* est nobis per se nota in sensu hypothetico, concedo: In sensu absoluto, nego consequentiam, & distinguo similiter secundam, & tertiam; quia quamvis ex parte subiecti ponatur *ens verè necessarium*, si ex parte subiecti solum ponatur apprehensivè, non supponendo, nec affirmando illud ita esse; propositio solum intelligitur in sensu hypothetico, sicut ista, *homo re ipsa verè necessarius existit*; si vero ex parte subiecti supponatur, vel affirmatur ens verè necessarium dari, accipitur quidem propositio in sensu absoluto, sed non est nobis per se nota, quia suppositio facta ex parte subiecti non est nobis per se nota; unde Athei negarent suppositum illius propositionis, nempe *ens verè necessarium dari*.

58 Obijcies secundo contra rationem Div. Thom. Ut aliqua propositio sit nobis per se nota, non requiritur, quod subiectum eius cognoscatur à nobis quidditative: Ergo licet Deus non cognoscatur à nobis quidditative, hæc propositio *Deus est*, esse potest nobis per se nota. Probatur antecedens: Hæc *Deus est*, vel non est est nobis per se nota: Et tamen non cognoscimus quidditative subiectum illius, nempe Deum: Ergo. Confirmatur: *Incorporalia non esse commensurata in loco* dicitur à D. Thom. per se notum sapientibus: Et tamen subiectum illius non cognoscitur quidditative à sapientibus, qui substantias incorporateas non cognoscunt per proprias species, sed per species alienas, & abstractivè: Ergo. Respondeo, distinguendo antecedens: Non requiritur, quod subiectum eius cognoscatur à nobis quidditative sub ratione de materiali se habente ad prædicatum, concedo: Sub ratione de formali se habente, nego antecedens. Ad cuius probationem, concessa maiori, distinguo minorem ut supra, quia Deus solum est subiectum illius propositionis sub ratione communissima entis realis, vel rationis, siquidem *esse*, vel non *esse* est de essentia cuiuslibet entis veri, vel ficti, Deus autè sub hac ratione communissima coilibet est per se, & quidditative notus, sicut ipsa ratio communissima, licet hoc non sit propriè cognoscere Deum quidditative, sed valde improprie, & secundum quid; sufficit tamen ut illa propositio sit per se nota, nam ut per se nobis innotescat de aliquo, quod est, vel non est, non requiritur, quod nobis innotescat propriè, quid sit, nam sit quod fuerit, essentialiter importat *esse*, vel non *esse*. Secus autem est in hac propositione *Deus est*, nam licet *esse* abstrahendo ab essentialiter, vel contingenter, à realiter, vel obiectivè, conveniat Deo sub ratione communissima entis, tamen essentialiter esse, seu necessario, ut exprimi debet in ea pro-

positione ut sit per se nota, non convenit Deo, nisi specialiter sub ratione Dei, & quia Deus est, & ideo per se nota esse non potest, nisi cognoscenti quid sit Deus, ut Deus, & consequenter, nisi cognoscenti Deum quidditative propriè, & simpliciter.

59 Ad confirmationem, concessa maiori, & minori, nego consequentiam, quia illa propositio est negativa, hæc autem est differentia inter affirmativam, & negativam, quod ut negativa sit nobis per se nota, satis est cognoscere quid subiectum non sit, ut vero affirmativa sit nobis per se nota, opus est cognoscere, quid subiectum sit, eo quod hæc affirmat de subiecto quid sit, illa negat quod non est; unde illa negativa, in corporalia non sunt commensurative in loco est per se nota sapientibus, quia illis est per se notum ex ipsa apprehensione terminorum ea non esse corpus, nec quantum, & alias cum quidditative cognoscant quantum, cognoscunt solius corporis, & quanti esse proprium commensurari loco, unde ipsis est per se notum in corporalia non esse commensurative in loco.

60 Sed dices: Ergo hæc propositio: *Deus non est creatura*, erit nobis per se nota, licet non cognoscamus quid est Deus: Sed Deum non esse creaturam est ipsum esse creatorem: Ergo erit nobis per se notum ipsum esse creatorem, & consequenter ipsum esse. Respondeo, concessa consequentia, negando minorem subsumptam scilicet ut nobis per se notam, quia *Deum non esse creaturam*, cum sit propositio negativa, non exigit, nec supponit, quod subiectum sit, aut supponat, quia in propositione negativa termini non supponunt; sed satis est, quod ex sola apprehensione subiecti, & prædicati, inter se repugnent, si cut repugnat idem esse creatorem, & creaturam; unde licet revera non daretur Deus, verum esset, quod *Deus non est creatura*, sicut verum est, quod *creatura non est Deus*, quia hi termini ex sola apprehensione eorum inter se repugnant. Secus autem est in propositione affirmativa *Deus est creator*, quia in hac subiectum supponit, & ideo ut sit per se nota, opus est, quod suppositio Dei verè sit nobis per se nota, quod esse nequit, nisi cognoscamus quidditative Deum, seu quid sit Deus ut talis, quia solum sub ratione talis convenit ei essentialiter esse creatorem.

61 Sed dices, non potest esse nobis per se notum quid Deus non sit, nisi sit etiam nobis per se notum, quid sit, quia prædicata negativa fundantur in positivis, & non esse hoc vel illud fundatur in esse hoc, vel illud: Ergo si nobis est per se notum, quid Deus non sit, etiam erit nobis per se notum, quid sit. Secundo, quia nobis est per se notum quid Deus sit sub ea ratione, sub qua est ei essentialiter esse: Ergo erit nobis per se notum Deum esse. Probatur antecedens, quia nobis est

per se notum, Deum ex suo conceptu obiectivo esse ens perfectissimum, esse actum purum, esse ens necessarium, & à se; sed sub hac ratione convenit ei essentialiter esse: Ergo. Respondeo, negando antecedens, quia ut Deus non sit hoc, vel illud, non requiritur, quod revera sit aliquid, sed quamvis revera sit nihil, potest non esse hoc vel illud, sicut per se notum est nobis tenebras non esse lumen, quamvis tenebre re ipsa nihil sint; unde nego, quod semper prædicata negativa fundantur in positivis subiecti, de quo negantur. Vel secundo, distinguo antecedens: Nisi sit nobis notum quid sit re ipsa, nego antecedens: Nisi sit nobis notum, quid sit ex suo conceptu obiectivo, aut ex nominis significatione, concedo antecedens, & distinguo consequens eodem modo; satis enim est, quod nobis sit per se notum, quid sit obiectivè Deus in nostra apprehensione, & ex vi nominis, ut de illo negemus quod tali conceptui obiectivo repugnat.

62 Ad secundam, nego antecedens. Ad eius probationem, distinguo maiorem: Nobis est per se notum Deum ex suo conceptu obiectivo esse actum purum, & etiam quid sit re ipsa actus purus, nego maiorem: Ex ignoramus, quid sit re ipsa actus purus, concedo maiorem, & distinguo minorem: Convenit ei essentialiter esse sub ratione actus puri, hoc est, esse re ipsa sub ratione actus puri re ipsa talis, & esse ex suo conceptu obiectivo, sub ratione actus puri obiectivè talis, concedo: Aliter, nego minorem, & consequentiam in sensu reali, & absoluto; nam dato, quod nobis sit per se notum Deum, ex conceptu obiectivo talis, esse ens perfectissimum, & actum purum, hoc est, quod dum nominamus, & apprehendimus Deum, nominamus, & apprehendimus ens perfectissimum, & actum purum, tamen ignoramus adhuc inane, quid sit re ipsa actus purus, & ens perfectissimum, hoc est, quid re ipsa implicatur in illo conceptu, & consequenter an sit re ipsa quid à nobis fidei excogitatum, an quid re ipsa tale, & verum; unde antequam hoc nobis constet per cognitionem quidditativam adequatam, qua cognoscamus adequatè, quid re ipsa involvatur in illo conceptu nostro confusivissimo, & abstractivo, non erit nobis per se notum quid re ipsa sit à parte rei, & consequenter, nec esse re ipsa in rerum natura, sed solum ex suo conceptu obiectivo, vel fidei, vel reali, importare essentialiter esse, vel fidei, vel realiter, vel solum obiectivè, vel etiam subiectivè, prout fuerit re ipsa ille conceptus obiectivus; unde adhuc de actu puro, & de ente perfectissimo non est nobis per se notum esse; seu existere in sensu absoluto, sed solum in sensu hypotetico, ut supra ostensum est.

63 Obijciens tertio: Quoties propositio includens expressè aliam est nobis per se nota, etiam debet esse nobis per se nota propositio ipse: Sed

Sed hæc est nobis per se nota, *Deus est colendus*, & expressè includit hanc, *Deus est*: Ergo etiam ista est nobis per se nota. Respondeo distinguendo maiorem: Si propositio includens aliam sit per se nota in sensu absoluto, & nulla facta suppositione, concedo: Si sit solum per se nota hypotheticè, ex suppositione, aut sub conditione propositionis inclusi, nego maiorem, & distinguo minorem eodem modo, negoque consequentiam, quia hæc propositio, *Deus est colendus*, solum est per se nota in sensu hypothetico, aut ex suppositione, quod *verus Deus sit*; vnde licet hæc includat, vel supponat, nõ est ista nobis per se nota, quia vt hypothetica sit nobis per se nota, opus nõ est, quod hypothetici sit nobis per se nota, vt patet in ista *parentes sunt colendi*, quæ etiam est nobis per se nota, in sensu nimirum hypothetico, & ex suppositione quod sint, tamen non est nobis per se nota ista, *parentes sunt*, licet in illa inclusa, aut supposita.

64. Sed dices: Hæc propositio *Deus est colendus* intelligitur semper in sensu absoluto: Sed est nobis per se nota vt communiter intelligitur: Ergo est nobis per se nota in sensu absoluto: Sed in sensu absoluto supponit, vel includit ista *Deus est*. Ergo ista *Deus est* est nobis per se nota. Distinguo maiorem: Intelligitur semper in sensu absoluto apud nos, & omnes, qui iã supponimus, aut cognoscimus Deum esse, concedo: Apud illos, qui negarent, aut dubitarent de existentia Dei, nego maiorem; & distinguo minorem: Est nobis per se nota vt communiter intelligitur, ex suppositione quod supponitur existentia Dei cognita, concedo: ex terminis nudè sumptis, præcivè à tali suppositione, nego minorem, & consequentiam in eodem sensu. Ex quo solum resultat, quod supposita per fidem, vel à posteriori noticia de existentia Dei, apud nos sit per se nota illa *Deus est colendus* in sensu extrinsecè absoluto, nempe ex suppositione extrinsecæ talis suppositionis, quæ non est nobis per se nota; non vero quod ex terminis nudè sumptis, & tali suppositione non facta, sit intrinsecè absoluto in sensu per se nota nobis, quia præcivè ab eo, quod supponatur, vel non supponatur cognitio de existentia Dei, solum hypotheticè est nobis per se notum, Deum esse colendum, id est, si re ipsa sit Deus in rerum natura. Ex quo patet (vt tacitè replicæ occurrat) disparitatem ad hanc: *Dij sunt colendi*; nam ista ad suum est vera, aut per se nota in sensu hypothetico apud omnes, nam in sensu absoluto, etiam apud eos, qui credunt plures Deos, est falsa, & consequenter non per se nota, cum semper falsum sit, *veros Deos esse*; attamen ista *Deus est colendus* in primis est vera in sensu absoluto, aneequam, & independenter ab eo quod cognoscamus Deum esse; secundo est per se nobis vera, & per se nota in sensu absoluto, ex suppositione quod cognoscimus

Deum esse; vnde de vna ad aliam non potest fieri instantia.

65. Obijciat quarto: Hæc *Aliquis primus Autor huius mundi existens existit* est nobis per se nota: Sed nomine Dei intelligimus idè ac Authorem huius mundi existentis: Ergo est per se nobis notum Deum existere. Probat maior, quia subiectum dictæ propositionis ea parte, qua affirmat, vel supponit hunc mundum existere, importat evidentem connexionem cum prædicato, nempe cū existentia Dei: Sed propositio cuius subiectum aliqua ex parte importat evidentem connexionem cum prædicato, est nobis per se nota: Ergo & illa. Hoc argumento convictus P. Izquierdo, tenet esse nobis per se notum Deum existere, accipiendo Deum pro primo Authore huius mundi, quem existentem cernimus.

66. Verumtamen, si hæc ratio teneret, simpliciter esset nobis per se notum *Deum esse*, quia nomine Dei vt in plurimum intelligimus supremum, aut primum Authorem, & conditorem huius mundi; esset ergo nobis per se notum, existere id quod nomine Dei intelligimus, & consequenter *existere Deum*. Secundo, quia dum demonstramus à posteriori existere Deum, id demonstramus de Deo sub ratione primi Authoris huius mundi; nam ex hoc mundo tanquam ex potissimo effecta, demonstramus à posteriori existentiam suæ causæ primæ, seu sui conditoris: Sed non est nobis per se notum *Deum existere*, sub ea ratione sub qua ipsum existere demonstramus à posteriori: Ergo. Tertio, quia qui negant *Deum esse* absolute, æquè negant esse primum huius mundi Authorem; & æquè vtimur demonstrationibus à posteriori ad persuadendum hoc & illud: Ergo æquè nobis non est per se notum vnum ac aliud. Quarto, quia licet sit evidens connexio huius mundi existentis cum primo Authore illius, non est tamen per se nota: Sed deberet esse per se nota, vt propositio illa esset per se nota: Ergo. Probo maiorem; primo, quia indiget medio, vel medijs, vt evidens fiat, nempe, quod hic mundus non sit à se, sed factus, & conditus totus; item quod ille, à quo est factus, non sit factus ab alio, vel si sit factus ab alio, non possit procedi in infinitum in facientibus, & factis: Sed licet his medijs fiat evidens illa connexio, non tamen sit, sed potius impeditur, quod sit immediata, & per se nota: Ergo. Secundo, quia dato quod esset immediata connexio, non esset immediata identicè, sed illativè, non per identitatem, sed per discursum, & illationem: Sed ad propositionem per se notam non sufficit connexio illativa, seu per discursum, subiecti cum prædicato, quantumvis evidens, sed requiritur connexio identitatis, vel inclusionis essentialis prædicati in subiecto; vnde supra diximus non esse per se notam enunciatio-

nem primæ passionis de subiecto, quia subiectum licet immediatè cum illa connectatur, hæc connectio est illativa, & per discursum ex essentia prius cognita, & iudicata: Ergo. Vnde aliud est aliquam esse consequentiam immediatam, & per se notam, aliud esse propositionem immediatam, & per se notam; stat enim primum, sine secundo, quia consequentia, quantumvis immediata, importat illationem, & discursum, quem tamen non importat, sed excludit proposito immediatam, & per se nobis nota. Vnde in forma, nego maiorem. Ad eius probationem, distinguo maiorem: Subiectum dictæ propositionis, ea parte, qua supponit hunc mundum existentem, importat evidentem connexionem cum prædicato, evidentem inquam, sed mediatam, concedo: Evidentem immediatam, subdistinguo illativam, & per discursum transeat: Connexionem immediatam identicam, & inclusivam prædicati in subiecto, nego maiorem, & distinguo minorem eodem modo, negoque consequentiam, quæ solutio constat ex dictis.

#### **SOLVITVR SOLIDIOR OBJECTIO** *ab Autoritate.*

67 **D**enique obijcies: Illa est propositio per se nobis nota, quæ non est nobis nota per discursum, nec ex sensibus, sed ab ipso Authore naturæ nobis indita, impressa, & insita ante omnem discursum: Sed talis est hæc propositio *Deus est*: Ergo illa est nobis per se nota. Maior patet, quia non alia ratione sunt nobis per se nota prima principia, v.g. *Omne totum est maius sua parte; quodlibet est, vel non est; quod tibi non vis, alteri ne facias*, nisi quia ante omnem discursum sunt nobis à natura congenita, sive ab Authore naturæ insita nobis. Minor vero probatur, primo ex illo Psalm. 4. *Signatum est super nos lumen vultus tui Domine*, per lumen enim vultus Dei notitia Dei intelligitur: Ergo notitia Dei est signata super nos, seu nobis indita ab Authore naturæ. Secundo ex illo Isaie 46. *Reddite prævaricatores ad cor. Recordamini prioris sæculi, quoniam ego sum Deus, & non est ultra Deus*: Vbi satis innuitur consuleret cor proprium, vt Dei notitia inveniretur: Ergo quia illa est cordi impressa ante discursum.

68 Tercio ex PP. Nam Iustinus cap. 2. *sue Apolog.* sic ait: *Dei appellatio nomen non est, sed Dei incommutabilis natura hominum insita opinio*. Clemens Alexandrinus lib. 5. *stromatum*, inquit: *Vniuersa quidem gens Orientalium, & eni uersa, quæ pertinet ad Occidentem, Septentrionem, & Austrum unam habet, & anticipat notionem de eo, quæ constituit principatum*. Gregorius orat. 5. *de beatit.* inquit: *Opinio de Na-*

*mine diuino naturaliter quidem insita est omnibus hominibus, sed ignorantia Dei peccatur, contra id quod colitur*. Tertulianus in *Apolog.* cap. 17. ait: *Vultis ex ipsius anime testimonio comprobemus, quæ licet carcere corporis pressa, licet institutionibus prauis circumscripta, licet libidinibus, & concupiscentijs evigorata, licet falsis dijs ancillata, cum tamen respicit vt ex crapula, aut ex aliqua valetudine, & sanitatem suam patitur, Deum nominat, hoc solo, quia propriè verus hic vnus Deus bonus, & magnus, & quod Deus dederit omnium vox est; iudicem quoque contestatur illum, dum ait: Deus videt, Deo commendando. O testimonium anime naturaliter Christiana*. Ex lib. de *Testimonio Anime*, sic profertur: *Adsit mihi Deus, & Deum immortalem! Deus videt: At quis eiusmodi eruptiones anime non putaret doctrinam esse naturæ, & congenita seu ingenta conscientia tacita commissæ. Certe prior anima, quam littera, & prior sermo, quam liber; prior sensus, quam stilus, & prior homo ipse, quam Philosophus, & Poeta. Nunquid ergo credendum est, ante litteraturam, & divulgationem eius, mutos absque huiusmodi pronuntiationibus vixisse homines? Et vnde hæc didicit anima? Certe non à Philosophia, non à litteris, vel scripturis, nec à disciplina, hæc enim pronuntiat, nondum Scholis formata, simplex, rudis, imposita, idiota, de compito, de textu trino tota. Hæc à natura didicit. Magistra natura, anima discipula. Quid elegantius ad ostendendum Dei notitiam esse nobis à natura inditæ, & non ex discursu acquisitam. Damascenus lib. 1. de *Fid.* c. 1. sic ait: *Nemo est mortuum, cui non à Deo naturaliter insitum sit, vt Deum esse percipit habet: Quin ipse quoque res condicæ earumque conseruatione, atque gubernatio diuine naturæ maiestatem prædicat*. Similiter Hieronymus ad illud Iob. 36. *Omnes homines vident eum*, sic ait: *Per naturæ bonum notitia creatoris inest cordibus hominum*. Ac denique Anselmus, vbi suprâ, ait: *Deum non posse cogitari non existentem*.*

69 Ex quibus omnibus sic arguit Iuennius probando minorem argumenti: Ea veritas nobis est ingenta, & innata, impressa quoque à Deo, quæ naturæ insita est, quæ anticipata est, & omne studium præuenit, quæ naturaliter inhaeret omnibus hominibus, quam anima sibi relicta sine studio confectur, quam ab ipsa sua natura didicit: Atqui ex SS. PP. veritas huius propositionis, *Deus est*, ita se habet: Ergo veritas huius propositionis, & consequenter ipsa est nobis ab Authore naturæ indita, impressa, & congenita ante omnem discursum.

70 Confirmatur primo ex D. Tho. quia iuxta ipsum puer, ex quo pervenit ad usum rationis, statim tenetur se convertere ad Deum: Ergo in illo primo instanti innoescit illi Deus, aliter enim non teneretur, inò nec posset se ad illum convertere.

Sed non innotescit per discursum, aut per demonstrationem, nam haec haud breve tempus, & laboré requirit, qui in illo primo instanti impossibilis est. Ergo per noticiam naturaliter insitam ante discursum. Secundo, quia primum principium practicum debet esse nobis per se notum, & eius notitia naturaliter nobis insita, sicut prima principia speculativa: Sed ultimus finis est primum principium in practicis, ut saepe ait D. Thom. Ergo ultimus finis debet esse nobis per se notus, & eius notitia nobis naturaliter insita. Tercio, quia lex Dei, saltem naturalis, quoad eius universalissimam dicamina intimatur naturaliter omnibus hominibus ex quo ad usum rationis accedunt; alias enim illa non obligarentur: Sed implicat legem Dei homini intimari, nisi ei intimetur, & imprimatur notitia Legislatoris: Ergo cunctis hominibus, ex quo ad usum rationis accedunt, intimatur naturaliter notitia Dei Legislatoris, & consequenter notitia Dei est omnibus naturaliter insita ante omnem discursum.

71. Hoc argumentum absdubio reddit probabilem sententiam contrariam. Verumtamen intentum non convincit. Et in primis multum probat, quia probat contra ipsum lumen, neminem posse negare, imò nec ignorare, adhuc culpabiliter, Dei existentiam, nec dicere in corde suo per verum discursum: *Non est Deus*; nec ad suadendam Atheis existentiam Dei, opus esse multiplici propositionum anfractu, ut ipsemet ait; si quidem veritatem sibi ingentiam, impressam, & insitam ab Authore naturae ante omnem discursum, nemo negare potest, imò nec culpabiliter ignorare, minusque ut eam cognoscat, opus erit multiplici propositionum anfractu, sed velit, nolit, ex naturae instinctu eam cognoscit.

72. Respondeo ergo cum D. Thom. laudatos textus, & PP. intelligendos esse, vel de notitia Dei sub aliqua ratione communi, & confusa, vel boni, vel veri, vel beatitudinis obiectivae, ut assentit in praesenti, aut etiam sub ratione confusa numinis incertius affantis, aut obligantis. Vel si debeant intelligi de notitia Dei speculativa distincta, & in singulari, prout exprimitur in hac propositione *Deus est*, talis notitia dicitur (inquit D. Thom. *quaest. 10. de veritat. artic. 12. ad 1.*) *naturaliter nobis inserta, quia omnibus insertum est aliquid, unde possit perveniri ad cognoscendum Deum esse*. Et iuxta hanc duplicem expositionem exponendi sunt textus relati, & PP. Vnde ad obiectionem, iuxta hanc secundam expositionem, omnia maiori, nego minorem. Ad cuius probationes. Ad primam, nego quod per lumen vultus Dei intelligatur actualis notitia speculativa, & distincta de existentia Dei, sed solum intelligitur lumen habituale intellectus, ex divini luminis irradiatione efficienter in nobis impressum, ex quo facile possumus exurgere ad Dei ip-

sius cognitionem, sicut qui illuminatur à sole, non videns solem, facile ex lumine participato exurgit ad cognitionem solis, cognoscendo nempe illative per discursum causam ex effectu. Ad secundum ex Isaia, dico, pravaricatores moneri ut redeant ad cor, quia ibi resplendent effectus speciales Dei, ex quibus per discursum facile possint cognoscere Deum, si semel animum à passionibus avertere velint.

73. Similiter ad PP. dico, quod Iustinus, vocat opinionem Dei *nobis insitam à Deo in causa*, & mediatè, quatenus ex ipso nobis insiti sunt plures effectus, ex quibus facili discursu in Dei noticiam exurgimus. Similiter Clemens Alexandrinus solum ait, Dei noticiam communem esse omnibus mundi regionibus, quia videlicet, nulla gens est, quae ex creaturis facili discursu non agnovet creatorem, & hanc noticiam vocat anticipatam, quia ante omne studium Philosophiae, aut alterius disciplinae omnibus pervia est, & naturalissima ex solo mundi maioris, & minoris aspectu, ex quo facili discursu, quamprimum homines Deum esse agnoscunt. Gregorius autem appellat Dei opinionem insitam in causa, & explicavimus Iustinum; alioquin non diceret, quod *ignorantia Dei peccatur*, cum esset impossibilis ignorantia Dei, si eius actualis, & formalis notitia esset immediate naturaliter insita.

74. Tertulianus etiam in illo discursu eloquentissimo, solum intendit probare vniuersum Dei existentiam, & veritatem, tum ex eo, quod natura nulle vicis circumscripta, si respiciatur, & incipiat sanari, & pati molestiam suae sanioris, Deum nominat, ipsum invocare, ad eum confugit, quasi instinctu quodam naturali; hoc autem totum contingit postquam Deum per discursum agnovit, prius enim est Deum cognoscere, quam eum nominare, aut invocare; & Tertulianus solum concedit, Dei praecogniti invocationem esse ex instinctu ipsius naturae, seu ex ipsa naturae doctrina, & inclinatione; non autem negat cognitionem ipsam esse ex discursu, quo facile vitur anima ad cognitionem Dei, vel ex se ipsa, vel ex alijs creaturis; hoc enim sufficit ad eius intentum, ad probandum nempe esse vnum, & verum Deum, quia ille, quem semel cognovimus, licet per discursum, anima invocare, & nominare, quasi naturali instinctu ad ipsum confugiens, absdubio verus Deus, & solus est magnus, alias natura ipsa erraret; vnde ipsas repentinas Dei invocationes vocat, & re ipsa sunt, testimonium de veritate Dei praecogniti, quia in eis se gerit anima, quasi naturaliter esset Christiana. Idem assumptum, & eodem sensu prosequitur in lib. de testim. anima, ubi solum probat invocationem Dei doctrinam esse naturae, & ideo erga Deum errare non posse, quia natura vel talis non errat, invocando pro Deo non Deum. Dèinde probat, hoc non didicisse animam à

Philosophia, à litteris, aut ab aliqua speciali disciplina, quia ante omnia hæc erat anima, & homines, & invocabant Deum, sed hoc didicisse ab ipsa natura, nempe invocare Deum, in quo magistra est natura, anima discipula; & quamvis de notitia Dei interna loqueretur, solum probaret; talem notitiam ex discursu aliquo facile, & naturaliter prompto ab anima haberi ante omne speciale studium, & ante omnem disciplinam, quia quisque ex se ipso abique alio Magistro, suo solo lumine naturali doctus facile discurret esse Deum, ex sola cognitione sui ipsius, vel mundi.

75 Damascenus similiter; solum contendit, insitum esse naturaliter omnibus hominibus aliquid, nempe lumen naturale, & alij effectus, ex quibus facile perspicere possit Deum esse, vt ex effectibus existere causam, qui modus cognoscendi importat discursum. Hieronymus etiam vocat notitiam Dei insitam cordibus hominum, quia vt inquit Magnus Gregorius ad illum Textum Iob. *Omnis homo, eo ipso, quod rationalis est conditus, debet ex ratione colligere, eum qui se condidit, Deum esse*, colligere autem ex ratione, discursum importat. Anselmum autem iam supra explicavimus. Vnde ad probationem subiunctam facile responderetur distinguendo maiorem, ea notitia est congenita, & innata immediatè à Deo, quæ immediatè, & formaliter in se ipsa est insita, impressa, anticipata, &c. concedo: Si solum sit insita, impressa, & anticipata ad omnem discursum in causa, nego maiorem, & distinguo minorem in eodem sensu, quia ex PP. solum colligitur Dei notitiam esse insitam, & congenitam, seu impressam in causa, & mediatè vt iam explicavimus ex Div. Thom. ex quo non sequitur, quod formaliter habeatur ante omnem discursum.

76 Sed dices primo: Cognitione anticipata, insita, præcedens omne studium sonat cognitionem distinctam ab ea, quæ per discursum licet facilem haberi possit: Sed PP. vocant cognitionem Dei insitam, anticipatam, & prævenientem omne studium: Ergo intelligunt esse cognitionem sine discursu adhuc facili. Secundo, quia aliter nominant PP. cognitionem Dei insitam, & anticipatam, ac alias cognitiones specialium facultatum, vt per se patet; sed etiam cognitiones aliarum facultatum sunt insite nobis à Deo, & anticipatæ in causa, quia insitum est nobis à Deo lumen naturale rationis, ex quo ille procedunt: Ergo sentiunt cognitionem Dei esse nobis insitam, & anticipatam formaliter in se ipsa, & non solum mediatè, & in causa. Tercio, quia cognitio Dei per discursum non est ita facilis, & prompta vt à nobis supponitur, siquidem constat demonstratione, vel demonstrationibus, quæ nisi à sapientibus fieri non possunt, & hoc colligendo plura

principia, quæ à paucis intelliguntur, vt videbimus infra: Ergo cognitio Dei per discursum non potest dici nobis insita eo, quod facili discursu colligi possit ex effectibus nobis insitis à Deo.

77 Respondendo ad primum, distinguendo maiorem: Cognitione insita, anticipata, & præveniens studium formaliter, & inmediate talis sonat cognitionem sine discursu adhuc facili, concedo maiorem: Si sit talis solum virtualiter, nēdiatè, & in sua causa proxima, nego maiorem: Et distincta minori eodem modo, nego consequentiam, quia, vt expositum est, PP. non intendunt Dei notitiam esse nobis insitam immediatè, & formaliter, sed mediatè, & in causa, sive virtualiter, quatenus nobis est insitum aliquid, unde quisque possit in cognitionem Dei venire, vt inquit D. Thom. Ad secundam, concessa maiori, distinguo minorem: Etiam alie cognitiones sunt nobis insite in causa efficiēti ex parte luminis, concedo: In causa efficiēti ex parte primariæ inclinationis, & obiectivæ proxima, ex qua facile possint haberi, nego minorem, & consequentiam. Fatemur enim aliter esse nobis insita, licet in causa, & mediatè notitiam Dei, ac cæteræ notitiæ, quæ per discursum habentur; notitia enim Dei dicitur nobis insita, quatenus insitum est nobis lumen rationis, quo talem notitiam facile habere possumus, & quatenus indita est nobis vehemens, & primaria inclinatio ad eam inquirendam, & quatenus insita sunt nobis principia obiectiva, ex quibus illam facili discursu habere possumus, nempe ipsamet rationalitas, intellectualitas, appetitus ad æterna, & invisibilia, & tota fabrica interioris, & exterioris hominis, quæ obiectivè insert coadiutorem sapientissimum, potentissimum, & Deum; omnis enim homo ex quo rationalis est conditus, aiebat Gregorius, ex ratione colligere debet, cum, qui se condidit, Deum esse; hoc autem modo non sunt indite cæteræ notitiæ indigentes discursu, quia licet inditum sit nobis lumen rationis discursivum, quod in genere causæ subiectivæ, & efficiētiæ satis sit ad illas comparandas, tamen nec indita est ita vehemens, & primaria inclinatio ad illas, nec nobis insiti sunt effectus, aut principia obiectiva, ex quibus illas colligere debeamus, sed procedunt ex obiectis extrinsecis, ad quæ recurrere opus est, & quasi hominem extra se exire, vt ex exterioribus cognitis discurret, & ob hanc disparitatem poterunt PP. vocare notitiam Dei nobis à Deo insitam naturaliter, quin equo iure alie notitiæ per discursum comparatæ possint vocari naturaliter insite, sed acquisite.

78 Ad tertiam, nego antecedens, quia sicut visio horologio quicquid facili discursu inter artificem ingeniosum fuisse, qui tale artificium fabricavit, & similiter visis alijs operibus artis; ita visis miris naturæ operibus, præsertim in hominis ipsius naturæ rationali, facile quis insere

con-

conditorem suprà totam naturam ingeniosissimum, sapientissimum, & potentissimum, & consequenter Deum. Nec opus est demonstratione artificialiter constructa, aut collectione plurium principiorum arte ordinatorum, imò, nec (vt vult Inenin) multiplici propositionum anfractu, sed naturaliter ex effectibus mirabilibus totius naturæ, præsertim humanæ, inquirere, & inferre causam, & Authorem suprà ipsam naturam; ad quod ex ocula ipsius naturæ inclinatione, & instinctu quisque vehementer impellitur, & inclinatur, nisi resistent concupiscentiæ, & inordinatus amor terrenorum; sicut addito concentu sonoro, & harmonioso, naturaliter quisque infert, peritum cantorem, & vocis modulatorem ingeniosum, absque ambagibus, aut propositionum anfractibus.

79 Nec admitto solutionem fortis, qui aiunt, discursum istum promptum solum esse probabilem, & ideo facilem, non autem demonstrativum, quia demonstratio de Dei existentia semper est difficilis, & paucis, illisque sapientibus, solum pervia. Non inquam id admitto, quia in primis discursus probabilis tantum, non procedit ex principiis certissimis, & necessario connexis cum conclusione, sed solum fallibiliter, & contingenter connexis, & ideo est discursus intrinsicè fallibilis; discursus autem ex miris operibus naturæ ad conditorem sapientissimum, & potentissimum suprà totam naturam, non est intrinsicè fallibilis, nec procedit ex principiis, aut effectibus fallibiliter, sed infallibiliter connexis, unde non potest esse solum probabilis, sed est vera experimentalis, & demonstratio, non quidem artificialis, & scholastica, sed naturalis, modo naturali exercita. Nec obest, quod talis demonstratio apud Scholasticos ita sit dubia, & controversa, & ambagibus plena. Quia non semel quæ naturaliter, & apud imperitos evidenter sunt, & ab ipsa natura rationali naturaliter accipiuntur vt verissima ex primo aspectu, per disputationes scholasticas implicatur potius, quam explicantur, & redduntur potius obscura, quam clariora, sicut ius, vel iustitia, quæ ante litem clara solet esse pro vna parte, si ad litem deducatur, fraudibus, & allegationibus redditur dubia; atque ita se habet illatio, & connexio à posteriori existentie Dei ex operibus naturæ, quæ simpliciter clara est, & evidens, ac certissima, sed apud Scholasticos per scholasticas reflexiones redditur implicata, adeo vt eam demonstrabilem esse, negaverint aliqui.

80 Vel secundo, iuxta primam D. Thom. expositionem dicendum est, PP. solum appellasse insitam, & insentitam, ac anticipatam cognitionem Dei, non specificam, & distinctam, speculativam, & signatam, vi cuius intellectus dicit, & concipit hanc propositionem *Deus est*; sed cog-

nitionem confusam Dei sub ratione aliqua communi, quæ magis sit practica, & apprehensiva, aut suasiua voluntatis, quam speculativa, & affirmativa huius veritatis *Deus est*, v. g. cognitio illa practica, & confusa, quæ quisque sibi proponit vt primario appetendam, & querendam beatitudinem, seu bonum suum, aut suum vicinum finem, non determinando in singulari, & specialiter, vbi nam, aut, quodnam sit bonum suum, vicinus finis suus, aut sua beatitudo; cum enim solus Deus sit beatitudo vera hominis, verum bonum eius, ac vicinus finis, huius confusa cognitio, & practica potuit appellari à PP. cognitio Dei, & Dei notitia; & de hac vltro fateamur, quod est nobis immediate insita à Deo ipso, vt potè primum principium synderesis, & practici discursus; cæterum huiusmodi cognitio non affirmat speculative, & in singulari *Deus est*, nec est illa propositio, de qua procedit quaestio, an sit per se nota, sed longe distincta; imò vt ostendimus *Tract. de Fide, disp. 5. q. 10. a. n. 86.* non est proprie affirmativa, nec iudicativa, sed solum suasiue apprehensiva, quatenus proponit vniuersaliter voluntati suum finem vt querendum, & appetendum ante, & super omnia, non affirmando ipsum existere re ipsa in rerum natura; imò nec id potest affirmare, quia proponit ipsum in communi, & vniuersaliter, & vniuersalia non existunt in vniuersali; & in communi; unde solum suadet voluntati practice ipsum esse querendum, & appetendum. Ex quo quidem licet inferre, ipsum re ipsa alicubi in individuo aliquo singulariter existere, quia non impelleretur naturaliter voluntas ad appetendum, & querendum, quod nullibi singulariter, & in individuo existeret, sed id non affirmat speculative ipsa cognitio, sicut hæc *Deus est*.

81 Et iuxta hanc expositionem cognitionis Dei, possunt etiam exponi PP. cum dicunt Dei notionem esse nobis insitam, & impressam à Deo, & anticipatam. Vnde August. lib. 8. de Civit. Dei, cap. 3. sic inquit: *Bona est terra cum altitudine montium, & temperamento collium, & planitie camporum; & bonum prædium amenum; bona domus, bonus cibus suavis; bonum Cælum cum Sole, & Luna; boni Angeli; bonum carmen canorum, numerus, & sententijs grave. Quid plura, & plura? Bonum hoc, & bonum illud; tolle hoc, & illud, & vide ipsum bonum, si potes, ita Deum videbis, non alio bono bonum, sed bonum omnis boni: Nisi enim in his omnibus bonis, quæ commemoravi, vel quæ alia cernuntur, siue cogitantur, diceremus aliud alio melius, cum verè iudicamus, nisi esset nobis impressa notio ipsius boni secundum quod, & probaremus aliquid, & aliud alij præponeremus: Ecce quo sensu impressa est nobis notio Dei, quatenus nempe impressa est nobis notio ipsius boni, non huius, vel illius, sed abstrahendo ab hoc, vel illo, in commune nempe,*

& vniuersaliter, vt ex bono sic vniuersaliter noto possimus iudicare, quid sit bonum, quid non, quid melius, quid non melius; in hoc ergo sensu verum est Dei notionem, id est, boni vniuersalis, ex quo omne bonum iudicatur, & mensuratur à nobis, esse nobis immediatè impressam ab ipso Deo, tanquam primum principium practici discursus. Quæ expositio faciliè adaptari potest textibus PP. Quod si aliqui ita singulariter de Deo loquantur, & de eius cognitione distincta, & in singulari, exponendi sunt iuxta primam expositionem, quæ etiam est D. Thom.

82 Iam ergo ad confirmationes ex ipso. Ad primam, distinguo antecedens: Puer perveniens ad usum rationis tenetur se convertere ad Deum distinctè, & in singulari, ex solo iure naturæ, nego; Sub ratione communi beatitudinis, boni, vel ultimi finis, concedo antecedens, & distinguo consequens eodem modo; quia nisi addit lumen fidei, & gratiæ, attentò solo iure naturæ, puer in primo instanti vsus rationis solum tenetur se convertere ad Deum, vt ad bonum vniuersale, & sub ratione communi suæ beatitudinis obiectivæ, quam ex tunc querere debet, vnde satis est, quod illum confusè, & in vniuersali cognoscat sub tali ratione; & hanc cognitionem fateamur non egere discursu, sed esse intimam naturaliter à Deo. Et hæc quidem solutio probabilis est, & pro nunc sufficit. Ad secundam concessa maiori, & minori, distinguo consequens: Ergo vltimus finis in communi, & vniuersaliter sumptus debet esse nobis per se notus, & eius notitia naturaliter insita, concedo: Vltimus finis determinatus, & in individuo talis, nempe Deus singularis, nego consequentiam, quia sic non est primum principium discursus practici, nec per se notus, aliqui enim possuerunt suum vltimum finem indivisi, alij in valetudine, alij in voluptatibus, quod esse non potuisset, si esset per se notum, & tanquam primum principium discursus practici, vltimum finem hominis, & eius beatitudinem esse Deum in singulari, & distinctè.

83 Ad tertiam respondeo, concessa maiori, distinguendo minorem: Implicat intimari legem naturalem, nisi homini intineretur, & inferatur notitia Legislatoris signata, speculativa, distincta, & in singulari, qualis est ista propositio *Deus est*, nego minorem: Nisi ei imprimatur notitia Legislatoris confusa, sub ratione confusa nominis superioris, & solum practicè, & in actu exercitio, concedo minorem; & distinguo consequens eodem modo. Ex quo non sequitur noticiam Dei in singulari affirmantem *Deus est*, esse per se nobis notam, sed ad summum ex vi ipsius luminis naturalis practici proponi à nobis, & nobis intimari quid appetendum, quid ve faciendum sit, & hoc quasi ab aliquo superiori numine dictante, iubente, & obligante, ex modo ipso cognoscen-

di in actu exercitio; quod non sufficit vt quis absolute affirmet, *Deus est*, aut *Supremus Legislator est*, nisi reflectat super modum ipsum cognoscendi practicè cum obligatione, & vi illa obligandi, & obiurgandi, quam habet lumen synderetis, si vero reflectat, poterit quidem expressè, & distinctè cognoscere Deum, sed à posteriori ex illo effectu specialissimo Dei, seu ex ipso synderetis impresso cunctis hominibus per quodum legis obligantis. Quod vt clarius pateat sequentem excito questionem.

## QUESTIO II.

### AN DEVS POSSIT A NOBIS ignorari?

1 **D**uplex communiter distinguitur à Theologis ignorantia, nempe vincibilis, & invincibilis. Vincibilis appellatur, quæ diligentia, & inquisitione vinci potest, & res ignorata cognosci; & hæc dicitur culpabilis, quando est eorum, quæ quis tenetur cognoscere. Vnde si detur ignorantia Dei vincibilis, absdubio culpabilis erit, quia nihil magis scire debemus, quam Deum. Invincibilis appellatur, quæ vinci à nobis non potest, nec sciri, aut cognosci id, cuius est ignorantia. Quod dupliciter contingere potest, nempe, vel ita vt per se loquendo res ignorata sit à nobis incognoscibilis, & inscibilis, v.g. numerus stellarum, aut aliud huiusmodi, ad cuius cognitionem nullum principium habemus, nec in nostra manu est illud habere. Vel ita, vt solum per accidens pro aliquo tempore sit invincibilis, quatenus pro eo tempore, vel in illis circumstantiis scire non valeamus rem illam, licet absolute nobis possibilis sit eius cognitio, & hoc pacto solet nobis esse invincibilis, & inculpabilis ignorantia legis humanæ, aut divinæ positivæ, eo, quod hic, & nunc solet non occurrere principium vnde illam scire possimus, licet pro postea conemur scire quidquid nostræ est obligationis.

2 Igitur nemo, vt existimo, vnquam existimavit ignorantiam Dei posse esse absolutè, & per se invincibilè alicui homini rationis compati. Solum ergo dubitari potest, an possit esse invincibilis, & inculpabilis per accidens ratione alicuius specialis difficultatis, nempe, vel propter ruditatem intellectus, qui longo tempore egeat ad Deum cognoscendum, vel propter defectum educationis, aut educationem pravam, vt si quis educaretur in silvis absque omni societate, vel inter Atheos, qui Dei noticiam minime præberent, sed impedirent. Quo pacto aliqui asseruerunt esse possibilem in homine rationis compote ignorantiam invincibilem, & inculpabilem de existentia Dei, siue per totam vitam, vt aliquis ausus est dicere, siue saltem breviori temporis



spazio, Communis tamen iam Theologorum sententia tenet, neque per se, neque per accidens, neque per diuturnum, neque per breve temporis spatium posse hominem rationis compotem ignorare Deum invincibiliter, & inculpabiliter, Pro qua,

3 Dico primò *Dei existentia à nullo rationis compote ignorari potest invincibiliter, adhuc per breve temporis spatium.* Id ipsum iam asserimus, *Tractat. de Conscient. quæst. 9. præsertim à num. 7. & 11.* Et præter ibi dicta, probatur primò ex illo Psalm. 78, *Effunde iram tuam in gentes, quæ te non noverunt, & in regna, quæ nomen tuum non invocaverunt.* Vbi Regius Prophetæ inprecatur iram Dei, seu penam omnibus qui non noverunt Deum: Ergo supponit omnes, qui Deum non noverunt, esse dignos penæ, & ira, quia Deum non noverunt: Sed hoc esset falsum, si ignorantia Dei posset esse in aliquo invincibilis, quia propter ignorantiam invincibilem nemo penam meretur, & iram, cum potius excusetur à culpa, quamvis admittatur dam. de iure, & lege naturali; vnde Alexand. VIII. hanc iure præscripsit Assertionem: *Tametsi detur ignorantia invincibilis iuris naturalis, hæc in statu naturæ lapsæ operantem ex ipsa non excusat à peccato formalis.* Ergo in nullo potest dari ignorantia Dei invincibilis, seu à nullo potest Deus invincibiliter ignorari. Confirmatur; Si aliquis invincibiliter Deum ignoraret, ille, quicquid faceret re ipsa contra legem Dei, excusaretur à culpa, & peccato formali, quia iuxta mentem expressam Papæ talem propositionem damnantis ignorantia invincibilis excusat operantem ex ea à peccato formali; ex quo planè sequeretur, quod in nullo facinore, quantumvis enormissimo, Deum offenderet, nec peccaret, nemo enim peccat formaliter, nec offendit eum, quem invincibiliter ignorat: Sed hoc est impossibile in homine rationis compote, adhuc per breve tempus; Ergo & ignorantia Dei invincibilis. Nec dicas, illum non peccaturum theologice, id est, contra Deum, peccaturum autem philosophice, id est, contra rationem naturalem. Contra enim est, nam ab eodem Alexandro proscripta etiam fuit huiusmodi Thesis: *Peccatum philosophicum, seu morale est actus humanus disconveniens naturæ rationali, & relictæ rationi.* Theologicum vero, & morale est transgressio libera divini legis, philosophicum, quantumvis grave, in eo qui Deum, vel ignorat, vel de Deo actum non cogitat, est grave peccatum, sed non offensæ Dei, neque peccatum mortale dissolvens amicitiam Dei, neque pena æterna dignum: Ergo prædicta evasio subsisteri non potest, tanquam damnata à Sede Apostolica. Urgetur, nam si vera esset sententia contraria, infans baptizatus, si inter barbaros educaretur, ubi Deum ignoraret invincibiliter, ut possibile iudicant, con-

servaret amicitiam cum Deo, & gratiam acceptam in baptismo, illamque minime amitteret, etiam si nefandissima scelera committeret; sed hoc planè est absurdissimum, & consequenter impossibile in homine rationis compote, adhuc per breve tempus: Ergo & quod invincibiliter Deum ignoret,

4 Secundo probatur ex PP. supra expensis quæst. præced. à num. 68. Quorum textus ad minus convincunt, Dei notionem ita esse cuivis homin. naturalem, ut repugnet Deum ab ipso invincibiliter ignorari. Recolle illud Gregorij: *Omnis homo, eo ipso, quod rationalis est conditus, debet ex ratione colligere, eum, qui se condidit, Deum esse.* Recolle etiam aliud Tertuliani lib. v. contra Marcionem, ubi ait: *Prima animæ dei notitia est.* Aliud etiam Hilarij 11. de Trinit. sic aientis: *Necque mundo ignorabilis effici potest, quem prophetie volumina significant, quem temporum quotidianæ proficiens plenitudo testatur, quem Apostolorum, & Martyrum per virtutum operationes loquuntur sepulchra, quem potestas nominis sui probat, quem invidi spiritus profitentur, que in punitione demonum resonant mugitus, quem Gentiles agnoverunt, quem tota natura prædicat, & quem concors omnium Populorum consensus esse testatur.* Ergo ex PP. impossibile est in homine rationis compote ignorantia Dei invincibilis,

5 Ratione etiam efficacissima id ipsum probatur, quia eo ipso, quod homo rationis compos sit, obligatur lege naturali; lex enim naturalis, vel indistincta est ab ipsa ratione naturali practica, circa bonum, & malum, honestum, & turpe, vel per illam formaliter incitatur; & quidem, eo ipso, quod quis rationis usum habeat, discernit saltem univ.ersaliter inter bonum, & malum morale, inter peccatum, & virtutem, & intelligit parentes esse honorandos, alteri non faciendum, quod sibi non vult fieri, & alia similia, nam qui hæc non intelligit, nec discernit, profecto usum rationis non habet: Sed hoc est obligari lege naturali: Ergo ex quo homo usum rationis habet, obligatur lege naturali. Tunc sic: Sed ignorans invincibiliter Deum non obligaretur lege naturali: Ergo repugnat hominem esse rationis compotem, sive ratione utentem, & ignorare invincibiliter Deum. Probatur miyor, nam qui invincibiliter ignoraret Deum, ignoraret invincibiliter legem naturalem in esse legis: Sed lex per modum legis ignorat. invincibiliter non obligat, cum ignorantia invincibilis excuset à culpa, & consequenter ab obligatione: Ergo. Probo maiorem, quia ignorans invincibiliter Deum, eo ipso ignoraret invincibiliter an esset, vel non esset legislator, vel Author legis naturalis; an ab aliquo superiori præcipiente procederet illud dictamen, parentes sunt colendi, & alia huiusmodi, quæ se ipsa

ipso præcisè ex se ipso : Sed qui hoc ignoraret invincibiliter, ignoraret similiter legem naturalem in esse legis ; quia lex in esse legis cognosci non potest, penitus ignorato Legislatore, vel Authore; nec sufficere percipere aliquid faciendum, & non faciendum, sed requiruit id intelligere, & cognoscere tanquam præceptum à supremo numine, cui nefas sit non obedire; lex enim ut lex non cognoscitur, nisi ut à superiori lata, nec obligat, nisi ut talis: Ergo qui invincibiliter ignoraret Deum, invincibiliter ignoraret legem naturalem in esse legis, & ab ea non obligaretur.

6 Confirmatur: Lex sub ratione legis essentialiter connotat Legislatorem, & superiorem præcipientem, implicat enim cognoscere legem sub ratione legis, nisi ut à superiore latam, sicut præceptum sub ratione præcepti, nisi ut à Domino, vel superiori impositum: Ergo qui Legislatorem, & superiorem ignoraret invincibiliter pari modo ignoraret legem naturalem. Secundo, nam qui contraveniendo legi non offenderet culpabiliter Legislatorem, plane non obligaretur legi: Sed qui ignoraret invincibiliter Deum præcipientem, seu Legislatorem per legem naturalem, ipsum non offenderet, quamvis ipsi legi contraveniret, tunc quia solum contraveniret legi materialiter, cum illam formaliter ut legem non agnosceret, tum quia nemo offendit formaliter, eum, quem invincibiliter ignorat: Ergo tali lege non obligaretur. Tertio, quia ignorans invincibiliter Deum ignoraret invincibiliter finem ad quem conditus esset, tum hic sit Deus ipse: Sed nemo obligatur ad id, quod invincibiliter ignorat: Ergo non obligaretur lege naturali ad finem suum: nec ad media, siquidem qui non tenetur ad hoc, nec ad media propter ipsum exequenda: Ergo ad nihil obligaretur lege vlla naturali: Hoc est penitus impossibile in homine rationis compote, adhuc per breve tempus: Ergo & quod ignoret invincibiliter Deum.

7 Sed objicies: Deus per nos, & iuxta ferè omnes ignorari potest ab homine rationis compote, tum quia potest negare per dissentium mentis *Deum esse*; tum quia id non est nobis per se notum, ut supra ostendimus; tum quia omnes supponunt possibilem ignorantiam Dei, saltem vincibilem, & culpabilem, & illam supponit textus ille Psalm. *Effunde iram tuam in gentes, quæ te non noverunt*: Sed semel quod Deus ignoretur, talis ignorantia erit inculpabilis, & consequenter invincibilis: Ergo est possibile in homine rationis compote ignorantia Dei inculpabilis, & invincibilis. Probatur minor; quia ignorato Deo, nulla lege obligaretur homo ad Deum cognoscendum: Ergo ipsum non cognoscere, seu ignorare esse inculpabile. Probatur antecedens; quia ignorato Deo, ignoraretur omnis eius lex, nulla in esse legis cognosceretur: Sed eo ipso sic

ignorans nulla Dei lege obligaretur, ut arguebamus supra: Ergo ignorans Deum, nulla lege obligaretur ad Deum cognoscendum.

8 Nec dici potest, quod licet nullam legem agnosceret Dei, teneretur tamen illam cognoscere, & sic obligaretur, & non excusaretur ab obligatione cognoscendi Deum. Contra enim est, nam rogo: Quia lege teneretur? Nam sanè si nulla lege teneretur, non teneretur, implicat enim teneri, & nulla lege teneri: Quia ergo lege teneretur ad legem cognoscendam, antequam legem cognosceret? Non sanè lege humana, quæ ab dubio posset invincibiliter ignorari: Non item lege Dei, quia ignorato Deo, nullam legem agnosceret in esse legis: Ergo. Igitur pro prædicto argumento solvendo.

9 Dico secundo: *Adhuc vincibiliter nequit Deus penitus ignorari ab homine rationali compote, hoc est, etiam practice sub ratione confusa ultimi finis, aut etiam numinis superioris: Ignorari tamen potest vincibiliter speculative, distinctè, & in singulari, quatenus exprimitur hoc iudicio: Deus est.* Prima pars probari potest ex PP. omnibus illis locis, in quibus asserunt, *institam esse naturaliter omnibus hominibus de notionem, & notitiam*; id enim cuius notitia insita est naturaliter omnibus hominibus, ab eis adhuc vincibiliter, aut culpabiliter ignorari omnino non potest. Unde Damascenus lib. 7. *Orthodoxæ Fidei*, cap. 1. sic ait: *Notitia Dei omnibus à natura est insita, neque id aliquis ratione utens ignorare potest.* Et Tertulian. in *Apolog.* cap. 17. inquit: *Hæc est summa delicti nolentium recognoscere, quem ignorare non possunt, nempe sub ratione confusa numinis superioris, & ultimi finis.* Item probari potest ex Div. Thom. iuxta quem, ut vidimus *Tractat. de Conscient. quest. 9.* lex naturalis, quantum ad vniuersalissima principia synderetis, adhuc culpabiliter ab hominibus ignorari non potest, quia lumen synderetis nec in Atheis ipsis penitus extinguibile est, & velint nolint, remordet conscientiam, arguit de culpa, peccantem time-re facit, erubescere se ipsum, & alia huiusmodi à quibus sceleratissimi, & excecatisimi se ipsos intuitu liberi non possunt; sed huiusmodi lex naturalis ut hæc munera præstans, importat cognitionem saltem confusam, tum ultimi finis, tum superioris numinis obligantis: Ergo huiusmodi cognitio omnibus insita est, ita ut contraria ignorantia repugnet eis, dum ratione compotes sunt.

10 Explicatur: Nemo est rationis compote, cui aliqua opera non appareant inhonestæ, & malæ, & alia honesta, & bona moraliter; cui enim nihil malum, & nihil bonum moraliter apparet, adhuc rationis usum non habet, quia nondum iudicat de malo, & bono, de honesto, & turpi; sed nemo potest iudicare de his operibus, quod mala sunt,

sint, & de alijs quod moraliter bona, nisi cognoscatur saltem confusè vltimum finem naturæ rationalis vt talis, & nomen superius præcipiens, & obligans: Ergo nemo esse post rationis compos, qui hanc noticiam confusam saltem non habeat, & consequenter, qui Deum sub his rationibus ignoret. Minor probatur; quia nemo potest sic iudicare, nisi per regulam bonitatis, & malitiæ, honestatis, & turpitudinis, & illam aliquantulum cognoscendo; nam quid sit bonum, & quid malum discerni, aut diiudicari non potest, nisi ex aliqua regula, cui quod consonat bonum sit, quod dissonat, malum; quam si quis penitus ignorat, penitus discernere non poterit inter bonum, & malum; vt qui regulas grammaticæ penitus ignorat, discernere non poterit inter bonam, & malam locutionem grammaticalem, & sic de alijs: Sed regula boni, & mali in actibus, & operibus humanis est vltimus finis naturæ rationalis, & Deus vt legisset præcipiens, aut prohibens; quod enim ordinat ad talem vltimum finem, bonum est, quod autem avertit ab eo, malum; quod legi diuine consonat, bonum, quod dissonum, & prohibet, malum: Ergo nemo potest sic iudicare, & discernere inter bonum, & malum morale, siue inter actus humanos, nisi cognoscatur Deus vt vltimum finem, & sub ratione saltem confusa numinis superioris præcipientis, & vetantis.

11 Nec dicas primo, regulam sufficientem bonitatis, & malitiæ esse dictamen rectæ rationis, quod nemo ratione vtens non habet, saltem erga opera humana in vniuersali. Contra enim est, nam dictamen rectæ rationis est regula formalis, non obiectiva, tumque erit rectæ rationis, quando iudicat de agendis conformiter ad regulam obiectivam, nempe conformiter ad finem proprium creaturæ rationalis vt talis, & conformiter ad Dei legem: Sed nequit iudicare conformiter ad illam de bonitate, & malitia, nisi illam agnoscat: Ergo nemo potest habere dictamen rectæ rationis, nisi cognoscatur saltem confusè Deum sub ratione superioris Legislatoris, & sub ratione vltimi finis.

12 Nec iterum dicas; satis esse cognoscere Deum solum sub ratione confusa vltimi finis, quia hoc pacto est regula sufficiens bonitatis, & malitiæ. Contra enim est, quia licet Deus sub ratione vltimi finis creaturæ rationalis sit mensura obiectiva agendorum, non tamen sufficiens regula, nisi addita lex, & dictamen Dei designaris, quid faciendum, quid non faciendum in ordine ad talem vltimum finem; vnde præscindendo à lege Dei præcipiente, aut vetante, intelligi non potest malum morale, vt alibi ostendam: Ergo opus est cognoscere legem Dei, vt legem Dei, ad diiudicandum in alio morale, & bonum morale: Sed ad hoc non sufficit cognitio Dei vt vltimi finis, sed requiritur cognitio illius vt numinis superioris Legislatoris: Ergo.

13 Ac denique probatur hæc pars conclusionis ratione nobis obiecta *num. 7.* Nam non esset culpabilis ignorantia Dei, si in ignorante Deum non esset aliqua ipsius cognitio obligans ad ipsius noticiam comparandam; implicat enim, quod ignorare aliquid sit culpa, in eo, qui non obligatur illud scire; implicat autem ipsum obligari, nisi aliqua lege; nam qui nulla lege tenetur, non obligatur; implicat rursus lege teneri, & obligari nulla lege, seu nullo Legislatore, aut superiore cognito vilo modo: Ergo de primo ad vltimum implicat ignorantiam Dei esse culpabilem homini Deum ignoranti, nisi in ipso supponatur aliqua superioris præcipientis cognitio, & consequenter Dei sub ratione confusa Numinis superioris obligantis, & præcipientis. Hæc ergo debet esse naturaliter insita homini, vt lege naturali obligetur, & discernere possit inter bonum, & malum morale. Ex quo ad obiectionem ex *num. 7.* facile respondeo distinguendo maiorem: Potest Deus ab homine rationis cōpote ignorari sub ratione distincta Dei, & in singulari, concedo maiorem: Ignorari sub ratione confusa numinis superioris præcipientis, nego maiorem: Et distinguo minorem: Semel quod Deus ignoretur sub ratione confusa numinis superioris, hæc ignorantia esset inculpabilis, concedo, nam ille, a quo sic ignoraretur, nondum haberet vsum rationis, quia non haberet vnde posset discernere inter bonum, & malum morale: Semel quod Deus ignoretur sub ratione distincta Dei, & in singulari, hæc ignorantia non erit culpabilis, nego minorem, & consequentiam, quia ignorare Deum signatè, distinctè, & in singulari, esset culpabile, quia ad Deum sic cognoscendum obligaretur ex cognitione confusa ipsius sub ratione numinis præcipientis, indistincta ab ipso synderesi naturali, per quam omnis perueniens ad vsum rationis cognoscit confusè, & in actu exercitio Deum sub ratione numinis superioris obligantis, & dictantis cum quadam superioritate, & ex hac obligatur ad inquirendum ipsum Deum, & querendam noticiam distinctam illius, cui obligationi si correspondeat debet, facili discursu ex ratione colligere, eum qui se condidit Deum esse, vt ait Gregorius; si vero tali obligationi non correspondeat debet, ignorare quidem poterit Deum clarè, & distinctè, seu in singulari talem, sed hæc ignorantia absdubio culpabilis erit, vtpotè contra suam naturalem, seu naturaliter insitam obligationem.

14 Vt vero, quæ forsam obijciuntur contra talem cognitionem confusam Dei, tum sub ratione vltimi finis, tum sub ratione numinis in actu exercitio præcipientis, solvas, observa primo, cognitionem illam sub ratione vltimi finis, aliud non esse, quam notionem vniuersalem boni, hoc est, vt aiebat Augustinus, non *buius*, vel *illius* boni, sed abstrahendo ab hoc, vel illo, *boni ipsius, quod*

*non alio bonum, sed bonum est omnis boni, secundum quod iudicamus, dum vere iudicamus, quid sit vere bonum, quid alio melius.* Observa secundum hanc cognitionem non esse per modum affirmationis, aut negationis, quia non est compositio, aut divisio prædicati cum subiecto, sed est abstractissima, & simplicissima notio boni, quod quidem potest per cognitiones inferiores concretari, aut contrahi ad hoc, & illud bonum in singulari, aut similiter negari per compositionem, aut divisionem; attamen per ipsam abstractissimam, simplicissimam, universalissimam, & primam notionem boni, cum nullo concretatur, nec contrahitur, nec determinatur, nec multiplicatur, imò nec vilo modo consideratur cum capacitate ut sit subiectum alio bono bonum, quia conceptus universalissimus boni prædicari quidem poterit, aut participari, & affirmari de aliquo bono, at subijci nequit bono, nec participare bonum, nec actuari, perfici, aut bonificari bono alio, sed solum est actuativum, perfectivum, & bonificativum omnis boni. Observa tertio, illam notionem boni non esse propositionem, quia speculative dicat intellectus de illo *bonum est, aut existit*, cum quia, ut præmissi, non est compositio, aut divisio; tum quia est simplicissima, & universalissima; tum quia est practica, & non speculativa: Vnde ex quo illa notio sit nobis naturaliter insita, & *bonum universale* illo modo sit nobis *per se notum*, non recte inferes, esse nobis per se notam hanc propositionem speculativam: *Bonum universale singulariter existit in rerum natura*, & consequenter nec istam, *Deus existit*, quia hoc nomen *Deus*, licet significet *bonum universale omnium*, illud significat nō universaliter, & abstractivè, sed in individuo, & in singulari, nec existere, potest illi universaliter, & abstractè supposito convenire, quia sola singularia ut talia existunt, nō autē universale, ut universale, sive abstractè sumptum.

15. Observa quarto, illam notionem repræsentare voluntati suam finem sive bonum universale ut victim finem ex modo illud repræsentandi in actu exercito, licet non signatè dicendo *hoc est ultimum finis*, quia, ut iam dixi, est notio simplicissima, non compositiva, neque dividens, non affirmans, neque negans. Observa quinto illam notionem cum quadam autoritate participativè divina proponere illud bonum universale, sive victim finem, modo quodam præceptivo, & per modum legis, ut ante omnia, & super omnia appetendum, & querendum, ac proinde habere vim dictaminis participativè divini, dictantis, & præcipientis illud bonum, seu illum finem esse sic appetendum, & querendum ante, & super omnia; querendum inquam, non in universalis, & abstractè sumptum, ut repræsentatur, sed querendum esse in singulari, & in individuo in quo re ipsa sit, & existat; quia sicut in universalis non

existit, ita universalis inveniri non potest, sed ubi existat in singulari. Observa sexto, bonum universale solum existere plenè, & adequatè singulariter in ipso Deo, in quo Deus aliud non est quam *bonum*, non *hoc vel illud particulare*, sed *bonum ipsum* in se ipso existens, & subsistens singulariter, quod tamen dicitur bonum universale, quia licet in se singularissimum, & individuisimum, est tamen in se omne bonum, iuxta illud ipsius Dei ad Moysen: *Offendam tibi omne bonum*, nempe ostendendo se ipsum, qui est ipsa plenitudo bonitatis, & iuxta illud Augustini: *Bonum hoc, bonum illud, tolle hoc, & illud, & vide ipsum bonum, si potes, ita Deum videtis, non alio bono bonum, sed bonum omnis boni*, unde bonum universale, non abstractè sumptum, sed ut singulariter in se subsistens, & existens, Deus ipse est, quem si quis invenierit, beatus erit, & ob hoc bonum illud universale appellatur etiam beatitudo, quia ubi inventum fuerit, nempe in se ipso singulariter existens, beatum inventorem illius reddet.

16. Observa septimo, eo errantes errare, quia bonum illud universale, quod sanè beatitudo hominis est, alij existimant esse indivisijs, alij in voluptatibus, alij in alijs bonis particularibus, ubi non ipsum bonum plenum, & universale, sed particula tantum illius est, & existit; rectè autem solum procedere, qui querunt ubi sit ipsum, & plenum, & planè, & in singulari, qui si rectè querant, invenient illud exilire solum in se ipso, hoc est in Deo, elevando nempe mentem per discursum ex omnibus creaturis, seu particularibus bonis, ad principium, & fontem unde omnia nant, & procedunt: inquirenti enim, & interroganti, omnia respondent, non sumus ipsum, quem queris, ipse fecit nos, & non ipsi nos, ut sapè aiebat Augustinus ex Propheta Regio.

17. Observa octavo: Notionem præfatam quatenus autoritate participativè divina dicat modo simplici per modum legis bonum illud esse ante, & super omnia appetendum, confusè, & indirectè attingere Deum sub ratione Numinis superioris dictantis id ipsum, siquidem in actu exercito proponit illud ut legè dictatum, & præceptum cum autoritate legis, & præcepti, quod esse nequit, nec intelligi, nisi connotando saltem confusè Numen superius cum autoritate Legislatoris præcipientis; sicut enim si quis aliquam republicam ingrediens audiret, ac videret magna cum autoritate præceptiva publicè, & universaliter omnibus intimari aliquid faciendum, vel nō faciendum, hoc intelligere non posset, nisi cognoscendo saltem confusè aliquem superiorem dominantem in illa republica, licet foris nesciret, an esset Rex vñus, an Senatus plurius, an aliud regimen; ita quilibet ingrediens per vñum rationis & republicanæ rationalium percipit in actu

actu exercito sibi intimari, & omnibus vniuersaliter quid appetendum, quid querendum, quid agendum, vel non agendum sit, & hoc modo præceptivo magna cum auctoritate, hoc ipso in actu exercito opus est quod intelligat saltē in confuso, & de connotato aliquod nomen superius ad totam naturam rationalem, sic præcipiens, & intimans, licet ex vi huius primæ notitiæ non intelligat in singulari, quis ille sit, an vnus, an plures, an supremus, an alteri subordinatus, nec alia, quæ discursu egent.

18. Observa denique illam notionem primam, & vniuersalissimam, esse vniuersalisissimam in omni natura rationali, immutabilem, invariabilem, & constantem, vtpotē primam regulam, & mensuram omnis dictaminis rationis, & omnis appetitus; sicut enim in mundo corporeo motus primi mobilis ponitur simplicissimus sine admixtione contrarij motus, & constantissimus, invariabilis, vniuersalis semper, quia est regula prima omnis motus corporei; ita in mundo minori, & spiritali, siue Mycrocosmo, hoc est in natura rationali, debet assignari aliqua prima cognitio, & notio practica, quæ sit prima regula omnis cognitionis, siue dictaminis practici, quæ sit stabilis, firma, simplicissima, vniuersalissima, constans, & invariabilis, & talis est notio exposita, quæ proinde infusa est naturaliter, & vniuersaliter omni homini rationis compoti.

19. Hæc, diffusè satis, explicavi; licet enim explicatu difficilia, necessarissima tamen sunt ad plures controversias theologicas, tum de prima regula moralitatis, tum de intimatione, & promulgatione legis naturalis, tum de constituto peccati, tum demum de actibus humanis. Itemque quia ni fallor, notio illa iam explicata est prima illa lux, qua Deus vt Author naturalis illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum; est refulgencia quadam, & participatio diuini luminis, & Solis iustitiæ; est primum, & vniuersalissimum principium practicum, quod nemini deest, ex quo si debet descendat, cætera quibus ad rectè videndum opus est, inueniet; quod si quis non haberet, in nullo culpabilis esset; quod quicumque habet, si cætera ignorauerit legis naturalis dictamina, sua culpa ignorabit, non defectu suprà illuminationis sufficientis, sed ob suam negligentiam, aut inordinatam affectionem ad terrena, vi cuius rebellis erit lumen.

20. Ex quibus iam patet secunda pars conclusionis: Nam sanè, vt Deus cognoscatur speculari, distinctè, & in singulari, opus est discursu, quo quis ex creaturis, aut ex se ipsa discurrat in querendo principij, vel sui ipsius vt rationalis, vel totius nature, aut vniuersi: Sed potest sic non discurrere, quanvis habeat notionem illam vniuersalem boni, vltimi finis, aut suæ beatitudinis iam

explicatam, si nimirum illam ex amore terrenorum, aut ex concupiscentia sensibilem, contemnat, oculos ab eo lumine avertat, & illi quantumvis obliganti rebellis sit: Ergo quantumvis illustratus sit notione illa vniuersali, potest ignorare Dei existentiam speculative, distinctè, & in singulari, & hoc culpabiliter, quia contra obligationem, quam intimat, & contra legem, quam promulgat illa notio vniuersalis, non vult inquirere, & discurrere an, & vbi exilat bonum illud vniuersale in singulari, & in individuo.

21. Nec obijcias, talem discursum difficiliorē esse, quam qui possit elici ab agrestibus, rudibus, & pueris in ipso principio vsus rationis, ad proinde in illis posse esse invincibilem, & inculpabilem illam ignorantiam, quam sipe tali discursu vincere non possunt. Respondeo enim, illum discursum inquirenti super omnia, & ante omnia suā vltimum finem, prout obligatur quisquis vsus rationis habet, non esse impossibilem, nec difficilem admodum, nisi ex voluntaria, & inordinata concupiscentia reddatur difficultis; nam in primis eo ipso quod vsus rationis habeat, iam discurret, & habilis est ad discurrendū, alioquin vsus rationis non haberet, quia nondum discurreret; si autē iam discurret, sanè inter omnes discursus nullus videtur facilior ex natura sua, quam ille, quo ex effectibus inquirimus, & discurremus causas, vel causam, & ex magnis effectibus magnam causam, & consequenter ex mira fabrica hominis, & mundi causam illius, quæ sit suprà totam mundi, & ipsius hominis naturam, quo discursu statim apparet Deum esse distinctū, & in singulari existentem: Ergo quantumvis homo agrestis, rudis, & puer sit, dummodo supponatur habere rationis vsus, aut discursum, excusari non potest à culpa, ob impossibilitatem sic discurrendi; potissimè cum supponatur obligatus ad hoc inquirendum, & discurrendum, quamprimum, ante omnia, & super omnia. Vide suprà quæst. præcedent. num. 77. & 78.

22. Ex quo infero: Quemlibet hominem, quam primum assequutus fuerit vsus rationis, teneri se convertere ad Deum, non solum sub ratione communi boni, vltimi finis, aut beatitudinis, sed etiam ad illum in singulari; tum, quia forsam conversio hominis ad suam beatitudinem in communi est necessaria, & naturalis saltē quoad specificationem, & quæ nulli homini deficit, omnes enim appetunt bonum in communi, vltimum finem, & suam beatitudinem: Sed conversio hominis ad vltimum finem, ad quam obligat D. Tho. in primo instanti vsus rationis, debet esse conversio libera, etiam quod specificationem, & quæ non omnibus communis sit, etiam peruersis, sed quæ in rectis solum inveniatur: Ergo conversio ad quam quisque tenetur in primo, instanti vsus rationis, est

conversio ad Deum, non solum sub ratione communi vicini finis, & beatitudinis, sed ad Deum in singulari, & distincte, prout est ipsa hominis vera beatitudo. Explicatur: Homo ex quo rationis compos est, non solum obligatur ad appetendum super omnia, & ante omnia suum ultimum finem, & beatitudinem, sed ad collocandam suam beatitudinem, & ultimum finem in eo, in quo solum vere reperitur, nempe in Deo; alias enim, qui appetunt ex tunc super omnia, & tanquam ultimum finem suam beatitudinem, sed eam collocant in voluptionibus, aut in divitijs, implerent obligationem illam se convertendi ad Deum, quod nullus sane excogitavit: Sed collocare suam beatitudinem determinate in Deo, & non in alio est converti ad Deum non solum sub ratione communi suae beatitudinis, sed singulariter ad ipsum in quo solum est sua beatitudo, qui solus est Deus in singulari: Ergo tenetur ad istum se convertere.

23 Nec iam obijcias, quod puer in illo primo initio usus rationis Deum distincte, & in singulari non cognoscit; & sic ad ipsum se convertere non potest. Contra enim est, quia si illum ita non cognoscat, non erit quia ad illum se cognoscendum non obligatur, quia supponimus iam obligari per cognitionem confusam; nec quia non potest, quia si concupiscentia terrenorum non vincatur, sed querat debet, & inquirat suum ultimum finem, illum poterit cognoscere: facili discursu ex creaturis, & ex se ipso, ut dictum manet, unde illius ignorantia erit vincibilis, & culpabilis.

24 Sed dices: Proprijs viribus, non potest vincere propriam concupiscentiam: Ergo nec vincere illam ignorantiam: Ergo erit invincibilis. Respondeo, quod si non possit solis proprijs viribus, potest per auxilia gratiae ordinaria; & hoc sufficit ut concupiscentia, & ignorantia ex illa procedens sit vincibilis, quia invincibiles dicuntur, quod quis nec proprijs viribus, nec ordinarijs gratiae auxilijs superare potest; alias enim invincibilis, & inculpatus esset consensus exhibitus inordinatae concupiscentiae, quid quis dicat?

### QUAESTIO III.

#### AN POSSIT DEMONSTRARI Deum esse.

1 **D**emonstratio est duplex: Alia à priori, alia à posteriori. Demonstratio à priori debet esse per causam aliquam, vel propriè talem, vel impropiè, & virtualiter talem, hoc est, vel per prædicatum aliquod prius ad ipsum prædicatum, quod demonstratur, ut quando demonstramus hominem esse admirativum, quia discursivus est, aut rationalis, quatenus præ-

dicatum *rationalis*, est prius in homine, quam prædicatum admirativum. Demonstratio à posteriori econtra se habet, quia per effectum posteriorem magis notum, demonstratur causa. Igitur quaestio praefata de veraque demonstratione procedit, an videlicet possimus à priori demonstrare Deum esse, & an id possimus demonstrare à posteriori.

2 Dico primo: *Deum esse non potest demonstrari à priori.* Est contra Illust. Godoy, & alios RR. sed communis inter alios. Et probatur, quia demonstratio à priori est demonstratio per causam, vel propriam, vel virtuales: Sed Deum esse, vel existerè, nullam habet causam: Ergo nequit demonstrari à priori. Probatur minor; quia Deus est ens à se, seu à se existens: Sed existerè à se est existerè sine causa existendi: Ergo Deum existerè nullam habet causam.

3 Dices, nullam habere causam extrinsecam, & propriè talem, habere tamen causam intrinsecam, & virtuales, nempe ipsummet Deum essentialiter sumptum, seu ipsam Dei essentiam, quae est causa virtualis existentiae Dei, hoc enim non tollit quod Deus sit existens à se; sicut quod sapientia, & iustitia, & misericordia Dei habeant causam virtuales in ipso Deo, non tollit, quod Deus sit sapiens, iustus, & misericors à se. Sed econtra est, quia in primis si essentia Dei metaphysica constituitur per suum esse, seu existerè, ut plures existimant, essentia Dei adhuc metaphysicè sumpta non potest esse causa virtualis existentiae Dei, quia non erit virtualiter adhuc ab illa distincta: Ergo saltem in hac sententia, Deum existerè nullam habet causam, adhuc virtuales. Secundo, nam adhuc dato, quod essentia metaphysica Dei distinguatur virtualiter ab eius esse, vel existerè, non potest intelligi pro priori ad ipsam esse, vel existerè ut absolute causans virtualiter ipsum esse, vel existerè: Sed hoc erat necessarium ut ex illa tanquam ex causa virtuali posset demonstrari à priori Deum esse, vel existerè: Ergo non habet causam virtuales, per quam possit demonstrari Deum esse. Probo maiorem, quia in qualibet causa prius est absolute esse in rerum natura, quam causare, vel saltem non posterius: Ergo similiter in essentia divina prius, vel saltem non posterius, est esse absolute in rerum natura, seu existerè, quam causare adhuc virtualiter: Ergo non potest intelligi ut prius absolute causans in rerum natura, quam ut existens.

4 Explicatur: Causare virtualiter ipsum esse, five existerè Dei est iuxta contrarios, & iuxta omnes, inferre quod Deus existit: Sed essentia divina antequam intelligatur absolute existens, non potest intelligi ut absolute inferens ipsum Deum existerè: Ergo nec ut absolute virtualiter causans existentiam. Probo minorem, quia essentia divina pro priori antequam intelligatur absolute

existens, solum potest intelligi ut inferens conditionate, & hypothetice id ipsum quod infert, & cum quo connectitur, nempe si existat: Ergo non potest intelligi ut absolute inferens antequam intelligatur existens. Probo antecedens, quia in omni connexione, & illatione vnius extremi cum alio, semper intelligitur hac hypothetis, nimirum, quod vnum si existat, infert existere aliud, secus si non existat, unde in omni connexione extremorum, vnum antequam intelligatur existens non infert absolute, sed solum hypothetice, nempe si existat, existentiam alterius.

5 Explicatur amplius: Quantumvis detur connexio inter essentiam Dei, & eius existentiam, solum sequitur, quod si existat essentia Dei, existat necessario eius existentia, sic enim explicatur omnis connexio: Sed vi huius connexionis non potest probari existentia Dei exercita, seu existens absolute in rerum natura, nisi intelligatur etiam essentia eius ut existens, quia si non existat, quantumvis connexa, non probat extremum connexionis existere: Ergo.

6 Dices, hoc esse verum in alijs extremis connexionis, secus in connexione essentiae divinae cum existentia, quia ad hanc sufficit quod Deus intelligatur essentialiter, & quidditative Deus, ut inferat absolute ipsum existere. Sed contra est, quia vel inquis sufficere quod intelligatur obiective, sive in statu obiectivo quidditative Deus, vel quod intelligatur exercite, & absolute essentialiter, & quidditative Deus: Primum non sufficit, secundum intelligi nequit ante existentiam: Ergo non salvatur essentiam Dei pro priori ad existere suum, illud inferre a priori. Minor quoad primam partem probatur, quia quantumvis intelligatur Deus essentialiter, & quidditative Deus, hoc est perfectissimus in sua essentia, & quidditate, sive quo nihil melius excogitari possit, non potest argui (aiebat D. Thom. *supra* quaest. 1. num. 45.) quod sit in re, nisi detur quod sit in re aliquid, quo nihil melius cogitari potest, quod non est datum a negantibus Deum esse: Ergo quod Deus intelligatur obiective, sive ex conceptu hoc obiectivo Deus, quidditative, & essentialiter talis, non sufficit ut ex hoc inferamus absolute, & nulla alia data suppositione, ipsum absolute existere. Quoad secundam vero partem etiam probatur, quia intelligi exercite, & absolute essentialiter, & quidditative Deus, est intelligi ut absolute existens cum praedicatis essentialibus, & quidditativis Dei, sive intelligi ut habens ea praedicata exercite, & absolute in rerum natura: Sed hoc implicat intelligi antequam intelligatur existens: Ergo id non potest intelligi ante existentiam.

7 Respondebis ex Illust. Godoy, dari actum medium inter obiectivum essentiae, & exercitum existentiae, nempe statum vialem in quo essentia intelligitur in via ad existentiam, & illam

inferens absolute, & sic posse intelligi Deum essentialiter talem pro priori ad existentiam, tum connexione, & illatione absolute existentiae. Sed contra est primo, quia talem statum vialem medium satis efficaciter reprobavimus in *Metaphysic. quaest. 11. numer. 38.* Secundo, quia illum statum vialem medium inter existentiam, & essentiam signate, & obiective sumptam solum admittunt sui Authores in essentijs creatis, & hoc ad salvandum fieri intrinsecum rei ante factum esse: Sed hoc non licet transferre ad essentiam Dei, qui non habet, nec fieri, nec factum esse, sed solum esse: Ergo. Tertio, quia talem sequitur ex essentia Dei pro priori ad illum statum vialem non posse argui, ipsam esse in statu illo viali, sed solum ex illa ut intellecta in illo statu viali probari posse a priori eius existentiam: hoc autem commune est omni enti finito, & creato, quia etiam ex eius essentia ut in statu viali ad existentiam inferitur ipsam in eodem reali instanti existere absolute: Tunc sic, sed propter hoc nemo dixit, de ente quolibet creato posse probari a priori ex eius essentia ipsius existentiam: Ergo.

8 Confirmatur, nam quod non potest demonstrari contra illud negantes, absolute non potest demonstrari, demonstratio enim instituta est ad convincendos, & suadendos negantes, vel saltem dubitantes: Sed ex essentia divina in illo statu viali convinci non possunt dubitantes, aut negantes Deum existere, nam qui negat Deum existere, plane simul negat ipsum esse in statu viali ad existentiam: Ergo ex essentia divina in illo statu viali demonstrari non potest Deum existere, & consequenter nec a priori. Urgetur, nam accipe quidquid velis pro essentia divina, v. g. Deum essentialiter esse ens perfectissimum, quo nihil melius excogitari non possit, sane ex hoc argui non potest iuxta D. Thom. ipsum esse, seu existere, nisi supponendo dari seu existere tale ens perfectissimum: Ergo ex nullo conceptu essentiali Dei potest argui absolute, & a priori, Deum esse, nisi supponendo probandum, & consequenter, vere demonstrari non potest a priori.

9 Et quidem supponamus Atheum, vel negantem, vel dubitantem an Deus sit; & quod illi sic obijcias: *Deus essentialiter est substantia immaterialis omnino, vel actus purissimus, vel ens perfectissimum, & a se,* (vel aliud, quodvis, quod velis accipere pro essentia Dei) *Sed quod est essentialiter tale, essentialiter, & necessario existit: Ergo Deus essentialiter, & necessario existit.* Facile quidem respondere poteris, distinguendo maiorem: Deus essentialiter obiective, & signate, seu ex suo conceptu obiectivo est substantia immaterialissima, actus purissimus, &c. concedo: Deus exercite in rerum natura, aut subiective in se, & absolute est essentialiter talis, vel nego, vel de hoc ipso dubito, quia vel nego, vel du-

dubito an exsistat in rerum natura substantia immaterialissima, actus purissimus, ens perfectissimum, &c. & similiter distinguit minorem: Quod est essentialiter obiectivè, seu ex suo conceptu obiectivo tale, essentialiter, & necessario exsistit, ex hoc præcisè quia est tale obiectivè, vel nego, vel dubito: Si sit tale exercitè, absolute, & subiectivè in rerum natura, concedo: Sed an ita sit tale dubito, vel nego, quia dubito, vel nego id ipsum exsistere plusquam obiectivè in intellectu. Sanè nisi supponeret, ipsum esse exercitè, subiectivè, & absolute à parte rei tale, nihil contra ipsum probari posset; hoc autem esset supponere probandum, nempe esse, seu exsistere à parte rei ens perfectissimum, aut substantiam immaterialissimam, hoc est, ipsum Deum: Ergo nisi supponendo probandum, nihil probari potest, & consequenter nec demonstrari à priori Deum esse. Vide *quest. 1. à num. 43.*

10 Dices forsan, demonstrari posse à priori ex eo, quod ex suo conceptu obiectivo Deus est actus purissimus, & alias ex tali conceptu obiectivo possibilis, seu non implicans contradictionem, sic arguendo: *Actus purus de linea entis, si semel est possibilis, necessario existit: Sed Deus est actus purus de linea entis, & est possibilis: Ergo existit.* Sed contra, quia negantes Deum, sive actum purum de linea entis exsistere, eo ipso negant ipsum posse exsistere, seu esse possibilem pro eodem reputantes vnum ac aliud: Sed demonstrari non potest à priori ipsum esse possibilem: Ergo nec ipsum exsistere. Probo minorem, quia nequit demonstrari de aliquo, esse possibile, nisi ab eo qui cognoscat, quid illud est essentialiter, & quidditative, seu quid involvat in suo conceptu obiectivo, nam si hoc nesciat, nesciet sanè an involvat implicitè prædicata repugnantia: Sed à nobis cognosci non potest, quid Deus sit, vel actus purus essentialiter, & quidditative, vt vidimus ex D. Thom. *quest. 1. à num. 38.* Ergo nec demonstrari à nobis potest à priori, quod sit re ipsa possibilis.

11 Contra secundo, quia vel concipitur actus purus, seu Deus prius vt possibilis, quam vt existens, vel non prius sed simul? Si non prius, sed simul: Ergo ea demonstratio ex eo quod sit possibilis, non est à priori, sed à simultaneo, vel eodem, & consequenter non erit demonstratio à priori, imò nec demonstratio, sed probare idem per idem. Si intelligitur prius vt possibilis, non potest vt prius possibilis inferre existentiam posteriorem, quia vel inferret illam vt ab alio, & hoc repugnat, quia repugnat Deum enisistere ab alio: Vel à se, & hoc etiam repugnat, quia repugnat possibile pure tale dare sibi existentiam, quia nemo dat, quod non habet: Ergo implicat, quod actus purus vt prius possibilis inferat existentiam posteriorem. Vnde facile responderi posset argu-

mento prædicto distinguendo sic: *Actus purus, si semel est præcisè possibilis, necessario existit, nego*, quia potius necessario non existeret, nec à se, quia repugnat, quod possibile det sibi exsistere, nec ab alio, vt per se patet: *Si semel sit possibilis, & existens*, concedo; sed hoc pacto iam supponitur probandum, quia in minori debet sic dici: *Sed Deus est actus purus, & est possibilis simul, & existens*, & sic supponitur ipsum exsistere, quod erat probandum. Vel aliter, potest Atheus negare minorem, quoad secundam partem, nempe quod Deus sit possibilis, quod ab arguente probari non posset à priori, vt dictum manet.

12 Deinde probatur conclusio ad hominem contra Illust. Godoy: Quia si existentia esset demonstrabilis à priori de Deo, iuxta ipsum hæc propositio *Deus est* esset nobis per se nota: Sed hoc est contra ipsum: Ergo. Probo sequelam, quia iuxta ipsum propositio, in qua prima passio enuncietur de essentia, est per se nota, quia essentia dicitur immediatam connexionem cum prima passione: Sed si de essentia Dei potest demonstrari existentia, dicitur etiam connexionem immediatam cum illa; siquidem inter essentiam, & existentiam nihil datur medium: Ergo propositio in qua enuntiat de Deo exsistere, id est, hæc: *Deus existit*, erit nobis per se nota.

13 Dices: Ex hoc solum probari, quod ex propositio sit per se nota secundum se, quia secundum se importat immediatam connexionem subiecti cum prædicato; sicut enuntiatio primæ passionis ob eandem rationem est etiam per se nota secundum se. Cæterum tam prima passio de subiecto, quam existentia de Deo est demonstrabilis quoad nos, & non per se nota nobis, quia mediat inter extrema connexionis definitio subiecti, quæ assumitur vt medium ad demonstrandam passionem, & definitio, vel quasi definitio Dei, quæ assumitur vt medium ad probandam de Deo existentiam. Sed contra est, quia licet hoc ita sit respectu propositionis, in qua enuntiat prima passio de subiecto; tamen propositio, in qua enuntiat prima passio de definitione subiecti erit per se nota quoad nos, quia aditæ quoad nos est connexio immediata sine vilo medio probativo: Ergo pariter propositio, in qua enuntiat existentia de definitione Dei, erit etiam per se nota quoad nos, vnde si Deum definias, vel quasi definias, *ens à se, actus purus, vel substantia immaterialissima*, erit per se nobis notum, *exsistere ens à se, exsistere actum purum*, aut *substantiam immaterialissimam*, quod tamen ipse Godoy negat, & debet negari eisdem fundamentis, quibus negatur, esse per se notum nobis *Deum esse*.

14 Nec valet si dicas, adhuc enuntiationem primæ passionis de definitione subiecti non esse per se notam quoad nos, quia potest demonstrari

me-



media definitione primæ passionis, quæ definitio est medium quoad nos. Contra enim est, quia saltem sequitur enuntiationem definitionis primæ passionis de definitione subiecti esse per se notam quoad nos, quia iam nullum refert medium inter veramque, & consequenter nec inter subiectum, & prædicatum talis enuntiationis: Ergo pariter enuntiatio, in qua enuntietur definitio existentie de definitione, vel quasi definitione Dei, erit per se nobis nota, quia adhuc quoad nos nullum erit medium connexionis, unde si ipsum existere, vel existentiam velis definire, *exercitium essendi in rerum natura, & Deum ens à se*, erit hæc per se nota: *Ens à se exercitū est in rerum natura*, seu *exercet actu esse in rerum natura*: Sed adhuc ista non potest admitti vt per se nobis nota propter eadem motiva, quibus non admittitur vt per se nota nobis hæc *Deus est*, nempe quia de ente à se, nescimus quid sit, & quia illa negatur ab Atheis, & quia PP. non frustra laborant in illa demonstratione: Ergo nec admitti potest, quod existentia possit demonstrari de Deo à priori.

15 Confirmatur, quia demonstratio à priori, quoad nos talis, debet procedere ex propositionibus immediatis quoad nos: Sed non dantur propositiones immediatæ quoad nos, ex quibus possit à priori demonstrari *Deum esse*: Ergo id non potest demonstrari à priori quoad nos. Probo minorem; quia illa propositio, quæ debet assumi, nempe *ens à se existit, aut actu purus existit* non est immediata quoad nos, nec alia propositio assignabitur à contrariis in qua de aliqua Dei definitione enuntietur existentia, quæ propositio sit immediata quoad nos: Ergo non dantur propositiones immediatæ, ex quibus possit à priori demonstrari *Deum esse*.

### SOLVUNTUR OBIECTA.

16 **O**bjicies primo: Propterea non possit demonstrari à priori Deum esse, quia non daretur sufficiens distinctio, & prioritas Dei ad suum esse, seu quia Deus essentialiter est suum esse: Sed datur sufficiens distinctio, & prioritas, licet Deus sit essentialiter suum esse: Ergo potest demonstrari à priori Deum esse. Probo minorem, quia Deus, vel saltem intellectus divinus essentialiter est suum intelligere; & tamen datur sufficiens distinctio, & prioritas intellectus divini ad suum intelligere, vt possit demonstrari à priori intellectum divinum intelligere, sive esse in actu intelligendi: Ergo pariter, licet Deus sit suum esse. Confirmatur primo: Prima passio potest de subiecto à priori demonstrari demonstratione tali quoad nos, quia videlicet, licet inter illam, & subiectum nihil mediet re ipsa, & secundum se, tamen quoad nos mediat definitio subiecti, quæ potest esse medium demonstrationis quoad nos:

Sed pariter, licet inter existentiam divinam, & essentiam nihil mediet re ipsa, & secundum se, mediat tamen quoad nos definitio ipsius essentia divini: Ergo potest demonstrari existentia de essentia à priori quoad nos. Secundo, quia scientia Dei, vel eius intellectualitas est primum Dei attributum, immediatè connexum cum essentia: Et tamen D. Thom. demonstrat intellectualitatem ex immaterialitate Dei, quæ est eius essentia, quam demonstrationem, vt verè talem, & à priori recipiant Thomistæ omnes: Ergo pariter potest demonstrari existentia de Deo, licet immediatè cum ipso connexa. Tercio: Hæc est vera demonstratio à priori: *Ens summi actualis, actualitate essentia, necessario est in actu existendi*: Sed *Deus est summi actualis actualitate essentia*: Ergo *necessario est in actu existendi*: Ergo *existit*: Ergo Deum existere demonstratur à priori. Probatur antecedens, quia hæc est vera demonstratio à priori: *Intellectus summi actualis, & summi immaterialis necessario est in actu intelligendi*: Sed *intellectus divinus est summi actualis, & summi immaterialis*: Ergo *est necessario in actu intelligendi*: Ergo pariter illa prior, quæ eodem modo se habet.

17 Respondeo, distinguendo causalem: Quia non daretur sufficiens distinctio, & prioritas cum connexionem à priori, concedo: Præcisè ex defectu prioritatis, aut distinctionis, nego causalem; & distinguo minorem eodem modo. Ad cuius probationem, concessa maiori, & minori, distinguo consequens distinctione data: quia nos non negamus demonstrari posse à priori existentiam de Deo, nec ob defectum distinctionis existentia ab ipso, nec ob defectum solius prioritatis ipsius Dei, seu suæ essentia ad existentiam, sed quia essentia vt prior ad existentiam, non potest respectu nostri inferre absolutè existentiam, nec cum illa importare connexionem absolutam, eo quod pro priori ad existentiam tantum potest intelligi in statu obiectivo, vt supra arguebamus. Econtra autem contingit in intellectu divino respectu suæ intellectionis, quia cum possit à nobis intelligi intellectus divinus vt prius existens ad suam intellectionem, eo quod non existit per illam, potest intelligi in illo priori vt absolute inferens intellectionem pro posteriori, sive vt dicens absolutam connexionem cum intellectione, & ideo et intellectu potest à priori demonstrari intellectu.

18 Vel aliter respondeo, omnia maiori, negando minorem. Ad cuius probationem, concessa maiori, & minori, nego consequentiam; quia prioritas exacta in subiecto, aut medio demonstrationis respectu conclusionis demonstratæ debet esse talis, quod medium possit intelligi prius existens in subiecto, & prius illi conveniens absolutè, & exercitè, quam prædicatum, quod ex ipso demonstratur; hæc autem est differentia in-

inter existere, & intelligere, quod ante ipsum existere subiecti, nullum medium potest intelligi ut absolute, & exercitè illi conveniens, siquidem subiectum antequam existat, nihil est, nec habet, nec illi convenit absolute, & exercitè; ceterum antequam intelligatur subiectum intelligens in actu, potest illi convenire absolute, & exercitè aliud prædicatum, quod possit esse medium à priori connexum absolute cum intelligere, quia pro priori ad intelligere iam intelligitur absolute, & exercitè existens, unde potest habere medium à priori, vi cuius possit demonstrari de ipso ipsum intelligere. Est dicere, quod medium demonstrationis à priori debet esse prius in existendo ad prædicatum demonstratum; & cum essentia intellectus possit esse prior in existendo ad intellectiōnem, essentia vero non possit esse prior in existendo ad existentiam, quia per illam existit; ideo essentia non habet prioritatem sufficientem, ut ex illa demonstretur existentia, licet intellectus talem prioritatem habeat, ut de illo demonstretur intellectiō.

19 Ad primam confirmationem, concedo quod prima passio potest demonstrari de subiecto, sed non præcisè quia ut cumque mediat definitio subiecti; sed quia subiectum, & eius definitio, seu essentia intelligitur absolute existens, & absolute connexa cum prima passione pro priori ad primam passionem. Ceterum licet inter Deum, & existentiam mediet definitio, seu quali definitio Dei, seu eius essentia explicita, hæc tamen non præintelligitur absolute existens, & consequenter nec absolute connexa cum existentia, ut supra iam ostendimus; unde est clara disparitas. Ad secundam confirmationem similiter dico, quod intellectualitas est primum attributum, cum quo essentia connectitur absolute à priori, quia præintelligitur absolute existens pro priori ad illud; sed essentia divina non præintelligitur absolute existens ante existentiam, & ideo nec absolute connexa cum illa, quia antequam aliquid absolute existat, nihil infert absolute, & cum nullo absolute connectitur, sed tantum hypoteticè, sub hypotefi quod existat, quæ hypotefis non verificatur ante existentiam; unde essentia non potest esse medium, ex quo demonstretur à priori existentia.

20 Ad tertiam, nego quod illa sit vera demonstratio; quia vel ly *ess. summi actualit. actualitate essentia*, sumitur pro eo quod exercitè, & absolute in rerum natura est tale, vel solum pro eo quod obiectivè, sive ex suo conceptu obiectivo est tale? Si primum, idem est formalissimè ac existere, quia rem existere nihil aliud est, quam esse exercitè in rerum natura id quod essentialiter est, sive exercere in rerum natura actualitatem essentia; unde si ex hoc inferatur existere, inferatur idem ex eodem, & probatur idem per idem sup.

ponendo probandum. Si secundum, falsa est maior univèrsaliter, & ex terminis, prout debet summi ad veram demonstrationem, quia ex quo aliquid sit obiectivè, aut ex suo conceptu obiectivo summe actualit. actualitate essentia, non arguitur, quod ita sit absolute in re, nisi supponatur dari in re aliquid ita summe actualit., quod esset iam supponere probandum: Non ergo est vera demonstratio. Ex quo ad probationem, concedo, quod illa de intellectu divino sit vera demonstratio, & nego consequentiam propter manifestam disparitatem, quia intellectus præsupponitur absolute existens in sua immaterialitate, & actualitate actus primi ante intellectiōnem, & sic potest sic assumi pro medio à priori ad inferendum ipsum intelligere; secus essentia Dei, quæ ante existentiam non supponitur absolute existens adhuc cū sua actualitate essentia; quia nihil essentia existit ante existentiam. Mitto, quod actualitas essentia propriè nominat existentiam, unde idem est dicere *Deus est summi actualit. actualitate essentia*, ac dicere *Deus est summa existens*, unde dum assumitur ad probandum *Deum existere*, quod *Deus est summi actualit. actualitate essentia*, idem est ac si assumeretur, quod *Deus est summi existens*, quo pacto est probare idem per idem, & supponere probandum; unde qui negaret, *Deum existere*, pari ratione negaret Deum esse summe actualit. actualitate essentia, loquendo à parte rei, & extra intellectum.

21 Dices; actualitatem essentia non esse idem omnino ac existentiam, sed esse actualitatem vialem, quam habet essentia à parte rei absolute ante existentiam. Sed contra est, quia ut supra arguebamus, hæc actualitas vialis à parte rei non minus in qualibet creatura, quam in Deo, est connexa absolute cum existentia illius exercita pro posteriori, unde iuxta suos Authores, nunquam omnino essentia creata habet illam actualitatem essentia à parte rei, quin exercitè existat à parte rei. Ergo si licet ex illa actualitate essentia demonstrare à priori existentiam, de qualibet creatura posset à priori demonstrari ipsam existere, quod tamen nemo dixit. Dices, non posse id demonstrari de qualibet creatura, quia non qualibet creatura est de facto, & absolute actualit. actualitate essentia; secus Deus, qui essentialiter, & necessariè est actualit. actualitate essentia à parte rei. Sed contra; quia hoc ipsum est probandum, si velimus demonstrare à priori Deum esse; Athei enim hoc ipsum de Deo negabant: Sed hoc à priori probari non potest: Ergo, nisi supponendo probandum, demonstrari non potest à priori *Deum esse*. Vide, quæ diximus in *Metaphysic. supr. citat. quest.* contra huiusmodi actualitatem vialem essentia; nam ex ibi dictis satis superque constat talem actualitatem intrinsicè vialem admitti non posse, adhuc in creaturis: Quanto ergo minus in Deo,

Deo, in quo repugnat fieri ipsius intrinsecum, seu transitive intrinsecus ad esse de non esse, & consequenter status ille vitalis intrinsecus. Imò & repugnat in Deo status aliquis intrinsecus possibilitatis distinctus adhuc virtualiter à statu existentie, ex quo probari possit, ipsum existere: nisi si Deus pro aliquo priori posset concipi ut possibilis, pro quo nondum conciperetur ut existens, absque dubio pro illo priori non esset necessariò, & absolute connexus cum existere, quia possibile ut possibile non potest necessariò inferre absolute nec existere ab alio, ut patet in quolibet creatura ut possibili, nec existere à se, quia nihil potest à se ut possibili habere quod actu existat, sicut nihil ut possibile potest sibi dare existentiam, unde sequeretur, quod Deus cōtingenter existeret, & transiendo de possibili ad existere, quod nunquam cōtingere potest, nisi contingenter, & ab extrinseco, quia nihil possibile potest habere à se quod existat, sed solum potest illud accipere ab alio. Imò nihil ut possibile radicat, aut infert, nisi passionem ut possibile; unde dato casu, quod essentia divina radicaret existentiam, essetia divina ut possibilis radicaret solum existentiam possibilem, non exercitiam; exercitiam autem solum radicaret hypoteticè, sub conditione nempe, quod actu existeret, quod verificari non posset ante existentiam, unde nunquam posset illam absolute inferre à priori.

22 Obijcies secundo: Supposita distinctione rationis, seu virtuali inter essentiam, & existentiam, essentia divina est causa virtualis suæ existentie, & existentia effectus virtualis essentie: Sed omnis effectus demonstrari potest à priori per suam causam, etiam si solum sit causa virtualis: Ergo. Confirmatur: Non alia ratione attributa divina demonstratur à priori de Deo, nisi quia supponunt virtualiter essentiam divinam ut causam virtuale attributorum: Sed etiam existentia divina, si semel virtualiter distinguitur ab essentia, illà supponit ut causam virtuale: Ergo. Respondeo, distinguendo maiorem: Supposita distinctione virtuali, essentia divina est causa virtualis existentie in genere causæ efficientis, aut radicans illam absolute, nego maiore: In genere causæ materialis purè receptivæ illius, concedo maiorem: Et distingo minorem eodem modo: quia per causam materiale purè receptivā nihil à priori demonstratur, cum illa non possit inferre à priori, aut radicare id quod purè recipit, quod præsertim verū tenet, in causa materiali ipsius existentie, quæ nō potest intelligi existens ante ipsam, & consequenter, nec exercitè, & absolute illam inferens, aut radicans pro priori ad eam, quia nihil intelligitur exercitè radicans, aut inferens absolute aliquid exercitū, nisi ut pro priori existens. Ex quo ad confirmationem, distingo causalem: Nisi quia supponunt essentiam divinam ut causam virtuale pro priori existentem, concedo: Ut purè possibilem, nego causalem, & distingo minorem

eodem modo, negoque cōsequentiam, quia essentia divina pro priori rationis ad attributa intelligitur exercitè exercitè, & sic intelligitur exercitè causans, radicans, & inferens à priori attributa, & ideo ex illa à priori demonstratur. Attamen pro priori ad existentiam implicat in terminis, quod essentia divina intelligatur existens, unde implicat quod intelligatur pro priori exercitè, & absolute causans existentiam, radicans illam, aut eam absolute inferens, & consequenter quod ex illa à priori demonstratur.

# SECUNDA CONCLUSIO.

23 **D**ico secundo: *Deum existere potest ex creaturis evidenter à nobis demonstrari à poster. ori.* Est communis inter omnes Philosophos, & theologos, ita ut oppositam variis censuris inurant, iam eam hæreticam, iam erroneam, iam parum in se tutam, iam errori proximā, iam temerariam esse dicentes. Ratio autem harum censurarum est, quia primo probatur conclusio, nempe ex Sacro Textu. Nam Apost. *Ad Rom.* 1. sic arguit Gentiles Philosophos: *Quia quod notum est Dei manifestum est in illis; Deus enim illis manifestavit; invisibilia enim ipsius à creatura mundi, per ea, quæ facta sunt, intellecta conspiciuntur, sempiterna quoque eius virtus, & divinitas, ita ut sint inexcusabiles, quia cum cognovissent Deum, non sicut Deum glorificaverunt; aut gratias egerunt; sed evanuerunt in cogitationibus suis, &c.* Quæ Apost. verba sic communiter exponuntur, præsertim à D. Thom. Probat enim Apost. Gentiles Philosophos Deum cognovisse, quia quod notum est Dei manifestum est in illis, id est, quod de Deo ab homine per rationem cognosci potest, eis patens, & manifestum est; idque probat, *Deum enim illis manifestavit*, nempe interiorius illis infundendo lumen naturale rationis, & discursivum, & ceteris eis proponendo creaturas, & mundi opificium, in quo veluti in speculo resplendet Dei sapientia, potentia, virtus, & divinitas, admodum quo virtus causæ resplendet in suis effectibus, & artis ingenium, in artefacto: *Invisibilia enim ipsius à creatura mundi per ea, quæ facta sunt, intellecta conspiciuntur*, quali diceret; licet ea, quæ sunt Dei, invisibilia sint in se ipsis à creatura mundi, id est, ab omni homine in mundo militante, tamen inter ea, quæ facta cernuntur oculis ipsis, conspiciuntur intellecta, sicut sapientia, & ingenium artificis in se ipso invisibile, conspicitur in artefactis ipsis: Cognoverit ergo Deus evidenter, & demonstrativè ex ipsis Dei operibus, Deo illis prædicto modo manifestante: Si ergo non sicut Deum glorificaverunt, nec gratias egerunt, inexcusabiles sunt.

24 Confirmatur ex illo Sap. 13. *A magnitudine speciei, & creature cognoscibiliter poterit Creator eorum videri:* Sed cognoscibiliter videri ex magnitudine creature, & speciei eius, ac

decoris, est evidenter ex illis demonstrari: Ergo potest Deus, seu ipse existentia evidenter ex creaturis demonstrari. Rursus confirmatur ex illo Iob. 12. *Interroga iumenta, & docebunt te, & volatilia cæli, & indicabunt tibi. Loquere terre, & respondebit tibi, & narrabunt pisces maris. Quis ignorat, quod omnia hæc manus domini fecerit.* Quasi dicat: Si Deum esse ignoras, interroga iumenta, &c. nam ea omnia obiectivè, & tanquam effectus narrant, docent, respondent, indicant, & loquuntur suam causam, nempe ipsum Deum, *quis enim ignorat, quod omnia hæc manus Domini fecerit.* Vnde idem Iob. cap. 36. sic ait: *Omnes homines vident eum, unusquisque intuetur procul,* id est, exponunt PP. quatenus ex ipsa ratione naturali colligunt, & perfectum habent ex mundi operibus, ipsum esse. Vnde Athanas. lib. contr. gent. sic ait: *Ex universitatis ordine ac consensu Principem, & Administratorem intelligi necesse est Deum.* Nazianzenus etiam, Orat. 4. sic ait: *Nimis profecto bebes, & stolidus, qui non hucusque, (id est, ad Dei existentiam) progreditur, naturaliumque demonstrationum vestigia sequitur.* Ergo ex Sacro Textu, & communi PP. expositione Deum esse demonstrari potest ex creaturis.

25 Dicas forsan primo, his locis solum affecti, quod Deus possit cognosci ex creaturis, non autem per demonstrationem, aut evidenti discursu, sed satis esse si intelligantur de cognitione probabilis per discursum probabilem elicita; ideoque sententia negans posse demonstrari evidenter, liberari posse à censuris, quibus invirtur. Sed contra est, quia omnes textus relati expriment cognitionem evidentem: Sed cognitio evidens nequit esse, nisi per demonstrationem, ut omnes fatentur: Ergo prelaudati textus exponi non possunt de cognitione purè probabilis. Probat antecedens, quia in primis Apost. ait, *fuisse manifestum Gentilibus*, quod de Deo esse cognoscibile, item quod *Deus illis manifestavit*, item quod invisibilia ipsius per ea quæ facta sunt intellecta *conspiciuntur*; item lib. Sap. dicitur, quod à magnitudine speciei, & creature poterit creator horum *videri*. Item Iob miratur, quod quis ignoret quod manus Domini creaturas fecerit, adeo evidentem existimat Dei potentiam in operibus eius. Item ait, quod omnis homo *videt eum*, & quisque *intuetur procul.* Athanas. etià ex universitatis ordine, & consensu *necessum esse*, inquit, Deum intelligi mundi Principem, & administratorem, existimans de vno ad alio esse necessariam consequentiam. Nazianzenus item, eam consequentiam ita manifestà iudicat, ut nimis stultus, & hebes sit, qui eam non inferat; & qui demonstrativè non progreditur ex creaturis vique ad demonstrationem Dei: Sed esse *manifestum*, Deumque Gentilibus id *manifestasse*, ab ipsis *conspici, videri*, omnes homines

id *videre*, & *intueri* licet procul, idque per consequentiam *necessariam*, & ita manifestam, ut miratione dignum sit, si quis eam ignoret, & nimis hebes, & stultus sit, qui demonstrando ad illam non perveniat, evidenter aperte significat, evidentem cognitionem, & consequentiam, ut per se patet, non autem purè probabilem, & obscuram, aut in certam: Ergo ineptissimè, & contra litteram exponuntur prædicti textus de cognitione, & consequentia solum probabilis.

26 Contra secundo, nam Sacer Textus exponi non potest, nisi temere falsè, contra vnanimè PP. & Theologorum mentem: Sed communiter PP. & Theologi laudatos textus exponunt de cognitione, & consequentia evidenti ex creaturis ad Deum: Ergo non nisi temerè exponi possunt de cognitione, & consequentia solum probabilis. Erit ergo ad minus temerarius, qui negaverit Deum ex creaturis posse evidenter cognosci. Respondet Smising. Forè quidem temerarius philosophicè, quia est contra communem sententiam Scholasticorum, non ut Theologorū, sed ut Philosophorū, quia Scholastici solum ut Philosophi ratione evidenti demonstrant ex creaturis, Deum esse; nō vero forè temerarius theologicè, quia scholastici non demonstrant Theologi Dei existentiam ex creaturis. Sed cōtra est, quia licet ut Philosophi illā exercitè demonstrant, & non ut Theologi, tamen ut Theologi, & theologicè demonstrant ex prelaudatis textibus, qui loci theologici sunt, id esse demonstrabile philosophicè: Ergo qui id negaret, nō solum contra illorum ut Philosophorum, sed etià ut Theologorum, vnanimem consensum fensideret, & temerarius foret theologicè etiam. Nec obest, quod unus, vel alter Theologus laudatos textus exposuerit de cognitione solum probabilis, nam id nos evacuat communè, & vnanimem Theologorū expositionem de cognitione evidenti, & demonstrativa, potissimè cum ipsi textus illum satis expresse continant, & non nisi violenter detorqueri possint ad cognitionem probabilem, nam ad evidentem negandam nullum, vel leve fundamentum est in Sacro Textu, imò nec ex ratione naturali asseritur aliquod inconveniens, ne de evidenti cognitione intelligantur, cū philosophicè habeatur temerarius, qui cognitionem evidentem existentiam Dei ex creaturis possibilem negaverit. Sed quod unus, vel alter Scholasticus negat contra vnanimem cæterorum Scholasticorum consensum, exponendo Sacrum Textum contra eorum mentem, & hoc violenter, & voluntariè absque virginti fundamento, nec in Sacro Textu, nec in ratione naturali, temerarius habetur Ergo.

27 Sed dices, esse fundamentum ad exponendos prædictos textus de cognitione solū probabilis, quia sæpè in Sacro Textu ly *videre* intelligitur de cognitione obscura, & per fidem vt quando Christus dixit, Ioann. 14. *Qui videt me videt, &*

*Patrem meum*, vel per solam coniecturam probabilem, vt quando *Genes. 1.* dicitur: *Vidit mulier, quod lignum bonum esset ad vestendum.* Similiter ly *manifestari*, aut *manifestare*, nam *Ioan. 17.* dicit Christus: *Pater, manifestavi nomen tuum hominibus, quos dedisti mihi*, cum tamen illis non id manifestasset evidenter, sed obsecraret per fidem. Et cum *Eccles. 8.* dicitur: *Ne omni homini cor tuum manifestes*, quod nō intelligitur de manifestatione evidenti, sed probabili per verba: Ergo pariter posset intelligi in textibus allegatis. Nego consequentiam, quia est ridicula illatio: Hoc verbum in vno textu intelligitur in hoc sensu: Ergo in eodem potest, & debet intelligi in alijs, potissimē, quando adest diversum fundamentum, vel adest in proximē relatis vt intelligantur de cognitione non evidenti, quod quidem minimē adest in allegatis à nobis, vt cuique videre licet.

28 Sed dices, adest fundamentum, praesertim in Apost. vt intelligatur de manifestatione, & cognitione probabili; nam eius intentum erat arguere Gentiles Philosophos vt inexcusabiles, eo quod, cum Deum cognovissent, non sicut Deū glorificaverunt: Sed vt essent inexcusabiles satis erat cognitio probabilis, quia per hanc sufficienter obligarentur ad ipsum glorificandum: Ergo. Respondeo primo, distinguendo: Eius intentum erat arguere illos vt cumque tanquam inexcusabiles, nego: Vrgentissimē quam posset arguere illos, concedo maiorem, & distinguo minorem: Vt essent inexcusabiles ex motivo sufficienti satis erat cognitio probabilis, concedo, vel omitto: Vt essent inexcusabiles ex motivo vrgentiori, nego ruinorem, & consequentiam, quia Apostolus non vt cumque, sed vrgentissimē, quam posset, eos obiurgat vt inexcusabiles; ad hoc autem vitur medio vrgentissimo, nempe, quod illis manifestum fuerit, & illis Deus manifestaverit, & perspicue intellexerint invisibilia Dei, sempiternamque virtutem, & divinitatem; & ad hunc modum arguendi, & obiurgandi eos, non satis esset cognitio, & manifestatio solum probabilis, sed conducebat plurimum evidens, & perspicua, & propterea ea vitur. Imo quavis sufficeret probabilis, non est credendum, quod Apostolus ea sola eos argueret, sed ex evidenti, & perspicua, tum quia hanc exprimitur eius verba, tum quia hac magis eos vrgerat, & Apostolus ad obiurgationem illā medium vrgentius eligere oportebat, & non solum sufficiens. Vel secundo respondeo, quod si solum esset possibilis cognitio probabilis de existentia Dei, quae est cum foenidine, & contingentia falsitatis, hoc non esset sufficiens ad eos arguendos vt inexcusabiles, quia forsitan respondere possent: Non potuimus de Dei existentia omnino certificari; & ideo ipsum adorare, glorificare, & colere decreuimus, quia ad cultum divinum exhibendum maiorem certitudinem desideraba-

mus, & non potuimus maiorem assequi, vnde nolimus colere, quem formidabamus non esse: Ne ergo hoc effugium haberent, & vt illud pracluderet; oportuit Paulū eos ex evidenti, & perspicua, ac certa manifestatione divinitatis arguere.

29 Sed dices: Plures fuerunt inter Gentiles, qui talem perspicuam, & evidentem cognitionem habere non potuerunt, sed ad summum probabilem: Et tamen non propterea fuerunt excusabiles: Ergo cum sola possibili cognitione probabilis fiat sic cognoscentem Deum, tunc inexcusabilem. Respondeo, negando maiorem, quia evidens cognitio existentiae Dei ex creaturis per quandam naturalem, & obviā demonstrationem, & consequentiam, omnibus pervia est, si mente vicijs non praepedita discurrete velit; *nimis enim habes, & stultus est*, inquit Damascenus, *qui vsque ad Dei existentiam non progreditur, naturalium demonstrationum vestigia sequens*, & ego dico, mente captus, aut rationis impos est, qui eo vsque progredi non potest, si velit. Vide supra *quest. 1. num. 76. & 78. & quest. 2. num. 21.* Nec oppositum deconvincit Vazquez, allegans Nazianzen. *Orat. 34.* dicentem, quod mens ex creaturis *Autorem earum coniectura quadam colligit*; quia nomine *coniectura* consequentia debet intelligi, quasi dicat, *consequentiam quadam*, hanc enim patitur acceptionem stilus oratorius, quo ibi vitur.

30 Respondebis secundo, praevidatos textus intelligi debere de cognitione Dei, non ex solis viribus, aut ex sola ratione naturali, sed ex auxilio, & lumine gratiae habitae; cognitio autem habitae lumine gratiae evidens, aut demonstrativa non est, sed obscura: Quod autem Dei cognitio haberi non possit sine lumine, & auxilio gratiae, probabis, quia August. *lib. 2. de Civitate Dei, cap. 7.* ait, quod ex Philosophis Gentilibus, *quidam eorum, quaedam de Deo, quantum divinitus adiuti sunt, invenerunt*: Ergo ad Dei cognitionem egebat auxilio gratiae. Secundo ex Prospero, qui *lib. 2. de vocatione Gentium, cap. 17.* sic ait: *Tam acerbo humana natura vulnere sauciata est, vt ad cognitionem Dei, neminem spontanea contemplatio valeat erudire, nisi obumbrationem cordis vera lux diffuserit*: Ergo ad cognoscendam existentiam Dei requiritur lux, seu lumen gratiae. Ita similiter loquuntur alij PP. Tercio, quia Deus à nobis cognosci nequit, nisi per aliquam speciem quae ipsum representet vt distinctum ab omni creatura: Sed haec species naturaliter repugnat: Ergo & cognitio Dei viribus naturae. Probatu minor, quia talis species deberet à similari Deo secundum praedicata propria ipsius Dei, alioquin illum non representaret secundum praedicata propria, nec vt diversum ab omni creatura: Sed huiusmodi species repugnat, naturaliter loquendo: Ergo.

31 Sed contra est, quia ut suprà vidimus ex PP. *quest. 1. à num. 67.* omnibus hominibus naturaliter insitum est, ut cognoscant Deum conditorem naturæ: Ergo huiusmodi evasio est contra communem PP. existimationem. Secundo, quia licet per peccatum originale mens fuerit magna ex parte lesa, præsertim ex parte cognitionis prædictæ, quæ de agendis est, cui obviunt per sæpè concupiscentiæ motus inordinati, tamen non fuit penitus extincta ratio naturalis discursiva, sed potius mensis capax discurrendi ex se, præsertim speculative ex effectibus causis propriis, & ex causis effectibus, & hoc independentè ab auxilio gratiæ, unde absque illo potest comparare disciplinas, & facultates naturales, ut Logicam, Physicam, Metaphysicam, Medicinam, Mathematicam, & alias artes. Sed multo facilius est cognitio Dei ex creaturis: Ergo. Tertio, quia iuxta Nazianzenum nimis stultus reputatur, qui demonstrando non infert existentiam Dei: Sed cognitio, quæ neminem latere potest, nisi nimis stulto, non indiget auxilio gratiæ: Ergo. Quarto: Nam Apostolus, dum arguit Philoſophos Gentiles, eo quod Deum cognoverint ex vîbilibus, nullum supponit in eis auxilium gratiæ supernaturalis, sed solum quod ex lumine ipſo rationis naturalis Deum cognoverunt, ut exponunt ad ea Pauli verba, Chrysost. Ambros. & August. *lib. 10. Confess.* Prosper. *lib. 1. de Conversione Gent.* cap. 4. Fulgent. *ad Monim.* cap. 19. & alij: Ergo.

32 Vnde ad obiecta in contra. Ad primum, dico vel Augustinum loqui de aliquibus mysterijs supernaturalibus, quæ aliqui ex illis Philoſophis agnoverunt ex revelatione facta Sybillis, vel ex traditione accepta à Iudeis, aut ex Libris Sacris, ut Plato, dum scriptum reliquit: *In principio erat Verbum, & Verbum erat apud Deum, &c.* ut testatur ipſe August. *in Confessionib.* Et de his, fateamur, quod ea percipere non potuerunt, nisi divinitus adiuti auxilio gratiæ; secus tamen de Dei Authoris naturalis existentia, de ipſo ut prima causa, de eius æternitate, sapientia, potentia, & aliis, quæ in ipſis creaturis resplendent; hæc enim naturalissimè potuerunt cognoscere, & cognoverunt proprio lumine naturali. Vel si Augustinus loquutus fuit de his, *ly divinitus adiuti*, intelligendum est de adiutorio generali, quo omnis causa secunda eget ad omnes suas actiones, & virtutes naturales exercendas; aut si quid amplius exegit, exegit auxilium speciale ordinis naturalis, quale sæpè à Deo ut Authore naturali conceditur intra ordinem naturæ ad operationes naturales præstantiores.

33 Similiter ad Prosperum dico, quod loquitur de cognitione Dei ut Authoris salutis, seu prout ad salutem conducenti, qualis sine fide haberi non potest; non vero de cognitione Dei ut Authoris naturalis, qualis habetur naturalis dis-

curſus ex creaturis elicto. Quo etiam pacto explicandi sunt alij RR. si quando asserunt, neminem posse cogitare de Deo, aut Deum agnoscere sine auxilio gratuito Dei; intelligendum est enim hoc ita esse, & ab eis dici, quantum ad cogitationem, & cognitionem per se conducentem ad salutem, de qua dixit Apost. *Non sumus sufficientes cogitare aliquid à nobis, quasi ex nobis, sed sufficientia nostra ex Deo est*, per quod non excluditur, quod sicut plura alia possumus cogitare sine auxilio gratiæ, ita possumus Deum ut causam primam, & Authorem naturalem agnoscere, & cogitare, quia huiusmodi cognitio, & cogitatio, utpote purè naturalis, nullum per se ordinem dicit ad supernaturalem animæ salutem.

34 Ad tertiam, distinguo maiorem: Deus à nobis cognosci nequit, nisi per aliquam speciem, quæ ipsum representet connotative, & indirectè, concedo: Quæ ipsum representet quidditative, & directè, seu immediatè, nego maiorem, & minorem. Ad cuius probationem, nego maiorem, quia species representans Deum connotative, & indirectè, seu mediatè, alia non est, quam species representans directè, & quidditative creaturas, ut effectus Dei, quæ eo ipſo representat connotative, & mediatè causam primam earum, & supremum Authorem, siquidem medio obiecto directè representato moveret, & determinat obiectivè intellectum ad cognoscendâ causâ, & quoad artem est, causam illius; huiusmodi autem species non debet assimilari Deo in proprijs prædicatis, sed solum creaturæ, quam quidditative representat.

35 Sed dices: Licet sufficiat unica species impressa ad cognoscendam creaturam, & Deum prædicto modo, & ordine, requiritur tamen duplex species impressa, una directè, & immediatè terminata ad creaturam, & alia distincta directè etiam, & immediatè terminata ad Deum: Sed hæc etiam repugnat naturaliter. Ergo & Dei cognitio. Maior patet, quia ad cognoscendum Deum prædicto ordine, & modo requiritur duplex cognitio, una creaturæ, alia Dei; quælibet autem cognitio producit suum verbum, & suam speciem expressam: Ergo requiritur duplex species expressa. Minor vero probatur, quia species expressa immediata Dei non minus repugnat, quam impressa, quia debet esse formalis, & expressa similitudo Dei: Ergo. Nec evades difficultatem admit-tendo solum speciem expressam Dei immediatè terminativè, hoc est, immediatè terminatam ad ipsum, & negando illam immediatam motivè, hoc est immediatè formatam, & determinatam, aut motam ex ipſo. Non inquam, nam eo ipſo quod immediata sit Dei terminativè, debet esse expressa, & formalis similitudo ipsius, aut cum ipſo: In hoc autem est difficultas, quomodo species creatura possit esse talis similitudo cum Deo? Vnde.

36 Respondeo primò, hoc argumentum

nans probare, quia probat repugnare cognitionem abstractivam Dei, quoad an est, nec Deum à nobis cognosci, usque ad patriam, in qua videbimus Deum, quia solum per visionem quidditativam Dei dari potest species expressa, quae sit formalis similitudo Dei: Hoc autem quis dicat? Deinde, concessa maiori, nego minorem. Ad cuius probationem, nego antecedens. Ad cuius causalem, dico quod species expressa immediata Dei abstractiva, & quoad an est, qualis solum datur in via, non debet esse simpliciter expressa, & formalis similitudo Dei prout est in se, sed satis est, quod sit similitudo expressa Dei secundum quid, quatenus exprimit Deum confusè, formando ex omnibus perfectionibus creatis conceptum entis cuiusdam omnes eas continentis sine imperfectione villa, qui solum secundum quid imperfectissimè, & analogicè est similitudo formalis Dei, infinire deficiens ab eo quod Deus est in se; & huiusmodi species expressa non repugnat naturaliter, sed naturaliter formatur ex creaturis. Vide infra q. 6.

#### QUESTIO IV.

QUIBUS RATIONIBUS DEMONSTRATUR à posterioribus Deum esse?

**H**OC esse re ipsa demonstrabile, non aliter melius ostenditur, quam exhibendo ipsas demonstrationes, quae hoc evidenter suadeant. Illae autem sunt quinque, quibus D. Thom. in *present.* & 1. *contr. gent.* Atheismum impet, adumbratus in Davide, qui quinque limpidissimis lapidibus de torrente in peram pastoralis mæsis Philistinum aggressus est debellandum.

#### PRIMA CONCLUSIO.

**D**ico primo: Ex motu evidenter demonstratur, Deum esse. Ita communiter nominatur cum D. Thom. in *present. artic. 3.* & 1. *contr. gent. cap. 3.* contra Suarez, quem plerique Iesuitae sequuntur. Probatur autem sic formando demonstrationem: Datur ens omnino immobile cuncta movens: Sed hic est Deus Ergo datur, & existit Deus. Minor patet, quia in presenti hoc nomine Deus nihil aliud intelligimus, nisi quod intellexit Fulgentius, sic ipsum appellans, qui *immutus, stabilisque manens, dat cuncta moveri.* Secundo, quia ens omnino immobile, nulla ex parte, seu ad nihil est in potentia, siquidem si aliqua ex parte ad aliquid esset in potentia, ad illud esset mobile: Ergo est actus purus nulla mixtus potentialitate: Ergo est Deus, siquidem actus purus omni ex parte, essentialiter est Deus. Tercio, quia ens omnino immobile est

ens summè perfectum, cui nulla desit, nec addi possit perfectio, siquidem si aliqua ei de esset, vel addi posset perfectio, ad illam moveri posset, & iam non esset omnino immobile: Sed ens ita summè perfectum est Deus: Ergo ens omnino immobile est Deus.

3 Maior vero primi syllogismi, in qua stat difficultas, probatur, supponendo, tanquam evidens, & sensu evidenter expertum, plura in mundo actu moveri. Quo supposito, sic arguo: Omne quod movetur ab alio movetur: Sed in moventibus, & motis non potest procedi in infinitum. Ergo omne, quod movetur, movetur ab aliquo primo motore, omnino immobili: Ergo datur ens omnino immobile cuncta movens. In praemissis suadendis stat tota difficultas. Maior ergo ostenditur sic: Omne quod movetur, movetur ab aliquo, siquidem implicat, moveri, & à nullo, seu à nihilo moveri: Sed illud, à quo movetur, necessario est aliud ab eo quod movetur ab ipso: Ergo omne, quod movetur, ab alio movetur. Minor patet, quia quod movetur est in potentia ad id, ad quod movetur, id autem, à quo movetur, est in actu, quod movetur recipit, & patitur motum ab eo, à quo movetur, quod autem movet ipsum, agit in ipso, & dat ipsi moveri: Sed quod est in actu, live quod agit, & dat motum necessario est aliud ab eo quod est in potentia, & recipit, seu patitur motum: Ergo illud à quo movetur, quidquid movetur, est aliud ab eo, quod movetur. Explicatur: Quod movetur, essentialiter supponitur ut in potentia ad id ad quod movetur, siquidem motus essentialiter definitur *actus entis in potentia, prout in potentia*; movens autem essentialiter supponitur in actu, siquidem movens ut movens, formaliter est agens, & dans, nihil autem dat, & agit, nisi in quantum est in actu id ipsum, quod dat, & agit: Sed implicat apertam contradictionem, quod idem in ordine ad idem simul sit in actu, & in potentia: Ergo quod movet essentialiter est aliud, & non idem, cum eo quod ab ipso movetur: Ergo quidquid movetur, ab alio, & non à se ipso movetur.

4 Communis evasio ex P. Suarez, est, quod idem respectu eiusdem non potest esse in actu formali, & in potentia, bene vero in actu virtuali, & in potentia formali, & sic ex parte, quia est in actu virtuali potest se ipsum movere, & ea parte, qua est in potentia formali potest moveri à se ipso. Sed huiusmodi evasio sola nititur equivocatione huius termini in *actu virtuali*, qua detecta, nihil roboris habet. Rogo enim quid sit continere actum in actu virtuali? Est ne continere ipsum eminenter, continendo quiddam actualitatis, & perfectionis importat, maiori cum actualitate, & perfectione, quam sit actus in se ipso, & seclusis imperfectionibus, quibus in se ipso est, eo modo, quo Deus dicitur continere virtualiter, seu eminenter

pete

perfectiões creaturarum? Vel solum est, quod sit virtus elicitiva, & receptiva talis actus? Si primum, sic arguo: Implicat aliquid esse in actu virtuali, seu, quod idem est, eminenti, & esse in potentia formali respectu eiusdem: Ergo ruit solutio, si pro esse in actu virtuali intelligat idem ac esse in actu eminenti. Probo antecedens: Quod est in actu eminenti respectu alicuius, omnino incapax est ut actuatur, aut perficiatur formaliter per illud: Sed esse in potentia formali respectu illius est posse perfici, & actuari formaliter per illud: Ergo implicat esse in actu eminenti, & esse in potentia formali respectu eiusdem. Probo maiorem: Propterea enim Deus incapax est ut perficiatur aliqua perfectione, vel actu, vel forma creata, quia omnes continet in actu eminenti, id est, quoad omnem actualitatem, & perfectionem, quam illi in se ipsis habent extra Deum; unde licet Deus unitus fuerit hypostasi creatae naturae humanae, & illam in se supposititaliter subsisteret, omnes negant Deum per illam moveri, mutari, perfici, vel actuari, vel vilo modo comparari vel in potentia ad illam, quia videlicet ex illa nihil perfectionis, vel actualitatis recipit, cum omnem illius perfectionem in se praetercontinet eminenter, id est, maiori cum actualitate, & perfectione, & seclusis imperfectionibus, quibus est in se ipse; & similiter, quia solus continet in actu eminenti calorem, quae in his inferioribus corporibus causat, omnes iudicant impossibile, quod sol sit capax, aut in potentia formali ut perficiatur, vel adactetur calore, hoc est, ut calefiat, & sic de alijs causisquivocis continetibus eminenter tales, vel tales qualitates: Ergo quod est in actu eminenti respectu alicuius, omnino incapax est, ut perficiatur, vel actuatur formaliter per illud, & consequenter, ut sit in potentia formali ad illud.

5 Si vero dicatur secundum, fateamur, quod id, quod est in potentia ad aliquem actum, potest esse in actu virtuali ad ipsum, & e converso, quia potest esse virtus elicitiva talis actus. Caterum sic arguo: Quod sic est in actu virtuali, seu virtus elicitiva alicuius actus, non est elicitiva illius per identitatem cum illo, aut per essentiam, sicut intellectus divinus est elicivus intellectionis, aut divina voluntas volitionis, quia hoc pacto non esset in actu pure virtuali, sed in actu formali per identitatem, & essentiam: Ergo solum potest esse virtus elicitiva talis actus per participationem, & receptionem illius, quia implicat virtutem exercere, seu elicere actum realiter à se distinctum, nisi illum realiter recipiendo, & participando: Sed ex hoc ipso evidentissimè probatur, quod non possit reduci ad actum formalem de actu virtuali, nisi ab alio, & consequenter, quod non possit moveri, nisi ab alio, quod sit in actu formali, vel eminenti: Ergo licet idem possit esse in actu virtuali, & in potentia formali, implicat quod

illud moveatur nisi ab alio, quod sit in actu formali, vel eminenti. Probatur minor, in qua sola stat difficultas: Ex hoc ipso evidentissimè probatur, quod non possit reduci ad actum formalem, seu illum actum formaliter elicere, & exercere, nisi realiter illum recipiendo: Sed implicat illum realiter recipere, nisi ab alio: Ergo evidentissimè probatur non posse reduci ad actum formalem de pure virtuali, nisi ab alio. Probo hanc minorem; quia implicat evidenter illum realiter recipere à se ipso vnicè: Ergo implicat illum recipere, nisi ab alio. Probo antecedens, quia vel illum actum formalem in se ipso prae habet cum maiori, vel saltem aequali perfectione, vel sic illi non prae habet, nec praetercontinet? Vtrotumque modo implicat evidentissimè illum à se ipso vnicè recipere realiter: Ergo. Probo minorem, quia si illum prae habet, & praetercontinet, vel aequali, vel maiori perfectione, implicat evidenter quod illum recipiat, quia implicat quod subiectum aliquod recipiat realiter, quod iam prae habet cum maiori, vel aequali perfectione, sicut quod sit perfectibile, actuabile, vel in potentia ad perfectionem ipsam, & actualitatem, quam in se prae habet magis, vel aequè perfectè; hac enim ratione probant omnes, quod intellectus, aut voluntas divina, vel Deus nullam possit recipere actualitatem, vel perfectionem, seu ad nullam comparari vel in potentia. Si vero illam sic non prae habet, nec praetercontinet, etiam evidenter implicat quod illum à se ipso vnicè accipiat, quia nemo potest sibi dare, quod non habet, & consequenter nec actualitatem tantam, seu tantam perfectionem quantum in se non prae habet: Ergo evidentissimè constat, quod illud quod tantum est in actu virtuali non possit reduci ad actum formalem, seu actum formalem recipere vnicè à se ipso.

6 Pro huius demonstrationis confirmatione, videnda sunt, quae diximus Tractat. de Provid. quest. 10. à num. 26. usque 56. & pro solutione eorum, quae contrarij opponunt, vide etiam ibid. à num. 58. usque ad 79. Vbi valde notandum, D. August. hac eadem forma arguendi demonstrasse existentiam divinae providentiae omnia gubernantis, cuius verba licet ibidem expressa, num. 54. quia magnum robur huic demonstrationi conferunt, placuit hic transcribere. Sic ergo lib. 2. de liber. arbit. cap. 17. aiebat: *Omnis enim res inmutabilis, etiam formabilis sit necesse est. Sicut autem mutabile dicimus, quod mutari potest, ita formabile, quod formari potest, appellaverim. Nulla autem res formare se ipsam potest, quia nulla res potest dare sibi quod non habet; & utique ut habeat formam formatur: aliquid; quapropter quaelibet res, si quam habet formam, non ei opus est accipere quod habet; si quam vero non habet formam, non potest à se accipere, quod non habet: Nulla ergo res (diximus) formare* 12



*se potest. Conficitur itaque ut corpus, & animus forma quadam incommutabili, & semper manente formentur, cui forma dictum est. Mutabis ea, & mutabuntur, tu autem idem ipse est, & animi tui non deficient; de hac item forma dictum est, quod in se ipsa manens innovat omnia; bine etiam comprehenditur, omnia providentia gubernari, si enim omnia, quæ sunt, forma penitus subblata, nulla erunt, forma ipsa incommutabilis, per quam mutabilia cuncta subsistunt, ut formarum suarum numeris impleantur, & agantur, ipsa est eorum providentia. Hæc sanè Augustiniana demonstratio solis vocibus distat à nostra, nempe, penes moveri, aut formari; planèque concludit, evasiones P. Suarez, vel nihil probare, vel contra Augustini profundissimam consequentiã militare. Nam æquo iure posset Augustino respondere, distinguendo, sicut nobis, nempe, quod nihil sibi dare potest, quod non habet in actu virtuali, bene vero, si illud præhabeat in actu virtuali, poterit illud sibi dare in actu formali; & item, quod si quis habeat formam in actu formali, non ei opus est, accipere quod habet, secus vero si illam solum præhabeat in actu virtuali. Quæ distinctio, si valeat, nulla prorsus erit Augustini probatio, & consequentia. Quarè? Quia ipsum latuit distinctio, quam P. Suarez invenierit? Quis hoc dicat?*

7 Iam ergo minor principalis proposita num. 3. ex qua pendet etiam hæc demonstratio, suadet primo, quia si in moventibus, & motis procedi posset in infinitum, pariter in formantibus, & formatis: Ergo nunquam demonstrari posset forma quadam incommutabilis, quæ mutabilia cuncta formentur, sed omnis forma, à qua alia formantur, formabilis esset ab alia, & illa ab alia, & sic sine fine: Sed hoc dici nequit, nam alias Augustini consequentia nulla esset: Ergo. Secundo, quia in moventibus, & motis est talis ordo, & connexio, ut omnia moventia debeant simul existere, & moveri, quando ultimum motum movetur, ut patet in rotis horologii, in quibus ultimo mota, moveri non possent, nisi existentibus, & moventibus suo ordine prioribus: Sed implicat dari simul in rerum natura seriem infinitam moventium, quia repugnat infinitum in actu: Ergo repugnat, seu implicat processus infinitus in moventibus, & motis. Tercio, quia in moventibus, & motis, ultimum moveri non potest vsquedum motus transierit per omnes anteriores moventes, ut patet in rotis horologii, ex quibus ultimo mota moveri non possent, nisi motus transierit per omnes anteriores: Sed infinitum est impertransibile, nunquamque actu pertransiri potest: Ergo nunquam posset ultimum in illo ordine moventium, & motorum, actu moveri, siquidem nunquam motus transire potuisset per infinitam seriem moventium. Quarto, quia multo inintelligibilior

est processus iste infinitus moventium, & motorum, quam vnum ens infinitum in actu omnia movens: Ergo qui, ut negent Dei existentiam, hunc processum in infinitum admittunt, manifestè convincuntur irrationalitatis, & dementiæ, utpotè ad mittentes infinitum quodam moventium, nec concedant infinitum quodam movens immobile, quod longè minus rationi repugnat. Ad denique quia, ut in secunda demonstratione ostendimus, repugnat processus infinitus in facientibus, & factis: Ergo pariter in moventibus, & motis.

## SECUNDA CONCLUSIO.

8 **D**ico secundo: *Via efficientia demonstratur existentia cause prima efficientis, sive Dei sub hoc munere.* Ita Div. Thom. ubi supra, & cum eo communiter Theologi. Formatur autem sic facillè demonstratio, supponendo, plura de novo fieri in mundo, quod sensibili experientia omnibus notum est, quo supposito, sic arguitur: Omne, quod fit, ab alio fit: sed in facientibus, & factis non potest dari processus in infinitum: Ergo necessario deveniendū est ad aliquod primum efficiens, à nullo factum, sive ad aliquam primam causam efficientem, quæ aliam non supponat, nec fiat ab alia: Hæc est Deus: Ergo existit Deus. Maior patet, quia nihil potest fieri à se ipso: Ergo omne quod fit, fit ab alio. Probo anteedens, quia nihil fieri potest ab eo, quod pro priori immediato nondum est: Sed quidquid fit, pro priori immediato nondum est, quia si iam esset pro priori, non fieret: Ergo nihil potest fieri à se ipso. Explicatur: Nihil potest facere se ipsum, aut sibi ipsi dare primum esse: Ergo nec fieri à se ipso. Probo antecede deus: Quidquid facit aliquid præsupponitur existens antequam id quod facit, & quod dat esse alicui, prius habet in se esse, quam illud cui esse dat: Sed implicat apertam contradictionem, quod aliquid existat ante se ipsum, seu antequam ipsummet existat, & quod habeat esse priusquam habeat esse, quia pro eodem priori esset, & non esset, existeret, & non existeret simul: Ergo & quod se ipsum primo efficiat, seu quod sibi ipsi det primum esse. Amplius: Fieri est accipere esse, facere est dare esse: Sed implicat contradictionem, quod idem accipiat esse à se ipso sibi dante ipsum esse: Ergo & quod à se ipso fiat. Probarur minor, quia vel præsupponitur habens esse, vel non? Si præsupponitur habens esse, iam illud accipere nec indiget, nec potest, quia nemo indiget, aut potest accipere, quod iam habet; si non præsupponitur habens esse, implicat, quod illud dare possit, quia nemo dat quod non habet: Ergo utroque modo implicat, quod idem accipiat esse à se ipso sibi dante ipsum esse. Confirmatur; quia nihil potest

se ipsum gignere: Ergo nec se ipsum producere: Ergo nec se ipsum efficere. Probatum antecedens ex D. August. lib. 1. de Trinit. cap. 1. sic aientem: *Nulla enim res se ipsam gignit, ut sit.* Ex Cyrillo etiam Alexandrino, lib. 1. in Ioan. ubi de divino Verbo, ait: *Genitum à Patre Scriptura prædicat, & veritas ita se habet, quod necessario à generante genitum re ipsa distinguitur.* Similiter etiam ceteri Ecclesiæ PP. & Scholastici omnes probant distinctionem realem inter divinas personas ex eo, quod Filius producitur à Patre, & Spiritus Sanctus à Patre, & Filio, & quia idem nequit se ipsum producere, neque à se ipso produci; si enim posset aliquid se ipsum producere, posset eadem realiter persona esse Pater, & Filius sui ipsius, siquidem posset se ipsam generare, & producere: Ergo ex mente SS. Patrum, & Scholasticorum omnium, nihil potest se ipsum producere.

9 Maior difficultas est in probanda minori primi syllogismi, nempe, quod repugnat processus infinitus in factis, & facientibus, sive in causis efficientibus subordinatis. Sic autem probatur à D. Thoma. 1. contr. gent. cap. 13. & in present. Quia in omnibus causis efficientibus subordinatis primum est causa medij, & medium est causa ultimi, sive sit vnum, sive sint plura media: Sed remota causa, remouetur id cuius est causa: Ergo in qualibet serie causarum efficientium subordinatarum, remota prima, remouentur mediz, ita vt mediz causare non possint, & consequenter remouetur etiam ultimus effectus: Sed dato processu infinito causarum efficientium, quarum quilibet causatur ab alia sine primo, in illo processu, & serie remouetur prima causa, siquidem nulla erit prima, sed omnes mediz: Ergo omnes aliz tollentur, quæ sunt mediz, & consequenter nullus erit effectus ultimus; quod euidenter est falsum. Explicatur vis huius probationis: In causis efficientibus per se subordinatis, quælibet agit in virtute præcedentium, & eius virtus completur, & consummatur ex virtute omnium præcedentium: Ergo, si in præcedentibus nulla sit prima, sed procedatur in infinitum, virtus sublequentis nunquam complebitur, aut consummabitur vt actu producat effectum, siquidem processus ille causarum præcedentium nunquam completur, aut consummatur, si proceditur in infinitum: Ergo nunquam sequetur effectus.

10 Dices ex Suario, quod si causæ præcedentes successivè causent vna ante aliam, nunquam poterit consumari causalitas, vel influentia ultimæ, secus tamen, si omnes simul causent, & existant; quia existentibus, & causantibus omnibus, licet infinitis, eo ipso completa, & consummata erit virtus, & causalitas ultimæ causæ. Sed contra est, quia propterea ex serie infinita causarum successivè causantium nunquam posset consummari

causalitas ultimæ, quia in illa serie successiva per ascensum non posset inveniri vlla, in qua series illa completeretur, & terminaretur: Sed in serie infinita causarum simul causantium similitudine durationis, licet prioritate naturæ, non posset inveniri vlla, in qua series illa cõsummaretur, & completeretur, alias series illa infinita non foret supra versus Ergo nec talis series posset esse consummata, & completa: Ergo nec virtus, aut influentia causæ ultimæ, quia hæc solum consummatur, & completur in virtute omnium præcedentium, sive tempore, sive sola prioritate naturæ. Explicatur Propterea in serie successiva causarum non posset compleri virtus causæ ultimæ, quia in illa serie successiva nullum esset assignabile instans primum in quo ascensus causarum terminaretur, & completur, seu ex quo inciperet per descensum: Sed in serie infinita causarum simul tempore existentium, cum solaque prioritate naturæ se præcedentium, prout opus esset ad subordinationem illarum, non esset assignabile signum naturæ, in quo præcedentes, aut series illarum supra verius consummaretur, aut completeretur: Ergo. Vrgetur, quia si causæ priores supra versus essent infinitæ, causa ultima ageret in virtute infinitarum causarum, ita vt aliquid virtutis ex qualibet illarum illi accresceret: Sed virtus resultans ex virtutibus infinitarum causarum, ita vt ex qualibet accrescat, necessario est virtus actu infinita: Ergo causa ultima ageret virtute infinita. Imò effectus resultaret infinitus, quia effectus procedens ex pluribus causis per se subordinatis, ex qualibet illarum participat aliquem gradum perfectionis, & entis, vt vidimus lib. 2. Physic. quest. 20. Ergo si procederet ex infinitis causis per se subordinatis, haberet in se infinitos gradus perfectionis: Ergo resultaret perfectionis infinitæ, siquidem ex infinitis gradibus perfectionis infinita resultaret perfectio: Hoc autem euidenter est falsum: Ergo & quod datur processus infinitus in causis per se subordinatis.

11 Secundo probatur assumptum, nam dato processu infinito causarum, vel omnes illæ essent factæ, vel aliqua non esset facta, nec subordinata: Si aliqua non esset facta, nec subordinata: Ergo illa esset causa prima non facta, essetque ens à se, & primum efficiens, & rursus series illa non esset infinita, quia in illa prima causa non facta haberet principium, & finem. Si omnes essent factæ: Ergo rota collectio, & series causarum facta esset: Vel ergo facta esset ab aliqua extra collectionem, quæ facta non esset; & habemus intentum, quia illa Deus esset, vt potest causa omnium causarum prima, & non facta. Vel ab aliqua intra collectionem factarum; & hoc manifestè implicat contradictionem, quia illa esset pars collectionis, & implicat euidenter totam collectionem esse factam ab aliqua sui parte, alias enim illa pars esset facta etiam à se ipsa: Ergo vel

da.

datur prima causa omnium causarum non facta, vel repugnat evidenter series, & processus infinitus causarum. Continetur: Series, & collectio infinita causarum per se subordinatarum esset facta, & non esset facta: Ergo manifeste implicat contradictionem. Probatur, quod esset facta, quia omnes causae ex quibus coalesceret, essent factae: Sed series, vel collectio, cuius omnes partes sunt factae, ipsa etiam esset facta: Ergo. Probatur etiam, quod non esset facta, quia non esset facta tota series, & collectio ab aliqua causa extra collectionem ortam, quae non daretur; deinde nec ab aliqua causa, quae esset pars collectionis, quia implicat totam collectionem fieri ab aliqua sui parte, alias illa pars fieret a se ipsa: Ergo illa series, & collectio tota esset facta, & tota non facta.

12. Dices, collectionem illam factam non fore, nec oppositum probari ex eo, quod partes omnes collectionis factae essent; quia bene potest aliquid convenire omnibus; & singulis partibus collectionis, quod tamen non conveniat collectioni; id autem exemplis probatur, primo, nam ad pluribus admittitur possibilis series infinita generationum sine principio, aut primo generante, unde isti putant mundum potuisse esse ab aeterno cum eadem serie generationum, quae hodie durat: Tunc ergo casus, tota illa series generantium non esset genita, quia ante illam, utpote aeternam, & infinitam a parte ante, nullum extra illam praecessisset primum generans; & tamen omnes generantes essent geniti: Ergo est possibilis collectio, & series infinita generantium, cuius omnes partes sint genitae, quin tota collectio sit genita: Ergo poterunt omnes partes esse factae, quin collectio tota facta sit. Secundo in serie creaturarum possibilitatem inaequalem, in qua nulla est possibilis omnium perfectissima, quae ab alia possibili non excedatur, unde omnes sunt excessae: Et tamen tota collectio excessa non est: Ergo aliquid potest verificari de omnibus, & singulis partibus collectionis, quod non conveniat toti collectioni. Idem argumentum fit in numeris Guarismi, omnes enim possibiles, & excogitabiles sunt excessae ab alijs maioribus; & tamen tota collectio, & series numerorum possibilitum excessa non est. Tertio, nam omnes creaturae possibiles sunt possibiles: Et tamen tota collectio illarum possibilitum non est, quia repugnat totam illam existere de facto: Ergo idem quod prius. Tandem, quia omnes partes collectionis sunt partes illius, & tamen tota collectio pars non est: Ergo aliquid potest convenire omnibus partibus collectionis, quod toti collectioni non conveniat.

13. Sed contra est, quia his exemplis ad summum probatur, quod aliquid possit convenire partibus collectionis, quod toti illi non conveniat; ceterum cum hoc compatitur; & verissimum tenes, quod aliquid etiam aequat conve-

nire omnibus partibus collectionis, quin toti collectioni conveniat; nam sane evidentiissimum est, non posse omnes partes collectionis hic, & nunc existere; quin tota collectio hic, & nunc existat; & item verissimum est, non posse omnes partes collectionis esse praeteritas, quin tota collectio praeterita sit: Sunt ergo aliqua praedicata, quae divisim, seu distributive possunt enuntiari de omnibus partibus collectionis, quin de tota collectione enuntientur; & sunt alia, quae nequeunt de omnibus distributive verificari, quin de tota collectione enuntientur: Restat ergo designare quoniam ista, quoniam illa sint? Nos igitur dicimus, & probamus, rationem facti, talis generis esse, quod non possit convenire omnibus partibus collectionis, quin toti collectioni conveniat: Ergo ex quo alia sint, quae possint partibus omnibus convenire, quin toti collectioni conveniant, nihil probatur contra nos.

14. Deinde contra primum exemplum sic obijcio, primo, quia etiam illa collectio, & series infinita generantium genitorum sine primo impossibilis est, ut probabam 8. *Physic. quaest. 1. num. 12.* Nec D. Thom. in contra est, quia si quando admittit possibilem talem seriem generationum, illam admittit ex mente aliorum, & Arist. permittit, non assertive ex propria, ut ibidem ostendebam *num. 71.* Ergo potiori titulo impossibilis erit series infinita a parte antea causarum efficientium sine prima. Secundo, quia adhuc admittit serie illa generantium genitorum sine primo, inter eos non esset subordinatio per se, sed per accidens, quia genitum non generat in quantum genitum, nec quia genitum, sed independenter ab eo quod genitus sit, praecise, quia homo est, vel equus; subordinatio vero causarum efficientium sine prima esset subordinatio per se, ita ut nulla ageret, nisi dependenter a priori, & virtute praecedentium: Sed licet admitti posset series infinita causarum cum sola subordinatione per accidens, repugnat tamen cum subordinatione per se: Ergo. Probatur minor ex Div. Thom. 1. *part. quaest. 46. artic. 2. ad 7.* sic aientia: *Dicendum, quod in causis efficientibus impossibile est procedere in infinitum per se, ut puta, si causa per se requisita ad aliquem effectum multiplicaretur in infinitum, sicut si lapis moveretur a baculo, & baculus a manu, & hoc in infinitum: Sed per accidens in infinitum procedere in causis agentibus non reputatur impossibile, ut puta, si omnes causa, quae in infinitum multiplicentur, non teneant ordinem nisi unius causa, sed earum multiplicatio sit per accidens, sicut artifex facit multis martellis per accidens, quia unus post unum frangitur; accidit ergo huic martello, quod agat post actionem alterius marteli, & similiter accidit huic homini in quantum generat, quod sit generatus ab alio; generat enim in quantum homo,*

*Non in quantum est filius alterius boni nisi omnes enim homines generantes habent gradum unum in causis efficientibus scilicet gradum particularis generantis, unde non est impossibile, quod homo generetur ab homine in infinitum, esset autem impossibile, si generatio huius hominis dependeret ab hoc homine. Et a corpore elementari, Et a sole, Et sic in infinitum. Ergo.*

15 Confirmatur primo hæc disparitas Div. Thom. quia ex quo daretur series infinita hominum generantium, non sequeretur virtutem ultimam generantis nunquam consummari, aut compleri, quia non ageret in virtute omnium hominum precedentium, nec vi illius subordinatus formaliter, sed solum in virtute corporis elementaris, solaris, & Dei, in quo consummaretur, & compleretur virtus eius, & series totalis huius virtutis, & causalitatis: E contra autem esset in causis per se subordinatis sine prima, quia virtus ultimæ compleri non posset, nec consummari ut supra arguebamus: Ergo est manifesta disparitas. Secundo, quia ex quo in serie hominum generantium procederetur in infinitum, homo ultimò genitus non contraheret plures gradus perfectionis, quam si solus unus homo præcessisset ipsum generans, quia omnes generarent ut causa particularis in eodem gradu perfectionis, & sub eadem ratione particulari; e contra autem esset in causis per se subordinatis, quia ultima esset in gradu particulari; & superior illa, in gradu superiori, & universaliori; & magis superior, in gradu magis superiori; & quilibet supra versus communicaret effectui per se gradu superiori, & distinctum à gradu, quem communicaret inferiori, & ageret sub ratione universaliori; unde si in his causis esset series infinita, in effectu essent infiniti gradus perfectionis, quod evidenter est falsum: Ergo est manifesta disparitas.

16 Tercio, quia in tota serie hominum generantium, propterea omnes essent geniti, quin collectio esset genita, quia non essent geniti sub ratione communi omnibus, & collectioni, sed solum sub rationibus individualibus; ac in serie infinita causarum per se subordinatarum omnes essent factæ, non solum sub rationibus individualibus, & particularibus, sed sub ratione communi omnibus: Ergo tota collectio facta esset. Probo minorem, quia adhuc sub ratione communi omnibus, v.g. sub ratione entis non essent à se, sed ab alio: Ergo sub ratione communi omnibus essent factæ: Ergo tota collectio esset facta. Explicatur: Si omnes homines generantes essent geniti quantum ad rationem communem speciei humanæ, tota collectio hominum esset genita, quia species genita esset: Ergo si omnes cause efficientes, quantum ad rationem communem omnibus essent factæ, tota collectio esset facta. Amplius, nam ut D. Thom. in disp. quest. 3. de potentia,

art. 7. in corpor. ait: Nihil agit ad speciem in his inferioribus, nisi in virtute corporis celestis, nec aliquid agit ad esse, nisi per virtutem Dei. Et ratio est, quia in his inferioribus, agens cuiuslibet speciei supponit iam speciem suam productam, & factam, cum ipsimum sit factum in tali specie, unde sua actione non agit ad speciem producendam, sed solum ad illam multiplicandam, aut conservandam in alijs individuis; solum autem corpus celeste per se non supponit species subalternam factam, & ideo potest agere ad illas producendas. Et similiter, quodlibet ens creatum supponit esse, seu rationem entis iam factam, & ideo non potest per se agere ad faciendum, vel producendum ens sub ratione entis, sed solum in virtute Dei, qui solus non supponit ens factum sub ratione entis; per se autem, & virtute propria solum agit ad faciendum hoc, vel illud sub aliqua ratione, quam factam non supponit. Ex qua doctrina sic arguo: Ideo in serie infinita generationum, quibus homo esset genitus ab homine, & ille ab alio sine primo, non sequitur collectionem esse genitam, quia generans non generat speciem, sed individuum, nec species est proprie genita, sed solum facta; sed in processu causarum efficientium non solum individua essent facta, sed species, & genera, & omnis ratio entis illis omnibus communis: Ergo tota collectio facta esset. Vergetur ex D. Thom. 1. part. quest. 13. art. 5. ad 1. ubi sic ait: *Agens non univocum est causa universalis totius speciei, ut sol causa generationis omnium hominum. Agens vero univocum non est causa universalis totius speciei, alioquin esset causa sui ipsius, cum sub specie contineatur, sed est causa particularis huius individui, quod in participatione speciei constituit; causa igitur universalis totius speciei non est agens univocum.*

17 Vergetur amplius: In prædicta serie generationum, licet collectio genita non esset, quia ratio specifica hominis omnibus generantibus communis proprie genita non esset; verumtamen tota illa collectio esset facta, licet non ab aliquo individuo illius speciei, quia hoc repugnat, tamen ab aliquo agente, quod esset speciei superioris. Rogo ergo, an illud etiam agens superioris speciei esset factum quantum ad suam speciem superiorem? Si negas: Ergo iam assignas speciem primam agentis non factam, seu agens specificè primum, & non factum, quod proinde ex sua specie sit ens à se: Hic ergo erit Deus. Si concedis: Ergo est factum ab alio agente superioris generis, vel speciei, nam ab agente eiusdem speciei factum esse non potest quoad speciem, quia illam supponeret iam factam: Erit ergo factum ab agente superioris speciei: De illo ergo similiter inquiram, an sit factum quantum ad suam speciem superiorem? Si neges: Ergo ex sua specie erit pri-

primum agens non factum, & habeo intentum. Si concedis: Ergo erit factum ab alio superioris speciei. Quod si procedas in infinitum in agentibus superioribus, & superioribus quoad suas species facientibus, & factis; rogabo, an omnia illa agentia sint facta, non solum quoad rationem speciei, sed etiam quantum ad rationem generis: cum infinitis illis speciebus communem? Si neges: Ergo iam habemus agens primum generice, ex suo genere non factum, sed ens à se: Si concedis: Ergo erit factum ab agente generis superioris; & de illo rogabo, an sit factum quoad suum genus superius? Si neges, habemus intentum, quia habemus primum agens à se ex suo genere non factum. Si concedas, & procedas in infinitum in illis generibus superioribus assignandis, rogabo an omnia illa genera infinita supra versus conveniant in alia ratione communi omnibus illis? Et hoc negari nequit, quia cum omnia sint ens per participationem, abs dubio omnia conveniunt in ratione entis per participationem: A quo ergo sunt facta quoad hanc rationem communem? Non sanè ab alio ente per participationem, quia hoc iam supponit rationem entis per participationem, factam: Ergo præcisè sunt facta ab alio ente per essentiam: Ergo de necessitate deveniendum est ad primum ens per essentiam, seu non factum, à quo sint cætera omnia entia.

18 Vergetur, quia in quolibet ente facto non possunt assignari rationes communes superiores, & superiores sine prima, sed in illis assignandis necessario devenitur ad primam, scilicet ad rationem entis per participationem: Ergo in agentibus superioribus, & superioribus non potest dari series infinita sine supremo, sed necessario deveniendum est ad supremum. Probo consequentiam, quia ut vidimus ex D. Thom. *Tractat. de Provid. quest. 14. num. 59. & 2. Physicor. quest. 23. num. 8.* iuxta ordinem causarum debet esse ordo graduum in effectu, & tot gradus debent esse in effectibus superiores, & superiores, quot sunt agentia superiora, & superiora; quod, ut inquit Div. Tho. exigitur propter similitudinem causæ, & effectus, quia vniquodque agens in aliquo assimilat sibi effectum: Ergo si in gradibus superioribus, & superioribus ex parte effectus non potest procedi in infinitum, nec in agentibus superioribus, & superioribus potest procedi in infinitum. Item in gradibus cuiusvis effectus pervenimus ad priorem, nempe *entis ab alio*, quo nullus est superior. Ergo in agentibus superioribus, & superioribus debemus pervenire ad primum, cui pro effectum per se respondeat ratio illa suprema *entis ab alio*. Hic est ens non factum, & à se, à quo omnia sunt. Ergo.

19 Hæc prolixè explicavi, ut disparitas illa à D. Thom. assignata inter causas eiusdem speciei subordinatas per accidens, & causas æthero-

geneas subordinatas per se, cur in illis admitti possit processus in infinitum, secus in illis, clara, & perpicua sit; quam tamen olim, fateor, non intelligebam, & plures non intelligunt. Et potest iterum magis explicari, quia cum causæ eiusdem speciei, ut sunt pater, avus, proavus, &c. causent solum sub rationibus individualibus, quia non agunt quolibet ad diversam speciem, sed quolibet ad diversa individua; ex eo quod admittatur processus infinitus in illis, solum sequitur, quod possent dari infinitæ rationes individuales, seu infinita individua: Ex causis vero ætherogeneis superioribus, & superioribus, quolibet causarum in effectu per se gradum distinctum superiorem, & superiorem: Cum autem adhuc admissio ut possibili infinito individuum, maneat repugnans omnino infinita series graduum in effectu superiorum, & superiorum sine primo, inde est, quod est longa disparitas. Eri quidem in causis homogeneis, seu eiusdem speciei potest dari processus infinitus à parte post, ita ut nullus sit homo ultimus genitus, qui non generet alium: Er tamen in causis ætherogeneis per se subordinatis hoc manifestè repugnat, quia nullus nunquam ex illis causaretur effectus, nec illa posset gaudere ultima, & specifica differentia: Ergo.

20 Ex quo contra secundum exemplum, similiter arguo, quia ideo in tota collectione creaturarum possibilem omnes sunt excessus, quia tota collectio sit excessiva, quia solum sunt omnes excessus rationibus differentialibus, quibus ab alijs differunt, non vero sub omni ratione communi, & magis communi, & sic in infinitum, quia semper in his rationibus communibus assignandis devenimus ad primam ab alia non excessivam in communitate, & universalitate; si enim omnes essent excessus quantum ad rationem communem omnibus illis, abs dubio tota collectio excessiva esset: Atqui omnes causæ superiores, & superiores, facientes, & factæ, factæ essent etiam quoad rationem communem omnibus illis: Ergo tota collectio facta esset. Et eodem modo instatur exemplum numerorum, quia omnes numeri non sunt excessivi sub ratione communi numeri, sed sub peculiaribus rationibus differentialibus.

21 Ad tertiam similiter patet disparitas, quia omnes creature posibles solum sunt posibles finitæ categoricæ, & divisi, non vero omnes simpliciter ratio est, quia omnes simul important essentialiter exhaustionem virtutis infinitæ Dei, quæ inexhaustibilis est; nulla autem divisim importat hanc exhaustionem: Cæterum in processu infinito causarum omnes essent factæ categoricæ, & supponeretur iam sine contradictione exhausta tota series infinita illarum, unde tota illa series esset facta, & consequenter collectio esset facta tota, & simul, sicut tota esset præterita, si omnes causa essent præterita. Ad ultimam pariter

dicto, quod omnes partes collectionis sunt partes, sed non omnes sunt vna pars, & ideo nihil minus quod tota collectio non sit pars, nempe vna, est tamen omnes partes simul sumptæ; attamen in collectione omnium causarum factorum, omnes essent factæ, & nihil esset in tota collectione, quod factum non esset, vnde absdubio tota series, & collectio facta esset, sicut si omnes causæ factæ existerent simul, tota collectio existeret, quia nihil aliud est collectio, quam omnes partes simul sumptæ.

## TERTIA CONCLUSIO.

22 **D**ico tertio: *Existentia Dei demonstratur ex contingentia rerum.* Hoc patet: Datur ens summè necessarium: Sed ens summè necessarium est Deus, nec enim aliud nomine Dei intelligimus, quam ens summè necessarium: Ergo datur, & existit Deus. Probatur maior, quia non omnia, quæ existunt, sunt contingentia: Ergo aliquod existens est ens necessarium: Datur ergo ens necessarium. Probatur antecedens: Illud est contingens, quod potuit non esse: Sed non omnia, quæ existunt, poterant non esse: Ergo non omnia, quæ existunt, sunt contingentia. Probatur minor: Si omnia, quæ existunt, potuissent non esse, nihil nunc posuisset esse, nec de facto esset: Sed hoc ad oculum patet esse falsum: Ergo non omnia, quæ existunt, poterant non esse. Probatur sequela: Si omnia, quæ sunt, potuissent non esse, pro illo signo, pro quo supponeretur possibilia ad non esse, nihil esset: sed eo ipso, nihil potuisset esse, quia supposito, quod nihil fuisset, nulla fuisset causa, quæ posset aliquid facere, aut dare esse, quo supposito nihil posset fieri, nec accipere esse: Ergo nihil potuisset esse, nec modo esset.

23 **E**xplicatur: Vel potest supponi aliquando, seu pro aliquo priori nihil fuisset: Vel id supponi non potest? Si supponi non potest: Ergo necessarium est, & fuit semper aliquid esse, & consequenter non omnia, quæ existunt, sunt contingentia, sed aliquod ens est necessarium. Si supponi potest, hoc supposito, sequitur omnia antequàm essent, fuisse impossibilia: siquidem pro illo priori, vel suppositione, nihil poterat dare sibi esse, quod non habebat, ut per se patet: nec ab alio accipere, siquidem nihil supponeretur existens, à quo fieri posset: Ergo vel omnia fuerunt, & consequenter modo sunt impossibilia, vel datur aliquid summè necessarium, de quo nunquam supponi potest, quod non esset.

24 **N**ec dicas, hoc ad summum probare, quod non omnia sunt contingentia: id tamen salvari posse, quin sit vnum tantum ens necessarium, si nempe sint plura entia necessaria, vel infinita, & consequenter quin sit Deus. Sed contra instat

D. Thom. Quia, quod est necessarium, vel à se, & per se est necessarium; & sic à fortiori est Deus, utpote à nullo dependens, & nullo indigens ad sui consistentiam: Vel habet causam suæ necessitatis; quod si dicatur, de illa causa necessitatis inquiram, utrum à se sit necessaria, vel habeat causam suæ necessitatis; & cum non possit dari processus in infinitum in causis, ut ostensum manet, deveniendum erit ad aliquam, quæ sit ens necessarium à se, & per se sine causa suæ necessitatis: hæc autem absdubio Deus erit.

## QUARTA CONCLUSIO.

25 **D**ico quarto: *Existentia Dei demonstratur ex diversis gradibus bonitatis, perfectionis, & veritatis in rebus existentibus.* Hoc patet: Videmus enim in rebus diversos gradus in linea perfectionis, bonitatis, & veritatis, nam aliæ sunt bonæ, aliæ meliores, & aliæ meliores, & meliores, &c. & sic aliquæ perfectiores, aliæ perfectiores, &c. aliquæ veræ, aliæ veriores, &c. Sed hoc esset impossibile, nisi esset aliquod bonum optimum, aliquod ens perfectissimum, & verissimum omnium: Ergo datur ens omnium optimum, perfectissimum, & verissimum: Hic est Deus: Ergo datur Deus. Minor, in qua sola est difficultas probatur primo ex Augustino supra expresso *quest. 1. num. 80.* sic aient: *Neque enim in his omnibus bonis, quæ commemoravimus, diceremus, aliud alio melius, cum verè iudicamus, nisi esset nobis impressa notio ipsius boni, nempe optimi, secundum quod, & probamus aliquid, & aliud alij proponeremus.* Quam rationem sic exponit in presenti D. Thom. nam magis, & minus dicuntur de diversis secundum quod appropinquant diversimodè, id est, magis, vel minus ad aliquid, quod maxime est, sicut magis calidum est, quod magis appropinquit maxime calido, nempe igni, & magis lucidum, quod magis appropinquit maxime lucido, nempe soli; & in Republica, dicitur magis domines, qui magis appropinquant maximo domino, nempe Regi, vel Imperatori, & sic in omni genere accipimus maximum illius generis ut mensuram ceterorum, ita ut quod magis accedit ad maximum, maius sit in illo genere: quod minus, minus est. Ergo secluso maximo in ratione entis, & boni, & perfectionis, & veri, nulla esset mensura vnde vnum esset maius, aut minus alio: Ergo nec esset vnum magis bonum, aut magis perfectum, aut magis ens, aut verum alio, & consequenter non essent varij gradus in universo: Explicatur, quia si non esset supra versus ens optimum omnium, pariter nec esset infra versus ens minimum omnium: Sed hoc supposito, nulla esset mensura determinata, vnde vnum ens esset melius alio, sed omnia essent æqualia: Ergo. Probo minorem: quia quodlibet ens

ens haberet suprà versus meliora, & meliora sine fine, & infrà versus minus, & minus bona, sine fine, & in hoc omnia essent æqualia: Ergo quodlibet ens à tot bonis excederetur in bonitate, & tot excederet, quam quodlibet aliud: Ergo nulla esset mensura, vnde vnum esset melius alio, sed omnia essent æqualia; siquidem ex duobus bonis, si vnum non excedit plura bona, quam aliud, nec à pluribus exceditur, quam aliud, nec aliunde est alia mensura determinata, absdubio non potest esse melius altero.

26 Nec dicas, quod semper homo esset melior brutis, licet bruta excederent etiam inferiora, nempe purè vegetabilia, quia homo excederet bruta, & omnia quæ exceduntur à brutis, bruta vero non excederent hominem, nec omnia quæ exceduntur ab homine. Contra enim est, primo, quia si non sit aliquod vnum maximum determinatum de quo magis participet homo, quam bruta, & cui magis accedat, non potest homo excedere bruta, nec erit assignabile, in quo excedat, nec mensura excessus. Nam si dicas, excedere in rationalitate; ego dicam quia excedere hominem in brutalitate. Si vero repetas; rationalitatem esse meliorem, & perfectionem brutalitatem; iterum rogabo, in quo sit perfectior, aut quæ sit mensura maioris, & minoris perfectionis, aut bonitatis; quàm haud facile assignabis, nisi assignando aliquam summam, & maximam bonitatem, & perfectionem, de qua quod magis participat, sit melius, & perfectius, & quod minus, minus. Secundo, quia etsi bruta non excedant hominem, tamen nec homo excedit Angelum, & sic bruta exceduntur ab homine, & ab Angelo, & ab alijs superioribus, & superioribus sine fine, ita homo, taliter, quod æquè ab inferioribus exceditur homo, sicut ab inferioribus exceditur brutum, & inquit infinita excedit brutum, quam homo: Tot ergo excedit brutum, quam homo, & non plura homo excedit, quam brutum, siquidem inter infinita, & infinita non est excessus: Ergo in ratione excessus erunt æqualia homo, & brutum; & consequenter homo non erit melius bruto, nisi aliunde assignetur prædicta mensura.

#### QVINTA CONCLUSIO.

27 **D**ico quinto: *Ex ordine, & gubernatione universi demonstratur Deum esse.* Probatur primo ex August. lib. 11. de Civitat. Dei, cap. 4. ubi sic ait: *Mundus ipse ordinatissima sua mutabilitate, & mobilitate, & visibilibus omnium pulcherrima specie, quodammodo tacitus, & factum se esse, & non nisi à Deo inefabiliter, atque invisibiliter magno fieri potuisse proclamatur.* Quæ quidem demonstratio formatur sic: Videmus enim in primis Cælos, Solem, Lunam, & Stellæ ordinatissime mo-

veri, designando sæcula, annos, menses, dies, & horas, tanta constantia, & firmitate, & uniformitate, ut ab hoc munere nunquam vel leviter deficiant; item omnia corpora cœlestia uniformiter concurrere, & influere in hæc inferiora ad terræ, & aquæ fecunditatem, ad vegetabilium, sensibilibus, & rationalium propagationum, alimentum, & conservationem, ordine non minus mirabili, pulcro, & connexo, quam uniformi, constanti, & in eundem finem colimanti. Deinde terram tot arboribus frondosam, quæ iam floribus, & frondibus ad recreationem, iam fructibus ad alimentum, iam lignis ad fabricas diversas, & ad ignem fovendum homini cumulatissime deferviunt. Rursus maria, tot generibus piscium cummulata, ad hominis alimentum, & emolumentum vtilissima; flumina necnon è montibus terram vndique mira varietate irrigantia, potum videntibus propinquantia, sine quibus omnia interiret sicut languentia; acra item innumeris volatilibus plena; totum denique orbem, & omnes eius partes connexione, & mutua correspondentia, quæ nihil mirabilius, aut pulchrius excogitari possit, constantes. Ipsius etiam Myrcrocosmum, nempe hominis, alterius vè animalis ingeniosissimam fabricam, ex tot membris, nervis, venis, cartilaginibus, ossibus, organis, suis peculiaribus officiis, & muneribus destinatis, constantem: Tunc sic sed omnia hæc, & univèrsus his omnibus pulcherrimè constants, fieri non potuit, nisi ab aliqua mente, aut sapientia omnipotentem suprà mundum ipsum existente: Ergo datur talis summa sapientia, & mens suprema, æquæ univèrsus orbis conditus sit, & ordinatus: Sed hæc est Deus: Ergo datur Deus.

28 Quod magis evidenter patet, si mentem applicare velimus ad plura animalia, intellectu, & ratione carentia, v.g. ad apes, quæ veluti ordinatissima Republica in suis alveolis fabis conscientis mire incumbunt; ad formicas item, quæ videntur sibi tempore abundantie provident in futurum, & sic ad alia, quæ ordinem servant, & providentiam exercent, quæ sine ratione dirigente omnino servari non potest: Sed hæc sanè non reguntur, nec gubernantur ratione, & mente propria, cum mente, & ratione careant: Ergo evidens est in suis officiis ita prudenter, & ordinatissime gubernari instinctu rationis, & mentis superioris invisibilis, aqua conditus sunt: Hæc sanè est Deus: Ergo existit Deus.

Nec Atheorum effugium auditur dignum reputari debet, nempe hæc omnia facta esse à casu, contingere, & gubernari à casu, & fortuito. Non inquam. Nam in primis, quid nomine casus intelligunt? Vel nihil, vel aliquid? Si nihil, quid stultius, quam respondere hæc omnia à nihilo facta esse, à nihilo sic sapientissime gubernari? Sanè plus ingenij, artis, & sapientiæ sine compa-

ratione relucet in prænumeratis, quam in horologio, quam in Palatio Regio, quam in concentu sonoro pluribus modulatis vocibus auditum demulcente: Sed si quis diceret horologium aliquid casu factum fuisse, & à nihilo conditum, & fabricatum, & idem de Palatio, idem de præfato concentu sonoro, planè stultissimus haberetur ab omnibus: Ergo multo stultius habendus erit Atheus, si dicat, orbem istum cum suis partibus casu factum fuisse, seu à nihilo. Si autem casus, aut fortuna est aliquid, & ab eo aliquo mundum ita factum fuisse fatetur: Ergo casus, seu fortuna erit mens sapientissima, quæ nempe opus sapientissimum ordinatissimum, ac pulcherrimum fabricare potuit; erit ergo Deus, seu Dei sapientia, ars, & providentia, cui nihil casuale, aut fortuitum est, licet respectu nostri plura dicantur, casu, & fortuito contingere.

29 Præmissæ quinque demonstrationes desumuntur ex D. Thom. in præsent. Vitæ illas tamen, aliz supersunt, quibus id ipsum non minus evidenter demonstratur, quas breviter insinuare licet. Prima ex creatione materiæ. Nam sanè, vel totus hic mundus factus, & conditus est, vel non factus? Si non factus: Ergo erit ens à se à nullo pendens in esse fieri, & conservari: Erit ergo Deus. Si factus, rogo, an ex nihilo, an ex materia aliqua? Si ex nihilo: Ergo ille, à quo factus est, Deus est, nam qui potuit univèrsam ex nihilo facere evidenter est Deus infinitæ potentiz, & virtutis, cum vincere potuerit infinitam distantiam ex nihilo ad esse univèrsi. Si ex aliqua materia, rogo, an illa materia sit facta, vel ens à se? Si ens à se, ipsa Deus erit, nulloque ipsa perfectior erit omnibus rebus factis, quantum perfectior est ens à se, quam ens ab alio; quod evidenter patet esse falsum, nam materia ex se informis est quid imperfectissimum in rerum natura, vtpotè de se omni perfectione, & forma carens. Si ipsa facta est: Vel ex alia materia, vel ex nihilo? Non ex alia materia; nam alias ob eandem rationem illa alia materia esset etiam ex alia, & sic in infinitum, ac per consequens quælibet res constaret infinitis materijs, quod evidenter est falsum. Si ex nihilo: Ergo ille, à quo facta est, Deus est, siquidem erit virtutis infinitæ, nam ad creandum ex nihilo, seu ad vincendam infinitam distantiam inter nihilum, & ens, infinita virtus requiritur: Datur ergo Deus.

30 Secunda ex ipsa anima rationali, eiusque docibus præcipuis. Ipsa enim absdubio spiritus est, & suprà corporis naturam eminens, de se immortalis, & æterna, ut evidenter demonstravimus lib. 3. de Anima, quæst. 1. Sed talis fieri non potuit ex materia: Ergo solum ex nihilo facta est: Ergo ab agente infinitæ virtutis: Ergo à Deo. Item dotata est vi intellectiva obiectivè infinita, quæ nunquam tot intelligat obiecta, quin infinitè

plura, & plura excogitare possit: A quo ergo hanc infinitam capacitatē accipere potuit, nisi ab agente infinitæ virtutis, seu à Deo. Gaudet etiam appetitu insatiabili à bono vilo finito: Ergo quia ipsius finis, & centrum est bonum quoddam infinitum, nempe Deus: Datur ergo Deus. Vltioris, etiam habet conscientiam boni, & mali, ita ut de malefactis intus erubescat, timeat, horreat, & reprehendatur: Ergo quia suspicit nomen superioris, cui displicet, quod offendit, quodque timet: Sed hic est Deus: Ergo datur Deus. Mitto alias huius demonstrationis, quia vel reducutur ad præcedentes, vel videri possunt in Mag. Goner. qui satis luculenter eas contra Atheos exerit, & in alijs pluribus; tam ex Antiquis Philosophis, & Patribus, quàm ex Recentibus, inter quos eminet N. Marinus Merleus in *Genes. cap. 1. vbi* exproffesso revincit Atheos innumeris ex omni facultate, & scientia demonstrationibus monstruosa eruditione refertis.

## QUESTIO V.

### AN DEVS SIT TANTVM VNUM?

**P**roximus est Atheismo Polytheismus; ferè enim Deum negat, quæ plures Deos esse adstruit. Vnde rectè quidam dixit: *Pluralitas deorum, nullitas est deorum.* In multiplicandis autem dijs emittit olim Gentiliū cæcitas. In primis enim rustici, & plebei nihil aliud pro Deo venerabantur, nisi simulacra aurea, argentea, ærea, aut lignea, vnde tot Deos colebant, quot simulacra. Politiores tamen illorum, non simulacra, sed ea, quæ simulacra representabant, Deos credebant. Tam ingens autem fuit apud Gentiles deorum numerus, ut triginta milia deorum in terra fuisse, censuerit Hesiodus, teste Eusebio lib. 5. *Preparat. Evangel. cap. 15.* & D. August. lib. 4. de *Christi Dei* impossibile existimat connumerare deorum, aut deorum nomina, quos Gentiles colebant, adeo enim cæcitatebant ut pro solo domus ostio custodiendo tres Deos colerent, Forculum pro foribus, Gardæam pro cardine, Linum pro limine. Post Gentiles autem, Marcionitæ hæretici dixerunt, duos esse Deos vnum veteris Testamenti, alium Testamenti novi, quos inter se oppositos fingebant. Item Manichei duo statuebant prima principia positivæ duosque supremos Autores, vnum bonorum, quem Principem lucis appellabant, alium malorum, quem tenebrarum Principem dicebant. Demum fuerunt hæretici Tritheistæ, sic dicti, quia tres Divinas Personas, tres esse Deos distinctos asserbant. Contra hos omnes probaverunt, ac demonstrarunt, Deum esse vnum tantum, Patres omnes qui contra Gentiles disputarunt; inter quos emi-

acent



gent August. contra Faustum, & lib. de Civitate Dei, Tertulianus in Apologetico, & contra Marcionem, & Valentinianos. Lactantius etiam lib. 1. Institutionum, & D. Tho. lib. 1. contr. Gent. cap. 42. & alibi saepe. Cum quibus.

2 Dicendum est: Evidenter demonstrari, Deum unum tantum esse, & impossibiles esse plures Deos. Primo, quia Deus, sive est, est prima causa, primumque principium omnium rerum, & morum: Sed prima causa, primumque principium necessario est unicum, repugnantque plura: Ergo Deus est unicus, repugnantque plures. Probat minor, quia si essent plura prima principia, vel unum egeret in vamine alterius, aut alterius permissione, vel non egeret. Si egeret, non esset primum principium, nec supremum Author, cum ab alio dependeret, & alteri subordinaretur: Si non egeret: Ergo frustra esset aliud primum rerum principium: Ergo non est, siquidem primum rerum principium implicat frustra esse. Rursus: Vel unum posset impedire effectus alterius, vel non? Si non posset: Ergo infirmæ virtutis esset, & consequenter non esset Deus. Si posset: Ergo alter Deus non esset, vt potest potens impediri ab alio potentiore: Repugnant ergo duo dii, & consequenter plures.

3 Secundo: Deus est mundi Rector, & Gubernator supremus: Ergo vnus, & repugnant plures. Probo consequentiam, nam si essent plures, cum quilibet haberet distinctam scientiam, prudentiam, & voluntatem, distincte regerent, & gubernarent: Non ergo mundus vniformiter gubernari posset, sed omnimoda esset confusio, difformitas, & in ordinatio: cuius contrarium ad oculum patet. Probat antecedens, quia quisque ex illis regeret propter finem, & in ordine ad finem diversum: Sed gubernantes in ordine ad fines diversos, necessario gubernant diverse, difformiter, & saepe conuariant: Ergo gubernarent distincte, ac difformiter. Maior patet, quia quisque gubernaret in ordine ad se, & propter se, cum de essentia Dei sit operari propter se: Sed quisque esset distinctus ab alio: Ergo quisque gubernaret propter finem distinctum.

3 Tercio: Deus est summus magnus, cum sit quo nihil maius excogitari potest: Sed de essentia summe magni est pars non habere: Ergo Deus parem, aut aequalem non habet: Ergo est vnicus, & plures repugnant, nam si esset plures dii, quilibet parem haberet, nempe alterum Deum. Explicatur: Deus est id quo nihil melius excogitari potest: Sed, datis pluribus diis, nullus esset talis, quo nihil melius excogitari posset: Ergo nullus esset Deus: Ergo pluralitas deorum nullitas est deorum. Probat minor, primo, quia excogitari potest Deus extra quam nihil sit ab independens, & nisi ab eo participatum, seu qui in se præcontinet omnem omnino perfectionem pos-

sibilem: Sed ex pluribus diis nullus esset talis, quia extra ipsum esset alter Deus ab eo independens, cuius perfectio infinita non esset ab altero participata, nec in altero contenta: Ergo quolibet aliud melius excogitari posset, nempe Deus extra quem nihil esset perfectioris, nisi ab eo participatum. Secundo: Quia melius quid foret collectio omnium deorum, quam quilibet solus: Ergo nullus se solo esset talis, quo nihil melius excogitari posset: Ergo nullus esset Deus, si plures essent.

4 Quarto: Deus est summum bonum, & vltimus finis: Sed repugnant duo summa bona, & vltimi fines: Ergo & plures dii. Probat minor, primo, quia de ratione summi boni, & vltimi finis est satiare appetitum, cum possessus fuerit: Sed neuter satiaret appetitum, adhuc possessus, quia vltra illum restaret aliud summum bonum possidendum, nempe alter Deus, & non potest satiare appetitus, dum illi deficit summum bonum: Ergo neuter Deus esset se solo summum bonum. Secundo, quia de ratione summi boni, seu vltimi finis, est quod omnia ad ipsum ordinentur: Sed ad nullum ex illis diis omnia ordinarentur, quia ad nullum ordinaretur alius, alias ille alius non esset vltimus finis, quia contra essentiam vltimi finis est ad alium ordinari: Ergo repugnant duo vltimi fines. Tercio, quia de ratione summi boni est frui se ipso, & sui ipsius visione, & fruitione beatum, satiatum, & contentum esse: Sed dato altero summo bono, hoc esset impossibile, quia impossibile foret, quod vnus summum bonum quietaretur, satiaretur, & contentus esset sui visione, & fruitione, si esset aliud summum, cuius visione, possessione, ac fruitione careret: Ergo.

6 Quinto: Quia Deus essentialiter est summus sapiens, & omniscius, ita vt nullum secretum possit cum latere, alias esset Deus ignorans, & nesciens, quod evideret diuinitati repugnare: Sed repugnant duo summi sapientes, & omniscij, quos nullum latere possit secretum: Ergo & duo dii. Probat minor, quia vel alter ex illis posset suum occultare secretum alteri, vel non posset? Si posset, iam alter ignoraret secretum alterius, essetque illius nesciens, & ignorans: Ergo non esset omniscius, & consequenter nec Deus. Si non posset: Ergo ille Deus non esset, quia de essentia Dei est posse sua secreta celare cuilibet alteri: si enim in homine esset hand levis infelicitas non posse celare sua secreta alteri homini, quanto magis in Deo non posse celare sua secreta alteri Deo?

7 Sexto: Nam vel vterque Deus esset omnipotens, vel non: Si non: Ergo nec vterque esset Deus. Si foret vterque omnipotens, poneretur quod vnus vellet vnum, & alter contrarium, v.g. quod vnus vellet hunc hominem conservare, alius illum destruere, vnus illuminare diaphanum, alius illud tenebris obscurare, vnus scirem cieri versus trispe.

Orientem, alius versus Occidentem, vnus mundum sic gubernari, alius opposito modo: Rogo nunc, vel vterque obtineret, quod vellet, vel non? Si non vterque obtineret, quod vellet, sed tantum vnus, vel neuter: Ergo alter, vel neuter non esset omnipotens, siquidem non est omnipotens, qui non potest obtinere quod vult: Si vterque obtineret, quod vellet, sequeretur planè hominem eundem simul conservari, & destrui, diaphanum simul illuminari, & tenebris offundi, aerem simul moveri versus Orientem, & versus Occidentem, mundum sic gubernari, & simul modo contrario, & diverso, quæ non minus impossibilia sunt, quàm duo contradictoria esse simul vera: Ergo impossibile est illud ex quo id sequitur, nempe duos illos Deos esse omnipotentes, & consequenter esse veros Deos. Nec dicas, duos illos Deos fore semper conformes in volendo, ita vt quod vellet vnus semper vellet alius, nec posset velle oppositum. Contra enim est, quia vnusquisque haberet suam libertatem, & dominium, neuterque expectare deberet, ad volendum, vel nollendum, quid alter vellet, vel nollet; nam alias, qui hoc expectare deberet, esset alteri subordinatus, ab alteroque dependens in volendo, aut nollendo, & consequenter Deus non esset, cum de essentia Dei sit independentia ab alio in volendo, quod sibi placeat. Sed qui habet distinctam libertatem ac alius, & non debet expectare quid velit alius, vel nollet, nec ab eo dependet in volendo, aut nollendo, potest velle contra voluntatem alterius, vt per se patet: Ergo si vterque esset Deus cum mutua independentia, & libertate distincta, absque subordinatione vnus ad alterum, falso dicitur, quod non possent opposita velle.

§ Septimo: Deus essentialiter est hic, & singularis Deus: Sed hic, & singularis Deus est essentialiter vnicus, & repugnat quod sit multiplex; sicut hic, & singularis homo, v. g. Socrates, est essentialiter vnicus homo, & repugnat quod sit plures, aut multiplex, siquidem idem est esse hunc, & singularem, ac esse immultiplicabilem: Ergo Deus essentialiter est vnicus, & repugnant plures. Probatur maior, quia Deus essentialiter est existens, imò essentialiter est suum existere, seu esset Sed prius, & intinitus est cuilibet enti esse hunc, & singularem, quam existere, & esse, quia sola singularia existunt, non vero species, aut genera, aut rationes communes: Ergo Deus est essentialiter hic, & singularis Deus. Explicatur: Si Deus esset multiplex, deitas, seu Deus esset species, aut genus multiplicabile in plures Deos: Sed species, aut genus multiplicabile non potest esse essentialiter existens, aut suum esse, vel existere, quia potius genus, aut species in se ipsa existere nequit, nisi prius contrahatur aliqua singularitate determinata, & fiat hoc individuum: Ergo Deus non esset essentialiter existens, nec suum esse, sed in

potencia ad esse: Ergo ab opposito si est essentialiter existens, seu suum esse, non est species, aut genus multiplicabile, sed est essentialiter individuum per se subsistens, & iam multiplicabile: Ergo vnicus, & non plures.

9 Octavo: Repugnant plures dij solo numero distincti: Deinde etiam repugnant, specie, aut genere distincti: Ergo absolute non sunt plures dij, sed vnus tantum. Maior probatur, quia distinctio numerica, seu individualis intra eandem speciem vnicè peruenire potest, ex eo, quod forma, vel natura specifica limitatur intra speciem ex materia recipientem, ita vt non amplectatur totam perfectionem, & extensionem speciei, sed solum habeat naturam specificam participatam, seu ex parte, non totam, & totaliter: Sed hoc penitus repugnat naturæ divinæ in Deo, tum quia natura divina essentialiter est irreceptibilis in materia, seu per se, & in se subsistens; tum quia implicat naturam divinam limitari intra speciem, alias Deus illam haberet participatam, & limitatam, & iam non esset infinitus intra speciem, sed finitus, & limitatus Deus, quod ex terminis repugnat: Ergo penitus repugnat esse plures Deos solo numero distinctos, seu eiusdem speciei. Et cõfirmatur, quia si essent possibiles plures dij solo numero distincti, nedum plures, sed infiniti forent possibiles, nam species quælibet, si semel est multiplicabilis, semper est multiplicabilis sine fine, aut limite, in individua infinita possibilia: Sed quilibet Deus, si foret possibilis, foret existens, quia implicat Deus possibilis non existens, vt per se patet: Ergo darentur de facto infiniti dij: Hoc nullus excogitare potest: Ergo nec quod darentur plures dij. Rursus, quia vltra vnum Deum superfluerent omnino ceteri solo numero distincti, ob hoc enim sub vna specie dantur sæpe plura individua, vel quia sunt corruptibilia, & vt conferatur species semper, opus est, quod vno pereunte, succedat alius, propterea enim in corporibus celestibus non dantur duo Soles, nec duæ Lunæ, nec plures Stellæ solo numero distinctæ, quia sunt incorruptibiles, vel saltem, quia vno individuū vnus speciei, non est immensum, & vbique, & propterea admitti potest aliud, vt quod vnum non potest, prestare possit aliud, vel vbi vnum non est, ad sit aliud: Atqui Deus essentialiter est immortalis, infinitus, omnipotens, & vbique: Ergo omnino superflueret alius solo numero distinctus.

10 Deinde probatur minor primi syllogismi, nempe quod repugnent plures dij specie, vel genere differentes, nam vel different in aliqua perfectione, vel in aliqua imperfectione: Hoc secundum manifestè repugnat, quia repugnat Deum esse imperfectum, cum de essentia Dei sit esse omnis imperfectionis expertem: Primum similiter repugnat, quia alias vnus Deus haberet aliquam perfectionem specificam, quæ careret alius; &

quo sequeretur alium non esse Deum, quia non est Deus, qui caret aliqua perfectione divina, cum de essentia Dei sit continere omnem perfectionem possibilem. Deinde, cum species essentialiter sint inaequales in perfectione, quia tunc sicut numeri, dii illi pares non essent, sed inaequales, & unus esset melior alio, & altero perfectior; iam ergo alter Deus non esset, utpote inferior, & minoris perfectionis, quia Deus. Rursus: Cuius limitatur per specificas differentias, siquidem per illas quasi partitur, & participatur; rursus differentie limitatur per genus, quia in illo tanquam in potentia recipiuntur, ut alibi satis explicatum habeo: Ergo quilibet Deus specie diversus ab alio esset limitatus ex genere, & ex differentia: Nullus ergo esset Deus. Vide in *Log. Tract. 3. q. 5. & in Metaph. q. 4.*

11. Nono, quia abstractum abstractissimum ut per se, & in se subsistens, non potest esse multiplex, sed essentialiter est unicum, & singularissimum: Sed Deus est abstractum abstractissimum per se, & in se subsistens: Ergo non potest esse multiplex, sed essentialiter est unicus. Maior patet, tunc quia formae in abstracto non multiplicatur; sed tantum multiplicatur, dum contrahuntur ad plura subiecta, unde licet sint plura alba, & plures alvedines in concreto, albedo tamen in abstracto, non est multiplex, unde si albedo ut sic esset per se, & in se subsistens, non esset multiplex albedo, sed unica tantum: unde iuxta D. Tho. haec albedo non differt ab alia, nec multiplicatur, ex hoc quod est albedo, sed ex hoc, quod est in hoc, quod pertinet ad rationem individui: Tum quia si abstractum abstractissimum esset multiplex simile, aut dissimile, iam ex illis multis abstractis abstrahi posset alia ratio magis abstracta; iam ergo illud abstractum multiplex non esset abstractissimum, si essent plura, aut multa illa abstracta: Ergo implicat quod abstractum abstractissimum per se subsistens sit multiplex, sed essentialiter est unicum. Minor vero probatur, primo, quia Deus est ipsa divinitas ut per se subsistens: Sed divinitas ut per se subsistens est quid abstractissimum, tum quia nec ipsi Ethnici agnoscebant plures divinitates in abstracto, nec in abstracto nominabant plures divinitates, sed semper in singulari nominabant divinitatem; licet in concreto crederent, & nominarent plures Deos; tum quia divinitas ex terminis est quid purissimum, & simplicissimum, & consequenter quid abstractissimum ab omni concretionem subiecti, vel materiae, vel compositionis; tum quia divinitas non potest contrahi ab abstractum superius, cum nihil possit excogitari superius divinitati, nec, si est per se, & in se subsistens, potest contrahi, quia ut per se, & in se subsistens est essentialiter singularis, & non universalis: Est ergo divinitas ut per se subsistens quid abstractissimum: Ergo etiam Deus, qui est ipsa divinitas ut per se subsistens.

12. Forſan negabis, quod Deus sit ipsa divi-

nitas ut per se, & in se subsistens, nam ex hoc, ni fallor, ortum daret error plurium deorum, quia numerum, sicut humanitas non est per se subsistens, nec in se ipsa, sed contrahitur ad hoc, vel illud suppositum, & individuum, & sic multiplicatur, & sunt plures homines, ita Ethnici existimantur divinitatem non esse per se, & in se subsistentem, sed esse quandam rationem communem contrahibilem ad plures Deos singulares, & in illis, non in se subsistentem, aut existentem. Sed contra est, quia divinitas, non potest esse sicut humanitas, abstractum contrahibile, aut determinabile, ut existat: Ergo est per se, & in se subsistens, quin contrahatur. Probo antecesses, quia divinitas, ad distinctionem humanitatis, est quid perfectissimum, & completissimum, quo nihil melius, perfectius, aut completius excogitari potest; alundem si aliquid desideraret, aut expoleret, quo posset perfici, aut impleri, divinitas non esset: Sed si esset abstractum contrahibile, ut existat, & subsistat, & non in se ipsa, & per se subsistens, esset perfectibilis, & potentialis, desideraretque aliquid ultra se ipsam ut existeret, & subsisteret: & consequenter non esset quid perfectissimum, & completissimum: Ergo non est abstractum contrahibile, sed per se, & in se singulariter subsistens. Confirmatur: Omne abstractum contrahibile, vel est contrahibile per aliquid illud perfectius, vel per aliquid ipsum limitans: Sed divinitas non est contrahibilis per aliquid ipsam perfectius, alias esset potentialis, & perfectibilis, quod divinitati ex terminis repugnat; deinde nec per aliquid ipsam limitans, quia alias in concreto esset limitata, Deusque ex illa talis, esset Deus limitatus, & finitus, quod ex terminis repugnat: Ergo non est abstractum contrahibile, sed in se, & per se existens, & subsistens. Denique, quia divinitas est ipsum esse ut per se subsistens, seu ipsa plenitudo essendi: Sed ipsa plenitudo essendi, seu ipsum esse ut per se subsistens essentialiter est unicum, & non contrahibile, ad aliud esse, ut per se patet: Ergo & divinitas.

13. Decimo, quia natura rationalis quasi naturali instinctu, dum mentem elevat invocando divinitatem, non plures Deos, sed Deum in singulari invocatur, & nominatur: Ergo naturaliter verum est unum tantum esse Deum. Probatur antecesses, nam ut ait Tertulianus *lib. de Testimonio Anime*, ipsorum Ethnicorum vox communis erat: O Deus, Deus videtur. Si Deus dederit, &c. & ut aiebat Lactantius *lib. 2. Institut. cap. 1.* Nam & cum iurant, & cum optant, & cum gratias agunt, non Iovem, aut multos Deos, sed Deum nominant, adeo veritas ipsa, cogente natura, ab in visis pectoribus erumpit: Ergo naturalis hominis instinctus ad unum Deum in singulari invocandum inclinat.

Sed vox naturae est vox Dei, vox veritatis.

Ergo.

## QUÆSTIO VI

QUALITER COGNOSCATUR,  
aut nominetur Deus in presenti  
statu

1 **S**upposita cognitione Dei, quoad an est, sive Deum unum existere, contendit mens totis viribus cognoscere quid sit, vel non sit hic Deus, quamquam eius essentia, vel natura. Ad quod indagandum opportunum existimavi præmittere quæstionem præsentem, in qua explicabimus, quo pacto Deus à nobis in hac vita cognosci potest, in qua magis explicando, quam disputando procedemus.

2 Dico primo: *Deus à nobis cognoscitur in hac vita duplèiter, nempe per affirmationem, & per remotionem.* Ita communiter Theologi Mystici, & Scholastici. Explicatur, quia in hac vita Deum cognoscere non possumus, nisi ex creaturis à nobis cognitis, cum ipsum in se ipso non videamus: Ex creaturis autem duplèiter possumus ad Deum cognoscendum procedere; nempe vel attribuendo ei, quicquid perfectionis est in creaturis, tanquam fonti, & pelago omnis perfectionis; vel removendo ab ipso, quicquid imperfectum, & limitatum est in creaturis, ut cognoscatur differentia Dei ab ipsis: Sed primo modo cognoscitur per affirmationem, secundo vero per remotionem: Ergo.

3 Dico secundo: *Modus cognoscendi Deum per affirmationem adhuc est duplex, nempe, vel attribuendo ipsi perfectiones, quæ sunt in creaturis; vel affirmando de ipso processum, & causalitatem, seu originem earum ab ipso Deo.* Patet, quia Deus non solum est causa bonitatis, veritatis, iustitiae, sapientiae, potentiae & pulchritudinis, quæ sunt in creaturis, sed etiam in se ipso habet has perfectiones formaliter licet eminenter, & cum excessu infinito suprâ creaturas: Ergo non solum possumus cognoscere in Deo causalitatem, & originem, aut processum, quo ab ipso in creaturas emanant, sed etiam possumus eas perfectiones absolute in Deo cognoscere. Unde non solum dicimus Deum esse iustificatorem, sed in eum in se ipso, non solum causam bonitatis, sed in se bonum, non solum causam sapientiae, sed in se sapientem, & sic de alijs. Ex quo.

4 Dico tertio: *Deus triplèiter cognoscitur, & nominatur, nempe, negativè, seu remotivè, relativè ad creaturas, & absolute affirmativè.* Cognoscitur, & nominatur negativè, & remotivè, cum exprimitur conceptu, & nomine removente aliquid imperfectum ab ipso, ut cum dicitur incorporeus, immensus, infinitus, per remotionem finis, mensuræ, & corporis. Cognoscitur, & nominatur relativè ad creaturas, cum exprimitur cõ-

ceptu, & nomine exprimente causalitatem, aut processum creaturarum à Deo, ut cum dicitur creator, conservator, provisor, liberator, iustificator, vivificator, salvator, &c. Cognoscitur verè affirmativè absolute, quando absolute exprimitur in eo aliqua perfectio, ex his quas videmus in creaturis, licet non expresso ordine, aut causalitate Dei in creaturas. Ut cum absolute dicitur sapiens, bonus, sanctus, &c.

5 Dico quarto: *Cognitio Dei per remotionem adhuc est duplex, nempe per remotionem particularem alienius imperfectionis, & per remotionem universalem omnium existentium, & cogitabilium.* Primo modo cognoscitur Deus, cum ab ipso removetur aliquod genus particulare imperfectum; ut cum ab ipso removemus corpus, & illum dicimus incorporeum, seu ab ipso removemus tempus, & illum nominamus æternum, seu ab ipso removemus mensuram loci, & illum dicimus immensum, &c. Et de huiusmodi cognitione per remotionem loquitur D. Tho. 1. *contr. Gent. cap. 14.* sic inquit: *Est autem via remotionis vitandum, præcipue in consideratione divina substantie. Nam divina substantia omnem considerationem, quam intellectus noster attingit, sua immensitate excedit, & sic illam apprehendere non possumus cognoscendo quid est, seu aliqualem eius habemus notitiam, cognoscendo quid non est. Tanto enim eius notitie magis appropinquamus, quanto plura per intellectum nostrum ab eo poterimus remove. Quod sic probat: Tanto enim unamquodque perfectius cognoscimus, quanto differentias eius ad alia plenius intuemur. Vnde in rebus quarum definitiones cognoscimus, primo eas in genere collocamus, per quod scimus in eorum quid est; & postmodum differentias addimus, quibus à rebus alijs distinguantur, & sic perficitur substantia rei completa notitia. Sed quia in consideratione substantia divina non possumus accipere quod quasi genus, nec distinctionem eius ab alijs per affirmativas differentias, oportet eam accipere per differentias negativas. Sicut autem in affirmativis differentijs, una aliam contrahit, & magis ad completam rei designationem appropinquat, secundum quod a pluribus differre facit, ita una differentia negativa per aliam contrahitur, quæ à pluribus diffire facit, sicut si dicamus Deum non esse accidentem, per hoc ab omnibus accidentibus distinguitur. Deinde si addamus, ipsum non esse corpus, distinguamus etiam ipsum ab aliquibus substantijs, & sic per ordinem distinguemus ipsum ab omni eo, quod est præter ipsum per huiusmodi negationes: Et tunc de substantia eius erit propria consideratio, cum cognoscetur et ab omnibus distinctus, non tamen perfecta cognitio, quia non cognoscetur quid in se sit. Ex quo iam intetur secundum modum cognoscendi Deum per remotionem universalem om-*

omnium, quando nempe cognoscitur vt distinctus, & segregatus ab omnibus existentibus, & cogitabilibus, tunc enim inquit D. Thom. habetur de Deo, seu de eius substantia propria confideratio.

6 Dico quinto: *Cognitio Dei per remotionem universalem omnium est perfectissima, qua haberi potest de Deo in hac vita.* Ita D. Dionisius cap. 1. de *Divina Nominibus*. Et ibidem D. Thom. pro cuius intelligentia norandum est, quod huiusmodi cognitio acquiritur ascendendo per negationes sic, primo enim cognoscitur Deus vt non accidens, sed super omnia accidentia per se existens, secundo vt non corpus, sed supra omnia corpora, tertio vt non animal ali-quod, sed supra omnia animalia segregatus ab omnibus, quarto vt non anima, nec Angelus, nec Archangelus, nec substantia aliqua spiritualis ex omnibus existentibus sitis, & circumscriptis, sed supra omnes longé, & infinité ab illis segregata: Quinto vt nec sapientia aliqua, sed super omnem sapientiam, nec intellectus, sed super omnem intellectum, nec voluntas, sed super omnem voluntatem, nec veritas aliqua, sed super omnem veritatem, nec bonitas aliqua, sed super omnem bonitatem, nec denique aliquid eorum, quæ cogitamus, aut cogitare possumus, sed supra omne à nobis cogitabile, segregatus ab omnibus, & supra omnia. Vnde Dionisius cap. 7. appellat hanc cogitationem *divinissimam, quæ est per ignorantiam cognita, quando mens ab omnibus recedens, postea, & se ipsam dimittens, unita est supersplendentibus radijs.* Ex cap. 1. inquit *Mentes Dei formes, & unite ad Angelorum imitationem, quantum est possibile; (quæ unitio desiderarum mentium ad supremum lumen fit secundum quietem omnis intellectus operationis) laudant illum, nempe Deum propriè, maxime per ablationem à cunctis existentibus.*

7 Quod quidem D. Thom. sic exponit: *Mentes Deo conformata secundum imitationem Angelorum, non equaliter Angelis, sed sicut est possibile in hac vita, laudant Deum maxime propriè per remotionem à cunctis existentibus.* Et hoc ideo, quia unitio sanctorum mentium ad Deum, quæ est super omne lumen, fit talis per remotionem à cunctis existentibus secundum quietem omnis intellectus operationis, id est, in ultimo in quo quiescit omnis eorum intellectus operatio; hoc enim est ultimum ad quod pertingere possumus circa cognitionem divinam in hac vita, nempe quod Deus est super omne id, quod à nobis cogitari potest, & ideo nominatio Dei, quæ est per remotionem, est maxime propria; nam ille qui sic laudant Deum, verè, & supernaturaliter sunt hoc edocti per illuminationem deæ beatissima coniunctione ad Deum. Vnde huiusmodi cognitio per remotionem omnium, & per omnium ig-

norantiam, per quam vt sæpè inquit Dionisius mens ignotè coniungitur Deo, appellatur tum ab ipso, tum ab alijs Mysticæ Theologiæ peritis, *cognitio informis, seu deiformis*, quatenus obiectivè cognoscitur Deus absque omni forma, sed nullo formato conceptu determinato, sed indefinita, & hoc pacto mens fit deiformis, hoc est, Deo conformis, qui nullam habet formam, sed est super omnem formam à nobis cogitabilem. Vocatur etiam *universalis, infinita, immensa, indeterminata obiectivè*, quia cognoscit Deum absque illa particularitate contrahente, absque fine, aut limite, absque mensura vlla, absque omni determinatione. Vocatur item *modinfecta*, quia nec cit modum ex parte Dei designare, vnde sic Deū cognoscens ex vi huius cognitionis designare nequit, aut exprimere conceptum aliquem obiectivum possivum Dei, nec modum, nec formam, nec genus, nec speciem, nec mensuram, nec definitionem, aut essentiam Dei, sed solum per remotionem omnium, in quodam supra omnia ignoto quiescit ignorando quid sit id ipsum in quo quiescit, & totum cognoscendo nihil esse ex omnibus, quæ positivè cognoscere, aut cogitare potest, sed super omnia, & segregatus ab omnibus. Et quidem hæc Dei cognitio non discitur in Theologia Scholastica, medijs disputationibus, aut discursibus, sed est propria Theologiæ Mysticæ, talis appellata, quia secretissima, & absconsa est à communi hominum intelligentia, in qua homo immediatè docetur à Deo absque verborum sonitu, aut motu, in silentio, & quiete secretissima, & in hac quidem Schola non sunt quæstiones, disputationes, aut argumenta, sed pax Dei, quæ exuperat omnem sensum, quies summa, silentium magnum, otium, quod est mentis vni-cum, & totum negotium. Hanc est de Deo cognitionem meruerunt, omnem aliam discursivam cognitionem in eius comparatione reputant ignorantiam, vtpotè valde inferiorem; & facilius iudicant, vtpotè illustratissimi, de qualibet alia particulari sciencia. Vnde oporteret quidem ad Theologiam Scholasticam humiliter, solidè, fructuosè, & utiliter tractandam, quod mens pro viribus assueta foret, vel saltem contenderet pro viribus inhære illi Dei cognitioni, quæ per omnium aliarum rerum ignorantiam, & remotionem à Deo discitur, & per quam Deo ignotè coniungitur, & inhæret.

8 Dico sexto: *Pensè hunc modum cognoscendi Deum per remotionem omnium, Deus innominabilis à nobis dicitur, licet nominabilis sit pensè alios modos ipsum cognoscendi.* Probatur ex Dionisio, vbi supra, sic aiente: *Super substantialem Thearcticam, quomodocumque est superbonitatis supersessentia, neque ut rationem, aut virtutem, neque sicut mentem, aut vitam, aut substantiam, laudare possibile est nulli eorum, quan-*

tuncumque sint veritatis amatores, quia est super omnem veritatem, sed laudant eam sicut super excellenter segregatam ab omni habitu, motu, vita, phantasia, opinione, nomine, verbo, deliberatione, & intellectu, substantia, statione, colloca- tione, vitione, fine, infiniti, & ab universis, quaecumque existentia sunt. Quoniam autem boni- tatis essentia per suum esse est omnium existen- tiam causa, boni Principis patriarchia providen- tiam ex omnibus causatis laudare convenit. Hoc sciens Theologi sicut inominabilem eam lau- dant, & etiam ex omni nomine. Ita Dionisius, cuius sensus est, quod nullus, quantumvis verita- tis amator sit, potest perfecte Dei essentiam, quam tetraarchiam appellat, perfecte, seu quomodo ip- sa est, laudare conceptibus, seu nominibus posi- tivis, id est, neque ut rationem, aut virtutem, ne- que sicut mentem, aut vitam, aut substantiam, quia est super omnia haec; sed laudant eam per remotionem omnium, ut superexcellenter segre- gatam ab omni habitu, motu, nomine, & verbo, &c. & ab universis, quaecumque existentia sunt. Ceterum quoniam ipsa bonitatis essentia per suum esse est omnium existentium causa, ex om- nibus causatis eam laudari etiam, & nominari con- venit. Unde hoc sciens Theologi eam laudant utroque modo, nempe, & tanquam inominabi- lem, & etiam ex omni nomine eorum, quae ab ip- sa causantur. Laudant eam sicut inominabilem, persequitur Dionisius, sicut quando Genes. 3. in una mysticarum visionum interpretatur est, qui in- terrogavit Deum: Quod est nomen tuum? Cui di- ctum est: Quare interrogas nomen meum, quod est admirabile. Numquid autem non hoc verè est mi- rabile nomen, quod est super omne nomen, ut dicitur ad Philip. 2. Quod est inominabile, quasi collocatum super omne nomen, quod nominatur sive in hoc saeculo, sive in futuro. Laudant etiam eam, sicut multorum nominum, sive multis no- minibus, sicut quando ipsam inducunt dicentes: Ego sum, qui sum vita, lumen, Deus, veritas, & quando ipsi periti deitatis omnium causam multis nominibus ex multis causatis laudant, sicut bonum, sicut pulchrum, sicut sapientem, sicut di- ligibilem, sicut Deum deorum, sive dominum do- minorum, sive sanctum sanctorum, sicut ater- num, sicut existentem, & sicut saeculorum cau- sam, sicut vite largitorem, sicut sapientiam, si- cut mentem, sicut rationem, sicut cognitionem, sicut prebentem omnes thesauros universae cognitionis, sicut virtutem, sicut potentem, sicut Regem regnantium, sicut veterem dierum, sicut finem senectutis, & invariabilem, sicut saluatio- nem, sicut iustitiam, sicut iustificacionem, sicut liberationem, sicut in magnitudine cuncta ex- cedentem, sicut in aura subtile, & quidem in men- tibus ipsum esse dicunt, & in animalibus, & in corporibus, & in caelo, & in terra, & simul in

eodem eundem, mandatum, circa unquam, su- per mandatum, supercaelestem, super substan- tialem, solem, ignem, astrum, aquam, spiritum, vorem, nubem, ipsum lapidem, & petram, om- nia existentia, & nihil existentium.

9 Ex quibus aperte constat Deum, & inno- minabilem, & multis nominibus nominabilem esse; inominabilem, quatenus cognoscitur con- ceptu negativo per remotionem omnium existen- tium, & cogitabilium, & quasi ab omnibus segre- gatus, & supra omnia; nam quod intellectus, tunc in illa abstractissima, universalissima, & obfusis- sima cognitione cognoscit, nullo nomine deter- minato exprimere potest. Et ob hoc forsam sa- crum nomen tetragamatton quod Iehovaa pro- nuociatur, ab Hebraeis ineffabile dicebatur, & ab eis non proferebatur, quia videlicet eo signifi- cabatur Deus ut inominabilis, vnde ubi nostra Vulgata Exod. 6. ait: Et nomen meum Adonai non indicavi eis, in Hebraeo habetur: Et nomen meum tetragamatton non indicavi eis. Est etiam multis nominibus nominabilis, quatenus cognos- citur per remotiones particulares, ut quando ap- pellatur incorporeus, immaterialis, immensus, &c. vel quatenus cognoscitur per positivas affirmatio- nes suae perfectionis, ut quando dicitur sapiens, potens, bonus, sanctus, &c. sive per affirmationes suae causalitatis, & influentiae in creaturas, ut quan- do dicitur creator, conservator, iustificator, li- berator, &c. vnde relictissime Nazianzenus sic carmine Deo affatur: Cum neque unum sui neque omnia, quem te appellent? Qui solus inominabi- lis, & omniminis, quia videlicet, ut inquit Dionisius, est omnia existentia, & nihil existen- tium, omnia existentia eminenter, & modo altio- ri supra omnem nostram cognitionem, & nihil existentium modo, quo ipsa existunt, & a nobis cognoscuntur.

#### ALIQVA DVBIA DE DIVINIS nominibus exponuntur.

10 Q Uaes ergo primo, an aliquo no- mine significare possimus Deum seu divinam essentiam ut cit in- se? Respondeo negativè, quia Deum solum no- minamus sicut illum concipimus cum nomina sint signa conceptuum: Sed Deum in hac vita cõ- cipere non possumus prout est in se, sed solum inaduatè, & deficienter à modo, & plenitudi- ne qua est in se: Ergo nullo nomine eum signifi- care possumus ut est in se. Et hinc oritur indigen- tia cum nominandi pluribus nominibus, quia si- cut ad illum cognoscendum opus est pluribus cõ- ceptionibus, quia nulla nostra conceptio, vel con- ceptus adaequare potest eius essentiam, sed om- nes infinite deficient ab eius plenitudine essendi, ita ad eum nominandum opus est pluribus nomi- ni-

nibus, quia nullum nomen aequat eius essentiam, sed omnia significant ipsum inaduate, & deficiendo infinite ab eius plenitudine.

11. Quæres secundo, an saltem in Patria possimus Deum ut est in se vno nomine exprimere. Aliqui Thomistæ affirmant, tum quia Div. Thom. in *present. quaest. 13. artic. 1.* ait, quod secundum quod aliquid à nobis intellectu cognoscitur, sic à nobis potest nominari: Sed in Patria cognoscemus Deum vno conceptu prout est in se: Ergo cum nominabimus vno nomine prout est in se. Secundo, quia in *1. dist. 2. quaest. 1. artic. 3. ad 4.* sic ait: Si autem intellectus noster Deum per se ipsum videret, illi rationi posset imponere nomen vnum, quod erit in Patria, & ideo dicitur Zachariae vlt. in illa die erit dominus vnus, & nomen eius vnum. Illud autem nomen vnum non significaret bonitatem tantum, nec sapientiam tantum, aut aliquid huiusmodi, sed significata omnium istorum includeret. Alij autem negant, eo quod ipse D. Thom. immediatè subiungit: Sed tamen si intellectus videns Deum per essentiam, imponeret nomen rei quam videret, & nominaret mediante conceptione, quam de ea habet, oporteret, adhuc, quod imponeret plura nomina, quia impossibile est, quod conceptio intellectus creati representet totam perfectionem divinæ essentiae: unde vna re visa, diversas conceptiones formaret, & diversa nomina imponeret. Sicut etiam Chrysost. dicit, quod Angeli laudant Deum, quidam ut maiestatem, quidam ut bonitatem, & sic de alijs, in signum, quod ipsum non vident visione comprehendente, sed conceptio perfectè representans Deum est Verbum increatum, & ideo est vnum tantum.

12. Mag. Gonet, conciliat D. Thom. dicendo, quod in primo textu loquitur de nomine, & conceptione quidditativa, in secundo vero de conceptione, & nomine comprehensivo; & ideo in primo admittit in beatis vnicum nomen exprimens Deum ut est in se, in secundo autem negat vnicum nomen Deum perfectè representans, id est, comprehensivè. Sed contra est, quia D. Thom. non contraponit nomen quidditativum nomini comprehensivo præcisè, admitiendo illud, & istud excludendo à Beatis; sed contraponit nomen vnum pluribus nominibus, admitiendo in prima parte textus vnicum nomen, & negando in secunda parte vnicum nomen possibile, quia nominari non posset Deus, nisi pluribus nominibus. In quo ergo sensu admittit D. Thom. possibile beatis vnicum nomen, quod totam essentiam divinam repræsentet absque pluralitate, & in quo sensu ait, non posse significari, nisi pluribus nominibus? Seu, quod vna re visa diversas conceptiones formaret, & diversa nomina imponeret? In hoc ergo est difficultas, quæ minime solvitur distinctione nominis quidditativi, & nominis

comprehensivi, quia licet ipsis sit impossibile nomen comprehensivum, non propterea egerint pluribus nominibus, sed uterentur vno quidditativo.

13. Vnde dicendum censeo, D. Thom. distinguere duplicem modum cognoscendi Deum in beatis, primum sine propria conceptione, aut Verbo à se formato, cognoscendo nempe Deum per se ipsum aliante Verbo creato, per ipsum Verbum increatum. Secundum formando propriam conceptionem, aut Verbum de ipso Deo viso. Igitur D. Thom. admittit in beatis vnicum nomen Deum ipsum adæquatè representans iuxta primum modum cognoscendi, quod quidem nomen non corresponderet propriæ conceptioni, aut Verbo creato, sed immediatè ipsi essentiae divinæ per modum Verbi intellectui vnitz, & visæ, & forsan non esset nomen creatum, sed ipsum nomen increatum Dei, quo Deus se ipsum nominat, & loquitur. Iuxta secundum autem modum cognoscendi negat D. Thom. possibile vnicum nomen, quia impossibile est, quod conceptio intellectus creati totam perfectionem divinam repræsentet, unde vna re visa, diversas conceptiones formaret, & diversa nomina imponeret.

14. Vnde ad quaesitum respondeo, quod in Patria est possibile, & datur in beatis vnicum nomen Deum ut est in se significans, non mediante propria conceptione intellectus, sed immediate correspondens ipsi essentiae divinæ per se visæ, & vnitz per modum Verbi increati, seu increate conceptionis, quia sicut vnicò conceptu, & Verbo increato repræsentatur intellectui prout est in se, ita vnicò nomine potest ab eo significari prout est in se. Et in hoc sensu dicitur, quod Deus erit vnus, & nomen eius vnum. Si autem beati velint nominare Deum media propria conceptione, & Verbo ab ipsis formato, impossibile est ipsis vnicum nomen, quod Deum media tali conceptione repræsentet quidditativè, & ut est in se, quia impossibilis est etiam propria conceptio, seu Verbum creatum, quod totam perfectionem divinæ essentiae repræsentet ut est in se, sed opus est, quod vna re visa, formaret plures conceptiones, plura verba inadæquata, & sic imponeret plura nomina. Et quod hic sensus sit genuinus in Div. Thom. constat, quia loquitur in duplici hypotesi, prima est, cum dicit: Si autem intellectus noster Deum per se ipsum videret, id est, sine medio Verbo creato, aut conceptione propria. Secundo est, cum dicit: Sed tamen si intellectus videns Deum per essentiam, imponeret ei nomen, & nominaret mediante conceptione, quam de ea habet; in prima hypotesi concedit, quod erit nomen vnum, quod sanè indistinctum erit ab ipso nomine increato Dei, sicut Verbum, seu conceptio correspondens intellectui videnti Deum per se ip-

ipsum indistincta est à Verbo increato Dei, seu à divina essentia vnica per modum Verbi, & sic fitur in beatis non est, nisi vnicum Verbum Dei, ita nec in illis erit, nisi vnicum oomen Dei. In secunda vero hypotesi inquit, quod oporteret adhuc imponere plura nomina; quia de vna re vna formare plures conceptiones, & non vnā tantum: Ergo dicendum est, quod in Patria non erit, nisi vnicum nomen Dei correspondens ipsi vt per se ipsum viso, & cognito immediatē: Ceterum mediante propria conceptione, aut Verbo non erit possibile adhuc in Patria vnicum nomen Deum quidditative representans prout est in se, sed opus erit pluribus nominibus, quia sicut beati non possunt vnico Verbo, aut conceptione à se formata totum Deum exprimere, ita mediante propria conceptione non possunt Deum vnico nomine quidditative representare, sed sicut de vno Deo vilo formabunt plura verba, & plures conceptiones, ita illi plura nomina imponent.

15 Quæres tertio: An viatores possimus cum fundamēto pluribus nominibus Deū nominare? Respondeo affirmative. Ratio est, quia nomina sunt signa conceptuum, & eo modo possumus Deum nominare, quo illum concipimus: Sed cum fundamēto in re possumus Deum varijs conceptibus exprimere: Ergo & varijs nominibus nominare. Explicatur: Eo Deum varijs conceptibus exprimus, quia nullo conceptu eius perfectionē adæquatē intelligimus, vnde ad eius perfectionē amplius, & amplius cognoscendam vtamur varijs conceptibus, pluribusque rationibus, quibus eius perfectionem diversimodē cognoscimus penes diversas similitudines penes quas in creaturis participatur; inuisibilia enim Dei per ea, quæ facta sunt, intellecta conspiciuntur, vnde sicut in operibus à Deo factis resplendet Dei perfectio multipliciter participata, & quasi multiplicata per inadæquatas, & imperfectas similitudines, à ita nobis concipitur pluribus conceptibus inadæquatis imperfecte eius perfectionem exprimentibus: Ergo pariter, & ob eandem rationem pluribus nominibus possumus, & debemus eius essentiam, & perfectionem significare.

16 Sed dices: Deus est ineffabilis: Ergo à nobis nominari non potest. Respondeo, quod Deus dicitur ineffabilis, tum quia oculo nomine, aut Verbo à nobis exprimi, aut significari potest, prout est in se; tum quia nec à nobis, nec ab Angelis, nec à Beatis, nec ab illa creatura possibili exprimi potest comprehensivē verbo vilo, aut nomine; non vero quia non possit à nobis nominari, aut effari, vel exprimi inadæquatē, & imperfecte pluribus conceptionibus, verbis, aut nominibus imperfecte, & inadæquatē eius perfectionem exprimentibus.

17 Inquires quarto: Ad quas classes reducatur Dei nomina? Respondeo reduci primo ad

tres classes, iuxta tres modos Deum cognoscendi per remotionem, per eminentiam, & per causalitatem. Nam aliqua nomina significant quid non sit Deus, & ita significant ipsum per remotionem, vt cum dicitur incorporeus, immaterialis, immensus, &c. alia significant quid sit Deus, ex his, quæ in creaturis videmus; cum enim in creaturis videamus plures perfectiones positivas, ex illis cognoscimus, quænam ipsi Deo conueniant, ceterum quia Deo conueniunt non limitatē, & finitē, sicut sunt in creaturis, sed eminenter, & cum infinito excessu, quoties dicimus Deum esse aliquid ex his, quæ in creaturis videmus, vt sapientem, iustum, intelligentem, amantem, &c. id affirmamus de Deo cum eminentia, & excessu, & nomina, quæ sic Deum significant, significant quid sit Deus per eminentiam, quia Deus est in se ipso, id ipsum quod cum limitatione participatur in creaturis ex ipso. Alia denique sunt nomina, quæ non significant quid sit Deus, nec quid non sit in se ipso absolute, sed quid causet in creaturis, vel habitudinem ipsius ad creaturas, vt cum ipsum appellamus creatorem, iustitiatorem, providorem, adiutorem, &c.

18 Secundo nomina Dei reducuntur ad duas classes, in quarum prima sunt nomina, quæ de ipso aliquid propriè significant; in secunda quæ improprè, & figurativè solum aliquid de eo significant. Primi generis sunt, cum nominatur substantia, vivens, vita, intellectus, sapientia, iustitia, & alia huiusmodi, quæ non per figuram, aut metaphoram, sed propriè Deo conueniunt. Secundi generis sunt, cum appellatur agnus, leo, petra, lapis angularis, & cetera huiusmodi, quæ solum per metaphoram Deo applicantur similitudinariè, & secundum quid, dicitur enim agnus per innocentiam, & manifestudinem, leo per fortitudinem, lapis per firmitatem, & sic de alijs.

19 Inquires quinto: Quænam nomina propriè Deo conueniant? Respondeo D. Thom. 1. contr. Gent. cap. 30. Nomina esse in triplici differentia. Quædam propriè solum dicuntur de creaturis, non de Deo; quædam propriè solum dicuntur Deo, non vero de creaturis; quædam propriè dicuntur de Deo simul, & de creaturis. Cuius differentie rationem assignat D. Thom. quia omnis perfectio, quæ est in creaturis, in Deo invenitur, licet modo eminentiori: Igitur nomina, quæ perfectionem aliquam significant sine defectu, & sine excessu, id est, non significando defectum, nec excessum, propriè dicuntur de Deo, & de creaturis, sicut bonitas, sapientia, & esse; propriè enim dicimus de aliqua creatura esse bonam, & esse sapientem, & de omnibus esse, & id etiam propriè de Deo dicimus, quia hæc nomina significant esse, sapientiam, & bonitatem non significando, nec defectum, nec excessum, sed præcisiuè. Nomina vero, quæ significant perfectionem cum



cum defectu, seu cum modo proprio, & limitato, quo est in creaturis de Deo proprie dici non possunt, sed solum inproprie, & per metaphoram, quia cum talia nomina significant defectum, & modum imperfectum, seu limitatum perfectionis significant, & talis defectus, vel modus Deo non conveniat, ideo talia nomina de Deo dici non possunt proprie. Et huiusmodi sunt omnia nomina, quae significant specie determinatam, aut determinatam proprietatem cuiusvis rei create, ut *homo, lapis, visibilis, &c.* nam species, aut proprietas rei create importat essentialiter defectum, & modum limitatum. Nomina denique, quae perfectionem significant cum excessu, & eminentia propria Dei, de Deo solo dicuntur proprie, non de creaturis, ut esse *summu bonum, primum ens, omnipotentem, &c.*

20 Sed dices: Omne nomen nostrum significans perfectionem, illam cum defectu significat, siquidem illam significat iuxta modum, quo illam concipit, concipit autem illam iuxta modum, quo illam accipit à rebus sensibilibus, à quibus noster intellectus omnem cognitionem accipit: Sed in rebus sensibilibus invenitur cum defectu, limitatione, & imperfecto modo: Ergo illam sic cognoscit: Ergo illam sic nomine significat: Nul- lum ergo nomen nostrum perfectionem sine defectu significat. Propter hanc replicam, notat D. Thom. quod nomen aliquod *sine defectu significare* intelligendum est ex parte rei significat, sive ex parte eius, ad quod significandum fuit impositum, non vero ex parte modi significandi, quia ex modo significandi omne nomen cum defectu est. Vnde rectè dixit Dionysius, quod Deus est omnia existentia, & nihil existentium, quia est omnia cum excessu, & eminentia, & nihil est eo modo, quo à nobis significatur; & similiter huiusmodi nomina, quae perfectionem significant, posse de Deo affirmari, & negari, affirmari quidem propter nominis rationem, seu ex parte rei significat, negari propter modum significandi.

21 Quare sexto: Quibus nominibus perfectio Dei melius significetur, abstractis, an concretis? Nomen concretum significat habens formam, sed non per simplicitatem, & identitatem, quasi habens formam sit ipsa forma, sed per compositionem, & concretionem, & quasi distinctum ab ipsa forma. Nomen veto abstractum significat formam ipsam, sed non ut se habentem, seu ut subsistentem in se ipsa, sed ut formam alterius, seu ut id, quo aliud est tale, vel ut quam aliud habet, & ratio est, quia intellectus noster accipit cognitionem à sensibilibus, vnde in modo cognoscendi res non transcendit modum, quo in sensibilibus inveniuntur; in sensibilibus autem invenitur forma, & habens formam. ceterum habens formam, nunquam est per simplicitatem ipsa forma, nec ipsa forma est habens se ipsam, seu per

se subsistens, sed habita ab alio, & in alio subsistens: Sic ergo à nobis significatur, & cognoscitur. Igitur hoc nomen concretum *bonus* significat habentem bonitatem per modum subsistentis, & ut quod, ceterum ex modo significandi significat illud ut distinctum ab ipsa bonitate, & ut compositionem cum illa faciens; hoc vero nomen abstractum *bonitas*, significat ipsam bonitatem ut simplicem, non tamen ut subsistentem, nec ut quod bonum est, sed ut bonitatem alicuius, & ut quo aliquid bonum est. Quo supposito dico, quod nomen concretum, v.g. *bonus*, ex qua parte significat ut subsistens, & ut quod, melius significat quam abstractum, sed ex qua parte significat bonum ut compositum, seu absque simplicitate, minus benè significat, seu improprie. Item, quod nomen abstractum, v.g. *bonitas*, ex qua parte significat cum simplicitate formam ipsam bonitatis, melius significat, quam concretum, sed ex qua parte significat ut quod tantum, & ut non subsistens, improprie significat, & minus benè.

22 Ex quo colligitur, ad significandas perfectiones divinas utilissimè SS. PP. & Theologos, tam Mysticos, quam Scholasticos, frequenter vi nominibus concretis addendo simplicitatem, & identitatem, & nominibus abstractis addendo illis subsistentiam. V.g. cum dicunt, *Deus est bonus, & ipsa bonitas, Deus est sua bonitas, Deus est bonus per simplicitatem, & per identitatem*. Item cum dicunt, *Deus est ipsa bonitas per se subsistens*, & cum appellant Deum *ipsum esse, ipsum intelligere, ipsam sapientiam, ipsam veritatem* ut per se subsistentem, quia hoc pacto à concreto remouent compositionem, & ab abstracto remouent defectum subsistendi, & sic defectum in modo significandi excludunt addita concreto simplicitate, & abstracto subsistentia, & sic divinam perfectionem perfectiori modo possibili nobis expriment, & conformiori ipsi Deo, quia licet Deus sit bonus bonitate, non tamen bonitate distincta, sed bonitate, quae ipse Deus est, & bonitas Dei non est Dei, tanquam alterius, sed est bonitas ipsa per se subsistens, & hæc Deus ipse est, & idem de sapientia, de esse, de intelligere, &c.

23 Inquires septimo: Si Deus est simplex, quo pacto plura nomina, quae plures perfectiones significant, Deo proprie convenire possunt? Respondeo, quod plura nomina, v.g. *sapientia, iustitia, bonitas, veritas*, non significant pluralitatem signatè, & ex parte rei significat, quia hoc nomen *bonitas*, v.g. non significat signatè bonitatem esse distinctam à sapientia, vel à veritate, sed solum exercitè, & ex modo significantis significant pluraliter, & distinctè perfectiones, non affirmando esse plures, nec affirmando esse unam, sed ab hoc transcendendo ex parte rei significat, quia ex parte rei significatè, *sapientia* præcisè significat sapientiam, *bonitas*, bonitatem,

& cum Deus propriè sit ipsa sapientia, & ipsa bonitas, inde est, quod ea nomina propriè conveniant Deo ex parte rei significatæ; ex parte vero modi significandi, iam diximus, quod nullum nostrum nomen propriè convenit Deo.

24 Inquires octavo: An aliqua nomina absolute, & substantialiter dicantur de Deo, & non solum remotive, aut relative ad creaturas? Respondet D. Thom. in *present. quest.* 13. *art.* 2. circa hoc dubium fuisse aliquorum sententiam, quod nullum nomen absolute, & substantialiter dicitur de Deo, sed solum per remotionem, aut per causalitatem, vel aliam habitudinem ad creaturas, vnde cum dicitur Deus bonus, aut sapiens, Deus est vivens, aiebant sensum esse, vel purè remotivum, quasi idem significetur, ac Deum non esse sicut creaturæ malæ, aut sicut insipientes, aut sicut inanimatæ, & hoc voluit Rabbi Moyses. Vel purè causaliter, quasi significetur idem ac Deum esse causam bonitatis, sapientie, & vitæ in creaturis, aut Deum in effectibus ad extra se egerere, quasi esset sapiens, vivens, bonus, licet in se ipso talis non sit.

25 Sed hanc opinionem reprobat D. Thom. Primo, quia si hoc ita esset, omnia nomina æquè dicerentur de Deo, & cum æquali proprietate, vel improprietate: Sed hoc est absurdum: Ergo & præcedens opinio. Absurditas consequens patet, nam quid magis absurdum, quam quod Deus æquè dicatur iratus, discurrens, imò tiliabilis, rugiens, mugiens, latrans, leo, tygris, & alia quælibet, sicut dicitur sapiens, volens, intelligens, bonus? &c. Sequela autem probatur, quia si solum dicitur sapiens, v. g. quia non est insipiens, aut quia causat sapientiam, aut quia se gerit in effectû, ac si esset sapiens, pariter dici poterit, & æquali proprietate, iratus, vel removendo, quod sit stupidus, vel quia causat iram, vel quia se gerit in effectû, ac si iratus esset; similiter dici poterit leo, vel removendo, quod sit pusillanimis, vel quia causat leonem, vel quia se gerit vt leo, imò & corpus dici poterit, removendo quod sit ens in potentia tantum, vel quia causat corpora, vel quia præstat effectus aliquorum corporum: Ergo æquali proprietate poterit dici corpus, iratus, leo, &c. ac dicitur sapiens, bonus, intelligens, &c. Quo quid absurdius ex cogitari poterit? Secundo, quia aliàs hæc nomina, sapientia, vita, bonitas, dicta de Deo, per prius dicerentur de creaturis, & ex consequenti, seu per posterius de Deo: Sed hoc etiam est absurdum, quia per prius Deus est bonus, vivens, & sapiens, quam quælibet creatura, immo, quia Deus est bonus, vivens, & sapiens, facit creaturas bonas, viventes, & sapientes: Ergo. Sequela probatur, quia nomen quodlibet per prius dicitur de illo, cui eius significatum convenit intrinsecè, & formaliter, quam de illo cui solum convenit causaliter, & per habitudinem ad significa-

tum proprium, & formale, vnde sanum per prius dicitur de animali sano, quam de medicina, quia de medicina solum dicitur causaliter, & per habitudinem ad animal sanandum, & de animali dicitur propriè, & formaliter. Sed iuxta præfatam opinionem Deus solum esset sapiens causaliter, & per habitudinem ad creaturas, quas sapientes faceret, & similiter vivens, bonus, &c. Ergo per prius creaturæ dicerentur bonæ, viventes, & sapientes, quam Deus, Deus vero, solum ex consequenti, quia tales faceret creaturas. Tertiò, quia cum dicimus Deum esse viventem, esse vitam sempiternam, aliud intendimus, quam quod Deus sit causa vitæ, nempe, quod Deus sit in se ipso verè vivens, & vita ipsa, & in hoc sensu loquuntur omnes: Ergo prædicta sententia est omnium mentis, & intentioni contraria.

26 Dicendum ergo est cum ipso D. Thom. quod nomina, quæ perfectionem sine defectu significant, vt ista, *vivens, sapiens, bonus, &c.* dicuntur de Deo, non purè remotive, aut purè causaliter, sed substantialiter, essentialiter, quidèitative, & absolute, &c. Ratio est, quia cum dicitur *Deus est bonus, Deus est vivens*, non est sensus, *Deus non est malus, aut Deus non est inanimatus*, nec item, *Deus est causa bonitatis, aut vitæ*, sed est sensus, hoc quod dicimus *vitam, & bonitatem* in creaturis, præexistit propriè in Deo, licet non modo finito, & imperfecto, quo id concipimus, & nominamus, sed modo perfectiori, & eminentiori. Vnde non ideo Deus dicitur bonus, & vivens, præcisè quia causat bonitatem, & vitam, sed e converso, quia in se ipso summe bonus, & summe vivens est, ideo causat in creaturis bonitatem, & vitam.

27 Sed obijciunt in contra, primo, quia Damascenus *lib. 1. de Orthodoxa fide*, ait, quod hæc nomina non significant quid est Deus secundum substantiam, sed quid non est, aut habitudinem ad aliquid eorum; & confirmari potest, quia iuxta Damascenum, Dionysium, & ipsum D. Thom. in præfati statu non cognoscimus de Deo quid est, sed solum quid nō est, aut quid causat in creaturis: Ergo nomine non significamus quid est, sed solum quid non est, aut quid causat. Secundo ex Dionysio, qui *cap. 1. de Divin. Nominib.* ait quod omnes sancti Theologi didicerunt nominationes Dei per processum ab ipso: Sed nomen, quod significat solum processum ab aliquo non significat quid illud sit, nec aliquid ad eius essentiam pertinens: Ergo. Tertiò, quia hoc modo tantum Deus à nobis nominatur, sicut à nobis cognoscitur: Sed non cognoscitur à nobis secundum suam substantiam, vel essentiam: Ergo nec sic à nobis nominatur: Ergo nullum nomen eius substantiam, aut essentiam significat.

28 Respondet D. Thom. ad primum, quod sensus Damasceni est, quod nullum nomen sig-

nificat quid sit Deus perfectè, & adæquate, nõ vero excludit, quod significant quid sit Deus imperfectè, & inadæquate. Vnde ad confirmationem patet, quod quando SS. PP. & D. Thom. ait, quod non cognoscimus de Deo *quid est*, debet intelligi, de *quid est*, adæquate, & perfectè, non tamen de *quid est*, inadæquate, & imperfectè, nam in hoc sensu explicat ipse Damascenus in *presq. 13. art. 2. ad 1.* Ad secundum explicat Dionysius dicendo, sensum eius esse, quod omnes Dei nominationes sumuntur ab eius processibus, non tamen omnes significant eius processum, quia non est idem id, à quo nomen imponitur, ac id, quod nomen directè significat, lapis enim imponitur à læsione pedis, & tamen nõ significat læsionem pedis, sed lapidem: Sic ergo licet hæc nomina *bonus*, & *vivens* imponantur Deo ex eo, quod ab eo procedit bonitas, & vita, non tamen directè significat talem processum, sed quod Deus in se ipso vivens, & bonus est. Ad tertium, concessa maiori, distinguit minorem: Nõ cognoscitur à nobis secundum suam substantiam, vel essentiam in se ipsa, concedit: Secundum quod sua essentia, vel substantia imperfectè representatur in creaturis, negat, quia sicut creatura participans ex Deo bonitatem, & vitam, non præcisè representat processum sui à Deo, sed etiam bonitatem, & vitam Dei, quam ex Deo participat, licet non perfectè, ita similiter nomina.

29 Ex quibus vultur colligere, quod licet simpliciter D. Thom. dicat, quod viatores non cognoscimus de Deo *qui est*, nihilominus non excludit, quod possimus cognoscere, & explicare inadæquate, & modo nostro imperfecto, quid sit Deus, per prædicata eius quidditative, & essentialia, quæ ipsi propriè essentialiter, & quoad substantiã conveniant, ut infra faciemus. Colligere secundo, quod nomina, quæ solum metaphoricè, & improprie dicuntur de Deo, per prius dicuntur de creatura, quæ de Deo, v.g. hoc nomen, *leo*, *lapis*, &c. quia de Deo solum dicuntur propter analogiam, & impropria similitudinem ad ea, quæ proprie significantur, vnde sicut *ridere* per prius dicitur de homine, & per posterius de prato, per quandam analogiam, ita similiter nomina, quæ solum metaphoricè dicuntur de Deo, & de creaturis propriè. Nomina autem, quæ propriè dicuntur de Deo, & creaturis, ex parte rei significantur per prius dicuntur de Deo, quam de creaturis, quia bonitas, & vita, v.g. quam hoc nomen *bonus*, & *vivens* significat, per prius convenit Deo, & ex participatione illius creaturis. Si vero summamus quantum ad impositionem nominis, talia nomina per prius à nobis imponuntur creaturis, quam Deo, quia per prius cognoscimus bonitatem, & vitam in creaturis, quam in Deo, cum vitam, & bonitatem Dei à posteriori cognoscimus ex vita, & bonitate creaturarum.

30 Quæres nono: An nomina quæ significant substantiã Dei, sint synonyma? Respondet D. Tho.

negativè, quia licet omnia ista nomina eandem re significant, illam tamen significant sub multis, & diversis rationibus; quod satis est ut nomina non sint synonyma, quia nomina synonyma dicuntur illa quæ significant idem re, & ratione, ut *ens*, & *gladius*, *Tullius*, *Cicero*. Ea vero quæ significant idem re, distinctum vero ratione, non sunt synonyma. De distinctione autem rationis inter ea significata, v.g. inter bonitatem, veritatem, vitam, & alia humiliori, quæ de Deo dicuntur, infra agemus.

31 Quæres decimo: An nomina propriè dicta de Deo, & creaturis dicantur univocè, æquivocè, vel analogicè? Respondet D. Tho. proponendo in argumentis duplicem sententiam; primã, quæ affirmat prædicta nomina dici de Deo, & creaturis univocè, tum quia omnia æquivoca reducantur in aliquid univocum, ne detur processus in infinitum; Sed omnia agentia, five univoca, five æquivoca, reducuntur in primum agens: Ergo primum agens erit univocum: Ergo quod de illo dicitur, & de effectibus eius univocè dicitur, quia hæc est conditio agentis univoci. Tum quia inter effectus Dei, & ipsum Deum est aliqua similitudo, iuxta illud *Genes. 1. Fecit hominem ad imaginem, & similitudinem suam*: Sed similitudo non est in æquivocis, sed in univocis: Ergo. Tum deum, quia Deus est prima mensura omnium entium: Sed mensura est homogenea mensurato: Ergo Deus est homogeneus creaturis: Ergo quia quod de Deo, & creaturis dicitur est univocum. Secunda sententia est, quod nomina dicta de Deo, & creaturis solum æquivocè dicuntur, tum quia licet nomen sit idem, ratio tamen significata diversa, nam *sapientia*, v.g. in creaturis significat qualiter, in Deo autem aliquid extra genus qualitatibus; variatio autem generis, est diversitas ratio: Sed ubi nomen est idem, diversa tamen ratio significata, nomen est æquivocum: Ergo. Tum quia Deus plus distat à creaturis, quam una creatura ab alia: Sed propter distantiam creaturarum inter se, sunt aliquæ de quibus nihil univocè prædicatur: Ergo pariter de Deo, & creaturis.

32 Inter hæc duas opiniones D. Thom. eligit mediam, nempe, quod nomina dicta de Deo, & creaturis, nec purè æquivocè, nec univocè, sed analogicè prædicantur. Pro cuius intelligentia videnda sunt, quæ diximus in *Logic. Tract. 5. quest. 4. præsertim à num. 10.* ubi ostendimus rationem entis non dici univocè, sed solum analogicè de Deo, & creaturis, rationibus equè probantibus de quolibet alio nomine, & ratione. Deinde suadetur ratione D. Tho. quia effectus inadæquate participans virtutè, & perfectionem suæ causæ recipit similitudinem cum illa, non secundum eandem rationem, & simpliciter, sed deficienter, secundum quid, & ex parte, vnde in effectibus est multiplicitas, & divisio, in causa autem unitas, totaliter, & simpliciter: Sed omnis ratio, aut perfectio, quæ de

Deo, & creaturis dicitur, de Deo dicitur vt de causa suprema, de creaturis vero vt effectus inadæquatus participans eius perfectionē ex parte tantū, & inadæquate: Ergo non dicitur de Deo, & creaturis secundū eandem rationē, sed secundum diuersam: Ergo nec dicitur vniuocē, quia vniuoca sunt quorum ratio significata est eadem. Ex quo inferit D. Thom. quod cum nomen significans aliquam perfectionem de creatura dicitur, v.g. *sapiens*, significat illam vt distinctam ab alijs, v. g. ab essentia hominis, & à potentia, & ab esse ipsius, & ab alijs huiusmodi; cum vero de Deo dicitur, non significat aliquid distinctum ab essentia, à potentia, vel ab esse ipsius. Item cum dicitur de homine, ipsum nomen, & similiter conceptus noster, describit, circumscribit, & comprehendit rem significatam, scilicet ipsam sapientiam creatam, & finitam; cum vero dicitur de Deo, relinquit rem significatam vt incomprehensam, & incircumscriptā, & excedentem infinitē nominis significationem. Hoc est, cum dicitur de homine, significat sapientiam, quæ præcisè est sapientia limitata ad certum genus, & speciem qualitatis, & accidentis, & nihil aliud; cum autem dicitur Deo, significat sapientiam, quæ plus infinitè est, quā quod significamus, & concipimus hoc nomine, & conceptu; vnde significat sapientiam Dei secundum quid, inadæquate, & imperfectè, sapientiam autem hominis adæquate, simpliciter, & perfectè; quia sapientia hominis nihil aliud est, quam quod significatur, & concipitur hoc nomine, & conceptu *sapientia*, sapientia autem Dei infinitè plus est, quam quod eo nomine, & conceptu significatur: Vnam ergo significat perfectè, & totaliter, aliam vero imperfectè, ex parte, & secundum quid: Ergo non secundum eandem rationem: Ergo nec vniuocē.

33 Deinde nec purè æquivocē, quia alias ex creaturis nihil de Deo demonstrari posset: Sed hoc est contra Philosophum, qui multa demonstratiuè de Deo probat; est etiam contra illud Apostoli: *Inuisibilia ipsius per ea, quæ facta sunt, intellecta conspiciuntur*: Ergo. Sequela probatur, quia in omni probatione, in qua aliquid ex creaturis de Deo probaretur, incurreremus fallaciam æquivocationis, v. g. si probaremus ita: *Deus dat esse, & vivere creaturis*: Ergo *in se est ens, & viuens*, esset manifesta fallacia; quia *ly esse, & vivere* in antecedenti acciperetur æquivocē, ac in consequenti, & sub diuersa omnino significatione: Ergo ex creaturis nihil de Deo probari posset.

34 Dicendum ergo est, prædicta nomina, seu rationes dici de Deo analogicè, quod est medium inter dici vniuocē, & æquivocē. Nam vniuoca sunt, quorum ratio est simpliciter eadem; æquivoca, quorum ratio simpliciter diuersa; analogica autem, quorum ratio partim eadem, partim diuersa est, aut simpliciter diuersa, & secundum

quid eadem: Ita ergo se habent nomina dicta de Deo, & creaturis, nam ratio sapientiz, vitæ, bonitatis, &c. est eadē secundum quid in creaturis, & in Deo, sed diuersa simpliciter, quia sapientia est in Deo infinitè plusquam in creatura, in creatura autem sapientia est per participationem, & imitationem imperfectam sapientiz Dei, finitè, ex parte, & secundum quid; sicut homo pictus ad similitudinem hominis veri, vel Ethyops albus secundum dentes respectu hominis simpliciter talis. Videantur dicta loco citato.

35 Ex quo ad obiectiones respondet D. Tho. Ad primam, quod in predicationibus æquivoca ad vniuoca reducuntur, quia nomē quod est æquivocum respectu aliquorum, quæ non conveniunt in ratione significata, debet esse vniuocum respectu aliquorum, qui conveniunt, vt nomen canis, quod æquivocē dicitur de animali, & stella, oportet quod vniuocē dicatur de omni animali latrabili. Cæteri in agentibus nō oportet, quod agentia non vniuoca redducantur in aliquod primum agens vniuocum, imò omne agens vniuocum debet reduci in agens non vniuocum, quia agens vniuocum non potest esse causa vniuersalis totius speciei, vel generis, quia cum ipsum continetur sub tali specie, vel genere, esset causa sui ipsius; sed semper est causa particularis respectu huiusmodi individui constituens illud in sua specie; cum autem causa particularis individui redducatur in causam vniuersalem totius speciei, quæ non potest esse vniuoca, inde est, quod agens vniuocum debet reduci in aliquod agens non vniuocum. Hoc autem agens vniuersale non est omnino æquivocum, quia sic non faceret sibi simile, sed potest dici agens analogicum, vnde omnia agentia vniuoca reducuntur ad vnum primum agens analogicum, sicut in predicationibus omnia vniuoca reducuntur ad vnam primam rationem analogam, nempe ad rationem entis. Ad secundam, dicatur, quod similitudo creaturæ ad Deum est imperfecta, & secundum quid, quod solum indicant ea verba, *ad imaginem, & similitudinem nostram*, vnde ex illis solum probatur similitudo, & convenientia analogæ, non vero vniuoca. Ad tertiam inquit D. Tho. quod Deus non est mensura proportionata mensuratis, quæ sola debet esse homogenea, sed improporcionata, & excedens, quæ proinde non debet esse homogenea, nec eiusdem generis cum effectibus, quorum est mensura, sed solum debet habere cum illis convenientiam analogam. Ad rationes vero secundæ sententiæ respondet Div. Thom. eis solum probari, quod nomina prædicta non dicantur de Deo vniuocē, scilicet antem quod dicantur purè æquivocē, quia est medium, nempe si dicatur analogicè. Vnde ad primam dico, quod ratio sapientiz in Deo, & in creatura est diuersa simpliciter propter rationem ibi assignatam, *est*

est tamen eadem secundum quod, quod tollit equivocationem, & satis est ad analogiam. Ad secundam, concessa maiori, negatur minor, quia creature qualibet, quantumvis distantes inter se, saltem in ratione entis analogice conveniunt, quasi non conveniant in aliquo genere, quia convenientia in genere est univoca. Vide à nobis dicta in *Logic. ubi supra*.

36 Inquires vnicimo: Qualiter hoc nomen *Deus* dicatur de Deo per essentiam, de Deo per participationem, aut de Deo per puram opinionem. Deus per essentiam est ipse verus, & solus Deus. Deus per participationem dicitur quisquis confors est per participationem divinæ naturæ, quo sensu intelligitur illud: *Ego dixi dii estis, & filii excelsi omnes*. Deus per puram opinionem, dicitur, quod homines opinantur Deum, sed re ipsa Deus non est, quo sensu idola in Sacro Textu dicuntur idola *dij gentium*. Dubitatur ergo an univocè, an æquivocè, an analogicè de his dicatur hoc nomen *Deus*? Respondet D. Thom. non dici purè æquivocè, nec univocè, sed analogicè. Et probat, quia æquivoca sunt, quorum ratio penitus est diversa; univoca, quorum ratio est simpliciter eadem; analogica quorum ratio partim est eadem, nempe secundum terminum, & partim diversa, nempe secundum habitudinem ad terminum unde in analogis principale analogatum ponitur tanquam terminus in distinctione aliorum, quia alia dicuntur talia per habitudinem ad ipsum: Sed ita se habet hoc nomen *Deus* dictum de Deo vero, de Deo participativè, & opinativè; quia Deus participativè, dicitur talis, quia participat de Deo vero aliquid divinum, & Deus opinativè, dicitur talis, quia existimatur ab hominibus Deus verus; unde Deus verus ponitur in definitione utriusque: Ergo non æquivocè, nec univocè, sed analogicè dicitur de illis.

37 Sed dices: Cum Pagani dicat, *idolum est Deus*, & Catholicus dicat: *idolum non est Deus*, & contradicant: Sed si esset diversa significatio in uno, ac in alio, non esset contradictio: Ergo non est diversa significatio in Deo per opinionem, & Deo vero: Ergo univocè dicitur Deus de utroque. Respondetur, concessa maiori, & minori, negando consequentiam, quia nos non dicimus, quod hoc nomen *Deus* significat diversam rationem, quando prædicatur de Deo vero, & quando prædicatur de Deo falso, seu opinato, sed quando nominat Deum verum, & quando nominat Deum opinatum; sicut si quis asserat: *Deus gentium est unus, & non plures*, alius dicat: *Dij gentium sunt plures, & non unus salutaris*, possent sine contradictione id dicere, si primus hoc nomine *Deus* intelligeret Deum verum, & alius, eodem nomine, intelligeret Deum secundum opinionem, quo sensu Apost. 4. ad Galat. dixit: *Sunt dii multi, & domini multi*, quia ratio

significata esset diversa; in casu autem argumenti, dum Pagani ait, *idolum est Deus*, nomine illo *Deus*, non nominat Deum secundum opinionem, sed Deum verum sicut Catholicus, quia sensus Pagani non est significare Deum secundum opinionem, quasi solum velit, quod idolum sit Deus tantum opinativè, sed vult significare, quod est Deus verus, unde ab utroque accipitur *Deus* univocè, & secundum eandem rationem, ex parte nominis, seu ex parte prædicati, unde prædicatio Catholici est vera, Pagani vero falsa, quia uterque loquitur de Deo vero.

38 Dices secundo: Animal æquivocè dicitur de animali vero, & de animali picto; sed Deus secundum opinionem est quasi Deus pictus, imò & fictus: Ergo *Deus* æquivocè dicitur de Deo vero, & de Deo secundum opinionem. Respondet D. Thom. quod animal non purè æquivocè dicitur de animali vero, & picto, unde si quando Philosophus hoc asseruit, accipit æquivoca, secundum quod includunt in se analogia, & prout solum contraponuntur univocis, unde, & aliquando etiam ait, quod ens æquivocè dicitur de diversis prædicamentis, cum tamen non purè æquivocè, sed analogicè dicatur.

39 Ex quo inferes, quod hoc nomen *Deus*, propriè, & univocè est nomen incommunicabile, unde loquendo de dicto nomine, dicitur Sapient. 14. *Incommunicabile nomen lignis, & lapidibus imposuerunt*: Solum autem est incommunicabile impropriè, & analogicè, vel secundum imperfectam participationem, ut cum communicatur iustis, vel secundum opinionem, ut cum idolum dicitur Deus. Vbi nota hic summi hoc nomen *Deus* ex parte rei significatæ, non ex modo significandi, quia ex modo significandi, iam diximus in minori dialectica esse terminum non singularem, sed communem, unde est nomen appellativum, non proprium, ut expressè ait D. Thom. in præsent. quest. 13. artic. 9. ad 2.

40 Denique inquit D. Thom. Ad hoc nomen: *Qui est*, sic maxime proprium Dei, hoc est magis proprium, quam hoc nomen *Deus*. Pro cuius intelligentia supponendum est primo, quod hoc nomen *Deus*, iuxta Damascenum, lib. 1. *Orthodoxæ fidei*, cap. 12. dicitur à *thein*, quod significat curare, & tenere univèrsam, vel ab *Ettein*, quod est ardere, eo quod Deus *ignis consumens est*, vel à *Theasse*, quod est considerare omnia veritatem directè, & principaliter non significat istas Dei operationes, sed naturam ipsam divinam; quia aliud est id à quo nomen imponitur, aliud ad quod significandū imponitur; tictet ergo nomen *Deus* imponatur, & sumatur à prædictis Dei muneribus, & operationibus, tamen non fuit impositus ad eas principaliter significandas, sed ad significandam naturam divinam, sicut *lapis* impositus fuit à lædendo pedem, sed non

significat principaliter lationem pedis, sed naturam lapidis. Supponendum est secundo, quod ly *qui est*, potest summi pure relative ad aliud, ut cum dicitur *Petrus qui est, equus qui est*; aut per modum nominis. Cum summitur relative, non significat essentiam, quidditatem, aut definitionem eius, de quo relative dicitur, sed accidens commune in sensu logico, quia summitur contingenter, & contingenter predicatur. Cum autem summitur per modum nominis, significat essentiam, definitionem, & quidditatem rei; ratio enim, quam significat nomen, ut ait Philosoph. 4. *Metaph. text.* 28. est definitio. Vnde cum accipitur per modum nominis idem sonat ly *qui est*, ac si dicatur: *Is cuius essentia est esse*, seu, *qui per essentiam est*, & hoc sensu Deus ipse se ipsum nominavit, cum Moyse roganti: *Quis es Domine?* Respondit: *Ego sum, qui sum*; & iterum roganti, quem dicam? Respondit Dominus dicens: *Qui est, misit me ad vos*; sensus enim illius divini responsi fuit explicare suam essentiam modo possibili intellectui humano. Hoc supposito.

41. Respondet D. Thom. quod hoc nomen, *qui est*, est maxime proprium Dei, triplici ratione. Primo, propter sui significationem, secundo propter eius universalitatem, tertio ex eius consignificatione, seu modo significandi. Primo quidem propter eius significationem; quia illud est nomen inter alia nomina magis proprium Dei, quod magis significat essentiam propriam Dei: Sed hoc nomen *qui est* magis significat essentiam propriam Dei: Ergo est maxime proprium. Probat minore, quia esse Dei est ipsa eius essentia; quod quidem est proprium Dei, quia de nullo alio verificatur, quod eius esse sit sua essentia: Sed hoc nomen *qui est* significat ipsum esse ut essentiam Dei, prout explicatum manet: Ergo magis significat essentiam propriam Dei. Explicatur: Eo nomine aliquid magis proprie significatur, quo nominatur à propria forma, vel essentia; *Vnumquodque enim* inquit D. Thom. *denominatur à sua forma*, vnde non potest aliquid magis proprie nominari, quam si nominetur à sua forma, vel essentia: Sed Dei forma, vel essentia est ipsum esse, & hoc nomen *qui est* nominat Deum ab ipso esse: Ergo inter omnia nomina est maxime proprium Dei. Secundo propter eius universalitatem, quia quanto aliquod nomen est minus determinatum, & magis universale, & absolutum, tanto magis proprie nominat Deum: Sed hoc nomen *qui est* inter omnia Dei nomina, est minus determinatum, magisque universale, & absolutum, siquidem quolibet alio nomine determinatur aliquis modus substantie rei, sed hoc nomen *qui est*, nullum modum essendi determinat, sed se habet indeterminatè ad omnes: Ergo est maxime proprium Dei. Maiorem probat Div. Thom. quia quicumque modum determinat

intellectus noster circa id, quod de Deo intelligit, deficit à modo quo Deus est in se, & quanto magis determinat, & particularizat, tanto magis deficit ab eo, quod Deus est in se, & quo minus determinat, & cum maiori amplitudine significat, & magis absolutè, tanto minus deficit, & tanto magis accedit ad significandum Deum ut est in se, scilicet nunquam plenè perveniat, quia in hac vita non possumus plenè Dei essentiam ut est in se cognoscere: Sed quo aliquod nomen est minus determinatum, & magis universale, & absolutum tanto minus determinat circa id, quod de Deo intelligit, aut significat: Ergo quominus est determinatum, & magis universale, & absolutum tanto minus deficit à modo, quo Deus est in se, & tanto magis accedit, & consequenter tanto magis proprie nominat, & significat Deum. Maiorem probat, & confirmat D. Thom. ex Damasceno lib. 1. de *Orthodoxa fide*, cap. 12. ubi ait: *Quod principaliter omnibus, que de Deo dicuntur, nominationibus, est, qui est*, quia nempe Deus est *solum esse in se ipso comprehendens, velut quoddam pelagus substantie infinitum, & indeterminatum*: Sed ab hoc pelago infinito, & indeterminato essendi, seu substantie, tanto magis deficit intellectus, quanto magis ei determinat aliquem modum essendi, & tanto magis ei conformatur, quanto minus determinat, limitat, aut modificat. Ergo. Vnde inter omnia Dei nomina, solum hoc nomen *qui est* significat proprie ipsum pelagus infinitum essendi, vel substantie, quia non dicit, qui est hoc vel illud, v.g. qui est sapiens, qui est bonus, qui est intelligens, aut aliud huiusmodi, determinando quid sit, sed solum dicit *qui est*, relinquendo ipsam esse indeterminatum, & infinitum; in quo comprehenduntur omnes modi essendi tanquam in pelago infinito essendi: Ergo hoc nomen *qui est* inter omnia Dei nomina minus deficit, & magis accedit ad significandum quod Deus est in se. Tertio propter consignificationem, seu modum significandi, quia videlicet significat esse de presenti, tanquam essentia Dei sit esse de presenti: Sed hoc est maxime proprium Dei, cuius esse non novit præteritum, nec futurum, ut ait August. lib. 5. de *Trinitat. cap.* 2. Ergo ex hac parte etiam nomen, *qui est* est maxime proprium Dei.

42. Explicatur, nam ly *qui est*, triplici ex parte limitari, & determinari potest, nempe, vel ex parte subiecti, ut si determinetur ille, qui est, v.g. homo, aut bos, aut aliud huiusmodi; vel ex parte predicati, ut si determinetur quid sit, v.g. qui est sapiens, potens, bonus, &c. vel ex parte consignificationis, ut si determinet durationem, aut tempus in quo est, ut hodie, cras, vel heri: Tunc sic, sed hoc nomen *qui est*, dictum de Deo, nec determinatur ex parte subiecti, quia non determinat quis sit ille qui est, nec ex parte predicati, quia

quia non determinat quid est, nec ex parte significationis, quia non determinat quando est; quia licet significet de presenti, non determinat illud præsens, sed relinquit illud indeterminatum, & intinuit amplum, seu æternum, quia non limitatur ad hodie, vel ad annum, aut sæculum, nec ad ullam mensuram, sed significat quidditative, & essentialiter, & consequenter absolute à tempore determinato: Ergo tale nomen est omni ex parte indeterminatissimum, & illimitatissimum, & consequenter amplissimum inter omnia. Dei nomina: Ergo inter omnia Dei nomina est, quod minus deficit à significando pelago illo infinito essendi, ut est in lesiquidem quo nomen magis determinat de eo, quod intelligit, tanto magis deficit, & quo minus determinat, & cum maiori amplitudine significat, tanto minus deficit ab eo infinito pelago significando: Sed nomen aliquod non dicitur proprium Dei, quia ipsum significet prout est in te perfectè, seu quia ad hoc accedat, quia hoc est impossibile in via, sed solum quia minus ab hoc deficit: Ergo nomen *qui est*, quod minus ab hoc deficit, est maxime proprium Dei inter omnia Dei nomina.

43 Sed in contra objicit sibi D. Thom. primo, quia hoc nomen *Deus* est magis proprium Dei, quam hoc nomen *qui est*: Ergo hoc secundum non est maxime proprium Dei. Probatur antecedens, quia hoc nomen *Deus* est nomen incommunicabile ut ostensum manet num. 39. & hoc nomen *qui est* est communicabile, cum homini, & Angelo, & cuilibet conveniat personæ, aut individuo: Sed magis proprium est nomen incommunicabile alijs, quam nomen communicabile: Ergo. Secundo, quia iuxta Dionysium hoc nomen *bonum* est maxime, & excellenter manifestativum omnium. Dei processuum: Ergo est maxime proprium Dei, & non hoc nomen *qui est*. Tertio, quia nomen divinum debet importare relationem Dei ad creaturas, cum *Deus* à nobis non cognoscatur, nisi ex creaturis: Sed hoc nomen *qui est* nullam importat relationem ad creaturas: Ergo nec est nomen divinum, aut Dei. Quarto, quia propterea hoc nomen *sapientia*, non est maxime proprium Dei, quia desumitur à sapientia creata, quæ imperfectè tantum representat Dei sapientiam: Sed hoc nomen *qui est* desumitur ab esse creato, quod imperfectè tantum representat divinum esse: Ergo non est maxime proprium Dei. Quinto, quia *ly qui est* iuxta Damascenum significat pelagus ininitum substantiæ: Sed pelagus infinitum non est comprehensibile, & consequenter nec nominabile: Ergo *ly qui est*, non est nomen proprium illius. Sexto, quia omne nomen Dei, quo ipsum nominamus potest à Deo removeri, quia imperfectum aliquid significans, eo modo, quo Dionysius sapè ait, Deum non esse substantiam, sed supersubstan-

tiam, non sapientiam, sed supersapientiam, non mentem, sed supermentem, non vitam, sed supervitam: Sed hoc nomen *qui est*, non potest à Deo removeri, quia de Deo negari nequit quod est: Ergo non est nomen Dei. Septimo, quia iuxta Dionysium, & D. Thom. *suprà* num. 6. & 7. *Nominatio Dei, quæ est per remotionem, ex maxime propria*: Sed hoc nomen *qui est*, non nominat Deum per remotionem, sed per affirmationem: Ergo non est perfectius Dei nomen, & consequenter nec maxime proprium. Denique, quia essentia Metaphysica Dei non est esse, sed vel ratio substantiæ immaterialis, vel intellectivi radicalis, vel actualis intellectiōis, vel aliud huiusmodi: Sed magis proprium est nomen, quod significat essentiam Dei, quam quod aliud significat. Ergo.

44 Respondetur tamen ad primum, distinguendo antecedens: Hoc nomen *Deus* est magis proprium quantum ad id ad quod significandum imponitur, concedo antecedens: Quantum ad id à quo imponitur, & quantum admodum significandi, & consignificandi, nego antecedens, quia hoc nomen *qui est*, imponitur ab esse, & illud significat amplissimè, & indeterminatissimè, & tanquam essentiam Dei; hoc autem nomen *Deus* imponitur ab universalis providentia; & magis proprium est Dei esse per essentiam, amplissimè, & illimitatissimè, quā universalis providentia, quia universalis providentia significat specialem, & determinatum modum essendi, in quo magis deficit ab illo pelago infinito essentia, & substantiæ, quam *ly qui est*, seu esse prædicto modo sumptū. Quantum autem ad id ad quod significandum imponitur, ait D. Thom. *Quod hoc nomen Deus est magis proprium, quia imponitur ad significandam ipsam naturam divinam, & adhuc magis proprium est nomen tetragramaton, quia est impossibile ad significandam ipsam Dei substantiam incommunicabilem, & singularem (ut sic loqui liceat.)* Ad probationem antecedentis respondet idem D. Tho. 1. sentent. dist. 8. quest. 1. artic. 2. ad 1. quod cum dicitur aliquid propriè convenire alicui, hoc potest intelligi dupliciter; vel ita ut per proprietatem excludatur omne extraneum à natura subiecti, ut cum dicitur proprium hominis esse risibile, quia nulli extraneo à natura hominis convenit; & sic esse non dicitur propriū Deo, quia convenit etiam creaturis; vel secundum quod excluditur omne extraneum à natura prædicati, ut cum dicitur hoc propriè esse aurum, quia non habet admixtionem alterius metalli; & hoc modo esse dicitur proprium Deo, quia dicitur esse non habet admixtionem alicuius privationis, vel potentialitatis. Ex quo intoma, concessa maiori, distinguatur minor: Magis propriū est nomen incommunicabile alijs, quam nomen communicabile, proprietate excludente extraneum

neum subiectum, cui conveniat, concedo: Pro-  
prietate excludente omne extraneum à natura  
predicati, nego minorem, & consequentiam in  
eodem sensu, est dicere, quod cum dicimus cum  
D. Thom. quod hoc nomen *qui est*, est maxime  
proprium Deo; per ly *maximè proprium*, non in-  
telligitur proprietas pèractiva excludens alia sub-  
iecta, quibus convenire possit esse; sed solum ex-  
cluditur ab esse Dei omne extraneum, quasi sen-  
sus sit, quod Deus propriissime est, *qui est*, quia  
est sine ulla admixtione non essendi, aut potentia-  
litatis; sicut aurum, quod esset aurum purissimū,  
propriissime esset aurum, quia nihil extraneum  
haberet admixtum, licet ratio auri etiam alijs cō-  
veniret, quāvis non ita purè. Ex quo aliter etiā  
responderi potest, nempe, negando quod hoc  
nomen *qui est*, sit creaturis communicabilis, quia  
significat esse purum cum summa amplitudine, &  
absque omni limitatione, quo pacto nulli creatu-  
re convenire potest; licet esse communicetur crea-  
turis cum limitatione, & potentialitate, & cum  
admixtione aliqua extranei, seu non essendi, per  
quod non tollitur, quod esse sit propriissimū Deo,  
imò infertur, quia Deus est summè sui commu-  
nicativus, & hoc est propriissimum ipsius, unde  
etiam nomen quod significat ipsum sub ratione  
essendi, quæ est summè communicabilis alijs, est  
maximè proprium Deo. Sed de hoc infra forsitan  
redibit sermo.

45 Ad secundam ex *nam. 43.* respondet D.  
Thom. concessio antecedenti, negando conse-  
quentiam, quia intentum Dionisij solum est, quod  
hoc nomen *bonum* sit excellentissimum, & pro-  
priissimum ipsius in quantum causa est creatura-  
rum, quia significat Deum vt causam finalem, quæ  
magis propria Dei est, quam alia causalitas, quia  
extenditur etiam ad non entia. in actu, quatenus  
etiam non entia in actu bonum desiderant, vt ma-  
teria prima, quod non contingit in ratione cause  
efficientis, quæ solum ad ens in actu terminatur;  
non autem loquitur Dionisius de nomine pro-  
priissimo Dei absolute, & simpliciter, quia hoc  
pacto magis proprium est nomen, quod significat  
Deum in se ipso absolute, quam nomen illum  
significans cum relatione ad creaturas.

46 Ad tertiam inquit D. Thom. antecedens,  
quia licet omnia Dei nomina imponantur ab ali-  
quibus perfectionibus, quæ procedunt à Deo in  
creaturis, inter quas prima est esse, à qua summi-  
tur hoc nomen *qui est*; tamen opus non est, quod  
significent semper ipsam processionem, seu habi-  
tudinem ad creaturas, sed possunt significare in  
Deo ipsam perfectionem absolute, non signifi-  
cando emanationem illius ad creaturas, vt cum  
Deus dicitur vivens, beatus, & similiter, *qui est*.  
Ad quartam inquit D. Tho. 1. *sensent.* quod sa-  
pientia creata imperfectè tantum representat Dei  
sapientiam, duplici imperfectione, una ex parte

te concretionis ad subiectum, alia ex determina-  
tione ipsius ad certum genus, vel speciem essendi,  
nam cum quis dicitur sapiens, non solum signifi-  
catur sapientia vt in subiecto, sed significatur vt  
determinata perfectio indeterminato genere, seu  
specie, & non cum indeterminatione, & summa  
amplitudine; attamen esse creatum, licet imper-  
fectè etiam representetur divinum esse, solum hoc  
procedit ex unica imperfectione, nempe concre-  
tionis ad subiectum, quia significatur vt esse in  
subiecto, & non vt per se subsistens, non tamen  
significatur esse indeterminata linea perfectionis,  
sed cum omnimoda amplitudine, & indetermi-  
natè, quia *esse* nullam speciem, aut genus essendi  
determinat: Et ideo hoc nomen *qui est*, magis  
perfectè Deum significat, seu minus deficit, uter,  
quam hoc nomen *sapiens*. Ad quintam, concessio  
maiori, distinguitur minor: Pelagus infinitum  
substantie non est comprehensibile, & conse-  
quenter nec nominabile, nomine designante *quid  
est*, concedo: Nomine designante *quia est*, nego  
minorem; quia licet de illo pelago infinito non  
possimus definire quid est, possumus tamen dice-  
re, & nominare ipsum *qui est*, non designando  
quid; & hoc pacto maximè propriè significatur,  
quantum nobis possibile est in hac vita.

47 Ad sextam, dico, quod omne nomen di-  
ctum de Deo per affirmationem aliquam particu-  
larem determinantem quid sit, potest à Deo re-  
moveri, quia significat esse vt limitatum, & deter-  
minatum, vt est: sapientem, esse iustum, esse vi-  
ventem, esse substantiam, &c. quo pacto non est  
in Deo, sed cum omnimoda amplitudine ad om-  
nes modos essendi; attamen nomen significans  
Deum per affirmationem universalem, & illimi-  
tatam non determinando quid sit, aut modum  
aliquem essendi, sed id relinquendo vt ignotum,  
& in caligine, non potest à Deo removeri,  
sed omnibus remotis, remanet hoc solum nomen,  
nam vt ait Div. Thom. *Quando in Deum per  
viā remotionis procedimus, primo negamus ab  
eo corporalia, & secundo etiam intellectualia se-  
cundum quod inveniuntur in creaturis, sicut bo-  
nitas, & sapientia, & tunc remanet solum in in-  
tellectu nostro quia est, & nihil amplius, sicut in  
quodam confusione*, unde hoc non potest re-  
moveri, & propterea hoc est nomen maximè propriū  
Dei. Ad septimum explicio Dionisium: Nomina-  
tiq; Dei, quæ est per remotionem essendi est maxi-  
mè propria Dei, nego antecedens: Per remotionem  
aliorum, quæ determinat ipsam esse, con-  
cedo maiorem, & distingo minorem eodem  
modo, nequeque consequentiam, quia hoc no-  
men *qui est*, cum ignorantia quid sit, removendo  
omne quod illud determinare possit, est quidem  
per affirmationem essendi, sed etiam per remo-  
tionem aliorum, & hoc modo nominatur Deus,  
& cognoscitur cum quadam ignorantia, secundū  
quam



quam, quantum ad statum viz pertinet, optime coniungimur Deo, ut inquit Dionisius, & hæc est quædam taligo, in qua Deus habitare dicitur, ita Div. Thom. Ad ultimum dicemus quaestione sequenti.

QUESTIO VII.

IN QVO DEI PRÆDICATO

*sita sit essentia Dei metaphysica*

**Q**uaestione istam his terminis excitatam non invenio apud Antiquos, nec apud D. Thom. In ea tamen maxime defudant RR. quæ tamen magis litigat de modo concipiendi divina prædicata, quam de re ipsa. Quia tamen sæpe ex modo concipiendi solet pendere rectus ordo scientificus, quin & veritas ipsa affirmanda, propterea Recensioribus morem geram.

2. Præmittendo primo, in ea sermonem non esse de essentia Dei realiter sumpta prout est in se: quia hanc penitus ignoramus in presenti viz statu, cum de Deo scire non possimus quid sit in se, & prout in se, ut ostensum manet *quaest. præced.* sed solum esse sermonem de essentia metaphysica eius. Quid autem intelligamus pro essentia metaphysica Dei, ut exponam.

3. Præmittit secundo, quod licet Deus sit unica, ac simplicissima perfectio, & entitas, quia tamen nos unico conceptu non possumus totam illam perfectionem exprimere, ideo in illo multiplicamus conceptus, rationes, & prædicata, ut quid sit Deus aliquoties explicemus, & intelligamus modo nobis possibili, iam asserendo ipsum esse ens à se, ens per essentiam, iam quod est ipsum esse per se subsistens, iam quod est substantia omnino immaterialis, iam quod est intellectivus, ipse intellectus, imò & ipsum intelligere, iam quod est volitivus, voluntas, & ipsum velle, iam quod est infinitus in omni linea, iam quod est omnis perfectio absque imperfectione, & sic de alijs prædicatis, quæ de ipso verè affirmamus. Igitur pro essentia metaphysica Dei nihil aliud intelligimus, quam illud prædicatum, quo primo intelligimus Deum esse Deum, seu quo primo Deus à nobis intelligitur distinctus ab omni alio, quod Deus non sit, ex quo à priori possint demonstrari omnia alia prædicata, & perfectiones, quæ de Deo dicuntur, quæque attributa eius nominamus, id est, quasi passionem, vel proprietatem. Sicut enim in rebus creatis, collocamus essentiam metaphysicam cuiusvis in eo, quod primo illam constituit in esse talis, seu quod primo illam distinguit à cæteris, & ex quo à priori eius proprietates demonstramus, ita pariter in Deo, loquendo ex nostro modo concipiendi, & significandi, quia ipsum concipimus, & de ipso loquimur eo modo, quo

de alijs rebus creatis, & ad similitudinem illarum; licet intelligamus ipsum in se ipso aliter se habere, uti simplicissimum, absque omni pluralitate, & distinctione perfectionum, aut prædicatorum, totumque esse essentiam realiter loquendo, & nihil realiter proprietatem, passionem, aut attributum, quod essentia non sit.

4. Præmittit tertio, essentiam, & naturam cuiusvis rei non esse duas res, imò nec duas formalitates pro recto distinctas, sed solum eandem cum duplici connotato distincto; illud enim prædicatum, quod primo intelligitur in qualibet re constituens illam talem, & primo illam distinguens à non talibus, appellatur essentia in ordine ad esse, seu ad existentiam; appellaturque natura in ordine ad operari; licet sit idem formalissime prædicatum in recto. Prius tamen denominatur essentia, quam natura, quia prius est esse, quam operari, seu prius connotatum est esse, quam operari, unde ex conceptu essentiae probamus à priori conceptum naturæ, quia res quælibet, vel substantia secundum quod se habet ad esse, se habet ad operari, & iuxta mensuram, vel immanentiam essendi, habet mensuram, vel immanentiam operandi, quia vnumquodque operatur in quantum est in actu, ut fert commune Philosophorum axioma. Per quod responsum manet, quaestioni eisdem, inhiunt inter aliquos controversæ, an nempe conceptus essentiae, & conceptus naturæ distinguantur virtualiter in Deo, aut in alijs rebus. Dicendum enim est, quod distinguuntur ex parte connotati realiter in rebus creatis, in Deo verò virtualiter, & per rationem, quia esse, & operari in Deo sola ratione differunt, in rebus vero creatis realiter; pro recto autem nec in Deo, nec in alijs rebus vilo pacto differunt; quod amplius infra constabit. Ex quo inferes, in eodem omnino prædicato constituendam esse pro recto essentiam divinam, ac divinam naturam, & econta.

5. His suppositis variz sunt sententiæ in presenti dubio; aliqui enim, ut Vazquez, & Scotus, asserunt essentiam divinam constitui per rationem entis increati, & à se; aliqui, ut ex Thomistis Capreolus, Báñez, & Ledesma, per rationem entis per essentiam, seu per rationem actus positi in linea essendi; quæ sententia vii idè distincta est à prima, licet ab aliquibus vna cum alia confundatur. Alij, ut Ildephonus Michael, & Illust. Godoy cum alijs, per rationem substantiæ immaterialis radicaliter intellectivæ. Alij per ipsam actualem intellectiorem, ut Mag. Gonet, PP. Salmanticenses, & Ioánn. S. Thom. Alij per infinitatem in omni linea, seu per cummulum omnium perfectionum infinitarum, ut Herice. Alij denique, nullam invenientes specialem rationem constituentem, dixerunt constitui essentiam divinam per carentiam omnis constitutivi. Inter quas sententiæ, ut veriores exponam.

## PRIMA CONCLUSIO.

6 **D**ico primo: *Essentia divina non constituitur metaphysicè per rationem entis increati, seu à se.* Ita communiter Thomistæ, & probatur ex dictis in Metaphysica, quæst. 3. & 6. quia ratio entis à se, seu increati non est primum prædicatum constituens Deum, & ipsum distinguens à cæteris: Ergo non constituit metaphysicè essentiam divinam, siquidem nomine constituit metaphysicè aliud non intelligimus, quam primum prædicatum constituens rem, & illam à cæteris distinguens. Antecedens probatur, quia Deum esse ens à se, & non ab alio probatur à priori ex eo, quod est actus purus in essendo, seu quia est ens per essentiam essentialiter identificans suum esse: Sed prædicatum, quod probatur à priori ex alio prædicato non est primum prædicatum distinguens, nec constituens: Ergo ratio entis à se, seu increati non est in Deo primum prædicatum constituens ipsum, & ipsum distinguens à cæteris. Probatur maior, quia in ente creato; quod sit creatum, & ab alio probatur à priori, quia est ens potentiale distinctum à suo. esse, seu compositum ex essentia, & esse: Ergo pariter in ente increato, quod non sit creatum, sed increatum, quod non sit ab alio, sed à se, probari debet à priori, quia est actus purus in essendo, seu ens per essentiam essentialiter identificans suum esse, seu suam existentiam. Antecedens latè probavimus ex D. Thom. ubi *supr. quæst. 3. per tot.* Confirmatur, quia ut ibidem ostendimus, primum distinctivum creaturæ à Deo non est ab alietas, seu ratio entis ab alio: Ergo pariter nec primum distinctivum Dei à creaturis, seu ab omni non Deo, est aſcetas, seu ratio entis à se. Patet consequentia, quia contrariorum eadem est ratio, & disciplina. Confirmatur secundo, quia Deus non dicitur ens à se positivè, quasi positivè factum, vel causatum à se ipso, quia implicat idem elicere, seu causare se ipsum; sed negativè, per hoc quod non est factum, nec causatum ab alio: Sed quod Deus non sit factus, nec causatus ab alio, probatur à priori, quia positivè est per suam essentiam, seu quia est actus purus in essendo; quia omne prædicatum negativum, in Deo præsertim, probatur à priori ex positivo: Ergo.

7 Sed objicies primo: *Essentia Dei constituitur per illud, quo eam Deus explicavit, cum dixit: Ego sum, qui sum:* Sed hoc intelligitur de esse à se: Ergo constituitur per esse à se. Probatur minor, quia nisi intelligatur de esse à se, non potest esse nomen proprium Dei, nec Dei quasi definitio, cum esse, non designando à se, sit commune etiam creaturis: Sed ly *ego sum, qui sum* fuit nomen proprium Dei, & ipsius quasi definitio: Ergo intelligitur de esse à se. Confirmatur ex Hiero-

nymo in Epist. ad Ephes. cap. 3. ubi sic ait: *Loquitur in Exodo dominus sic: Ego sum, qui sum. Numquid solus Deus erat, & cætera non erant? Vtique Angeli, Cælum, Terra, vel Maria, & ipse Moyses, cui dominus loquebatur, erant: & quomodo nomen commune substantiæ sibi proprium vendicatur Deum? Illa ut diximus causa, quia cætera ut sint, Dei sumpsere beneficio; Deus vero, qui semper est, nec habet aliunde principium, & ipse sui origo est, suæque causa substantiæ, non potest intelligi aliunde habere, quod subsistit:* Ergo ly *ego sum, qui sum*, intelligitur de esse à se, & non aliunde.

8 Respondeo, concessa maiori, distinguendo minorem: Intelligitur de esse à se, ex consequenti, & quasi secundario, concedo minorem: Primario, & formaliter, nego minorem. Ad cuius probationem, nego maiorem; quia licet esse, nihil aliud explicando, sit commune creaturis, tamen inter esse hoc modo acceptum, & esse à se datur esse per essentiam, seu per essentialem identitatem: & de esse in hoc sensu accipitur ly *ego sum, qui sum*, quia intelligitur: *Mei essentia est esse, live, ego sum, cuius essentia est esse, & hoc modo esse non est commune cum creaturis, sed propriissimum ipsi Deo; & ex hoc consequenter, & à priori inferitur esse à se; unde secundario, & ex consequenti per ly *ego sum, qui sum*, potest intelligi etiam esse à se: Dei vero essentia non constituitur per id, quod illud nomen significat secundario, & ex consequenti, sed per id, quod primario; & per se significat. Ex quo ad confirmationem ex Hieronymo, dico, ipsum assignasse differentiam secundariam essendi inter Deum, & creaturam, non vero primariam; potuit enim dicere, *quia cætera sunt per esse distinctum, & in se ipsi receptum, Deus vero est per essentiam suam, cum summa simplicitate, & essentiali identitate, nam ex hac ratione inferitur à priori alia assignata à Hieronymo; voluit autem assignare secundariam, & non primariam differentiam, quia secundaria est nobis notior, & magis manifesta.**

9 Objicies secundo: Licet esse à se per exclusionem cause realis sit differentia secundaria in Deo, tamen esse à se per exclusionem cause virtualis, aut virtualis emanationis, vel principij est differentia primaria: Sed Authores, qui constituunt Deum per esse à se, hoc modo intelligunt, ly *à se*: Ergo per differentiam primariam illum constituunt. Maior probatur, quia differentia secundaria dimanat necessario ex primaria saltem virtualiter, tanquam passio, aut proprietas, vel attributum illius, cum ex illa inferatur: Sed esse à se per exclusionem emanationis virtualis non potest emanare virtualiter ab alio priori: Ergo non est differentia secundaria: Ergo primaria. Respondeo, negando maiorem, vel suppositum. Ad probationem, concessa maiori, & minori, & prima consequenti.

quentia, distinguo vicinam claritatis gratia: Ergo est differentia primaria essentiae vt sic, & proprietatibus vt sic transcat: Essentia divinx, vel Dei ab omni alio, quod dicit non sic, nego consequentiam, immo & suppositum, quia non est differentia Dei, nec primaria, nec secundaria, cum omni essentia, & substantia conveniat, siquidem omnis essentia, & substantia est à se per exclusionem principij, aut emanationis virtualis, homo enim, nec eius essentia non habet principium virtuale emanationis, & sic de alijs substantijs, vel essentijs, quia in hoc distinguitur generaliter omnis substantia, seu substantia essentia ab eius proprietatibus. Et quidem si contrarij intelligunt ly à se constitutum essentia divinx de affectate per exclusionem emanationis virtualis, in primis sequitur essentiam hominis esse essentiam Dei, quia etiam illi convenit constitutum essentiae Dei, nempe non esse ab alio vt à principio emanationis virtualis.

10 Dices, contrarios non confluerent essentiam Dei praecise per affectatam excludentem emanationem virtualem ab alio, sed per affectatam excludentem omnem processum, tam realem, quam virtualem ab alio, vt à causa sive reali, sive virtuali. Sed contra, quia in primis per non esse ab alio tanquam à causa reali non constituitur, quia licet sit differentia non est differentia primaria, vt ostensum manet: Deinde nec per non esse ab alio vt à principio, aut causa virtuali, quia hoc est conditio communis omnis essentiae metaphysice vt talis, & non differentia essentiae divinx: Ergo nec constituitur per non esse ab alio vno modo, nec alio: Ergo nec vtroque. Confirmatur, nam illi, qui constitunt essentiam divinam per affectatam vt excludentem principium emanationis virtualis manifeste petunt principium, & constitutum essentiae divinx non explicant; supponimus enim, quod praedicatum constitutum essentiae divinx, sicut ipsa essentia divina, debet esse à se per exclusionem emanationis virtualis ab alio, cum haec sit conditio communissima omnis essentiae substantialis, & omnis constitutivi metaphysici illius, inquirimus tamen, quodnam sit in Deo praedicatum eius differentiale, quod adhuc virtualiter nō sit ab alio, nec ex alio inferatur, sed sit primum ex alio non illatum à priori, nec virtualiter emanans? Respondere autem, quod hoc primum praedicatum differentiale est ab alio virtualiter non emanare, est nihil respondere, & relinquere insolutam dubitationem, quia nondum explicatur, quodnam sit in Deo praedicatum primo differentiale, quod ab altero virtualiter non emanet. Vnde pariter interroganti, quod sit praedicatum hominis primo differentiale, quod ab altero non emanet, respondere: *Est ab altero non emanare*, & interroganti, quodnam sit praedicatum, quod constituit Deum primario, respondere, *est constituere ipsum primario*; quod si iste responsiones ineptissimae sunt, & nihil explicant, nec constitutum determinant;

Ergo pariter prima. Nos ergo dicimus, quod praedicatum primario Dei distinguens, & ab alio virtualiter non emanans, est *esse per essentiam, seu ratio entis per essentiam*. *Oratio purissimi in essendo*, quod speciale praedicatum est Dei, & divina essentia, nulli alteri conveniens, & non conditio communis omnis constitutivi, vel essentiae.

11 Obijcies tertio: *Esse per essentiam*, & *esse à se* sunt synonyma, & formalissime idem: Sed Deus constituitur metaphysice per *esse per essentiam*. Ergo & per *esse à se*. Probatum maior, quia *esse per essentiam* est formalissime non habere esse, nisi à sua essentia: Sed hoc formalissime est esse à se: Ergo. Respondeo negando maiorem, quia sicut iuxta D. Tho. 1. p. q. 14. art. 1. ad 1. *Habitu ad causam non intrat definitionem entis, quod est causatum, tamen sequitur ad ea, quae sunt de eius ratione, quia ex hoc quod aliquid per participationem est ens, sequitur quod sit causatum ab alio*; unde huiusmodi ens non potest esse, quin sit *causatum*, sicut nec homo, quin sit *risibilis*. Ita pariter non habitu ad causam, seu non esse ab alio causatum non intrat definitionem, seu quasi definitionem entis non causari, nempe Dei, sed sequitur ad id quod est de eius ratione, quia ex hoc quod est ens per essentiam, sequitur quod non sit causatum ab alio, unde huiusmodi ens non potest esse, quin sit à se, seu non causatum ab alio, sicut nec homo, quin sit *risibilis*. Nam sicut D. Tho. in ente causato distinguit *esse per participationem*, & *esse ab alio causatum*, & hoc secundum ait consequi ad primum, sicut passio ad essentiam, vel sicut esse risibilem ad esse hominem: ita pariter in ente incansato, id est in Deo, distingui debet esse per essentiam, & non esse ab alio causatum, ita vt primum sit de ratione Dei, & intret in eius quasi definitionem, secundum autem consequatur ad primum quasi proprietatem, & non sit de ratione eius quasi essentia, aut definitio. Ad probationem autem maioris, distinguo claritatis gratia maiorem: *Esse per essentiam* est nō habere esse, nisi à sua essentia in genere causae formalis, transcat: In genere causae efficientis, nego suppositum, & distinguo pariter minorem; negoque consequentiam, quia ly à vel ab, in sensu proprio solum significat ordinem ad causam efficientem, sicut ly per ordinem causae formalis, licet interdum possit inverti significatio; proprie enim dicimus, quod aliquid calefit ab igne per calorem, seu quod illuminatur à sole per lucem, improprie autem diceretur, quod calefit à calore in se recepto per ignem, aut quod illuminatur à luce in se recepta per solem; exterum vtroque modo potest accipi. Si igitur habere esse à sua essentia intelligatur in genere causae formalis, vel quasi causae formalis, in hoc sensu est idem ac esse per essentiam, quia ly à, & ly per idem genus causae significant, & in hoc sensu etiam fatebimur, quod esse à se, constituit divinam essentiam, quia est idem ac esse per se ipsum absque distinctione essentiae ab ipso esse: ita vt

qui est, sit ipsum esse, seu esse per se subsistens. Ceterum si sumatur, *ly à se* in genere causæ extrinsecæ, & efficiētis, quo sensu idem est, ac non esse causatum, seu factū ab alio, hoc pacto negamus, quod esse per essentiam ab essentia sua in genere causæ, vel quasi causæ formalis intrinsecæ, & constitutive, sit idem ac esse à se per exclusionē causæ extrinsecæ, seu efficiētis, quia hoc secundum consequitur ad primum, ut explicatum manet.

### SECUNDA CONCLUSIO.

12 **D**ico secundo: *Essentia divina non constituitur metaphysicè per infinitatē, nec in linea entis, nec in omni linea, nec per aggregationem omnium Dei perfectionum.* Ita communiter Thomistæ. Et probatur ex D. Tho. quia quod esse Dei sit infinitum, seu quod Deus sit infinitus in essendo, aut in linea entis probatur à priori ex alio Dei prædicato, nempe, quia est actus purus in ea linea: Sed essentia divina non constituitur metaphysicè per prædicatum posterius, quod à priori probatur, & inferitur ex alio priori, sed potius per primum prædicatum, quod ex alio priori non sequatur: Ergo nec per infinitatē in linea entis. Probatur maior, nam D. Tho. pluribus in locis probat quod esse Dei non limitatur, nec terminatur, quia est esse non in alio receptum, sed esse per se subsistens, seu esse purū, ut videtur *1. 2. cont. Gent. c. 43. & q. 1. de potent. art. 2.* & alibi sæpe, ubi perperuo D. Tho. probat, tum quod esse creaturę ideo est limitatum, quia est esse receptum, & vnumquodque limitatur ex eo in quo recipitur; tū quod esse Dei non limitatur, nec terminatur, quia est esse purum, seu purus actus in nullo receptus, & actus in nullo existens, nec receptus nullo terminatur: Ergo quod esse Dei nō sit limitatum, seu quod sit illimitatum, & infinitum probatur à priori, quia est actus purus in linea entis.

13 Ex quo facillè probatur secunda pars conclusionis, quia quod Deus sit infinitus in omni linea probatur à priori quia est infinitus in linea entis: Ergo si per infinitatē in linea entis non constituitur, quia non est primum prædicatum, sed cōsequutum ad aliud prius, multo minus constituitur per infinitatē in alijs lineis quę cōsequuta est ad infinitatē in linea entis.

14 Tertia vero pars similiter probatur, quia propterea aliqui constituunt divinā essentiam per aggregationem omnium divinarū perfectionum, quia omnem alium conceptum Dei non exprimentem omnes perfectiones, sed aliquam, vel aliquas tantū existimant imperfectum, & potentialem, in ordine ad reliquas: Sed etiam conceptus aggregati ex omnibus perfectionibus divinis est imperfectus simili modo: Ergo nec per hunc conceptum potest constitui. Minor probatur, quia ideo existimant conceptum, v.g. substantię intellectivæ in Deo esse potentialem, quia significatur ut in potentia ad actualē intellectiōem, & potēcialitas est imperfectiō:

Sed conceptus aggregati ex omnibus Dei perfectionibus significatur ut vnum per accidens, seu per aggregationem, unde iam appellat illum cummulum, iam collectiōnem, iam aggregatum, & huiusmodi vnitates per accidens est maxima imperfectiō, maior quam sola potentialitas: Ergo. Explicatur: Non minus repugnat essentiz divinæ esse potentialem, aut constitui per aliquod potentiale, quam esse vnam per accidens, aut constitui per aliquid vnum per accidens: Sed per vos non potest constitui per aliquod prædicatum peculiare, v.g. substantię intellectivæ, quia significatur, & concipitur cum potentialitate: Ergo nec per aggregatum ex omnibus perfectionibus, quia significatur ut vnum per accidens.

15 Dices, non constitui per aggregatum, sed per entitatem simplicissimam, quæ sit omnis divinā perfectiō per ordinatam simplicitatē. Sed contra est, & secundo probatur cōclusio, quia modo non inquirimus, quid sit, aut quo constituatur essentia divina prout est in se, quia sic illam explicare non possumus, nec cognoscere, unde fateamur illam prout est in se, & prout cognoscitur ab ipso Deo, & à beatis importare essentialiter, & simplicissimè omnē divinā perfectiōem, & quidquid in Deo est ut vnicō, & simplicissimo conceptu intellectum, & expressum: Sed loquimur de essentia divina metaphysicè, & prout à nobis concipitur ut contradistincta ab attributis divinis, seu à perfectionibus attributalibus, quia cum vnicō conceptu non possumus exprimere, aut explicare adæquatè quid Deus sit, multiplicamus conceptus, & expressiones, iam explicando ipsum Deum, ut est ens, ut ens per essentiam, ut substantia est, ut intellectivus, sapiens, & intelligens, ut est bonus, infinitus, æternus, &c. quo supposito inquirimus, quo ex istis conceptibus inadæquatè explicatur essentia divina, aut constituitur metaphysicè ut contradistincta ex nostro modo cōcipiendi ab attributis: Sed hoc modo explicari nequit, aut constitui metaphysicè per simplicem entitatem ut omnes Dei perfectiones dicentem, aut exprimentem, tum quia hoc pacto à nobis non concipitur, nec intelligitur; tum quia hoc modo non concipitur ut contradistincta ab attributis: Ergo in sensu quæstionis constitui nequit, aut explicari per entitatem simplicem ut dicentem simplicissimè, & absque vlla distinctione omnes Dei perfectiones.

16 Et quidem inquirō ab istis Authoribus quid intelligant explicite nomine, & conceptu illius simplicissimæ entitatis: Si dicant explicite intelligi omnem Dei perfectionem, manifestè falluntur, quia hoc conceptu *vna simplicissima entitas*, non explicatur quod sit intellectus, intellectiō, sapientia, voluntas, volitio, sapientia, bonitas, nec alia peculiaris perfectiō Dei, alias enim vnicō illo, & simplicissimo conceptu cognosceremus explicitè quidquid Deus est, seu Deum prout est in se, quod aperte est falsum. Si vero dicant,

intelligi quidem explicite rationem simplicissimam entitatis, sed implicite, & complete omnem Dei perfectionem vt inclusam, & contentam in illa simplicissima entitate, rursus rogabo, quare illa simplicissima entitas includat omnem perfectionem? Si dicant, quia est infinita, aut quia est ens per essentiam, aut quia est simplicissima, & actus purus absque omni potentialitate, aut aliud huiusmodi: Ergo per hoc constituitur metaphysicè, & non per omnem Dei perfectionem, quam includit, quia metaphysicè, & ex nostro modo concipiendi non constituitur per omne hoc, quod implicite claudie, alias constituitur etiam per relationes, sed solum per primam rationem explicitam, seu per primum explicitem prædicatum, ex quo à priori constat includere cæteras omnes perfectiones. Si dicant nullam esse rationem à priori cur includat implicite omnes perfectiones, sed id supponendum esse. In primis fallitur, quia Div. Thom. in præsent. quaest. 4. artic. 1. probat à priori Deum esse perfectissimum, quia maximè est in actu. Et artic. 2. probat, Deum in se præhabere perfectiones omnium rerum, quia est ipsum esse per se subsistens. Et loquendo de singulis perfectionibus, quaest. 3. artic. 2. in 2. rat. demonstrat à priori, Deum non esse corpus, quia est primum ens per essentiam nullam includens potentialitatem. Et quaest. 9. artic. 1. rat. 1. probat, Deum esse immutabilem, quia est actus purus. Et quaest. 10. artic. 2. in corpor. probat, Deum esse æternum, qui est immutabilis. Et quaest. 6. artic. 3. ad finem corporis, concludit: Quod Deus habet omnium perfectiones per suam essentiam, & ideo ipse solus est bonus per suam essentiam. Et quaest. 7. artic. 1. ad finem corporis, concludit: Quod quia esse divinum non est esse receptum, sed ipse est suum esse subsistens, manifestum est, quod ipse Deus sit infinitus, & perfectus. Et quaest. 11. artic. 4. probat à priori Deum esse maximè vnum, quia est maximè ens, seu quia est ipsum esse per se subsistens. Et quaest. 12. artic. 7. probat, Deum esse incomprehensibilem, quia eius esse est infinitum, quod ostensum supponit, quia est esse per se subsistens. Et quaest. 14. artic. 1. probat, Deum esse cognoscitivum in summo gradu, quia est in summo gradu immaterialitatis. Et artic. 4. quod Deus est suum intelligere, quia est suum esse. Et quaest. 19. artic. 1. in Deo esse voluntatem, quia in eo est intellectus: Ergo aperte falluntur contrarij, si existimant Dei perfectiones non posse à priori de Deo demonstrari, vnas per alias, & omnes per primam, in qua consistat essentia Dei metaphysica, seu ex nostro modo concipiendi.

17 Deinde rogo, quas perfectiones includit essentia divina? Seu illa entitas simplicissima? Si dicant quod omnes inconfuso; rursus rogabo, quænam sint istæ omnes? Quod si Theologi sint, debent explicite diversis conceptibus diversas Dei

perfectiones, & prædicata explicare, & designare, & cum ordine de eis loqui. & eas Deo attribueren, vnam vt priorem, aliis ordine scientifico vt à priori illatas suo ordine, vel immediate ex prima, vel mediantibus alijs ex prima illatis, quod si nolint concedere, nec Theologi erunt, nec scientificè docere poterunt Theologiam, vt eam docet D. Thom. sed muti, vel vnico solum conceptu confuso Theologiam explicabunt; quo quid absurdus excogitari poterit? Ergo velint nolint debeant assignare ordinem prioris, & posterioris ex nostro modo concipiendi inter divinas perfectiones, & assignare priorem, ex qua cætera demonstrantur: Illa ergo erit constitutum essentia Dei ex nostro modo concipiendi, & non omnes. Quænam autem illa sit, inquirimus: quod quidem non explicatur, sed potius confunditur, dicendo quod sunt omnes, quatenus omnes sunt vna simplicissima entitas.

18 Sed obijcies: Essentia divina debet constitui per id quod perfectissimum in Deo concipi potest: Sed hoc perfectissimum aliud esse non potest, quam infinitas Dei in omni linea, sine cumulo omnium perfectionum prout omnes sunt vna simplicissima entitas: Ergo per hoc constituitur, & non per speciale aliquod prædicatum. Confirmatur: Essentia divina debet constitui vt actus purissimus absque omni potentialitate: Sed quodlibet speciale prædicatum divinum vt distinctum à reliquis concipitur cum aliqua potentialitate ad reliqua, cum concipiatur sine illis, & solum cumulus omnium concipitur vt omnia dicens, & sine potentialitate ad aliquod: Ergo in tali cumulo collocanda est essentia divina. Respondeo, distinguendo maiorem: Essentia divina debet constitui per id quod perfectissimum in Deo potest concipi à Deo, vel à beatis, loquendo de essentia divina metaphysicè, & vt à nobis concipitur, nego maiorem, vt per se falsam: Per id quod perfectissimum à nobis concipitur explicite vnico, & primo conceptu de Deo, concedo maiorem, & nego minorem in eodem sensu, quia cumulus omnium perfectionum; seu infinitas in omni linea, non concipitur à nobis explicite de Deo vnico conceptu, sed ad summum confusè, conceptu collectivo, tanquam vnum per accidens; qui conceptus ineptissimus est præ omnibus ad explicandam, & constituendam essentiam metaphysicam Dei, seu prout à nobis debet explicari, vt ostensum est. Ex quo ad confirmationem, distinguo maiorem: Essentia divina debet constitui vt actus purissimus clarè, & explicite in prima linea entis, concedo maiorem: Confusè in omni linea absque ordine vllò, nego maiorem, & minorem in sensu concessio, quia dum concipitur explicite vt ens per essentiam, concipitur vt actus purissimus in ea linea entis, & sine potentialitate in ea linea; & licet concipitur sine alijs perfectionibus

explicitè conceptis, non proinde concipiuntur ut potentialis positivè, aut ex parte rei significatæ, sed ad summum negativè, aut ex modo significandi, quod non obest, ut verè concipiatur essentia divina, & verè constituatur ut talis, ut infra magis explicabitur, immo aliter concipi nequit, explicari, nec constitui ex nostro modo concipiendi.

### TERTIA CONCLUSIO.

19 **D**ico tertio: *Essentia divina non constituitur per actualem intellectiōem.* Est contra Mag. Alvela, PP. Salmant. Ioannem à S. Thom. & Gonet, qui secuti Aureolum, contra plures alios Thomistas, quos infra referam, essentiam divinam in actuali intellectiōe constituunt, quatenus est vltima actualitas gradus intellectivi. Probatur autem contra ipsos vnica, sed efficaci ratione: Quia intellectiō actualis supponit in Deo ex nostro modo concipiendi naturam, seu essentiam divinam constitutam: Ergo per illam non constituitur. Probatur antecedens, quia intellectiō divina est actiō, licet immanens, Dei: Sed actiō Dei supponit ex nostro modo concipiendi essentiam, & naturam Dei metaphysicè constitutam: Ergo & intellectiō in Deo. Probatur minor, quia actiō, licet immanens, significatur vt elicita, & vt egrediens ab eo, cuius est actiō: Sed eo ipso supponit illum constitutum metaphysicè in sua essentia, quia non potest intelligi vt ab illo, nisi vt ab illo in sua essentia constituto, & presupposito: Ergo actiō Dei, licet immanens, supponit Deum in sua essentia, seu essentiam Dei metaphysicè constitutam. Confirmatur ex D. Thom. *quest. 1. de potentia, artic. 1. in corpore* ubi sic ait: *Est autem de ratione operationis habere principium, non autem de ratione essentia; unde licet divina essentia non habeat principium aliquod, nec re, nec ratione, tamen operatio divina habet aliquod principium secundum rationem:* Sed intellectiō Dei est operatio, licet immanens: Ergo in Deo eius intellectiō habet principium secundum rationem, essentia tamen eius, nec secundum rationem habet principium: Tunc sic: Ergo essentia divina sita non est formaliter, & metaphysicè secundum rationem nostram, seu ex nostro modo concipiendi in actuali intellectiōe, sed ab illa differt, & egreditur tanquam à principio secundum rationem: Ergo illam supponit: Ergo illam non constituit metaphysicè.

20 Dices primo ex Mag. Alvela, hac ratione rectè probari, quod essentia divina non constituitur per actionem, nec per intellectiōem divinam vt actiō est, constituit tamen per illam vt est vltima actualitas gradus intellectivi per se subsistens, quo pacto non intelligitur vt habens prin-

cipium. Sed contra est, quia adhuc vt vltima actualitas gradus intellectivi supponit ex nostro modo concipiendi principium: Ergo ruit solutio. Probatur antecedens, primo, quia vt vltima actualitas supponit primam, non enim diceretur vltima, nisi priorem supponeret; quænam autem est prima actualitas gradus intellectivi, nisi principium intelligendi: Ergo adhuc vt vltima actualitas gradus intelligendi supponit principium. Secundo, quia rogo, quænam est vltima actualitas gradus intellectivi, nisi actiō, vel actus intelligendi? Sanè sicut vltima actualitas gradus entitativi est actus essendi, ita vltima actualitas gradus intellectivi debet esse actus, vel actiō intelligendi: Ergo malè distinguitur ratio nostra inter vltimam actualitatem gradus intellectivi, & actionem intelligendi. Tertio, quia si ita rectè distinguatur cum fundamento in re, sequitur planè in Deo dari duas intellectiōnes per rationem cum fundamento distinctas, vnā essentialē, quæ sit vltima actualitas gradus intellectivi, aliam attributalem, quæ secundum rationem cum fundamento supponat primam; & tunc rogabo, an hæc secunda sit actualitas de linea, & gradu intellectivo? Si concedas, concedis actualitatem de gradu intellectivo post vltimam actualitatem illius gradus, quod est implicatorium. Si neges, admittis intellectiōnem, quæ non sit actus, nec actualitas intelligendi, quod non minus repugnat: Ergo distingui nequit cum fundamento in re duplex illa intellectiō.

21 Nec valet dicere eandem intellectiōnem distinguì inadquæte per rationē in duos cōceptus inadquatos, & quatenus est vltima actualitas per se subsistens, & sic constituitur essentiam, & quatenus est actiō, & sic non esse, nec constituitur essentiam metaphysicam Dei, sed illam supponere. Contra enim est, quia in primis adhuc inadquæte per rationem cum fundamento in re distinguì non valet vltima actualitas de gradu intelligendi ab actione intelligendi, quia sunt synonyma, & vnum explicatur per aliud. Deinde, distinctiō penes duos conceptus inadquatos præcisè non sufficit vt vnus sit essentia metaphysica, & non alius, tum quia Authores oppositi distinguunt tanquā duos conceptus inadquatos conceptū essentia, & conceptum naturæ, quin proinde dicant naturam non esse metaphysicè essentiam, aut econtra. Tum quia si intellectiō vt actiō non est essentia metaphysicè, erit attributum illius; inter essentiam autem, & attributum est distinctiō rationis adæquata, seu penes duos conceptus adæquatos, & non sufficit penes duos solum inadquatos. Tum quia vt actiō, faceret Alvela, quod expressè dicit conceptum ab, respectu essentia; quod autem expressè concipitur vt ab essentia, adæquæte per rationem supponit essentiam, & ab illa distinguitur: Ergo, Rursus, quia si satis sit distinctiō penes duos

Quos conceptus inadæquatos, ut vnus constituat essentiam, secus alter, satis erit vt conceptus substantie intellectiue, & intellectus ipse Dei constituant essentiam, & non ipsa intellectio, quia isti conceptus saltẽ inadæquate distingui non negant, nec negare possunt contrarij: Ergo talis distinctio satis non est, adhuc iuxta contrarios Auctores.

22 Propterea respondent secundo PP. Salmanticenses, intellectiõnem Dei actualemente actionem, non purẽ formaliter, sed formaliter eminenter; licet autem de ratione actionis formaliter solum talis sit egredi à principio, & ab essentia, seu natura, & illam constitutam supponere, non tamen de ratione actionis formaliter, & eminenter talis, quia ista est actio, seu actualitas per se subsistens, identificans absque distinctione rationis cum fundamento in re, seu absque distinctione virtuali totam lineam intellectualem, & quicquid ad illam spectat. Quod probare conatur ex D. Thom. in present. quaest. 14. artic. 4. in corpore, vbi sic concludit: *Et sic patet ex omnibus premis, quod in Deo intellectus, intelligens, & id quod intelligitur, & species intelligibilis, & ipsum intelligere sunt omnino idem, & vnum.* Vnde per hoc, quod Deus dicitur intelligens, nulla multiplicitas ponitur in eius substantia; vnde cum ipsa sua essentia sit, & etiam species intelligibilis ut dictum est, necessario sequitur quod ipsum eius intelligere sit eius essentia. Ex quibus verbis sic vrgent: Nam si in Deo intelligens, intellectus, species, & ipsum intelligere sunt omnino vnum, & idem: Ergo etiam virtualiter, & per rationem cum fundamento in re, quia si hoc modo distinguerentur, non essent omnino vnum, & idem. Secundo, quia si per hæc omnia nulla multiplicitas in Deo ponitur: Ergo nec multiplicitas virtualis, aut per rationem cum fundamento in re. Tertio, quia D. Thom. inde expressẽ infert quod ipsam Dei intelligere est eius essentia: Ergo quia adhuc virtualiter ab illa non distinguitur. Et confirmant, quia in present. quaest. 18. artic. 3. cum sibi obieisset: *Deus non habet aliud principium: Ergo sibi non conuenit viuere.* Respondet: *Ad secundum dicendum, quod sicut Deus est ipsum suum esse, & suum intelligere, ita est suum viuere, & propter hoc non habet viuendi principium:* Ergo D. Thom. nec principium virtuale, aut per rationem cum fundamento concedit diuine vite, aut intellectiõni, aliã enim distinctisset propositionem argumenti, concedendo illam de principio reali, & negando de principio virtuali, quod minime præbit.

23 Sed contra est, nam ipse D. Thom. clarẽ se explicat; siquidem quaest. 1. de potent. artic. 1. sic ait: *Est autem de ratione operationis habere principium, non autem de ratione essentia, vnde licet diuina essentia non habeat aliquod princi-*

*pium nec re, nec ratione, tamen operatio diuina habet aliquod principium secundum rationem.* Quid clariùs? Et in present. quaest. 26. artic. 2. in corpore. sic ait: *In Deo autem non est aliud esse, & intelligere secundum rem, sed tantum secundum intelligentia rationem.* Et ad Anibald. dist. 35. artic. 2. vbi cum sibi opposuisset, quod si essentia Dei est suum intelligere, erit partet suum velle: Ergo pari ratione eius intelligere erit idem quod eius velle, quia, quæcumque vni eidem sunt eadem, sibi inuicem sunt eadem. Respondet ad 3. dicendum, quod sicut intelligere est idem re cum essentia diuina, differens ratione, ita & velle, & ex hac parte, qua ab essentia differunt, & ad inuicem distinguuntur: Ergo iuxta D. Thom. intelligere, siue intellectio actualis in Deo differt secundum rationem nostram, & consequenter virtualiter ab essentia diuina; & licet non habeat principium, nec supponat essentiam secundum rem, illud tamen habet, & essentiam supponit secundum rationem.

24 Conatur PP. Salmant. & Mag. Gonet exponere D. Thom. de distinctione rationis non habente fundamentum in re, sed tantum in nostro modo concipiendi diuina per analogiam ad res creatas, in quibus esse, & intelligere realiter distinguuntur; non vero de distinctione rationis habente fundamentum in Deo, nec de distinctione virtuali in ipso, quia hæc solum datur inter prædicata diuersæ lineæ. Sed hæc solutio planẽ est voluntaria, siquidem D. Thom. eodem modo vbique admittit distinctionem rationis inter Dei essentiam, & intellectiõnem, sicut inter alias perfectiones ab essentia, & inter se; & in ipso nullus reperiet duas distinctiones rationis in Deo, vnã cum fundamento in Deo, aliam cum fundamento in nostro modo concipiendi tantum; imò nec distinctionem virtualem, quam toties nominant, contrarij, nomine *distinctionis virtualis*: Ergo purẽ voluntariẽ exponitur D. Thom. iam de distinctione virtuali, iam de vna distinctione rationis, iam de alia. Confirmatur, quia D. Thom. vbicumque explicat pluralitatem, seu distinctionem rationis inter perfectiones diuinas, non aliud fundamentum assignat, nisi eminentiam diuinã, quæ simpliciter, & vnitẽ adunat in se perfectiones, quæ in creaturis participantur cum diuersitate reali: quæ quidem eminentia comparata cum imperfectione nostri intellectus, qui illam exprimere nequit vnico conceptu prout est in se, sed solum pluribus conceptibus proportionatis pluribus, & diuersis perfectionibus creaturarum, & per analogiam ad illas, est vnicum fundamentum in Deo ad distinctionem rationis ratiocinatæ. Audiat ipse in 1. sentent. dist. 2. quaest. 1. artic. 3. ad 4. vbi inquit: *Vtrum pluralitas rationum, qua dicuntur de Deo, sit tantum ex parte intellectus nostri, vel aliquo modo ex parte rei.* Et respondet: *Sciẽ-*

Sciendum quod ista pluralitas rationum contin-  
git ex hoc, quod rei, quae Deus est, superat intel-  
lectum nostrum; intellectus enim noster non po-  
test una conceptione diversos modos perfectionis  
accipere, tum quia ex creaturis cognitionem ac-  
cipit, in quibus sunt diversi modi perfectionum  
secundum diversas formas. Tum quia hoc quod in  
Deo est unum, & simplex, plurificatur in intel-  
lectu nostro, etiam si immediate à Deo reciperet,  
sicut multiplicatur processio suae bonitatis in alijs  
creaturis. Vnde cum Deus secundum unam, &  
eamdem res sit omnibus modis perfectus, una con-  
ceptione non potest integrè noster intellectus per-  
fectionem eius apprehendere, & ideo oportet, quod  
diversas conceptiones de eo habeat, quae sunt di-  
versae rationes; & quod diversa nomina imponat  
significantiæ rationes illarum. Sic ergo patet, quod  
pluralitas nominum, nempe & rationum, venit  
ex hoc, quod ipse Deus nostrum intellectum excedit.  
Quod autem Deus excedit intellectum nostrum,  
est ex parte ipsius Dei per plenitudinem perfe-  
ctionis eius, & ex parte intellectus nostri, qui de-  
ficienter se habet ad eam comprehendendam. Vnde  
patet, quod pluralitas istarum rationum non  
tantum est ex parte intellectus nostri, sed etiam  
ex parte ipsius Dei, in quantum sua perfectio  
superat unamquamque conceptionem nostri intel-  
lectus, & ideo pluralitas istarum rationum  
correspondet aliquid in re, quod Deus est, non  
quidem pluralitas rei, sed plena perfectio, ex qua  
contingit, ut omnes istae conceptiones ei aptentur.  
Ergo D. Thom. non aliud fundamentum in Deo  
ad distinctionem rationis agnoscit, nisi excessum,  
& eminentiam perfectionis illius, vi cuius non  
potest à nostro intellectu unico conceptu expri-  
mi, sed exprimitur pluribus conceptibus, quibus  
correspondet in Deo summa una perfectio, cui  
omnes isti conceptus aptantur, & de qua verè, &  
proprie dicuntur. Tunc sic, sed hoc idem funda-  
mentum habet in Deo distinctio rationis, qua in  
eo distinguimus essentiam, & intellectionem: Ergo  
verè, & proprie est distinctio rationis cum fun-  
damento in ipso Deo, sive in ipsa re intellecta, &  
non solum in nostro modo concipiendi. Probatur  
minor, quia plena perfectio Dei in gradu intel-  
lectivo superat intellectum nostrum, & quam-  
cumque illius conceptionem, & ideo exprimitur  
varijs conceptibus, v.g. substantiæ, intellectus, &  
intellectionis, quibus correspondet in Deo illa  
unica, & summa perfectio, de qua proprie dicitur,  
& quod sit substantia, & quod sit intellectus, &  
quod sit intellectio: Ergo.

25 Confirmatur primo: Nam rogo à con-  
trarijs: Præter imperfectum nostrum modum con-  
cipiendi res divinas per analogiam ad res creatas  
distinctas, quod requiritur pro fundamento in re,  
seu in Deo, ut aliqua predicata distinguantur  
per rationem in ipso cum fundamento? Si di-

cant cum D. Thom. requiri quod correspondeat  
ex parte Dei plena perfectio, cui illa predicata  
adaptentur, & de qua verè dicantur: Ergo distin-  
ctio rationis inter essentiam divinam, & intel-  
lectionem, seu inter predicata eiusdem lineæ, est ve-  
rè, & proprie cum fundamento in re, sive in Deo,  
quia in Deo plenè correspondet talis plena perfe-  
ctio, cui proprie convenit quod sit essentia intel-  
lectus, & intellectio. Si vero dicant, ultra requiri,  
quod correspondeat ex parte Dei distinctio virtualis,  
quæ ante nostros conceptus fundet talem distin-  
ctionem. In primis assignent, ubi D. Tho. assigna-  
verit pro fundamento hanc distinctionem virtualem,  
quæ debeat correspondere ex parte rei; quod sane  
nunquam præstabit. Imò in textu relato ex-  
pressè ait: *Et ideo pluralitas istarum rationum  
correspondet aliquid in re, quod Deus est, non  
quidem pluralitas rei, sed plena perfectio; si autem  
D. Thom. exigeret ex parte rei distinctionem,*  
seu pluralitatem virtualem, hic erat occasio ap-  
prensiva illam exigendi, & non diceret: *Non qui-  
dem pluralitas, sed plena perfectio, sed potius diceret:  
Correspondet aliquid in re, quod Deus est,*  
nempe pluralitas virtualis, vel diceret: *Non qui-  
quidem pluralitas realis, sed virtualis,* quod ta-  
men non dixit, sed sic: *Non quidem pluralitas, sed  
plena perfectio.* Si vero dicas, per ly *plena perfe-  
ctio* intellexisse distinctionem, seu pluralitatem  
virtualem. In primis, non facit congruum sen-  
sum huiusmodi expositio; quia sensus esset: *Non  
quidem pluralitas, sed pluralitas virtualis,* qui  
sensus ineptus est. Deinde infero: Ergo apud D.  
Thom. nihil aliud est distinctio realis, quam  
plena Dei perfectio, cui distincti conceptus no-  
stri, rationes, & predicata proprie conveniunt,  
& in qua adunantur. Vnde in *praesent. quaest. 13.  
artic. 4. in corpor.* explicat distinctionem, & plu-  
ralitatem rationis cum fundamento in Deo, *per  
hoc, quod intellectus noster, cum cognoscat Deum  
ex creaturis, format ad intelligendum Deum di-  
versas conceptiones proportionatas perfectioni-  
bus procedentibus à Deo in creaturas; quæ in Deo  
præexistunt unitè, & simpliciter.* Et per hoc  
quod multiplicibus conceptibus intellectus noster  
correspondet unum, & omnino simplex secun-  
dum huiusmodi conceptiones imperfectè intel-  
lectum, in quo nempe illæ perfectiones præexistunt  
unitè, & simpliciter: Ergo tandem distinctio vir-  
tualis, seu fundamentum in re, quod exigit Div.  
Thom. nihil aliud est ex parte Dei, nisi una sim-  
plex perfectio, sive unum quid omnino simplex,  
in quo perfectiones, diversimodè à nobis concep-  
tx, unitè, & simpliciter præexistunt. Sed dum in  
Deo concipimus diversos conceptus substantiæ  
intellectivam, intellectum, & intellectionem, hijs  
conceptibus correspondet ex parte Dei unum  
quid omnino simplex, seu una simplex perfectio,  
in qua unitè, & simpliciter præexistunt hæc tria,



seu istae tres perfectiones, licet sint eiusdem lineae: Ergo correspondet distinctio virtualis, seu fundamentum in re ad praedictas perfectiones per rationem distinguendas: Ergo distinguuntur distinctione rationis cum fundamento in re, sive in ipso Deo, & consequenter distinctione illa virtuali.

16 Ex quo inferitur primo, implicare illam distinctionem, quae contrarij distinguunt duas distinctiones rationis in Deo, vnam cum fundamento in ipso Deo, aliam cum fundamento tantum in nostro imperfecto modo concipiendi res divinas per analogiam ad res creatas diversas; siquidem illa etiam distinctio necessario habet fundamentum in ipso Deo. Quod sic probatur, quia quoties intellectus ex suo imperfecto modo cognoscendi distinguit, seu intelligit diversis conceptibus perfectiones divinas per analogiam ad res creatas, praecedit in Deo una simplex perfectio, seu vnum quid omnino simplex in quo perfectiones illae uniat, & simpliciter praesunt secundum eandem rationem analogam, secundum quam sunt in creaturis diversa: Sed hoc est fundamentum exactum ex parte Dei iuxta D. Thom. ad distinguenda praedicata divina secundum rationem, quae non solum sit in ratiocinante, sed etiam in ipsa re intellecta, nempe in Deo: Ergo. Confirmatur ex eodem D. Thom. in 1. dist. 22. quaest. 1. artic. 3. ad 4. ubi sic ait: *Dicendum, quod differunt nomina attributorum secundum rationem, non quae sit solum in ratiocinante, sed quae salvatur in ipsa re secundum veritatem, & proprietatem rei. Quod sic patet, omnia enim huiusmodi dicuntur de Deo, & creaturis, non aequivoce; sed secundum unam rationem analogicam; unde cum in creatura ratio sapientia non sit ratio bonitatis, oportet, quod hoc etiam in Deo sit verum; sed in hoc differunt, quod in Deo idem sunt re, in creaturis autem differunt re:* Sed essentia, & intellectio dicuntur de Deo, & creaturis, non aequivoce, sed secundum unam rationem analogicam, & in creaturis ratio essentiae non est ratio intellectiois, nec econtra: Ergo etiam hoc est verum in Deo, nempe, quod ratio essentiae non est ratio intellectiois, licet sint idem re: Ergo distinguuntur secundum rationem, quae verè, & proprie salvatur in ipsa re, seu cum fundamento in re.

17 Confirmatur secundo, quia Div. Thom. loc. citat. ad Anibald. num. 23. expressè ait: *Quod sicut intelligere est idem re cum essentia, differunt tamen ratione, ita & velle:* Sed iuxta contrarios velle differt ab essentia per rationem cum fundamento in re: Ergo & intelligere. Inquit M. Gonet, quod ly *sicut* solum significat utrobique dari distinctionem rationis ab essentia, sed non eundem modum distinctionis rationis, nec utrobique eum fundamentum in re. Sed contra est manifestè,

quia ad hoc distinguit D. Thom. velle & intelligere ab essentia, ut possint inter se distingui ab invicem, unde concludit: *Et ex hac parte, quae ab essentia differunt, & ab invicem distinguuntur.* Sed ab invicem distinguuntur per rationem cum fundamento in re: Ergo & ab essentia. Confirmatur tertio ex eodem D. Thom. in 1. dist. 35. quaest. 1. artic. 1. ad 2. ubi ad finem sic ait: *Cum enim in creaturis invenitur esse, vivere, & intelligere, & alia huiusmodi diversa in eis existentia, in Deo tamen unum suum simplex esse habet omnium horum virtutem, & perfectionem. Unde cum Deus nominatur ens, non exprimitur aliquid, nisi quod pertinet ad perfectionem eius, non ut tota perfectio ipsius, & similiter cum dicitur sciens, & volens, & huiusmodi. Et ita patet, quod omnia haec unum sunt in Deo secundum rem, sed ratione differunt, quae tamen est in intellectu, sed fundatur in veritate, & perfectione rei, neque est ibi aliqua pluralitas, vel additio, vel ordo in re, sed in ratione tantum:* Sed in creaturis invenitur, substantia intellectiva, intellectus, & intelligere ut realiter diversa, in Deo tamen simplex esse ipsius est substantia, intellectus, & intellectio, & cum Deus nominatur substantia, seu natura intellectiva solum exprimitur, quod est de ratione eius, non tota perfectio illius, & similiter, cum dicitur, quod est intellectus, aut intellectio: Ergo haec differunt in Deo secundum rationem, quae fundatur in veritate, & perfectione rei, & important inter se ordinem, & pluralitatem secundum rationem sic fundatam, licet non secundum rem.

18 Dices textus D. Thom. solum probare, quod praedicata divina, quae pertinent ad distinctas lineas, ut sunt sapientia, & bonitas, esse, vivere, & intelligere, distinguantur ratione cum fundamento in ipsa veritate rei, non tamen de praedicatis pertinentibus ad eandem lineam, quia sunt natura intellectiva, intellectus, intellectio, & intelligibile. Sed contra est, quia D. Thom. nullibi probat distinctionem rationis cum fundamento in re ex diversitate linearum; sed solum ex eo, quod praedicata in rebus creatis diversa realiter, in Deo inveniuntur proprie secundum rationem analogam, cum omnimoda simplicitate, & identitate in re: Sed hoc aequè verificatur de praedicatis eiusdem lineae, nempe de natura, intellectu, & intellectioe, sicut de praedicatis diversae lineae: Ergo pure voluntariè contrarij in his admittunt distinctionem, quam in illis negant. Secundo, quia quod praedicata sint eiusdem lineae non tollit quod in creaturis sint re ipsa diversa, & quod in Deo praesistant formaliter emipenter in una simpliciter petitione, & quod intellectus noster ob sui limitationem, & modum imperfectum cognoscendi divina ad similitudinem creaturarum, non possit exprimere totam illam lineam, seu

per.

perfectionem, nisi diversis conceptibus correspondentibus, & proportionatis eisdem gradibus, seu prædictis, quæ in creaturis inveniuntur cum diversitate reali intra eandem lineam: Ergo nec tollit quod distinguantur cum fundamento in re.

29 Contra est tertio; quia in natura radicaliter volitiva, voluntas, & volitio pertinent ad eandem lineam, sicut in natura intellectiva, intellectus, & intellectio: Sed hoc non obstante, natura volitiva differt secundum rationem cum fundamento in re à volitione: Ergo pariter natura intellectiva, & intellectio: Probatur minor, quia natura intellectiva, & natura volitiva non distinguuntur per rationem cum fundamento in re, alias in Deo esset duplex natura cum fundamento in re distincta, Deusque haberet plures naturas sic distinctas, sicut habet plura attributa, & plures perfectiones, quod nullus somniavit: Ergo in ipso sunt idem secundum rationem cum fundamento natura intellectiva, & volitiva: Sed natura intellectiva per vos differt secundum rationem cum fundamento in re à volitione: Ergo & natura intellectiva differt ab intellectu simili modo. Recole argumentum, & solutionem D. Thom. ad Anibald. *supr. num. 23*. Vergetur; nam si verum sit, quod in eadem linea non distinguantur per rationem cum fundamento in re, natura sua prima radix, actus primus, & secundus, sed omnino identificantur adhuc per rationem, sequitur aperte, quod in Deo nulla prædicata, nec attributa distinguantur inter se, nec à natura, aut essentia divina cum fundamento in re: Sed hoc est contra ipsos adversarios: Ergo. Probo sequelam, quia natura divina, seu prima radix omnium attributorum, non est tantum radix vnius lineæ, seu in vna tantum linea, sed in omni linea dicente perfectionem, siquidem natura, & essentia est veluti centrum radicale omnis perfectionis, & omnis lineæ, & omnes debet radicare, vel modeste, vel immediate: Ergo spectat per modum primæ radicis ad omnem lineam perfectionis: Ergo si in omni linea debent identificari adhuc per rationem cum fundamento in re natura, seu prima radix talis lineæ cum omnibus quæ sunt de tali linea, omnia prædicata cuiusvis lineæ debent identificari per rationem cum fundamento in re cum natura, seu prima radice omnis lineæ: Sed hæc est vna, & implurificata adhuc per rationem cum fundamento; quia in Deo non dantur adhuc per rationem plures nature divinæ, seu plures primæ radices, & quæ sunt eadem eidem, sibi invicem sunt eadem eo modo, quo sunt eadem eidem: Ergo omnia prædicata, & attributa divina erunt idem adhuc per rationem cum fundamento in re cum eadem natura, & essentia divina, omnino vna adhuc per rationem, & consequenter etiam inter se, & ad invicem. Vergetur secundo: Per vos. Essentia, & natura divi-

na non differunt in Deo adhuc per rationem cum fundamento in re, sed sunt re, & ratione eadem formalitas: Sed essentia debet secum identificare omnes divinas perfectiones de linea essendi adhuc per rationem iuxta contrarios, quia sunt de linea essendi sicut essentia, & natura similiter omnes perfectiones de linea operandi, quia sunt de eadem linea cum natura, nempe de linea operandi. Ergo tandem omnes perfectiones divinæ de linea essendi, & de linea operandi identificantur etiam per rationem cum fundamento in re cum vna formalitate etiam per rationem eadem, & indivisibili: Ergo omnes inter se identificantur tali identitate, nempe absque distinctione rationis rationata, seu cum fundamento. Quod penitus absurdum est in Schola D. Thom.

30 Contra est quarto, quia intellectio vt actualitas, & vt actio intellectiva pertinent ad eundem gradum, & lineam intellectivam; & tamen iuxta Mag. Gonet, distinguitur vt actio à se ipsa vt est actualitas, distinctione rationis cum fundamento in re, sufficienter vt tanquam actualitas constituit essentiam divinam, scilicet vt actio: Ergo pariter natura intellectualis, & intellectio distingui debet, licet ad eandem lineam pertineant, cum multo maior distinctio sit inter intellectiōnem, & naturam, quam inter ipsam intellectiōnem vt actio, & vt actualitas. Quinto, quia propterea nolunt contrarij distinguere cum fundamento in re essentiam divinam ab actuali intellectiōne, quia alias essentia divina compararetur vt in potentia ad actuale intellectiōnem: Sed hæc ratio est nulla: Ergo. Probatur minor primo, quia per vos natura divina distinguitur per rationem cum fundamento in re ab actuali volitione, & comparatur vt natura, & radix respectu illius, quin propterea comparatur vt potentialis ad illam: Ergo pariter licet distinguatur cum fundamento in re ab actuali intellectiōne, & comparatur vt radix ad illam, non inde probatur comparatur vt potentiale. Secundo, quia ex quo distinguatur cum fundamento in re solum probatur, quod distinguatur penes explicitum, & implicitum, in Deo enim omnis distinctio rationis, quantumvis cum fundamento in re, solum est penes explicitum, & implicitum, ita vt vnum extremum distinctionis essentialiter, & implicite includatur in alio, vt infra ostendimus: Sed ex huiusmodi distinctione non sequitur nec probari potest, quod vnum comparatur vt in potentia ad aliud, quia nihil est in potentia proprie loquendo ad id quod implicite claudit essentialiter in suo conceptu: Ergo. Tertio, quia dato, quod inferatur vnum comparari ad aliud vt in potentia, quando sunt eiusdem lineæ, tantum sequitur, ita comparari ex modo imperfecto cognoscendi nostro, quia concipimus prædicata divina ad modum rerum creaturarum; Sed quod ita comparatur essentia divina ad

ad intellectiōnem nullum est incōueniens, sed potius omnino necessarium: Ergo exinde non probatur, quod ab intellectiōne actuali non distinguatur cum fundamento in re. Minor probatur, quia non minus est contra diuinam perfectiōnem compositiō, quam potentialitas, cum Deus non minus sit simplicissimus quam actus purissimus: Sed nullum est inconueniens contra eius simplicitatem, quod predicata diuina concipiuntur a nobis modo cōposito, sed potius necessariū, quia quoties formati-  
nus de Deo propositionem aliquam, v. g. *istam Deus est existens*, significādo Deum vt subiectum, & existentiam vt predicatum, & componendo vnam cum alio, vnde propositiō affirmatiua de Deo dicitur compositiō: Ergo pariter nullum est inconueniens contra rationem actus purissimi in Deo, quod ex nostro modo concipiendi concipiamus, vel comparemus ipsum vt potentialem ad aliquod predicatum.

31 Ex quo iam ad fundamenta PP. Salmant. ex num. 22. Ad primum ex D. Tho. dico sensum apertum D. Tho. vt probatum manet, solum esse, quod quando Deus dicitur intelligens, nulla multiplicitas realis, aut ex parte rei ponitur in Deo, quia in eo intellectus, intelligens, & id quod intelligitur, & species intelligibilis, & ipsum intelligere sunt omnino idem, & vnum realiter, & ex parte rei, ex quo sequitur, quod cum ipse sit sua essentia, & sua species intelligibilis, vt dictum est, sic etiam re ipsa, & à parte rei ipsum eius intelligere sit sua essentia: non vero, quod hæc omnia sint omnino idem secundum rationem, sed potius diuersa secundum rationem, quæ propriè saluetur in ipsa re, vt apertè se ipsum explicat D. Tho. locis à nobis citatis à num. 21. Nec obest primo, quod dicit ea omnia esse omnino vnum, & idem, quia ly omnino debet intelligi, sicut cum num. 25. ad fin. aiebat, quod multiplicibus conceptibus nostri intellectus correspondet vnum, & omnino simplex secundum bu: usmodi conceptiones imperfecte intellectū. Dicant enim cōtrarij, an ly omnino simplex excludat etiam distinctionem rationis cum fundamento, quam ibi D. Tho. his ipsis verbis explicat inter diuinas perfectiōnes: Quod si hoc dici nequit, sed intelligitur planè de simplicitate reali à parte rei, cur sic à nobis nō poterit intelligi ly omnino vniū, & idem, in textu obiecto? Nec secundo obstat, quod D. Tho. inquit, quod nulla multiplicitas in Deo ponitur, quia ly nulla debet intelligi de nulla à parte rei, non vero de nulla per rationem cum fundamento in re, sicut cum aiebat n. 24. ad fin. Et ideo pluralitati istarum rationum correspondet aliquid in re, quod Deus est, non quidem pluralitas rei, sed plena perfectiō. Cū tamen immediatè ante dixisset, vnde patet, quod pluralitas istarum rationum non tantum est ex parte intellectus nostri, sed etiam ex parte ipsius Dei, ex quo planè infer-

tur ipsum quidem negare omnem pluralitatē rei, seu secundum rem, non tamen pluralitatem rationis, seu secundum rationem, quæ sit ex parte ipsius D. i. Nec obstat tertio, quod dicat, ipsum Dei intelligere est, eius essentia. Nam q. 19. in pres. art. 1. sic concludit: Sicut suum intelligere est suum esse, ita, & velle. Et art. 4. ad 2. ait, quod essentia Dei est eius intelligere, & velle. Et supra aiebat, quod sicut intelligere est idem re tū essentia diuina, differens ratione, ita, & velle. Et vniuersaliter sapientinè ait, quod omnis perfectiō, quæ est in Deo, est eius substantia, vel essentia, imò, & quod eius operatio ad extra sit eius essentia asseritur à D. Tho. innum. ris locis: Nilil ergo speciale dixit D. Tho. de intellectiōne, quod non comp. tar alijs Dei perfectiōnibus, & consequenter sensus illius non fuit, quod intelligere sit constitutum speciale naturæ diuinæ præ alijs perfectiōnibus. Nec obest quarto, quod dixerit: Sicut Deus est suum esse, & suū intelligere, ita est suum vivere, & propter hoc non habet vniuersū principium, quia hoc iuxta ipsum D. Tho. intelligitur de non habere principium re ipsa tale, non autè per rationem cum fundamento vt iam explicauimus n. 23. Et quidem non minus est vivere, velle, quam intelligere: Sed iuxta cōtrarios velle habet principium virtuale sui per rationem cū fundam. to in re: Ergo iam vivere in Deo habet principium virtuale, & per rationem cum fundamento: Ergo hoc principium non negavit D. Tho.

#### PROBATVR CONCLUSIO à ratione.

32 Probari etiam potest conclusio secunda, quia gratia habitualis est iuxta omnes Theologos participatio specialis diuinæ naturæ, & iuxta 1. hominitas formalis. Et tamen non est participatio actualis Dei intellectiōnis, sed solum principij radicalis intelligendi, & amandi Deum: Ergo natura diuina non constituit formaliter in intellectiōne actuali, sed in alio predicato, quod sit radix intelligendi, & amandi Deum. Patet consequentia, quia quod est specialis, & formalis participatio naturæ diuinæ debet participare illud specialiter in quo constituit natura diuina. Respondet Gonet, intellectiōnem actualiā in Deo ratione suæ eminētiæ gereret in Deo diuersa munia inadæquate, nempe naturæ, intellectus, & intellectiōnis, ratione quorum diuersimodè participatur, nempe à visione beata sub munere intellectiōnis, à lumine gloriæ sub munere intellectus, seu principij proximi intelligendi, & à gratia habituali sub munere naturæ, quia ab illa participatur sub eo munere sub quo in Deo est radix diuinarum operationum, & attributorum. Sed contra est manifestè, primo, quia falsum est, quod gratia habitualis sit formalis participatio intellectiōnis diuinæ adhuc inadæquate, nec sub munere radicandi operatio-

nes, quia gratia habitualis adhuc inadæquatè non est actualis intellectio radicans operationes. Secundo, quia gratia habitualis est radix, non tolum volendi, seu aliarum operationum, sed etiam est radix virtutis intellectivæ, & intellectiōis beatæ, & in hoc potissime consistit, quod ipsa sit natura in ordine supernaturali. Sed licet ab actuali Dei intellectu possit participare ratione naturæ radicantis alias virtutes operativas, & operationes, non tamen rationem naturæ radicantis virtutem proximam intelligendi, & ipsius intellectiōis, quia intellectio divina in Deo non habet manus radicandi virtutem intellectivam, & intellectiōem, cum planè implicatorum sit intellectiōem radicare sui principium, & se ipsam, & hoc quidem adhuc ex nostro modo concipiendi cum fundamento quia nullum est fundamentum ad concipiendam intellectiōem ipsam actualem ut radicem sui principij, & sui ipsius, sed potius hæc cōceptio esset chimerica: Ergo gratia habitualis non participat rationem naturæ radicantis principium intelligendi, & intellectiōem beatam ab actuali Dei intellectu, sed ab alio predicato, quod in Deo cum fundamēto in re concipitur ut radix principij intelligendi, & intellectiōis. Confirmatur: quia ut gratia participet formaliter intellectiōem divinam sub conceptu, & munere naturæ non satis est, quod formaliter participet munus naturæ, alias æquali facilitate dici posset, quod participat formaliter æternitatem Dei, omnipotentiam, & aliud quodlibet predicatum divinum sub conceptu naturæ, quia participat conceptum naturæ: Requiritur ergo quod participet formaliter illud ipsum prædicatum, id est, ipsam intellectiōem sub conceptu inadæquato proprio intellectiōis, ratione cuius in Deo habet, & fundat conceptum naturæ: Sed hoc non participat gratia habitualis formaliter, quia nec formaliter inadæquatè est intellectiō, nec vltima actualitas intelligendi: Ergo nec participat intellectiōem sub conceptu naturæ. Vergetur: Ut gratia participet ex actuali Dei intellectu conceptum naturæ, & radicis, opus est, quod participet ex ipsa rationem aliquam saltem inadæquatam, quare illa in Deo habet conceptum naturæ, & radicis: Sed hanc participare nequit, quia tota ratio, & vnica, iuxta contrarios, quare in Deo obinet conceptum naturæ, & radicis, est quia est vltima actualitas gradus intellectivi per se subsistens, gratia autem nec inadæquatè est vltima actualitas gradus intellectivi: Ergo non participat ex illa conceptum naturæ, sed ex alio predicato priori in Deo ex nostro modo concipiendi, quod saltem inadæquatè de gratia prædicetur.

33 Dices forsitan, non ideo præcisè intellectiōem actualem in Deo obinere conceptum naturæ, quia est vltima actualitas gradus intellectivi, sed quia eminenter, & simplicissimè est tota actualitas gradus intellectivi, & hanc participare inadæ-

quatè gratiam habitualement, quia participat aliquid de tota illa actualitate, nempe esse primum, & radicalem actualitatè illius gradus. Sed contra, quia in primis deberent contrarij, iuxta hanc solutionem, consistere naturam divinam per totam actualitatem gradus intellectivi, & non specialiter per vltimam, quod tamen huicque non explicarunt. Secundo, quia etiam lumen gloriæ, & visio beata participant inadæquatè de tota actualitate gradus intellectivi, ut per se patet, & tamen non sunt participationes formales naturæ divinæ: Ergo vel natura divina non consistit in tota actualitate illius gradus, vel non sufficit participare inadæquatè de tota illa actualitate ut sit participatio formalis divinæ naturæ. Dices satis non esse participare aliquid de tota illa actualitate, sed opus esse participare primum, seu primam actualitatem de tota illa actualitate. Rectè: Ergo natura divina formalissimè ut talis, non consistit in tota illa actualitate, sed in primo, seu prima actualitate totius illius gradus, & actualitatis. Nam supposito, quod distinguas in tota illa actualitate, primum, & vltimum, primum, & vltimam actualitatem, prima potius, quam vltima debet esse formalissimè natura divina, siquidem primè potius, quam vltimæ formalis participatio, est formalis participatio naturæ divinæ. Vegetur: Visio beata, & lumen gloriæ sunt formales participationes divinarum attributorum, siquidem sunt formales participationes Dei, & non naturæ ipsius, ergo attributorum ipsius: Sed sunt formales participationes virtutis proximæ intellectivæ Dei, & actualis Dei intellectuōis: Ergo in Deo virtus proximè intellectiva, & actualis intellectuō sunt attributa, & non essentia, nec natura. Probo hanc cōsequentiam, quia non potest esse formalis participatio attributorum Dei, quod est formalis participatio illius, quod in Deo non est attributum, saltem inadæquatè; sicut non potest esse participatio formalis naturæ divinæ, quod est formalis participatio illius, quod in Deo non est natura divina: Ergo si lumen gloriæ, quod est formalis participatio virtutis divinæ intellectivæ, & visio beata, quæ est formalis participatio intellectuōis divinæ, sunt participatio nes formales attributorum, in Deo intellectus, & virtus proximè intellectiva, sunt attributa, saltem inadæquatè. Vnde, nisi velint contrarij, quod in Deo tota illa actualitas gradus intellectivi sit simul, & indivisibiliter, seu cū eminentia, & omnimoda simplicitate essentia, seu natura, & attributum, impossibile est, quod gratia sit formalis participatio naturæ divinæ, & lumen gloriæ, visioque beata, attributorum. Si autem hoc velint, iam in tota illa actualitate distinguunt naturam, & attributa, & per consequens non tota est natura, sed ex parte naturæ, nempe quantum ad primū illius gradus, & ex parte attributa, nempe quantum ad sequentia; quod idē nos dicimus, quidquid sit, an distinctio utraque dicatur adæquata, vel inadæquata; de quo potest.

34 Tercio probatur conclusio, quia ut supra monuimus, non inquitinus in praesenti, quo constituitur natura divina physice, & prout est in se; sed quo constituitur, vel in quo consistat metaphysice, & ex nostro modo concipiendi: Sed hoc pacto constitui nequit per actuale intellectiōem: Ergo. Probat minor, quia hoc pacto constitui debet ad modum, quo constituuntur naturae, & essentiae creatae perfectiores, siquidem naturam divinam concipimus ad modum naturarum creaturarum: Sed naturae creatae, v.g. Angeli, & hominis nō constituuntur actuali operatione vilius lineae, sed per primum predicatum, quod in illis est radix omnium operationum, & in omni linea: Ergo pariter natura divina. Confirmatur, quia nos non habemus alium conceptum naturae, nisi per modum radicis omnium operationum suppositi cuius est natura, nam alium modum naturae in creatis non invenimus, & solum ex creatis habere possumus nostros conceptus; unde solum definimus naturam *per esse principium motus, & quietis eius in quo est*: Ergo dum in Deo ponimus conceptum naturae, debet esse per modum radicis omnium operationum ipsius Dei: Ergo etiam per modum radicis intelligendi, & non solum volendi, & aliarum operationum: Ergo non per modum actualis operationis, seu intellectiōis, quia hoc non minus est operatio in Deo, quam volitio, & alia.

35 Dices, conceptum naturae analogice communem Deo, & creaturis esse conceptum radicis respectu proprietatum, quae ab illa dimanant, non vero radicis omnium operationum suppositi includendo etiam intellectiōem, quia hoc competit naturis creatis ex eo quod potentiales sunt, & limitatae. Sed contra, quia etiam naturis creatis competit esse radicem realem voluntatis, & volendi, quia sunt limitatae, & potentiales, sicut esse radicem realem intellectus, & intelligendi; & tamen hoc non obstante, ponunt contrarij in Deo absque potentialitate, & limitatione conceptum naturae per modum radicis voluntatis, & volendi, quia ponunt illam ut radicem omnium attributorum, inter quae computant voluntatem, & ipsum velle: Ergo pariter possunt, & debent ponere absque potentialitate, & limitatione conceptum naturae per modum radicis intellectus, & intelligendi. Secundo, quia etiam in creaturis invenitur conceptus radicis suarum proprietatum propter potentialitatem, & limitationem, quia in illis conceptus radicis est radicis realis erga proprietates realiter distinctas, quibus realiter perficitur, & hic conceptus provenit ex limitatione, & potentialitate: Ergo si, hoc non obstante, ponitis in Deo conceptum naturae per modum radicis virtualis, seu per rationem, respectu suorum attributorum, absque potentialitate, & limitatione; pariter debetis ponere con-

ceptum radicis intelligendi, non quidem realis, sicut in creaturis, sed virtualis, & per rationem, absque limitatione, & potentialitate. Explicatur: Conceptus radicis determinat realis erga proprietates non minus arguit limitationem, & potentialitatem, quam conceptus radicis determinat realis intellectus, & intellectiōis; quia non minus sunt actualitates, & perfectiones naturae eius proprietates, quam intellectus, & intellectiō, & non minus esset in potentia ad illas perfectiones natura, quae esset realis radix illarum, quam esset in potentia ad intellectum, & intellectiōem, natura, quae esset radix realis intellectus, & intellectiōis: Deinde non minus salvatur absque potentialitate ratio radicis virtualis, seu per rationem talis respectu intellectus, & intellectiōis, quam respectu aliarum proprietatum, quae sint perfectiones intrinsecae illius; quia non minus est de essentia actus puri, & infiniti respectu suarum proprietatum identificare secum omnem perfectionem sibi intrinsecam, quam respectu intellectus, & intellectiōis identificare intellectum, & intellectiōem actualem: Ergo conceptus radicis abstrahendo a reali, vel virtuali, aequè praecindit a potentialitate respectu proprietatum, quae respectu intellectus, & intellectiōis: Ergo si in Deo ponitis absque potentialitate conceptum radicis virtualis proprietatum, seu attributorum, & conceptum radicis abstrahentis a reali, & virtuali, qui est analogus ad Deum, & creaturas, respectu attributorum, pariter poni poterit talis conceptus radicis respectu intellectus, & intellectiōis absque potentialitate.

36 Quarto probari potest conclusio, quia D. Thom. *infra quaest. 14. artic. 1.* demonstrat Deum esse intelligentem, quia est substantia immaterialis, quam demonstrationem esse a priori censent communiter eius discipuli: Ergo prius est in Deo ex nostro modo concipiendi ratio substantiae omnino immaterialis, quam ratio intellectivi, seu actualiter intelligentis: Sed natura divina debet constitui per id, quod prius in Deo intelligitur: Ergo non per actuale intellectiōem, sed per rationem substantiae omnino immaterialis constituitur essentia divina.

37 Nec valet, si dicas, D. Thom. solum de monstrare a priori scientiam de Deo, quatenus scientia nominat speciale attributum. Nam Div. Thom. in ea demonstratione aperte probat Deum esse summè cognoscitivum, quia est summè immaterialis, sic enim concludit: *Vnde cum Deus sit in summo immaterialitatis, sequitur, quod sit in summo cognitionis*; nec principia, quae assumit vllam connexionem dicunt specialem cum scientia strictè dicta, sed solum cum ratione cognoscens: Ergo absque fundamento fingitur cum solum demonstrare scientiam strictam. Tum etiam, quia scientia strictè dicta non minus

est actualitas de linea intellectiva, quam actualis cognitio, seu intellectio: Ergo si, hoc non obstant, admittitur contrarij scientiam stricte distam attributalem, & distinctam virtualiter, seu per rationem ab essentia divina, quin essentia divina maneat potentialis, a quo iure admitti poterit, intellectioem actualem esse attributum, & non essentiam, quin essentia maneat potentialis.

38 Nec valet secundo dicere cum Gonet, D. Thom. demonstrasse intellectioem ex immaterialitate, tanquam per rationem à priori quoad nos, non à priori quoad se. Nam inde infero: Ergo quoad nos, & nostro modo concipiendi prius intelligitur Deus in ratione substantie immaterialis, quam in ratione intelligentis: Ergo per primum, & non per secundum constituitur essentia eius metaphysicè. Concedit primam consequentiam de prioritate fundata in nostro modo concipiendi, non de prioritate fundata in re concepta. Sed contra est, quia, vt iam vidimus ex D. Thom. hæc distinctio est purè voluntaria, cum noster modus concipiendi imperfectus de Deo per analogiam ad creaturas fundetur in re concepta, nempe in summa Dei perfectione, & eminètia. Ex item, quia D. Thom. dum concipit in Deo rationem substantie immaterialis vt priorem ad rationem intelligentis, non ita concepit chimericè, & sine fundamento in ipsa re concepta, alias demonstratio eius processisset ex modo concipiendi chimerico, & sine fundamento in rei: Ergo ita concepit cum fundamento in re.

39 Nec demum valet tertio respondere cum ipso Gonet, quod ratio substantie immaterialis, dato quod in Deo sit prior virtualiter, & cum fundamento in re ad intellectioem, non possit constituere essentiam divinam specialiter, quia est prædicatum transcendens omnes Dei perfectiones, etiam attributales. Contra enim est, quia ratio substantie immaterialis, ex qua D. Tho. probat à priori Deum esse intelligentem, non potest esse transcendens omnes Dei perfectiones, nisi etiam ratio intelligentis actualiter sit transcendens; nam cuiusque convenit ratio à priori aliquis conclusio demonstrata, pariter convenire debet conclusio demonstrata: Sed ratio actualiter intelligentis in Deo non est transcendens iuxta ipsum Gonet, cum per illam constituat specialiter naturam divinam: Ergo nec ratio substantie immaterialis, ex qua à priori procedit demonstratio D. Thom. Ex quidem si expositio ista M. Gonet verum teneret, demonstratio D. Thom. non solum probaret Deum esse summè intelligentem, sed pariter probaret voluntatem divinam, bonitatem eius, aternitatem, immensitatem, &c. esse formaliter summè intelligentes, quia iuxta M. Gonet, sunt formaliter substantie immateriales, in eo sensu, in quo D. Thom. assumpsit rationem substantie immaterialis vt medium à priori ad

probendam intellectioem: Sed hoc dici nequit, & est contra ipsum: Ergo ineptissima est eius expositio.

## SOLVUNTUR ARGUMENTA.

40 **E**X quo iam facillè solvuntur, quæ M. Gonet, ex PP. Salmantic, & alijs opponit. Primo, ex D. Thom. *infra quæst. 18. artic. 2. ad 1. ubi sic ait: Sentire, & intelligere, & huiusmodi, quandoque accipiuntur pro quibusdam operationibus, quandoque autem pro ipso esse sic operantium:* Ergo ex D. Thom. intelligere in Deo non solum habet rationem operationis, sed etiam est ipsum esse, seu essentia Dei operantis. Respondeo, ineptissimam esse hanc consequentiam, quia pariter inferre potuisset: Ergo sentire in animalibus, non solum habet rationem operationis, sed est ipsum esse, seu essentia eorum: Ergo intelligere in homine, & Angelo non solum habet rationem operationis, sed est ipsum esse, seu essentia illorum; siquidem D. Thom. non loquitur specialiter de Deo, cum inquit *quandoque accipi pro esse sic operantium*, tum quia non dicitur, *sic operantium*, sed *sic operantis*, tum quia non loqueretur de sentire, quod Deo minimè competit, immo nec Angelis: sed loquitur in omni sic operante, id est, sentiente, vidente, discurrente, & intelligente, in quibus omnibus ait, aliquando voces illas, *sentire, & intelligere*, non significare, nec accipi pro actuali sensatione, aut intellectioem, nec pro actuali operatione, sed pro esse sic operantium, quia voces aliquando non significant actum, sed aptitudinem, seu esse aptum ad actum; vt cum dicimus animal est sentiens, animal sentit, homo est intelligens, seu homo intelligit, non significando quod actu exercent tales operationes, sed quod habent esse aptum natum ad illas, sæpe enim dicitur loquendo de homine, & animali, in universalibus, & non participialiter, nec cum tempore de presenti, sed solum nominaliter, & aptitudinaliter, vt cum dicimus, *solum est animal quod sentit, solum est homo, qui discurret*, ubi sensus non est, non esse animal, nisi quod actu sentit, nec homo, nisi qui actu discurret; sed solum esse animal, quod habet esse aptum ad sentiendum, & solum esse hominem, qui habet esse aptum ad discurrendum. Hoc autem quid conducit ad probandum, quod actualis intellectio sit ipsa essentia Dei?

41 Opponit secundo: Constitutum naturæ divinæ debet pertinere ad gradum intelligendi. Sed nihil aliud ex his, quæ pertinent ad talem gradum, potest constituere naturam divinam, & ipsum intelligere purissimum, & actualissimum, & per se subsistens: Ergo. Probat minorem, quia natura divina cum sit perfectissima, & actualissima debet constitui per id, quod in suo gradu maiorem

formam exprimit actualitatem: Sed solum ipsum intelligere actualissimum maiorem exprimit actualitatem: Ergo constitui nequit in gradu intellectivo, nisi per ipsum. Confirmatur, quia natura divina, utpotè actualissima, & purissima, debet constitui per prædicatum, quo excludatur omnis umbra, omneque vestigium potentialitatis, & defectus: Sed solum intelligere actualissimum excludit omnem umbram potentialitatis, & defectus: Ergo. Confirmatur secundo, quia quodlibet prædicatum, quod prius concipiatur ad actuale intelligere, v.g. ratio substantie immaterialis, aut intellectus, non excludunt à Deo omnem umbram, aut vestigium potentialitatis, quia concipiuntur per modum actus primi proximi, vel radicalis: Ergo solum intelligere actualissimum excludit omnem umbram, & vestigium potentialitatis. Confirmatur tertio, quia interroganti, quid sit deitas? rectè respondetur: Est natura summe, perfectissime, & actualissime intelligens: Ergo per hoc constituitur.

42 Respondeo tamen, distinguendo maiorem: Constitutivum nature divinæ debet pertinere ad gradum intelligendi præcisè, nego maiorem: Ad gradum essendi primario, & secundario ad gradum intelligendi, & magis secundario ad gradum volendi, subdistinguo: Radicaliter ad omnes istos gradus, seu tanquam prima radix omnium perfectionum, quæ in his gradibus, & lineis reperiuntur, concedo: Vt explicite, & formaliter dicens omnes perfectiones, & actualitates cuiusvis gradus, & lineæ, vel alius, nego maiorem, & minorem. Ad cuius probationem, distinguo maiorem: Natura divina, cum sit actualissima, & perfectissima, debet constitui per id quod in eo gradu maiorem exprimit actualitatem primam, & radicalem, concedo: Maiorem ultimam, & radicalem, nego maiorem, & minorem in sensu concesso. Itaque semper supponendum est, nos non disputare de constitutivo nature divinæ ut est in se, sed de constitutivo illius ex nostro modo concipiendi per varios conceptus ordine quodam prædicata, & perfectiones divinas ut distinctas cum fundamento in re; quo in sensu iuxta divinam prædicatum erit constitutivum nature divinæ; quod à nobis prius intelligitur ut constituens Deum ab omni non Deo distinctum, & ut ratio à priori omnium aliorum, quæ Deo conveniunt. Quo supposito, in primis falluntur contrarii, dum dicunt naturam divinam, vel essentiam constitui debere talem solum in gradu intellectivo, quia ille solum gradus est perfectissimus; quia ut supra ostendimus *num. 29.* natura, vel essentia cuiusvis rei non potest solum esse in una linea perfectionis ipsius rei, sed debet esse in omni linea tanquam punctum centricum, & radix in qualibet, quia essentia semper est centrum omnium perfectionis, ex qua radicaliter quasi emanat

omnis perfectio rei, & in qua veluti in centro fundatur, licet cum ordine quodam, quia prius est centrum, & veluti radix in linea essendi; sed quia operari sequitur ad esse, & vnumquodque operatur in quantum est, secundario est veluti centri, & radix in linea operandi; & quia inter operationes natura spiritualis prius est intelligere, quam velle, perprius intelligitur ut radix intelligendi, quam ut radix volendi; & sic ordine quodam semper essentia est radix, & centrum in omni linea, sicut punctum in sphaera, quod non est aliqua linea specialis, sed ad omnes spectat, ut omnium principium: Sic ergo natura divina, ut constituta ex nostro modo concipiendi, non debet solum poni in una linea, ita ut sit præcisè ipsa linea, vel ultimum illius lineæ, quia hoc pacto non potest esse principium, & radix, nec centrum cæterarum, nec cæteræ possent à priori ex illa demonstrari; sed debet poni in omni linea dicente perfectionem, non quasi ipsa sit formaliter omnes lineæ, sed quasi principium radicale omnium, omnes illas continens, & fundans suo ordine, ut sic sit radix, & ratio à priori omnium perfectionum, quæ spectant ad lineam, vel lineas essendi, & omnium, quæ spectant ad lineam, vel lineas operandi. Et prædicatum, quod in Deo sic se habeat, erit sanè quod obineat munus essentiae, & nature ex nostro modo concipiendi.

43 Iam ergo, cum inquis, quod natura divina, quia est actualissima, & perfectissima, debet constitui per id, quod est in sua linea, vel gradu actualissimum, dico, quod essentia divina est perfectissima, & actualissima in omni gradu, & linea, & non solum in vno, siquidem Deus essentialiter est perfectissimus, & actualissimus in omni linea, & gradu, & hoc habet ex essentia sua, & natura, & consequenter essentia sua, & natura talis debet esse. Verumtamen solum debet esse talis per modum primi, & radicalis, seu centri prædicati radicantis omnem perfectionem, & actualitatem omnium linearum; unde cum inquis, quodlibet constitui per id, quod maiorem exprimit actualitatem, intelligendum est, per id quod maiorem primam, & radicalem exprimit perfectionem, seu quod maiorem exprimit perfectionem primo, & radicaliter; hoc autem modo non est intellectio actualis, quæ maiorem, & primam explicat actualitatem, & perfectionem; quia ipsa non explicat perfectionem, quæ sit radix prima omnium perfectionum Dei in omni linea; sed erit illud prædicatum, seu illa perfectio, quæ inter omnes divinas sit ratio à priori cæterarum omnium, quam mox explicabimus. Et quidem argumentum, siquid probat, probat etiam naturam divinam constitui per velle actuale, immo & per omnem divinam perfectionem, seu per ultimam actualitatem omnis lineæ, quia hoc pacto intelligitur perfectissima, & actualissima, multo magis quam per

per solum intelligere actuale, & multo magis excludit omnem potentialitatem, & defectum. Quinimo probat etiam, naturam Angelicam constitutam esse per intelligere actuale; quia illa est natura actualissima, & perfectissima infra Deum; sed non intelligitur perfectissima, adhuc infra Deum, nisi ut actu intelligens, quia ut actu intelligens est perfectior, quam ipsa pro priori ad actuale intellectionem, & praevisse ab illa: Ergo debet constitui per intelligere actuale, ut constituatur tanquam perfectissima, & actualissima infra Deum; quod quis dicat?

44 Ex quo ad confirmationem, distinguo maiorem: Natura divina, utpote actualissima, & purissima, debet constitui per id quod excludat omnem umbram, & vestigium potentialitatis in una linea tantum, nego: In omni linea, subdistinguo: Per id quod excludat radicaliter, concedo: formaliter, & expresse, nego maiorem, & minorem in sensu concessio. Ex similiter ad secundam, concedo, quod praedicatum prius per rationem ad actuale intelligere non excludit formaliter, & expresse omnem potentialitatem, nego tamen quod illam non excludat radicaliter, & implicite, quia praedicatum entis per essentiam, vel substantiae summe immaterialis radicaliter infert Deum esse actum purum in omni linea, & consequenter radicaliter, seu illative a priori excludit potentialitatem, seu vestigium, & umbram omnis potentialitatis in omni linea. Nec obstat, quod concipiatur per modum actus primi radicalis, quia concipitur per modum actus primi radicalis inferentis a priori summam identitatem realem, & summam inclusionem omnis actualitatis; ille autem modus actus primi, & radicalis est tantum ex nostro modo concipiendi, & per rationem, qui minime tollit, quod ex parte rei significat inferat inclusionem omnis actualitatis. Ad tertiam similiter dico, quod sic interrogatus, pariter respondere posset: Est natura summe, perfectissimae, & actualissimae volens, vivens, existens, &c. Vade ex hoc non probatur, quod intelligere sit specialiter eius constitutum metaphysicum; solum enim est eius constitutum metaphysicum illud per quod posset quis respondere tanquam per primum praedicatum inferens a priori cetera omnia; sic autem non posset respondere per intelligere actuale, sed deberet respondere per praedicatum aliud prius, quod a priori inferret naturam divinam esse summe, perfectissimae, & actualissimae intelligentem, nempe, quia est natura summe immaterialis, vel actus purus in linea entis; vel aliud huiusmodi, & hoc erit eius constitutum.

45 Sed dices: Natura divina non potest intelligi constituta ut prior, nec pro priori ad intelligere actuale: Ergo solum potest constitui per illud, & non per praedicatum prius. Probatur: argu-

tecedens, quia si intelligeretur ut constituta pro priori ad intelligere actuale, non intelligeretur ut actus purus, sed potius ut potentialis, & ut perfectibilis per ipsum actuale intelligere: Sed natura divina non potest intelligi constituta ut potentialis, & perfectibilis, sed debet intelligi semper ut actus purus, quia alias non intelligeretur ut distincta a naturis creatis: Ergo. Respondeo negando antecedens. Ad cuius probationem, in primis instatur manifeste in velle actuali, & in alijs perfectionibus; quia iuxta adversarios intelligitur constituta pro priori ad velle actuale, & ad alias perfectiones attributales: Vel ergo intelligitur ut potentialis, & perfectibilis per illas, vel non? Si intelligitur ut potentialis: Ergo non est contra constitutionem naturae divinae ut talis, quod intelligatur ut potentialis: Si non intelligitur ut potentialis: Ergo quamvis etiam intelligatur ut constituta pro priori ad intelligere actuale, non exinde probatur, quod intelligatur ut potentialis, & perfectibilis per illud. Deinde respondeo primo, negando maiorem, vel sequellam; quia de ratione actus puri non est quod nostro modo concipiendi concipiatur explicite ut in actu ultimo vltius lineae, nec ut ipse actus vltimus, sed solum est, quod re ipsa sit, & includat per summam identitatem, & simplicitatem realem omnem actualitatem cuiusvis lineae, & gradus decentis perfectionem simpliciter simplicem, per hoc enim excluditur omnis potentialitas; licet autem concipiatur ut constituta metaphysice, & ex nostro modo concipiendi pro priori ad intelligere actuale, hoc non tollit, quod concipiatur ut includens per realem identitatem, & per omnimodam simplicitatem omnem actualitatem cuiusvis gradus, & ideo non tollit, quod concipiatur ut actus purus, nec facit quod concipiatur ut potentialis. Vel secundo, & clarius distinguo maiorem: Non intelligeretur ut actus purus, sed ut potentialis, & perfectibilis ex parte rei conceptae, nego maiorem: Ex modo concipiendi, transeat maior, & distinguo minorem eodem modo; quia ut natura divina intelligatur ut distincta ab omni natura creata, satis est, quod intelligatur ut actus purus, & non ut potentialis ex parte rei conceptae, non autem requiritur, quod concipiatur ut actus purus, & non ut potentialis ex nostro modo concipiendi cum fundamentis; quia natura divina non differt a naturis creatis, per id, quod illi convenit solum ex nostro imperfecto modo concipiendi, sed per id, quod illi convenit re ipsa ex parte rei conceptae. Imò in modo, quo concipitur a nobis, non differt a naturis creatis, quia potius concipitur a nobis admodum quo concipiuntur naturae creatae, nec aliter a nobis potest concipi, quia non habemus alium modum cognoscendi, sicut nec alias species, quibus possumus illam cognoscere, nisi species creatura-



rum; unde nullum est inconueniens, quod concipiatur exercitè, & ex parte modi vt potentialis, sicut concipiuntur naturæ creatæ.

46 Sed replicabiles Potest à nobis intelligi, & concipi intellectio diuina vt per se subsistens: Sed hoc pacto significatur vt actualissima absque omni potentialitate, quia significatur vt ipsum quod intelligens, & ipsum quo intelligit, cum omnimoda actualitate, & simplicitate: Ergo saltè per ipsum intelligere vt per se subsistens potest contrari natura diuina. Respondeo, quod quamvis contrarij sæpè inculcent *actuale intelligere, vt per se subsistens*, innuendo, quod potest à nobis intelligi actualis intellectio vt per se subsistens, nihilominus in hoc manifestè falluntur, si loquantur de modo concipiendi, quia eo ipso quod intelligimus, vel concipimus intellectionem, aut intelligere, concipimus illam vt actionem, vel actum alicuius, qui ea intelligit, non vero tanquam ipsum intelligens vt quod, sed tanquam actum illius. Circa quod audiendus est D. Thom. in *present. quaest. 13. artic. 1.* vbi sic sibi opponit secundum argumentum: *Omne nomen, aut dicitur in abstracto, aut in concreto: Sed nomina significantia in concreto non competunt Deo, cum simplex sit; neque nomina significantia in abstracto, quia non significant aliquid perfectum subsistens: Ergo nullum nomen potest dici de Deo.* Cui respondet Dicendum, quod quia ex creaturis in Dei cognitionem venimus, & ex ipsa eum nominamus, nomina, quæ Deo attribuiuntur, hoc modo significant, secundum quod conuenit creaturis materialibus, quorum cognitio est nobis connaturalis, vt supra dictum est. Et quia in huiusmodi creaturis ea, quæ sunt perfectæ, & subsistentia, sunt composita forma autem in eis non est aliquid completiui subsistens sed magis quo aliquid est. Inde est, quod omnia nomina à nobis imposita ad significandum aliquid completum subsistens, significant in concretionem, prout competit compositis, quæ autem imponuntur ad significandas formas simplices, significant aliquid, non vt subsistens, sed vt quo aliquid est, sicut albedo significat vt quo aliquid est album. Quia igitur Deus, & simplex est, & subsistens est, attribuiuntur ei nomina simplicita, & abstracta, ad significandam simplicitatem eius, & nomina concreta ad significandam subsistentiam, & perfectionem eius, quamvis utraque nomina deficiant à modo ipsius: Ergo iuxta D. Thom. non possumus concipere Deum, nisi vel conceptu abstracto, vel conceptu concreto; & cum concipimus ipsum conceptu concreto, v.g. intelligentem, concipimus eum in concretionem, prout competit compositis, cum autem in abstracto, v.g. concipiendo intelligere actuale, vel intellectionem, concipimus ipsam, non vt subsistentem, nec intelligentem vt quod, sed vt quo Deus est intelligens; nec aliter ipsum intelli-

gere possumus pro hoc statu, quia non possumus concipere formam, vel actualitatem simplicem vt per se subsistentem, sed tantum vt actualitatem, vel formam alicuius subsistentis, quia quidquid in Deo concipimus, concipimus admodum rerum materialium; quorum cognitio solum est nobis connaturalis; & in ipsis nulla forma, nec actualitas est subsistens, & nullum subsistens est forma, vel actualitas sua, sed semper cum compositione, & concretionem, & distinctionem penes quod, & quo.

47 Quia tamen D. Thom. se ipsum allegat ad *quaest. 12. artic. 4. in corpor.* placet etiam referre illius doctrinam. Ibi igitur distinguit tres modos essendi. Primum, eorum, quorum natura non habet esse, nisi in hac materia individuali, & huiusmodi sunt corporalia. Secundum eorum, quorum natura sunt per se subsistentes, & non in materia, quæ tamen non sunt suum esse, sed sunt esse habentes; & huiusmodi sunt substantiæ incorporeæ, quas Angelos dicimus. Tertium solius Dei, cuius proprium est, vt sit suum esse subsistens. Quo supposito distinguit etiam tres, vel quatuor virtutes cognoscitivas. prima est materialis, seu, quæ est actus alicuius organi corporis, & huic connaturale est cognoscere res secundum quod sunt in materia individuali, unde sensus non cognoscit, nisi singularia. Secunda est intellectus humanus, quæ licet sit virtus animæ existentis in materia, non tamen est actus alicuius organi corporalis. Vnde per intellectum connaturale est nobis cognoscere naturas simplices, non habent esse, nisi in materia individuali, non tantum secundum quod sunt in materia individuali, sed secundum quod abstractum ab ea per considerationem intellectus. Tertia est intellectus Angelicus, qui non est virtus formæ existentis in materia, sed formæ per se subsistentis, cui connaturale est cognoscere naturas simplices, non vt in materia existentes, sed vt per se subsistentes, quod est supra naturale facultatem animæ humane secundum statum præsentis vitæ, quo corpori unitur. Quartæ est intellectus diuinus, qui non solum est virtus formæ per se subsistentis, sed est suum esse subsistens; & ideo cognoscere ipsum esse subsistens connaturale est soli intellectui diuino, & supra facultatem cuiuslibet intellectus creati, quia nulla creatura est suum esse, sed habet esse participatum. Hanc autem proportionem probat initio corporis artic. Quia cognitio contingit secundum quod cognitum est in cognoscente, cognitum autem est in cognoscente secundum modum cognoscentis, unde cuiuslibet cognoscentis cognitio est secundum modum sue nature. Quia igitur modus naturæ sensitivæ non est, nisi prout in materia individuali, ideo solum potest cognoscere formas singulares vt in materia, & non vt abstractas, neque in abstracto; quia etiam

modus essendi animæ rationalis est in materia, & independenter à materia, ideo potest cognoscere formas inconcreto, & prout in materia, & etiam in abstracto vt abstractas à materia individuali, & hic est modus cognoscendi illi connaturalis. Quia etiam natura Angelica est forma simplex per se subsistens, & non in materia, ideo proprium illius est cognoscere formas simplices vt per se subsistentes, quod tamen est supra facultatem animæ humanæ pro statu præsentis vite: Quia demum Deus habet modum essendi tanquam ipsum esse per se subsistens, ideo est illi soli proprium, & connaturale cognoscere esse ipsum vt per se subsistens; quod quidem est supra naturam omnis creaturæ, siue intellectus creati, etiam Angelici, quia nulla creatura est suum esse, sed habet esse participatum, vnde substantiæ Angelicæ non sunt suum esse, sed habentes esse.

48 Ex quo discursu D. Thom. planè sequitur, tum quod intellectus humanus pro hoc statu ex proprio, & connaturali modo cognoscendi non potest cognoscere formas, nec actualitates simplices, vt per se subsistentes, sed solum vt abstractas ab individuis subsistentibus, tum quod nec intellectus humanus, nec Angelicus ex proprio, & connaturali modo cognoscendi possunt cognoscere ipsum esse simplex vt per se subsistens, nec tanquam existens *vt quod*, sed solum vt esse aliquis in abstracto, sicut vt esse *quo aliquid est*. Et similiter de intelligere, aut actuali intellectione, & de qualibet alia vltima actualitate in alia linea, quia iuxta D. Thom. sicut se habent essentia, & esse, ita se habent intellectus, & intelligere, voluntas, & velle, vnde pariter est supra modum connaturalem omnis naturæ, & intellectus creati cognoscere ipsum intelligere, aut ipsum velle vt per se subsistens. Et quidem ipsa interior experientia id ipsum nos docet; quia quoties concipimus, aut nominamus intellectionem, aut ipsum intelligere, volitionem, aut ipsum velle, existentiam, aut ipsum esse, semper illud concipimus, & nominamus vt esse alicuius essentis vt *quod*, vt intelligere alicuius intelligentis vt *quod*, & vt velle alicuius volentis vt *quod*, siue vt *quo aliquid est*, intelligit, aut vult, non vero vt id quod est, intelligit, aut vult; nec enim nisi per duos conceptus distinctos obiectivè possumus concipere ipsum *quod* existens, & ipsam existentiam qua existit, ipsum *quod* intelligens, & ipsam intellectionem qua intelligit, ipsum *quod* volens, & ipsam volitionem qua vult, semper cum distinctione, & compositione rationis, & per modum cuiusdam concreti ex *quo*, & *quod*, nunquam autem per modum vnius simplicis obiecti vt *quo*, & *quod* absque distinctione, & compositione rationis obiectiva.

49 Ex qua doctrina, quam ideo diffusè retuli, quia genuina D. Thom. & valde notanda, ad replicam ex *num. 46*, distinguo maiorem: Potest

conciipi à nobis intellectio divina vt per se subsistens ex parte rei significatæ, & conceptæ, affirmando nempe ipsam esse per se subsistentem in sensu reali, & à parte rei, concedo: Vt per se subsistens ex modo nobis connaturali concipiendi ipsam, nego maiorem, & minorem in eodem sensu; quia in præsentem non disputamus de constitutivo naturæ divinæ prout ipsa realiter est in se, & prout à Deo, vel à beatis cognoscitur, sed de constitutivo illius secundum modum imperfectum, quo à nobis concipitur, & apprehenditur connaturaliter in statu præsentis vite, vt sæpè prænotavimus, & est semper valde advertendum; hoc autem sensu loquendo, non possumus intelligere, nec concipere, nec nominare intellectionem divinam vt per se subsistentem, sed solum vt actum, vel actualitatem Dei subsistentis, cum illo facientis concretionem, & compositionem, vnde etiam falsum est, quod illam concipiamus vt *quo*, & *quod* in linea intellectiva cum omnimoda simplicitate ex modo concipiendi; solum enim concipimus illam vt vltimum *quo* natura divina intelligit, & ipsa naturam divinam vt *quo* radicale, & primum, cum distinctione, & compositione, & potentialitate vnius ad aliud ex nostro modo concipiendi, nec habemus alium modum concipiendi ipsam, licet ex parte rei conceptæ bene cognoscamus ita non se habere in se, & à parte rei, sed re ipsa esse simplicissimam, actum purum, & per se subsistentem.

50 Et quidem argumentum evidenter probat contra ipsos adversarios in hac parte, quia probat, quod volitio actualis, sapientia, bonitas, & quilibet alia formalitas Dei sit constitutivum naturæ divinæ, & non attributum illius, quia si intellectio posset à nobis concipi vt per se subsistens, pariter volitio, pariter sapientia, pariter bonitas, quia re ipsa sunt per se subsistentes, non minus, quam actualis intellectio Dei: Si ergo concipiuntur vt per se subsistentes, nihil prius possunt præsupponere, nec naturam divinam constitutam, nec esse attributa illius, quia subsistens per se, vt tale, est *quod* vt *quod*, & non *quo* alicuius naturæ, vel essentia, vel positivè suum, & non alterius naturæ præviè constitutæ, eisque contra essentiam subsistentis vt subsistentis esse proprietatem, vel attributum alterius præviè constituti: Ergo si propter intellectionem actualem vt per se subsistentem ponunt esse constitutivum naturæ divinæ, pariter debent ponere pro eius constitutivo actualem volitionem, sapientiam, & bonitatem, & omnem divinam perfectionem vt per se subsistentem, quia vt per se subsistens quilibet divina perfectio, minimè supponit naturam constitutam, cuius sit perfectio, aut attributum, vt per se patet, sed est formalissimè ipsa natura divina, immo & ipse Deus, non autem Dei attributum, aut perfectio. Vel ergo constituenda est

natura divina metaphysicè omni divina perfectio-  
ne ut per se subsistenti, quod negant Auctores,  
contra quos disputamus, vel non est constituenda  
intellectione actuali ut per se subsistenti.

Vnde si arguas: Intellectio divina ut per se  
subsistens nõ supponit naturam divinam, nec Deum  
metaphysicè constitutum, & consequenter non est  
attributum illius, quia alias supponeret ipsam, vel  
ipsum ut in potentia? Ergo est constitutum illius.  
Respondendum est, primo instando in actuali vo-  
litione, & in qualibet alia perfectione divina. Se-  
cundo, distinguendo antecedens: Intellectio divina  
ut per se subsistens ex nostro modo concipiendi,  
nego suppositum, nempe quod talis sit ex nostro  
modo concipiendi: Intellectio divina ut per se sub-  
sistens ex parte rei significat, ut inherens tanien  
ex nostro modo concipiendi, subdistinguo: Non  
supponit naturam divinam, nec Deum metaphysicè  
constitutum prioritate reali, & ex parte rei con-  
ceptæ, concedo antecedens: Prioritate rationis, &  
ex nostro modo concipiendi cum fundamento in  
re, nego antecedens, & eodem modo concedo, vel  
nego quod sit attributum illius; & similiter con-  
cedo quod in sensu reali, & prout est à parte  
rei natura divina constituitur per actualem intel-  
lectionem, sed in hoc sensu non loquimur. Vide infra  
num. 127.

52 Obijciunt tertio: Natura divina constitui-  
tur formaliter per id quod Verbum divinum acci-  
pit ex vi suæ processionsis à Patre; quia ex vi suæ  
processionis accipit à Patre naturam Patris, alias  
non evaderet Filius naturalis Patris: Sed ex vi suæ  
processionis accipit à Patre ipsum intelligere pu-  
rissimum, & actualissimum: Ergo per illud con-  
stituitur natura divina. Probatur minor, quia  
Verbum, ut Verbum, formaliter consistit in ipso  
intelligi, quia est formaliter terminus intellectio-  
nis: Ergo ex vi suæ processionsis accipit ipsam  
actualem intellectionem. Confirmatur, quia Div.  
Thom. *infra quaest. 27. artic. 2.* probat proces-  
sionem Verbi divini esse generationem, quia in  
Deo idem est esse, & intelligere, & quia per pro-  
cessionem communicatur formaliter intelligere,  
& ideo communicatur etiam formaliter esse, seu  
essentia divina, & divina natura, ex quo denum  
infert talem processionem esse generationem:  
Sed hæc ratio esset nulla, si essentia divina for-  
tè idem esset, & realiter esset intellectio Dei, &  
non consisteret formaliter in ipsa intellectione:  
Ergo in illa consistit. Probatur minor, quia alias  
ea æternè ratione probari posset, processionem Spi-  
ritus Sancti etiam esse generationem; siquidem  
velle Dei, ex quo procedit Spiritus Sanctus, etiam  
est realiter essentia divina: Ergo si intellectio Dei  
solum realiter esset essentia divina, nulla esset dis-  
paritas inter processionem per intelligere, & per  
velle, ut ex vi vnius communicaretur essentia di-

vina, secus ex vi alterius: Ergo nec esset dispari-  
tas cur vna præ alia, esset generatio.

53 Respondeo, distinguendo maiorem: Na-  
tura divina constituitur per id quod Verbum di-  
vinum primario accipit à Patre ex vi processio-  
nis, concedo maiorem: Per id, quod secundario  
accipit, nego maiorem, & distinguo minorem: Ex  
vi processionis accipit à Patre primario suum in-  
telligere purissimum, nego: Secundario, & velu-  
ti attributum, concedo minorem. Ad cuius pro-  
bationem, concedo antecedenti, nego consequen-  
tiam; tum, quia si aliquid probaretur, solum pro-  
baretur, quod Verbum, ut Verbum per se primo  
acciperet intelligi passivè, & terminativè, nõ vero,  
quod acciperet ipsum intelligere, vel intellectio-  
nem activam; sicut accipit generari, non generare.  
Quod si dicas, in Deo idem esse etiam ratione nõ-  
stra intelligi, & intelligere, & intelligi constitui per  
ipsum intelligere. In primis hoc falsum est, tum  
quia omnibus divinis perfectionibus cõvenit for-  
maliter intelligi, non tamen omnibus convenit in-  
telligere. Tum, quia intelligi proprium Verbi est  
intelligi notionale, nempe per modum termini pro-  
ducti per ipsum intelligere activum, & productivum;  
intelligi autem hoc modo, & intelligere produ-  
ctivum non sunt idem re, & ratione in Deo, imò dif-  
ferunt realiter, & opponuntur relativè, ut explicavi-  
mus suo loco. Deinde dato, quod intelligi Ver-  
bi sit idem adhuc per rationem cum ipso intelli-  
gere, nego quod Verbum divinum ex vi processio-  
nis primario accipiat, nec intelligi, nec intelligere,  
sed primario accipit naturam, & quidditatem cõ-  
tentam in specie impressa, quæ est principium Ver-  
bi; quia Verbum ex vi suæ processionis est expre-  
ssa similitudo non intellectionis, ex qua procedit,  
sed obiecti, sui nature intellectæ præconcentæ in  
specie impressa; vnde illam naturam, & essentiam  
primario accipit ex vi processionis à Patre; quia  
vero illa natura est intellectiva, intellectus, &  
intellectio, ex consequenti, & secundario ac-  
cipit etiam intellectum, & intellectionem, tan-  
quam attributa nature, quam per se primo ac-  
cipit.

54 Ad confirmationem, quæ facit Thomistas  
exercet, distinguo maiorem: Probat D. Tho. pro-  
cessionem Verbi divini, potius quam processio-  
nem Verbi nostri, seu creati, esse generationem,  
quia in Deo idem est esse, & intelligere, concedo  
maiorem: Processionem Verbi divini potius, quàm  
processionem Spiritus Sancti, nego maiorem  
quoad primam partem, & item nego secundam  
absolutè, quia D. Tho. nunquam dixit, nec proba-  
vit, quia per processionem communicatur forma-  
liter intelligere, sed hoc est commentum contra-  
riorum obicurus potius, quam explicans Div.  
Thom. rationem. Deinde nego minorem in sensu  
concesso. Ad cuius probationem, nego suppositum  
antecedens, quod nempe D. Thom. ea ratione,

nempe, quia in Deo est idem esse, & intelligere, probaverit processionem Verbi, potius quam processionem Spiritus Sancti, esse generationem, inò artic. 4. vbi expressè agit de differentia vnius processionis ab alia, expressè ait, ad 1. *Dicendum, quod quidquid est in divinis est unum cum divina natura, unde ex parte huius unitatis non potest accipi propria ratio huius processionis, vel illius, secundum quam una distinguatur ab alia.* Ergo est expressè contra D. Thom. velle probare, vt contrarij volunt, differentiam processionis Verbi, à processione Spiritus Sancti, vt vna sit generatio, scilicet alia, quia in Deo intelligere est idem cum natura divina, non tamen velle. Ex quo iam ruit totum argumentum, quod in hoc falsa suppositione fundatur.

54 Verumtamen vt mens D. Thom. parens fiat, & vitetur confusio, qua communiter exponitur, notandum est, duas posse valde distinctas excitari questiones circa processionem Verbi divini. Prima est, cur in divinis processio Verbi sit perfectè, & propriè generatio, potius quam in nobis aut in Angelis, in quibus est etiam productio Verbi per intellectum, quibus tamen sit propriè generatio. Secunda est, cur ex duabus processionibus divinis vna per intellectum, alia per voluntatem, illa præ ista sit generatio. Igitur, primæ satisfaciunt D. Thom. in artic. 2. vbi inquit, *etrum aliquis processio in divinis generatio dei possit.* Et respondet affirmativè in corpore. nempe, *quod processio Verbi in divinis habet rationem generationis* prout generatio dicitur propriè de viventibus, & denitur origo viventis à vivente, à principio coniuncto, in similitudinem eiusdem naturæ. Quod procedat vt vivens à vivente, probat, his verbis: *Procedit enim per modum intelligibilis actionis, quæ est operatio vite.* Quod autem sit à principio coniuncto, supponit, ex artic. anteced. his verbis: *Et à principio coniuncto, vt supra à dictum est.* Quia nempe procedit per intellectum Deo coniunctissimum. Quod autem procedat in similitudinem eiusdem naturæ, sive in similitudinem naturalem, probat his verbis: *Et secundum rationem similitudinis, quia conceptio intellectus est similitudo rei intellectæ, & in eadem natura existens, ad distinctionem nempe conceptionis, seu Verbi nostri, quod licet sit similitudo rei intellectæ, nempe intentionalis, non tamen est existens in eadem natura, sicut Verbum divinum: Quod autem Verbum divinum sit similitudo rei intellectæ in eadem natura existens, probat his verbis: Quia in Deo idem est intelligere, & esse. Quasi sic argueret: In quocumque est idem realiter esse, & intelligere, est idem realiter esse, & intelligi: Sed Verbum consistit in intelligi Ergo in quocumque est idem realiter esse, & intelligere, est etiam idem realiter esse suum, & esse sui Verbi; Ergo in Deo, in quo est idem realiter*

esse, & intelligere, est etiam idem realiter esse suum, & esse sui Verbi: Ergo Verbum cuius habet idem realiter esse ac Deus: Ergo est in eadem natura existens, & subsistens. Ecce quomodo ex identitate solum reali inter esse, & intelligere Dei probatur legitime quod Verbum Dei non sit solum similitudo intelligibilis, & accidentaliter realiter distincta à re intellectæ, sicut in nobis, qua de causa in nobis non est genitum, nec natum, nec Filius; sed quod sit similitudo substantialiter subsistens in eadem realiter natura rei intellectæ, quæ Deus est, & ideo sit propriè genitum, natum, & Filius, ad distinctionem Verbi nostri, quod non existit, nec subsistit in eadem realiter natura rei intellectæ. Explicatur amplius hic discursus D. Thom. sic: In Deo est idem realiter esse, & intelligere, seu esse Deum, & esse intelligentem: Ergo in eo est etiam idem realiter esse, & intelligi, seu esse Deum, & esse intellectum à se ipso: Sed Verbum consistit in intelligi, seu in esse intellecto: Ergo in Deo est idem realiter esse Deum, & esse Verbum sui ipsius: Ergo Verbum Dei non est sola similitudo accidentaliter, & purè intelligibilis ipsius Dei, realiter distincta ab ipso Deo intellecto, sicut in nobis, aut in Angelis, & in qualibet creatura: sed est similitudo realiter eadem cum ipso Deo, & consequenter substantialiter, & naturaliter, & in eadem natura subsistens. Et hic est discursus, quem concisè expressit D. Thom. illis solis verbis: *Et in eadem natura existens, quia in Deo idem est esse, & intelligere:* Non ergo opus est recurrere ad identitatem rationis inter esse, & intelligere, nec ad hoc quod intelligere sit constitutum naturæ divinæ, nec hic fuit sensus Div. Thom.

55 Et hoc ipsum confirmatur ex eodem D. Thom. 4. contr. Gent. cap. 14. vbi pari modo probat quod impulsus, vel amor ex divina voluntate præcedens non sit accidentaliter, sicut in nobis, sed substantialiter, & in eadem natura subsistens, ac per consequens verus Deus, sicut id ipsum probat de divino Verbo. Sic enim ait: *Amare quodam velle est, velle autem Dei est eius esse: Igitur in voluntate sue esse per modum amoris, non est esse accidentale sicut in nobis, sed essentiale: unde oportet, quod Deus secundum quod consideratur in voluntate sue existens et amans, sit verè, & substantialiter Deus.* Rogo ergo à contrariis, an hic probatio illa, quia velle Dei est eius esse, intelligatur de identitate rationis, ita vt velle sit constitutum metaphysicum essentia divinæ: an de sola identitate reali? Respondent, quod de sola identitate reali: Ergo pariter tum D. Thom. probat quod esse per modum Verbi in suo intellectu non est esse accidentale sicut in nobis, sed substantiale, & ideo quod sui Verbum, seu Deus intellectus in suo intellectu, est subsistens in eadem natura, veroque, & substantialiter Deus, &

non solum intelligibiliter, sicut Verbum nostrum, quia intelligere Dei est eius esse, potest & debet intelligi, quia est eius esse per identitatem realem, non autem à fortiori per identitatem rationis ut constituit metaphysicè essentiam Dei. Vergetur ex solutione ad 2. in artic. 2. quest. 27. citate, ubi sic ait: *Dicendum, quod intelligere in nobis non est ipsa substantia intellectus, unde Verbum, quod secundum intelligibilem operationem procedit in nobis, non est eiusdem nature cum eo, à quo procedit, unde non proprie, & completè competit sibi ratio generationis. Sed intelligere divinum est ipsa substantia intelligentis, unde Verbi procedit procedit, ut eiusdem nature subsistens, & propter hoc proprie dicitur genitum, & Filius.* Ex quibus sic arguitur. Cum probat quod in nobis Verbum non est eiusdem nature cum eo, à quo procedit, & consequenter nec proprie genitum, quia in nobis intelligere non est ipsa substantia intelligentis, non intelligitur, quia non est per rationem, & constitutive, sed quia non est realiter: Ergo patet cum probat, quod in Deo Verbum est eiusdem nature subsistens, quia in eo intelligere est ipsa substantia intelligentis, non intelligitur quia est constitutive, & per rationem, sed quia est realiter. Patet consequentia, tum quia contrarium eadem est ratio; tum quia per esse realiter, vel non esse realiter substantiam ipsam intelligentis salvatur sufficientissimè differentia vnius Verbi ab alio, non vero per esse, vel non esse formaliter, & constitutive per rationem.

56 Secundæ quæstioni, satisfacit D. Thom. artic. 4. ubi tenet, quod sola processio per intellectum in divinis potest dici generatio, non autem processio amoris, seu per voluntatem; & rationem assignat, quia processio, quæ attenditur secundum rationem intellectus, est secundum rationem similitudinis, quia intellectus (ut præmisserat) sit in actu, per hoc quod res intellecta est in intellectu secundum suam similitudinem: Et in tantum potest habere rationem generationis, quia omne generans generat sibi simile. Processio autem, quæ attenditur secundum rationem voluntatis, non consideratur secundum rationem similitudinis, sed magis secundum rationem moventis, & impellentis, quia (ut præmisserat) voluntas non fit in actu per hoc, quod aliqua similitudo veluti sit in voluntate, sed per hoc quod voluntas habet quandam inclinationem in rem volitam. Et ideo quod procedit in divinis per modum amoris, non procedit ut genitum, vel ut filius, sed magis procedit ut Spiritus, quo nomine quædam vitalis motio, & impulsio designatur, prout aliquis ex amore dicitur moveri, vel impelli ad aliquid faciendum. En igitur, ubi minime probat differentiam vnius processions ab alia, quia in Deo sit idem esse, & intelligere, secus vero esse, & velle, imò expressè ait ad 1. ex hoc non esse accipien-

dam propriam rationem huius processions, vel illius, quia quicquid est in Deo est vnum cum divina natura; sed solum quia intellectus ex propria ratione est assimilativus, non vero voluntas: Ergo manifestè falluntur PP. Salmantic. & Mag. Goner, cum alijs nobilissimis Thomistis, qui volunt ex illo primo probare differentiam vnius processions ab alia, confundentes potius, quam exponentes mentem D. Thom. & primam quæstionem cum hac secunda.

57 Sed dices: Propria ratio processions Verbi divini ut sit generatio, debet summi quia ex vi processions accipit eandem naturam Patris non solum in esse intellecto, sed in esse naturali: Sed hoc probari non potest, nisi quia esse intellectum in Deo sit formalissimè per rationem ipsum esse naturale, seu ipsa natura divina, non autem quia sit per solam realem identitatem, quia alias non ex vi processions formaliter, sed solum ex vi identitatis realis acciperet esse naturale seu ipsam naturam divinam: Ergo.

Respondeo, concessa maiori, negando minorem. Et ad causalem dico, quod Verbum divinum accipit esse naturale Dei per solam identitatem realem cum esse intellecto, seu cum esse Verbi ut Verbi, quia in Verbo divino solum realiter, & non per rationem, sunt idem esse intellectum, & esse naturale, esse Verbum, & esse Filium, ut suo loco dicemus; hoc tamen non tollit, quod etiam accipiat ex vi talis processions formaliter esse naturale, seu esse verum Deum, & non purè intellectum, sicut in nostro Verbo; & ratio est, quia ipsa identitas realis Verbi divini cum esse naturali competit ipsi ex vi processions formaliter, non quia præcisè sit per intellectum, sed quia est per intellectum, cuius intelligere est realiter ipsum esse naturale, seu ipsa substantia intelligentis, & de ratione talis intellectus est communicare Verbo suo esse intellectum, seu intentionale, quod sit etiam realiter ipsum esse naturale, seu ipsa substantia rei intellectæ; nam sicut ab intellectu, cuius intelligere sit realiter distinctum ab esse naturali intelligentis, per se, & ex vi processions procedit Verbum, cuius esse intentionale, seu intellectum sit realiter distinctum ab esse naturali rei intellectæ, ita ex intellectu, cuius intelligere est idem realiter cum esse naturali intelligentis, per se, & ex vi processions procedit Verbum, cuius esse intellectum sit idem realiter cum esse naturali rei intellectæ, & ideo procedit per se non solum ut Deus intellectus, sed per se etiam ex vi processions ut realiter Deus verus, & naturalis, & consequenter ut Filius. Hæc dixerim obiter, licet speculantia magis ad tractatum de Deo trino, ubi magis ex professo declarabitur mens D. Thom. modo autem ista sufficiant ad vitandam confusio-

nem in præsentî quæstione, quæ plerique laborant.

## QUARTA CONCLUSIO.

58. **D**ico quarto: *Essentia divina metaphysicè constituitur, vel consistit in ratione entis per essentiam, seu in ratione actus puri in linea entis, vel in ratione substantiæ immaterialissimæ, quæ tria idè formalitè sunt, & exceptatur primo conclusio, vt postea probetur.* Igitur nomine *entis per essentiam* intelligitur ens, cuius essentia sit suum esse, & existere, sive ipsum esse per se subsistens per omnimodam realem identitatem, & simplicitatem, ad distinctionem entis creati, in quo essentia realiter distinguitur à suo esse, estque realiter compositum ex essentia, & esse, esseque illius non est per se subsistens, sed receptum in essentia, & per participationem illi conveniens. Nominè vero *actus puri in linea entis* idem omnino intelligitur, quia intelligitur eis, quod nulla ex parte est in potentia, nec ad actum primum de linea entis, qui solet esse forma substantialis, quia non constat materia, quæ sola est in potentia ad talem actum primum; nec ad actum ultimum essendi, seu ad ipsum esse, per modum quo forma substantialis, adhuc per se subsistens, & irrecepta, vt sunt Angeli, est in potentia ad suum esse; sed identificat omnino totam lineam entis, absque vlla compositione, vel potentialitate; à primo subiecto essendi usque ad ultimum actum essendi, & est *quod est, quoniam est, & ipsum esse*, per omnimodam realem identitatem, & simplicitatem. Nominè vero *Substantiæ immaterialissimæ, seu spiritualissimæ*, idem etiam intelligitur, quia nomine *substantiæ* intelligitur ens per se, nominè vero *immaterialissimæ* intelligitur idem ac excludens non solum materiam physicam, sed etiam metaphysicam, quæ consistit in potentialitate ad esse, vnde idem omnino significat substantia sic immaterialissima, ac ens, quod sit actus purus absque omni potentialitate, tam physica, quam metaphysica in linea entis. Constat ergo, quod illa tria idè omnino significant in Deo, ita vt quodlibet explicetur per aliud, & ideo si in vno sita sit formaliter essentia metaphysica Dei, etiam in alio; nec enim inter illa tria potest esse dissidium, vt essentia divina consistat in vno, & non in alio, siquidem terminis explicatis idem formaliter, & per rationem est vnum ac aliud.

59. Hoc supposito, conclusio prædicta est communior inter Thomistas, expressèque illam tenent Capreolus in 1. distinct. 35. quest. 1. artic. 2. ad fin. & quest. 2. artic. 1. in fin. ad duo ultima arg. & dist. 45. quest. 1. artic. 1. ad 1. arg. Aureoli, Alvarez tom. de Auxilijs disp. 119. vbi expressè ait: *Habere esse per essentiam, sive esse ipsum ens per essentiam præhabens in se, quid pertinet ad rationem entis est propria quid-*

*ditas, & essentia Dei secundum nostrum modum concipiendi.* M. Ildenhofus Michael in præsent. quest. 14. artic. 4. dub. vnic. præfert. à num. 84. qui num. 76. pro ea refert M. Cornejo, Curiel, Araujo, Coquettum, Sylvestrum, Ildenhofum Baptista, Cayetanum, Ferraram, Andream à Cruce, Ledesnam, Villegam, Granadum, Mag. Sylviu, & alios. Et ex ordine methodico, quem observat Div. Thom. agendo de Deo, & eius perfectionibus, & scientificè probando vnas per alias, efficacissimum pro ista sententia sumitur argumentum.

60. Probatur ergo conclusio primo: Quia illud est constitutivum metaphysicè essentia divini, seu ex nostro modo concipiendi, quo primò Deus intelligitur à nobis vt distinctus ab omni non Deo: Sed hoc primum, seu quo primò Deus intelligitur distinctus ab omni non Deo est ratio entis per essentiam, sive actus puri in linea entis, vel substantiæ immaterialissimæ: Ergo per hanc rationem constituitur metaphysicè essentia divina. Maior patet, tum quia vniuersaliter essentia cuiuslibet rei constituitur metaphysicè per id, quod primò in illa re intelligitur illam distinguens à cæteris, seu ab omni non ipsa, & in hoc sensu inquirimus constitutivum essentia divini. Tum quia constitutivum, & primum distinctivum sunt omnino idem. Minor vero probatur primo ex Div. Thom. qui in toto discursu primæ partis demonstrat à priori omnes Dei perfectiones, quia Deus est ipsum esse per essentiam, & hic sinit semper Deum autem habere esse per essentiam ex nulla alia ratione priori ostendit, sed id semper supponit vt primum in Deo ex nostro modo concipiendi: Sed per esse per essentiam distinguitur Deus ab omni non Deo: Ergo primum, quo Deus intelligitur distinctus ab omni non Deo, est ratio entis per essentiam, & idem dic de ratione actus puri in linea entis, vel substantiæ immaterialissimæ. Maior patet, recolendo processum D. Thom. supra expensum num. 16. Confirmatur: Essentia metaphysica cuiuslibet substantiæ, vel entis est primum principium, per quod, & ex quo omnes illius proprietates, vel perfectiones propriæ demonstrantur à priori: Sed in Deo ratio entis per essentiam est primum principium, per quod, & ex quo D. Thom. à priori demonstrat de Deo omnes perfectiones ipsi proprias, vel omnia ipsius attributa: Ergo ratio entis per essentiam est in qua sita est essentia metaphysica Dei, seu ex nostro modo concipiendi. Minor patet, tum ex discursu Div. Thom. supra expenso; tum ex lib. contra Gent. & alijs eius operibus, in quibus semper probat Dei perfectiones à priori, vel mediate, vel immediate, quia Deus est suum esse per essentiam, & nulla est perfectio divina, quam ex isto principio non ostendat, vt versatis in eius lectione constabit manifestè: Deum autem esse ens per essentiam nunquam

à priori ostendit: Ergo Deum esse per essentiam est primum principium: ex quo à priori demonstratur omnes Dei perfectiones. Quod & nos ipsi in metaphysica satis ostendimus, & etiam in dictis huius operis monstrare conabimur.

61 Dices primo, constitutum essentiae divine non esse id, quo solum differt Deus ab omni non Deo, sed quo etiam differt eius essentia à cæteris perfectionibus divinis, & attributis, quæ non sunt essentia eius metaphysica. Licet autem per rationem entis per essentiam primo differat Deus ab omni non Deo, seu à creaturis, non tamen per hanc rationem differt ab attributis, quia quodlibet attributum etiam est ens per essentiam, siquidem ratio entis per essentiam est transcendens omnia Dei attributa, & perfectiones, ipsò & relationes, & similiter ratio actus puri, & substantiæ immaterialis.

62 Sed contra est, quia de ratione constitutivi metaphysici cuiusvis rei solum est quod sit id quo primo res differt ab omni non ipsa, nec aliud ponitur communiter in definitione constitutivi metaphysici & merito, quia per hoc præcisè differt constitutum ipsum metaphysicum, & essentia ipsa metaphysica à cæteris rei prædicatis, quæ non sunt, quo primo, sed quo secundario differt res ab omni non ipsa: Sed per vos ratio entis per essentiam est qua Deus primo differt ab omni non Deo: Ergo hæc ratio est qua Deus constituitur in sua essentia metaphysica, & qua eius essentia differt etiam à cæteris prædicatis Dei, quæ non sunt, quibus primo Deus differt ab omni non Deo, sed quibus secundario differt. Explicatur: Essentia metaphysica rei, sive eius metaphysicum constitutum solum debet differre à cæteris ipsius rei prædicatis in eo, quod essentia, & eius metaphysicum constitutum est, quod primo intelligitur in re illam distinguens à cæteris, alia vero prædicata non sunt quod primo intelligitur in re illam distinguens à cæteris, sed quod secundo, & ex consequenti illam distinguit à cæteris: Sed per rationem entis per essentiam differt hoc pacto essentia divina à cæteris ipsius Dei prædicatis, siquidem sola ratio entis per essentiam est quæ primo intelligitur in Deo ipsam distinguens à cæteris, alia prædicata talia non sunt, sed intelliguntur in Deo secundario, & ex consequenti ad rationem entis per essentiam, siquidem ex illo à priori demonstratur, ut ostensum manet: Ergo.

63 Contra secundo, quia inepte investigatur constitutum alicuius rei investigando, quid sit quo essentia eius differt à cæteris eiusdem rei prædicatis: Ergo solum rectè investigatur querendo, quid sit quo res primo differt ab omni non ipsa: Sed hoc in Deo est ratio entis per essentiam: Ergo hæc ratio est eius constitutum rectè investigatum. Probo antecedens primo, quia quisquis investigat, quo essentia metaphysica di-

stingatur à cæteris eiusdem rei prædicatis, debet iam supponere, quænam sunt cætera rei prædicata præter essentiam, & consequenter, quænam prædicata non sunt ipsa essentia metaphysica rei, nam si hoc non supponat, non poterit investigare, in quo essentia ab eis differat, cum nesciat, quænam sint illa prædicata: Sed non rectè investigatur essentia metaphysica rei, seu eius constitutum, supponendo quænam sint prædicata non constitutiva, seu quæ non sunt ipsa essentia rei, quia hoc ipsum est investigandum, & non supponendum, siquidem investigandum est ex prædicatis ipsius rei, quodnam sit, & quodnam non sit essentia metaphysica eius, & sciri nequit, quænam prædicata non sint essentia metaphysica rei, antequam sciatur in quo prædicato ipsius sita sit eius essentia metaphysica: Ergo. Explicatur, quia in quocumque prædicato ponatur essentia metaphysica rei sequitur ex consequenti, & necessario, quod in illo differat à cæteris, quia supponimus prædicata illa esse diversa, & consequenter quodlibet per se differt à cæteris, unde quodcumque ex illis sit essentia, in illo essentia distinguitur à cæteris: Sed non rectè explicatur, nec investigatur essentia per id quod de necessitate conveniet cuilibet prædicato, si in illo essentia collocatur; quia hoc pacto. factum esset in quolibet prædicato rei pro arbitrio collocare essentiam rei: Ergo. Explicatur amplius, & claritatis gratia contrahitur hæc doctrina: In quocumque enim prædicato quis velit ponere essentiam divinam, facile in illo inveniet distingui essentiam divinam à cæteris; nam si velit collocare essentiam divinam in Dei sapientia, habet in illo differt essentia divina à cæteris, quia cætera prædicata non sunt prædicatum sapientie; si velit eam locare in Dei immensitate, similiter, quia cætera prædicata, non sunt immensitas, & similiter de alijs, hoc enim quod est differre à cæteris prædicatis non est peculiare huius vel illius, nec essentie, sed commune cuilibet prædicato divino: Ergo per differre à cæteris prædicatis ineptissime investigatur, quodnam sit constitutum peculiare essentie divine.

64 Dices forsan, te non investigare constitutum essentie divine per differre à cæteris quibuslibet prædicatis ipsius Dei, sed à cæteris attributis, hoc enim quod est differre ab attributis est peculiare essentie, & non cæteris, quia cætera sunt attributa. Sed contra, quia sic committitur circulus, & petitio principii, nam supponis quod investigandum est, & quænam prædicata sint in Deo attributa, & non essentia, antequam inveneris, quodnam ex illis sit essentia; vel enim scis quænam prædicata in Deo sint attributa, & non essentia, vel id adhuc nescis? Scire quidem est impossibile, antequam scias quodnam sit essentia; quod sciri nequit, dum investigatur. Si nescis adhuc, quomodo scies quod prædicatum differat ab attributis.

attributis, si nondum scis, quamnam predicata sint attributa? Secundo, quia qui constitueret essentiam in summa Dei sapientia, facile diceret, quod illa differret ab attributis. Vnde autem probare posset contra illam, oppositum? Si quia ipsa sapientia est attributum; unde hoc probares? Si quia aliud prius esset essentia, unde hoc etiam probares? Non sanè, quia per illud prius differret ab attributis; quia posset quis opponere quod etiam illud prius esset attributum. Vnde autem probares, quod illud prius non esset attributum? Non sanè, quia differret ab attributis, quia hoc esset manifestus circulus, & petitio principij: Ergo tandem probare deberes, quia per illud prius primo differret à cæteris rebus, seu ab omni non Deo: Ergo per hoc investiganda est essentia divina, & non per differre ab attributis.

65 Confirmatur, quia essentiam cuiuslibet rei constituimus semper per id, quo primo differt à cæteris, supponendo in illa dari id quo primo, & id quo secundario differt à cæteris: Sed in essentia non datur id, quo primo, & id quo secundario differt à proprietatibus, vel attributis, sed solum quo vnicè distinguitur ab attributis, nam si daretur id, quo secundario differret ab attributis, illud esset attributum præter omnia attributa, à quibus secundario differret, quod est chimericum: Ergo solum constituenda est res per id, quo primo differt à cæteris rebus, non vero ab eisdem rei proprietatibus, vel attributis, quia ab illis non est differre primo, aut secundo. Hæc diffusè dixerim contra plerosque RR. qui potissimè investigate constitutum essentiae diuine per differre ab attributis, quæ essentia non sunt; cum tamen constitutum essentiae hominis, aut animalis, aut cuiusvis alterius rei semper investigetur ab omnibus per primo differre ab omnibus alijs sub eodem genere contentis, non vero per differentiam à suis proprietatibus, quia hæc differentia est consequens ad omnem essentiam, & non ex qua essentia investiganda sit.

66 Et vrgeri amplius posset, primo, quia in Deo essentiam; & attributa distinguimus solum penes implicitum, & explicitum distinctione solius rationis, sicut in ente reali distinguimus essentiam illius ab eius passionibus, quæ sunt veritas, bonitas, distinctio, & vnitas; unde constitutio metaphysica Dei est similis constitutioni metaphysicæ entis realis: Sed entis realis essentiam non constituimus per differentiam illius à veritate, & bonitate, & cæteris eius passionibus, sed per primo differre ab omni non ente: Ergo similiter in Deo. Vrgetur: Differentia entis realis à suis passionibus est differentia solius rationis, & ideo per illam ens reale constitui nequit, quia ens reale constitui nequit per differentiam solius rationis: Sed pariter Deus constitui nequit per differentiam solius rationis, & differentia ab attributis est so-

lius rationis: Ergo per illam constitui nequit, sed solum per differentiam realem ab alijs, quam primo in illo intelligimus. Explicatur: Essentia diuina constitui non potest, nisi per prædicatum, aut differentiam, quæ propriè formaliter, & à parte rei Deo conveniat: Sed differentia ab attributis non ita Deo convenit, quia si est solum virtualis, est prædicatum improprium, & virtuale, non formale; si est rationis, non convenit illi à parte rei: Ergo per illam constitui nequit, sed solum per differentiam, aut distinctionem realem ab omni non Deo, quam primo in ipso intelligimus ex nostro modo concipiendi. Licet enim modus constituendi Deum metaphysicè sit rationis, seu cum distinctione rationis, prædicatum tamen, seu differentia, per quam illum constituimus, debet esse realis.

67 Secundo impugnatur principalis solutio ex num. 61. quia falsum est, quod ratio entis per essentiam, seu actus puri in linea entis sit logicè transcendens omnia Dei predicata, & attributa: Ergo ex hac parte rei etiam prædicta solutio. Probatur antecedens, quia prædicatum logicè transcendens Dei attributa, & perfectiones, est quod logicè, & per rationem multiplicatur in illis in hoc enim consistit logica transcendia, vt patet in ratione perfectionis, entitatis, actualitatis, &c. quæ in Deo ratione nostra multiplicantur ad multiplicationem diuinarum perfectionum, dicimus enim tot esse in Deo entitates ratione distinctas, quot prædicata, & rationes ipsius, tot esse perfectiones, quot actualitates, tot veritates, quot entitates, quot bonitates, quot perfectiones, & sic de alijs terminis logicè transcendentibus: Sed ratio, seu prædicatum entis per essentiam, seu actus puri in linea entis non multiplicatur logicè in Deo, ita vt sint in Deo plura entia per essentiam, aut plures actus puri in linea entis: Ergo talis ratio non est logicè transcendens. Probatur minor, quia ens per essentiam, sive actus purus in linea entis idem sonat ac ipsum esse per se subsistens, seu ens, quod fit suum esse *vt quod*. Sed in Deo, adhuc per rationem, non distinguimus, nec possumus distinguere plura esse per se subsistentia, nec plura entia, quæ sit suum esse *vt quod*, alias per rationem distingueremus, & multiplicarem in vno Deo plures Deos, quod profusè est chimericum: Ergo prædicta ratio non multiplicatur logicè in Deo. Explicatur: In Deo non multiplicatur ratio entis per se subsistentis adhuc logicè, & per rationem cum fundamento in re: Ergo multo minus ratio entis per essentiam, quæ importat explicitè rationem entis per se. Probatur antecedens: Ratio entis per se subsistentis est ratio substantiæ completæ: Sed in Deo non multiplicatur ratione nostra ratio substantiæ completæ, non enim dicimus plures Dei perfectiones esse plures substantias completas, alias, vt dixi, essent plures diji.



dij: Ergo nec multiplicatur ratio entis per se existens. Vergetur: Eadem est ratio entis per essentiam, quod nempe sit essentialiter suum esse, & ratio actus puri, ac ratio substantiae immaterialissimae, ut supra supposuimus, & explicavimus num. 58. sed ratio substantiae immaterialissimae non multiplicatur ratione nostra in Deo, nec est logicè transcendens, ut supra ostendimus num. 39. Ergo nec ratio entis per essentiam. Vergetur secundo: Ea quibus est transcendens, & in quibus logicè multiplicatur aliqua ratio, eisdem sunt logicè transcendentes passionibus illius rationis, seu propria attributa illius, & logicè in illis etiam multiplicatur, unde quia ratio entis ut sic est logicè transcendens omnes differentias, & in illis multiplicatur, pariter ratio veri, & boni, quae est propria passio, & attributum illius, logicè transcendit differentias, & in illis logicè multiplicatur. Sed propriae passionibus, seu attributa entis per essentiam non sunt logicè transcendentes, nec multiplicantur ratione nostra in divinis perfectionibus: Ergo nec ratio entis per essentiam. Minor patet, quia esse immutabile, esse aeternum, esse immensum, esse omniscium, esse omnipotentem, & alia huiusmodi sunt attributa propria entis per essentiam, quae ex propria ratione entis per essentiam à priori demonstrantur: Sed ratio immutabilis, aeterni, immensi, omnipotentis, nec in illis multiplicatur, nisi velis distinguere per rationem in Deo tot immutabilitates, tot aeternitates, tot immensitates, tot omnipotentias, intellectus, voluntates, & scientias, & sapientias, quot sunt divinae perfectiones: Ergo nec ratio entis per essentiam, cuius sunt attributa, multiplicatur, aut transcendit logicè Dei perfectiones, & attributa.

68. Respondebis secundo principali fundamento, essentiam divinam debere constitui metaphysicè per id, non solum quo primo ex nostro modo concipiendi differt ab omni non Deo, sed quo primo differt in gradu perfectissimo; cumque inter tres gradus essendi, vivendi, & intelligendi, gradus intelligendi sit perfectior, inde est, quod debet constitui per id, quo primo differt in illo gradu, & non per id, quo primo differt in gradu entis; quale est ratio entis per essentiam, & actus puri in essendo. Sed contra est, quia in reliquis rebus semper id, quo primo res differt ab omni non ipsa, est constitutum metaphysicè, in quoque gradu sit: Ergo pure voluntarie exigitur in Deo, quod sit in gradu perfectissimo intelligendi potius, quam in gradu entis. Contra secundo, quia licet gradus essendi, prout abstrahit ab esse per se, & in alio, completè, vel incompletè, per participationem, aut per essentiam, sit minus perfectum; quam gradus vitae, & intellectus; tamen esse per essentiam est quid perfectius, quam vivere, & intelligere: Ergo. Probatur ante-

cedens ex D. Thom. in present. quaest. 4. art. 2. ad 3. ubi sic ait: *Dicendum, quod sicut idem Dionysius dicit, licet ipsum esse sit perfectius, quam vita, & ipsa vita quam ipsa sapientia, si considerentur, secundum quod distinguuntur ratione, tamen vivens est perfectius, quam ens tantum, quia vivens etiam est ens, & sapiens est ens, & vivens. Licet igitur ens non includat in se vivens, & sapiens, quia non oportet, quod illud, quod participat esse, participet ipsum secundum omnem modum essendi; tamen ipsum esse Dei includit in se vitam, & sapientiam, quia nulla de perfectionibus essendi potest de esse ei, quod est ipsum esse subsistens.* Ex qua doctrina habes primo, quod gradus essendi, seu ipsum esse, si consideretur ut ratione distinctum à gradu vitae, est perfectius illo: Ergo ex quo essentia divina debeat constitui in gradu perfectiori, potius probatur debere constitui in gradu essendi, quam in gradu vitae, aut intellectus. Nec valet dicere cum Godoy, quod gradus essendi est perfectior gradu vitae, & intellectus increatus, secus in divinis, ubi gradus vitae, & intellectus nullà dicunt potentialitatem ad esse. Contra enim est, quia huiusmodi expositio est pure voluntaria, nam D. Thom. expressè ait, quod esse est perfectius, quam vita, & vita quam sapientia, si considerantur ut ratione distincta: Sed non solum in creaturis, sed etiam in Deo distinguuntur ratione: Ergo etiam in Deo ut ratione distincta, salvatur, quod esse sit perfectius nostro modo intelligendi, quam vivere, & intelligere, & consequenter gradus essendi, quam gradus vivendi, & intelligendi. Secundo, quia licet gradus vitae in Deo nullam dicat potentialitatem realem ad esse, tamen ex nostro modo concipiendi, & prout ratione distinctum ab esse, concipitur ut potenziale, siquidem concipitur non ut ipsum esse, sed ut actuabile per esse: Esse autem, adhuc per rationem, non concipitur ut actuabile, quia est ultimus actus, & universalissimus omnium linearum, nullo alio actu actuabile: Ergo ratione nostra esse est actualius in Deo, quam vivere, & intelligere. Tercio, quia licet gradus vivendi, & intelligendi in Deo non sit potentialis ad gradum essendi, tamen significatur cum maiori determinatione, & limitatione ad certum genus, quam gradus essendi, qui est, & significatur ut gradus universalissimus: Ergo esse significatur ut perfectius, ratione nostra, quia ex nostro modo concipiendi est minus determinatum, & limitatum, & quo aliquid est minus limitatum, & determinatum, eo est perfectius.

69. Habes secundo, quod ipsum esse Dei includit vitam, & sapientiam, quia nulla de perfectionibus essendi potest de esse ei, qui est ipsum esse subsistens: Ergo D. Thom. probat à priori Deum esse viventem, & intelligentem, seu vitam, & sapientiam, quia est ipsum esse subsistens: Ergo con-

constituitur per esse ipsum esse subsistens, seu per rationem entis per essentiam: Ergo per gradum essendi, prius quam per gradum vivendi, & intelligendi. Respondet Godoy, D. Thom. nomine illo, *ipsum esse subsistens* intellexisse esse *essentia existentis*, *subsistentisque radicaliter*, non vero esse existentis. Sed contra est manifeste, quia quilibet creatura, præterquam Angelica, est sua essentia existens, subsistensque radicaliter: Sed D. Thom. non loquitur de esse subsistente in sensu, quo conveniat creaturæ, etiam Angelicæ, dum inquit, *quod ei, qui est ipsum esse subsistens, nulla perfectio essendi deesse potest*: Ergo non nominat esse essentis existentis, subsistentisque radicaliter. Secundo, quia aliis sensus D. Thom. esset: *Ei quod est sua essentia radicaliter existens, & subsistens nulla perfectio deesse potest*: Hic autem sensus est falsus, quia Angelus est sua essentia radicaliter existens, & subsistens, & tamē illi de esse possunt plures perfectiones essendi. Tercio, quia quæstio Div. Thom. de Deo ait, esse ipsum esse per se subsistens, id dicit de Deo contrapositive ad creaturas, & ad differentiam cuiusvis creaturæ, quia nulla est suum esse subsistens: Sed creatura saltem Angelica est suum esse essentis, nulla autem est suum esse existentis: Ergo cum ait, quod Deus est ipsum esse subsistens, intelligitur de esse existentis.

70 Responder vterius Godoy, primo Div. Thom. intelligendum esse de esse essentis radicaliter subsistente, non utrumque, sed à se, hoc est, de esse essentis radicantem subsistere, & existere à se, quo pacto nulli creaturæ, adhuc Angelicæ, convenit. Secundo, quod esse essentis radicaliter subsistens à se idem est ac ratio, vel conceptus substantiæ omnimodè immaterialis, quia sola hæc ratio, vel conceptus est qui in Deo radicat existere, & subsistere à se; unde vltro concedit, quod essentia divina constituitur metaphysicè per esse essentis radicaliter subsistens à se, quia hoc esse essentis est idem, ac ratio substantiæ immaterialis, quæ radicat existere, & subsistere à se. Tercio, malè explicari essentiam divinam, seu eius constitutum per rationem entis subsistentis, aut existentis à se, quia ratio entis non est quæ radicat existere, aut subsistere à se, cum sit communis existenti à se, & ab alio, & indifferens ad utrumque; sed explicandam esse per rationem substantiæ suæ immaterialis, aut spiritualis radicaliter à se subsistentis. Quod confirmat, quia ly *à se*, quod est in Deo veluti vltima differentia divinitatis, coniungendum est rationi communi sibi immediatæ, & proximæ, non rationi communi mediatæ, remotæ, & magis universalij Deo autem ratio entis est communior, quam ratio substantiæ spiritualis, & gradus essendi suo modo contrahitur per gradum vivendi, & intelligendi consistentem in ratione substantiæ spiritualis, & immaterialis, Ideoque vltima differentia deitatis in ratione essentis, & naturæ, non

est explicanda per ly *à se* vt coniunctam cum ratione entis, sed cum ratione substantiæ spiritualis, & omnimodè immaterialis; quia vltima differentia alicuius rei non est explicanda complexo importante rationem omnium mediatam, & magis universalem, vt coniunctam rationi vltimo distinguenti rem ab omnibus alijs, sed complexo importante rationem vltimo distinguentem vt determinantem rationem immediatè communē, & minus universalem; sicut melius explicatur, & diffinitur homo per *animal rationale*, constans ex vltima differentia, & genere sibi immediato, quam per *vivens rationale* compositum ex differentia, & genere magis remoto, & magis universali. Ita illustr. Godoy, num. 421. & num. 432.

71 Sed contra primum est, quod D. Thom. non dixit: *Ei quod est ipsum esse subsistens à se*, sed absolute, *ei quod est ipsum esse subsistens*, & non addidit *à se*, & universaliter, de Deo contrapositive ad omnes creaturas sepius affirmat, quod *Deus est suum esse subsistens*, & in hoc præcisè illum distinguit ab omni creatura, ex hocque præciso conceptu probat nullam perfectionem essendi ei de esse posse, imò & ipsam assecutam probat tanquam passionem consequentem ex eo quod est ipsum esse irreceptum, & in se subsistens, vt supra vidimus num. 11. Vnde nunquam Div. Thom. possit ly *à se*, seu a secatem vt differentiam primariam dicat, nec vt rationem à priori creaturarum Dei perfectionum, sed solum quia Deus est esse suum esse subsistens, quod cuiuscumque versato in lectione D. Thom. abundè patebit: Ergo contra mentem ipsius explicatur de esse subsistente, non utrumque, sed à se, ita vt sublato ly *à se* non intelligatur differentia primaria Dei. Tunc sic, sed sublato ly *à se*, non potest intelligi de esse essentis vt radicaliter subsistente, quia hoc pacto convenit Angelo esse suum esse essentis radicaliter subsistens: Ergo debet intelligi de esse existentis formaliter subsistente, quo pacto, nihil nisi Deus est suum esse subsistens.

72 Contra secundum est, quod iam vltro concedit, quod ratio entis per essentiam, sui entis, quod sit suum esse subsistens, prout est idem ac ratio substantiæ omnimodè immaterialis, sit constitutum essentis divine: Ergo nobiscum sentit, quia inter vnum, & alium conceptum non distinguimus, explicatis terminis. Imò nec ipse distinguere poterit, si terminos explicat: Nam quid rogo intelligit per conceptum substantiæ omnimodè immaterialis? Inquit, intelligi debere, non solum, quia excludit omnem materiam physicam, dependentiam ab illa, & receptibilitatem in illa, sed quæ excludit etiam omnem potentialitatem metaphysicam, seu quæ est actus purus omnem potentialitatem excludens. Si vero iterum roges, quænam ratio actus puri importetur formaliter in omnimoda illa immaterialitate? An ratio actus

puri in linea entis, an ratio actus puri in linea operativa, aut intellectiva, aut alia particulari? A fortiori dicturus est, quod in linea entis, quia prior est ratio actus puri in linea entis, quam in alijs lineis, & ideo probatur, Deum esse actum purum in alijs lineis particularibus, quia est actus purus in linea entis. Nunc autem ultimo rogo, quid sit formalissimè esse actum purum in linea entis, aut excludere omnem potentialitatem in ea linea? Sanè aliter explicari non potest, nisi per esse suum esse subsistens cum omnimoda simplicitate, & identitate: Ergo tandem conceptus substantiae summè immaterialis explicari nequit, nisi per conceptum entis, quod sit suum esse subsistens omnimoda simplicitate, & identitate.

73 Dices forsan, explicari per conceptum peculiarem entis, quod radicaliter sit suum esse subsistens, non quod formaliter sit suum esse subsistens; & quod hic conceptus peculiaris entis est conceptus substantiae summè immaterialis, qui radicat, & exigit, quod talis substantia sit suum esse subsistens. Sed contra est, quia vel radicat, & exigit, quod sit solum radicaliter suum esse, vel quod sit formaliter suum esse: Si primum, explicas unum *radicaliter*, per aliud *radicaliter*, & ibimus in infinitum, si velimus explicare illud aliud radicaliter. Et item incidis in inconueniens iam impugnatum, quia *esse radicaliter subsistens* per se non est esse existentie, sed esse existentie radicans suum esse, & subsistere; & sic non distinguis Deum, nec substantiam summè immaterialem, ab Angelo, quod radicaliter etiam est suum esse, & subsistere, imò formaliter est suum esse essentiae radicans suum esse existentie, & subsistentie. Si vero dicas, quod radicat, & exigit esse formaliter suum esse existentie subsistens. In primis explicatione incepta dicere debes, quod ille conceptus substantiae summè immaterialis est radicaliter formaliter suum esse subsistens, miscendo radicaliter esse, cum esse formaliter, cum tamen nihil sit radicaliter, quod formaliter per se ipsum est, nemoque radicez esse, quod per se formaliter iam est. Deinde, vnde probabis, quod ex conceptu substantiae summè immaterialis exigit, & radicat esse formaliter suum esse subsistens? Sanè, non alio ex capite, nisi quia conceptus substantiae summè immaterialis est formaliter conceptus actus puri in essendo formaliter excludens omnem potentialitatem in essendo, quia nisi per hoc explices conceptum summè immaterialitatis, aliundè probare non poteris: Sed actus purus in essendo non radicat esse suum esse, sed consistit formaliter in hoc quod sit formaliter suum esse: Ergo ex conceptu substantiae summè immaterialis non radicat hoc quod est esse suum esse, sed ex ipso est formaliter suum esse subsistens, idemque formaliter est

vnum ac aliud. Explicatur: Dum probatur de aliquo quod radicat aliquod esse, debet hoc fundari, & probari ex aliquo predicato formali illius, seu ex eo quod est formaliter aliquid aliud præter ipsum quod est radicaliter, seu quod radicat: Nam probare quod radicat, quia radicat, seu quod est radicaliter, quia est radicaliter, sistendo semper in *radicaliter*, est ineptissima probatio, & nunquam assignatur ratio formalis, quæ radicat, & exigit prædicatum radicatum: Ergo si velis ostendere, quod substantia omnimodè immaterialis radicat esse formaliter suum esse, id debes ostendere, quia ipsa est formaliter aliquid aliud. Assigna ergo, quid est hoc, quod est formaliter, & ideo radicat aliud? Sanè responderi nequit, nisi quia est formaliter actus purus in essendo, seu quia formaliter excludit omnem potentialitatem in essendo. Quod si rursus rogem, quare ratio actus puri in essendo radicat esse formaliter suum esse? Si respondere velis (vt debes ex regula data,) per esse formaliter, & non per esse radicaliter, aliud non relict, nisi dicere: Quia de conceptu formali actus puri in essendo est esse formaliter suum esse: Ergo tandem probas, quod radicat esse formaliter suum esse, quia de suo conceptu formali est suum esse, sicut si diceret, quod homo radicat esse formaliter animal rationale, quia ex suo conceptu est formaliter animal rationale; quod sanè ridiculum foret. Vnde, licet nemo constituit hominè per esse radicaliter animal rationale, ita nec Deus constitui potest per esse radicaliter suum esse.

74 Sequitur ergo, quod Deum esse formaliter suum esse subsistens non est predicatum quod radicaliter conveniat essentiae diuinæ, nec quod radicatur in alio priori Dei predicato constituyente essentiam diuinam, nec quod ex alio probari possit à priori, sed potius est primum ipsius predicatum cætera radicans, indistinctumque formaliter, explicatis terminis, à conceptu substantiae summè immaterialis, & actus puri in essendo, seu entis per essentiam, ac per consequens indiscriminatim in hoc conceptu, his, vel alijs terminis explicato, constituendam esse metaphysicè essentiam diuinam.

75 Contra tertium, quod assererat Godoy, in quo maiorem vim facit, est, quod in eo latitur, & valdè imperfectè concipit essentiam diuinam, nempe tanquam valdè inferiori ratione vniuersalissimè entis, & habentem supra se gradus intermedios iam illam præviè contrahentes in maiori vniuersalitate, & illam diuidentes, quasi Deus contrahat rationem entis iam diuisam, partitam, & coarctatam ad certam rationem essendi, siue ad certum genus entis. Quod quia alicuius indicamus ab amplitudine essentiae diuinæ, imò & à modo, quo illam

debemus concipere iuxta rectam metaphysicam, ideo paulò fufius impugnandum est, probando aliter nostram sententiam.

SECUNDO PROBATVR  
conclusio.

76 **P** Robo ergo secundo conclusionem: Essentia divina constituenda est per rationem entis vniversalissimam vt immediatè contractà, seu determinatam ad esse Dei: Sed non potest immediatè determinari ratio vniversalissima entis ad esse Dei, nisi in hoc concreto *ens per essentiam*, quod nempe sit per essentiam ipsum esse subsistens, seu actus purus in essendo: Ergo per hanc rationem debet constitui. Minor patet, quia ratio vniversalissima entis solum immediatè determinatur, seu contrahitur, vel per esse per se, vel in alio, vel per esse à se, vel ab alio, vel per esse per essentiam, aut per participationem recipiendo esse: Sed non determinatur ad esse Dei, nec per esse in alio, quod est proprium accidentis, & repugnat Deo, nec per esse per se, quod est commune omni substantiæ creatæ, nec per esse à se, quia hoc est attributum, seu quasi passio supponens iam esse Dei, vt ostensum manet, nec per esse ab alio, quia hoc repugnat Deo, nec per esse receptum, aut per participationem, quia hoc repugnat etiam ipsi: Ergo solum per rationem entis per essentiam, seu per esse suum esse irreceptum, & per se subsistens. Maior vero, quam negat Godoy, probatur primo, quia quo aliquod individuum est perfectius tanto magis proximè, & minus remotè contrahit rationem entis; dignum enim est observatione, quod descendendo per divisionem, & contractionem ex ratione communissima entis ad substantias singulares, prius, & in altiori gradu pervenimus ad perfectiores, quam ad minus perfectas, & quo pauciora mediant genera, tanto individua sunt perfectiora; vnde dividitur ens in substantiam, & accidens, & substantia in corpoream, & spiritualem, spiritualis autem immediatè in species & individua Angelica, inter quas species, & rationem vniversalissimam entis solum mediant duo genera, nempe supremam substantiæ, & intermedium substantiæ spiritualis. Econtra autem est si alia via descendere velimus ad species substantiæ corporeæ, v. g. ad species hominis, nam substantia corporea dividitur in cœlestem, & sublunarem; sublunaris in elementum, & mixtum; mixtum in vivens, & non vivens; vivens in animal, & plantas; animal in rationale, quod est homo, & irrationale; vbi vt vides inter hominem, & rationem supremam entis mediant sex genera; si vero descendere velis ad alias species imperfectiores animalium, adhuc irrationale dividitur in volatile, reptile, & aquatile, & quodlibet horum in alia genera, & species, &

opus est, tanto magis descendere, quanto species intima fuerit imperfectior; ex qua observatione colligitur hæc regula nempe, quod species aliqua, vel individuum, tantò est perfectior, quanta minus divisa, minusque contractam participat rationem entis; tantò autem imperfectior, quanto magis divisa, magisque contractam per differentias intermedias contrahit rationem entis.

77 Quæ quidem regula etiam à priori ostendi potest, quia quò ratio entis descendendo per genera intermedia magis dividitur, & contrahitur, & per plures differentias, tanto magis coarctatur, & limitatur: Ergo species, quæ illam contrahit vt præviè divisa, & contractam per sex differentias intermedias, ceteris paribus contrahit rationem entis vt magis limitatam, & coarctatam, quam quæ illam contrahit vt solum præviè divisa, & contractam per duas tantum differentias intermedias: Ergo hæc participabit rationem entis cum maiori amplitudine, illa vero cum maiori limitatio ne: Ergo hæc erit perfectior illa. Admodum quo rivulus accipiens aquam fontis minus in alios rivulos divisa, cum maiori amplitudine accipit aquam de fonte; è contra vero, qui illam accipit plus in alios rivulos divisa, & coarctatam, minus accipit de plenitudine fontis. Tunc sic, sed Deus est ens, & individuum perfectissimum, maxime habens rationem entis suprâ omne aliud genus, vel speciem, & suprâ quam excogitari possit: Ergo non contrahit rationem entis vt ante divisa, & contractam per differentias intermedias, sed immediatissime illam contrahit in tota sua plenitudine, imò est, si fas sit dicere, ipsa ratio vniversalissima entis individuata in se ipsa, & singularis, quam Div. Thom. sapissime appellat ipsam plenitudinem essendi; quapropter ratio vniversalissima entis propriè non contrahitur ad esse Deum, sed impropriè, quatenus vt sit Deus solum opus est quod ipsa in illa maiori sua amplitudine consideretur vt individuata, subsistens, & singularis, sic enim considerata Deus ipse est, quia est ipsa plenitudo essendi vt individua, singularis, & subsistens in se; siue actus purus in essendo: Ergo per hoc constituitur, & non per differentiam aliquam mediatè, & remotè contrahentem illam rationem amplissimam entis vt præcisè contractam, & determinatam per differentias intermedias, vt vult Godoy.

78 Confirmatur: Ratio entis divisa in substantiam, & accidens prout contracta ad genus supremum substantiæ iam est, & intelligitur limitata, & coarctata, & excludens à suo conceptu magnâ portionem entis, & perfectionem, nempe totam quam important omnia genera accidentium

Rur..

Rursus, cum ratio substantiæ dividitur in corpoream, & spirituales, vt contracta ad spirituales iam intelligitur coarctata, & limitata ad illud genus substantiæ spiritualis cum exclusione omnium differentiarum generis oppositi, & perfectionis, quam illæ differentie afferunt: Sed Deus non contrahit vilo modo rationem entis limitatam, & coarctatam ad certam rationem, seu genus entis, excludentem magnam portionem entis à suo conceptu, nec similiter rationem substantiæ ante limitatam ad certum genus substantiæ spiritualis: Ergo non contrahit rationem entis ante contractam, nec rationem substantiæ ante determinatam, sed immediatissime contrahit, licet improprie, & modo explicato, rationem vniuersalissimam entis, non diuisam vilo pacto, sed potius totam illam continendo indivisim, & illam quasi in se vnite, & simpliciter congregando; hoc enim est illam in se contrahere, hoc est, totam illam vnite in se congregare antequam vilo pacto dividatur. Vrgetur: Ratio entis diuisa in substantiam, & accidentem, vt contracta ad substantiam, constituit genus supremum substantiæ contradiunctum à generibus accidentium, & perfectibile positivè per illa: Sed Deus non contrahit genus supremum substantiæ vt contradiunctum à generibus accidentium, nec vt positivè perfectibile per illa, alias Deus constitueretur sub genere supremo substantiæ, & poneretur in prædicamento substantiæ, cuius contrarium omnes Thomistæ propugnant, itemque esset substantia positivè perfectibilis per accidentia, quod magis repugnat: Ergo Deus non contrahit rationem entis, vt ante contractam ad genus substantiæ contradiunctum ab accidentibus.

79 Ex quo inferes, recto ordine concipiendi servato, rationem vniuersalissimam entis prius, seu primò esse dividendam analogicè in supremo ente per essentiam, quod totam illam rationem cõplectitur indivisim, seu in individuo; & in ente per participationem ab illo; quæ quidem divisio propriè non est divisio, sed improprie, & tantum ex nostro modo concipiendi, quia revera ratio vniuersalissima entis in illa duplici acceptione non dividitur quasi in partes, aut in extrema, quorum quodlibet solum partem, aut portionem entis vt sic accipiat, sed quasi dividitur in totum ens seu in ipsam plenitudinem entis, & in participationes illius; sicut quando substantia dividitur in completam, & incompletam, quæ non est propria divisio, sed impropria, quia est in substantiam totalem, & in partes illius, quæ in illa includuntur; unde sicut in huiusmodi divisione non verificatur propriè, quod divisum sit maius, aut excedat singula membra dividendia, quia substantia vt sic non excedit, nec continet amplius quam substantia completa, siquidem licet amplectatur sub se substantias incompletas, quæ sunt partes comple-

te, has etiam in se complectitur, & continet substantia completa, ac proinde quidquid amplectitur substantia vt sic diuisa, totum continet substantia completa, quæ est vnum membrum divisionis; ita pariter, dum ens vt sic dividitur in ens per essentiam, & per participationem non verificatur propriè, quod diuisum excedat singula membra dividendia, quia ens vt sic non amplectitur aliquid plusquam ens per essentiam; siquidem licet præter ens per essentiam videatur continere aliud membrum, nempe ens per participationem, seu participationes ipsius entis per essentiam, has tamen in se perfectissime continet per modum vnius ens per essentiam.

80 Secundo autem ens per participationem dividitur in ens per se, quod est substantia, & in ens in alio, quod est accidentem; quæ divisio iam est propria, ita vt neutrum extremum, seu membrum contineat perfectionem alterius, & sic substantia, quæ est vnum extremum huius divisionis, est propriè genus supremum substantiæ, à quo incipit prædicamentum substantiæ, in quo Deus non collocatur, quia iam in prima divisione manet suprâ, & extra illud; est etiam essentialiter substantia limitata, & potentialis, quia est contradiuncta ab accidentibus, & non includens perfectionem illorum, & consequenter perfectibilis realiter per illa, & totum hoc, quia contrahit rationem entis per propriam divisionem illius in duas rationes essendi ex æquo partientes, seu participantes illam; & sic iam descendendo ad alias divisiones substantiæ semper descendit ratio entis, & substantiæ, partita, diuisa, & limitata, quam proinde Deus minimè contrahit, sed ante omnem divisionem entis totam rationem entis plenè contrahit, prout contrahere illam est idem, ac totam illam plenissimè in individuo, ac simplicissime aggregate, & complere indivisim. Ex cuius non intelligentia, vel advertentia, ni fallor, processit præfata cogitatio Illust. Godoy, quæ Dei essentiam imperfectiori modo quam par esset considerat, nempe vt contrahentem rationem entis mediâtè, hoc est, vt ante diuisam in substantiam, & accidentem, & contractam ad substantiam, itemque vt vltierus diuisam in substantiam corpoream, & spirituales, & contractam ad spirituales. Quod sane penitus evertit divinam infinitatem, & illimitationem in ratione entis.

81 Sed dices, negari nequit, quod Deus non solum est ens, sed substantia, non solum substantia, sed spirituales: Sed ratio entis est communior, & amplior quem ratio substantiæ, & ratio substantiæ, quam ratio spiritualis: Ergo in Deo ratio entis contrahitur primo ad rationem substantiæ, & secundo ad rationem spiritualis, tertio ad differentiam vltimam Dei: Ergo contrahitur nostro modo concipiendi mediâtè, & non immediâtè ad differentiam vltimam Dei, item differentia vltima

supponit non ultimas, seu subalternas. Sed in Deo admittimus nostro modo concipiendi differentiam ultimam: Ergo ante illam debemus concipere differentias subalternas, quibus mediantibus contrahatur ratio entis ad ultimam deitatis. Respondeo tamen distinguendo maiorem: Negari nequit, quod Deus non solum est ens per essentiam, sed substantia, &c. concedo maiorem: Quod non solum est ens prius divisum in substantiam, & accidens, & prius contractum ad rationem substantiae, quam ad ens per essentiam, nego maiorem: Et distinguo minorem: Ratio entis per essentiam est communior, quam ratio substantiae, nego: Ratio entis divisibilis in substantiam, & accidens, concedo minorem, & nego consequentiam; quia in Deo ratio entis est ratio entis immediate per essentiam, & haec non est communior, quam ratio substantiae, sed essentialiter est ratio substantiae; non quidem substantiae contradistincte ex aequo a generibus accidentium, quae sola dividit ens in substantiam, & accidens, sed substantiae eminentissime continentis totam perfectionem entis sine ulla divisione, seu indivisam omnino; quae quidem ratio substantiae etiam essentialiter est spiritualis, & summe immaterialis, quia essentialiter abstractissima ab omni materia, & subiecto, & per se subsistens. Unde semel primo contracta ratione entis ad ens per essentiam, amplius non manet contrahibilis, nec determinabilis, adhuc ex nostro modo concipiendi, ad substantiam, nec ad summe spirituales, sed ex conceptu explicito entis per essentiam est formaliter, & essentialiter substantia summa, summeque spiritualis, utpote ens subsistens per essentiam, seu ipsum esse per se subsistens abstractissime ab omni materia, & subiecto, in quo summa immaterialitas consistit. Pro cuius intelligentia nota, quod immateriale idem sonat, ac sine materia; materia autem est duplex, una physica, nempe primum subiectum recipiens formam substantialem; alia metaphysica, & haec est subiectum recipiens esse, seu existentiam; Angeli dicuntur spirituales, seu immateriales, quia sunt formae substantiales per se subsistentes sine subiecto, in quo ipse formae recipiantur; sed metaphysice possunt dici materiales, quia eorum esse concernit subiectum, in quo recipitur, & cum quo componitur, nempe ipsas eorum formas. Deus vero dicitur omnimode, & summe immaterialis, quia est ipsum esse per se subsistens, nullum concernens subiectum, nullamque materiam, sed abstractissimum, & purissimum, & hoc est esse spiritualissimum. Ecce quomodo ratio entis per essentiam, seu ipsius esse per se subsistens non contrahitur ullo pacto ad rationem summe immaterialis; sed ex proprio, & explicito conceptu talis est essentialiter, & formaliter substantia summe, & omnimode immaterialis, & spiritualissima. Ex quo ad secundum dico, quod differentia deitatis dicitur

ultima negativè, quatenus est in contrahibilis per aliam, sed non positivè, quatenus supponat aliam, siquidem est prima, & ultima, per quam immediatissime individuatur ipsa ratio utilissima entis.

### TERTIA CONCLUSIO probatio.

82 **T**ertio fruetur conclusio: Illa est essentia metaphysica Dei, quam significat nomen proprium Dei; quia ut sapè ait D. Thom. quod significat nomen est detinuit rei; definitio autem est ipsa quidditas, seu essentia metaphysica rei: Sed nomen proprium Dei significat esse per essentiam, seu ipsam rationem entis per essentiam: Ergo in hac ratione consistit essentia metaphysica Dei. Minor probatur: Quia hoc nomen, *qui est* est maxime proprium Dei, ut constat ex illo Exod. 3. *Qui est misit me ad vos*; ubi ipse Deus se ipsum hoc nomine designavit, tanquam inter omnia nomina proprijs suis: Sed hoc nomen significat esse per essentiam, ut supra vidimus q. 8. n. 41. Ergo nomen proprium Dei significat ipsum esse per essentiam, seu rationem entis per essentiam. Confirmatur: Cum, interrogante Moyse Dominum: *Si dixerint tibi, quod est nomen eius, quid dicam eis?* dixit Dominus ad Moysen: *EGO SUM, QUI SUM, sic dices eis: QUI EST misit me ad vos*, absdubio respondit per nomen magis proprium, magisque explicativum suae essentiae; unde Hilarius lib. 1. de Trinitate, sic ait: *Miratus sum plane tam absolutam de Deo significationem, quae naturae divinae incomprehensibilem cognitionem aptissimo ad intelligentiam humanam sermone loqueretur, non enim aliud magis proprium Deo, quam *qui est* intelligitur*, nempe per essentiam. Hilario consentiunt alij PP. & D. Thom. in praesent. quest. 13. artic. 12. Sed illud nomen significat ipsum esse per essentiam, ut omnes fatentur: Ergo ipsum esse per essentiam est per quod nobis magis propriè explicatur, & quasi definitur Dei essentia: Ergo in illo consistit essentia Dei nostro modo concipiendi, seu metaphysicè.

83 Respondebis primo ex Godoy, quod hoc nomen *qui est* est maxime proprium Dei proprietate inadæquata, non proprietate adæquata, quia etsi per illud Deus differat ab omni non Deo, non tamen per illud differt essentia, & natura Dei ab attributis, & relationibus. Sed hac solutio iam supra manet impugnata à num. 60. & ulterius impugnatur, quia eo ipso, quod esse sit proprijsimum Deo, per illud differt natura, & essentia Dei ab attributis, quia nullum attributum est ita proprijsimum Deo: Ergo est proprijsimum proprietate adæquata.

84 Propter ea secundo respondet, quod iuxta D. Thom. hoc nomen *qui est* est maxime proprium,

primum, quantum ad id à quo imponitur ad significandum; sed quantum ad id ad quod significandum imponitur est magis proprium hoc nomen *Deus*, quod imponitur ad significandam naturam divinam. Ex quo argumentum contra nos desumitur: Nam iuxta D. Thom. hoc nomen *Deus* est magis proprium quantum ad rem significatam, quam hoc nomen *qui est*, quia .significat ipsam naturam divinam: Sed hoc esset falsum, si hoc nomen *qui est* significaret etiam ipsam divinam naturam: Ergo hoc nomen *qui est* non significat ipsam essentiam, seu naturam Dei, nec id, in quo metaphysicè consistit.

85 Sed contra est ipse D. Tho. 1. *contra Gent.* cap. 22. ubi sic ait: *Dei igitur essentia est suum esse. Hanc sublimem veritatem Moyses à Domino est doctus, cum Dominus ei respondit: Ego sum, qui sum. hoc dices eis.* Qui est, misit me ad vos, ostendens suum proprium nomen esse qui est: Quodlibet autem nomen est institutum ad significandam naturam, seu essentiam alicuius rei: Vnde relinquatur quod ipsum divinum esse est sua essentia, vel natura. Ecce ubi D. Tho. probat, quod ipsum esse divinum est ipsa essentia divina, quia hoc nomen *qui est* significat ipsam esse Dei, & quodlibet nomen est institutum ad significandam naturam, seu essentiam rei: Ergo sentit expressè, quod hoc nomen *qui est* est institutum, seu impositum ad significandam naturam, seu essentiam Dei: Ergo ex hac parte non est minus proprium, quam nomen hic *Deus*, quod impositum est etiam ad significandam naturam divinam. Ex confirmatur primo, quia iuxta ipsum D. Tho. *quodlibet nomen est institutum ad significandam naturam, seu essentiam rei*, quam nominat; vnde in *present. q. 13. art. 8. ad 2. aic*, quod licet hoc nomen *lapis* desumatur à ledendo pedem, tamen significat ipsam naturam lapidis secundum quod in se est, *significat enim distinctionem lapidis, per quam scimus, quid est lapis.* Ratio enim, quam significat nomen, est definitio ut dicitur in 4. *Metaph.* Quod quidem sæpè recipitur in tota illa questione 13. Ergo multo magis nomen proprium Dei, quale est nomen *qui est*, significat essentiam, & naturam Dei, seu quati distinctionem ipsius: Sed significat ipsum esse Dei, seu rationem entis per essentiam: Ergo hæc est propria natura Dei. Item, ergo in hoc quod est significare naturam Dei, seu esse impositum ad illam significandam, non differt ab hoc nomine *Deus*.

86 Confirmatur secundo: Hoc nomen *Deus* iuxta D. Tho. *ibid. ad 2. significat naturam divinam*, quia impositum est ad aliquid significandum supra omnia existens, quod est principium omnium, & remotum ab omnibus; hoc enim intendunt significare nominantes Deum. Sed hoc idem significat hoc nomen *qui est*, in quantum

significat ipsum esse per essentiam, seu per se subsistens: Ergo in significare Dei essentiam ex parte rei significat non differunt hoc nomen *Deus*, & hoc nomen *qui est*. Imò potius hoc nomen *qui est* magis explicitè significat id ipsum, quod ex parte rei significat significat ly *Deus*. Tercio, iuxta D. Tho. *ubi supr. artic. 11. in corp.* ideo hoc nomen *qui est* est maxime proprium Dei, quia significat ipsum esse, & esse Dei est ipsa eius essentia, quod nulli alij convertitur, & quia unumquodque denominatur à forma sua: Ergo aperte sentit D. Tho. quod forma, vel quasi forma Dei, & eius essentia est ipsum esse per essentiam, seu ratio entis per essentiam, & consequenter quod ly *qui est*, quod significat ex parte rei significat ipsum esse per essentiam, significat etiam ex parte rei significat Dei essentiam. Quarto: Quia iuxta D. Tho. ut faceret ipse Godoy, hoc nomen *qui est*, est maxime proprium Dei ex parte illius, à quo imponitur nomen, quia scilicet imponitur ab esse per essentiam: Sed in hoc nomine *qui est*, idem est id, à quo imponitur, & id ad quod significandum imponitur, quia etiam imponitur ad significandum ipsum esse: Ergo etiam est maxime proprium ex parte illius ad quod significandum imponitur: Ergo ipsum esse Dei, à quo, & ad quod significandum imponitur, est maxime proprium Dei: Sed essentia metaphysica Dei debet constitui in eo predicato, quod est maxime proprium Dei: Ergo in ratione entis per essentiam, sive in ipso esse per se subsistente.

87 Vnde, ut D. Tho. sibi constet, quando à it, quod hoc nomen *Deus* ex parte eius, ad quod significandum imponitur est magis proprium, non potest intelligi comparative ad hoc nomen *qui est*, sed solum comparative ad se ipsum ex parte illius, à quo imponitur, quia imponitur ab universaliori procedentia, que non est tam propria Dei, quam eius natura, ad quam significandam imponitur; vel comparative ad alia nomina, quæ imponuntur ad significanda Dei attributa, ut ly *sapiens, bonus, iustus, &c.* Ex quo ad argumentum Illust. Godoy respondeo, negando maiorem, quia D. Tho. solum dixit, quod hoc nomen *Deus* est magis proprium ex parte illius ad quod significandum imponitur, quia impositum est ad significandam naturam divinam; sed non dixit esse magis proprium, quam hoc nomen *qui est*, nec negabit, quod nomen *qui est* fuerit etiam impositum ad significandam naturam divinam, aliàs sibi contradiceret; vnde reliquit nobis explicandum ly *magis* proprium per comparisonem ad alia, cum ipse non designaverit terminum comparisonis.

88 Vel si contendas D. Tho. fecisse comparisonem cum ly *qui est*, intelligi poterit, quod hoc nomen *Deus* est magis proprium ex parte rei significatæ, admodum, quo ly *homo* est nomen

magis proprium, quam ly *animal rationale*, quia ly *homo* imponitur præcisè ad significandam, non autem ad explicandam naturam hominis; ly autem *animal rationale*, imponitur ad illam significandam, & explicandam; sic enim se habent ly *Deus*, & ly *qui est*, nam ly *Deus* significat deitatem tantum, ly vero *qui est* significat, & explicat in quo ratio deitatis consistat; & quia explicare essentiam est præter rationem nominis, ideo in aliquo sensu potest dici, quod ly *Deus* est magis propriè nomen Dei, quam ly *qui est*, licet utrumque idem significet ex parte rei significatz; sicut ly *homo* est nomen magis proprium hominis, quàm ly *animal rationale*, licet utrumque idem ex parte rei significat significet, quia nempe de ratione nominis est significare naturam rei, non vero significare in quo consistat, aut quid sit. Ex quo aliter in forma responderi potest, omissa maiori, & minori, & consequentia quoad primam partem, negando consequentiam, quoad secundam; nam ad summum sequitur, quod hoc nomen *qui est*, non significet immediatè proprio nomine naturam divinam, seu deitatem, sicut ly *Deus*, non tamen sequitur, quod non significet id, in quo deitas, seu natura divina consistit, illam explicando modo aptissimo ad humanam intelligentiam; ut dixit Hilarius. Sicut ly *animal rationale* non significat immediatè, & proprio nomine humanitatem, sicut ly *homo*, significat tamen, in quo consistat, illam explicando.

89 Et quidem ex significato huius nominis *Deus* minime contrarij probare possunt, in quo consistat natura divina; nam ex illo solum constat quod significat deitatem, seu naturam divinam nihil explicando, nec designando in quo illa consistat; nam quod deitas, seu ipsa natura Dei sit propriissima Dei, nullus ambigit; sed quærimus ultra in quo prædicato, vel in qua ratione consistat ipsa natura propriissima Dei? Ergo hoc indagandum est ex alio nomine propriissimo significante prædicatum propriissimum Dei, in quo consistat ipsa natura divina: Sed præter hoc nomen *Deus*, non est aliud nomen propriissimum Dei, quod significet prædicatum propriissimum Dei, in quo consistat essentia divina, nisi hoc nomen *qui est*: Ergo per significatum huius nominis, quod est *esse per essentiam*, explicandum est in quo deitas, seu natura divina consistit ex nostro modo intelligendi. Minor patet, quia D. Tho. absolute affirmavit, quod ly *qui est* est nomen propriissimum inter omnia Dei nomina, & solum exceptit hoc nomen *Deus*, & nomen *tetragrammaton*, quod minime explicat in quo consistat natura divina, sed solum illam significat magis, vel minus singulariter. Et videtur, quia si essentia divina consistit in intellectivo radicali, aut in intellectione actuali, aut in alio huiusmodi, præterquam in esse per essentiam, hoc nomen *radicali-*

*ter intellectivum*, aut *intellectio actualis per se subsistens*, effect magis proprium Dei, quam hoc nomen *qui est*: Sed hoc nunquam nec somniavit D. Tho. sed absolute dixit, quod ly *qui est* est nomen propriissimum Dei inter omnia nomina; et si aliquod nomen exceptit, solum exceptit ly *Deus*, & nomen tetragrammaton, quorum nullum exprimit intellectiōnem actualem, aut radicalem: Ergo nec in vna, nec in alia consistit metaphysica essentia Dei, sed solum in ratione entis per essentiam.

90 Denum probatur conclusio: Quia in illo consistit essentia, forma, & natura cuiusvis agentis, in quo per se primo assimilatur sibi omnes effectus: Sed esse Dei est in quo *Deus* per se primo assimilatur sibi omnes effectus: Ergo eius essentia, forma, vel natura consistit formaliter in ipso esse Dei, seu in ratione entis per essentiam. Maior patet, quia omne agens ex primaria intentione intendit producere sibi simile in sua natura, non in accidentibus nature, aut proprietatibus nisi per se secundo; ignis enim per se primo facit ignitum, & secundario calidum; equus per se primo generat equum, & secundario inibiabile, & sic homo hominem: Ergo omne agens ex propria, & primaria intentione, seu per se primo assimilatur effectus sibi in sua essentia, vel natura: Ergo illud, in quo per se primo assimilatur sibi effectus, est sua essentia, vel natura, sive in quo ipsa consistit. Minor etiam probatur, quia D. Tho. sapientissime ait: Quod esse est effectus propriissimus Dei per se primo intentus à Deo, in quo effectus Dei Deo assimilatur, in qua doctrina perpetuus est Div. Tho. eamque in cunctis eius operibus sapientissime reperit: Ergo. Et quidem hæc ratio est expressa D. Tho. *quæst. 7. de potent. artic. 2. in corpore*. ubi sic ait: Cum proprius effectus producatur ab aliqua causa secundum suam propriam naturam vel formam, diverse cause habentes diversas naturas, & formas, oportet quod habeant proprios effectus diversos. Unde si in aliquo uno conveniunt, ille non est proprius alicuius earum, sed alicuius superioris, in cuius virtute agunt: Omnes autem cause create communicant in uno effectum, qui est esse, licet singula proprios effectus habeant, in quibus distinguuntur: calor enim facit calidum esse, & edificator domum esse; conveniunt ergo in hoc quod causant esse, sed differunt in hoc quod ignis causat ignem, & edificator domum. Oportet ergo esse aliquam causam superiorem, omnibus, cuius virtute omnia causant esse, & esse sit eius proprius effectus: Et hæc causa est *Deus*. Proprius autem effectus alicuius cause procedit ab ea secundum similitudinem sue nature: Oportet ergo, quod hoc quod esse sit substantia, vel essentia Dei; quia nempe esse in creaturis est effectus propriissimus Dei, ut ante dixerat, & effectus proprius est, qui

pro-



procedit secundum similitudinem innatum; vel essentia agentis.

91 Respondet Godoy, D. Tho. intelligendum esse in sensu identico, quasi sensus sit, quod esse in Deo est idem realiter cum eius essentia, vel natura, quia in creaturis est effectus propriissimus Dei. Sed contra est manifeste, quia proprius effectus alicuius agentis non est, qui procedit ab eo secundum similitudinem in aliquo identificato cum eius natura, alias nihil esset in creatura, quod non esset proprius Dei effectus, relatio enim in creaturis procedit similis relationi divinæ identificatae cum natura divina, similiter actio, similiter potentia operativa, similiter scientia, & alia huiusmodi, de quibus D. Tho. nunquam dixit quod sunt proprius effectus Dei, seu primi agentis, sed solum quod esse est proprius effectus primi agentis, quia omnia procedunt ut similia Deo in esse: Ergo quia in ipso esse assimilantur per se, & formaliter essentiae, vel naturae divinae, non vero pure identice. Et videtur: Nam D. Tho. expressè ait: *Quod proprius effectus producit ab aliqua causa secundum suam propriam naturam*: Et in hoc sensu (ne fallaciter, aut equivocè procedat) concludit, quod *esse est proprius effectus Dei*; ex quo infert quod in Deo *esse est eius essentia*: Ergo sentit, in sensu formali, & per se quod esse ipsum Dei est propria illius essentia, vel natura. Vide, quae diximus in *Physic. lib. 2. quaest. 13. a. num. 19.* Explicatur ex ipso D. Tho. in *praesent. artic. 5. in corp.* ubi sic ait: *Dicendum, quod creare est proprie causare, sive producere esse rerum: Cum autem omne agens agat sibi simile, principium actionis considerari potest ex actionis effectus; ignis enim est qui generat ignem; & ideo creare convenit Deo secundum suum esse quod est eius essentia, quae est communis tribus divinis personis.* Sanè hic probat D. Tho. quod creare non convenit Deo secundum proprietates personales, sed secundum suam essentiam communem toti Trinitati; & probat, quia principium actionis considerandum est ex effectus; unde generat ignem tanquam proprium effectum solum convenit igni; sed effectus creationis est ipsum esse rerum: Ergo convenit Deo secundum suum esse, quod est eius essentia. Rogo nunc, vel hic procedit solum in sensu identico, vel in sensu formali, & per se? Si in sensu identico, nihil probat; quia in sensu identico etiam proprietates personales sunt essentia Dei, & ipsum esse rerum assimilatur identice ipsis, quia assimilatur cum esse Dei, quod identice est qualibet persona: Ergo procedit, & loquitur in sensu formali. Amplius: Iuxta D. Tho. & omnes discipulos essentia divina formaliter sumpta, & prout distincta ab attributis, est idea omnium rerum secundum quod diversimodè est participabilis, & trinitabilis ab omni, & a qualibet creatura: Ergo debet consi-

stere in predicato imitabili, & participabili per se ab omni, & qualibet creatura, licet diversimodè: Sed solum ratio entis per essentiam, seu ipsum esse per se subsistens participatur, & imitatur ab omni creatura, non vero ratio intellectus actualis, nec radicalis: Ergo in ratione entis per essentiam, seu in ipso esse per se subsistente consistit essentia divina formaliter, & non in intellectu, nec actuali, nec radicali vel tali.

COLLORARIA EX DICTIS.

92 EX dictis infertur primo: Essentiam divinam similiter constitui per rationem actus puri de linea entis, seu in essendo, quia ratio actus puri in essendo solis vocibus differt à ratione entis per essentiam, sive ipsius esse per se subsistens, ut vidimus *num. 38. & 72.* Infertur secundo, idem dicendum de conceptu substantiae immaterialissimae, quia hic etiam conceptus solis terminis differt à conceptu actus puri in essendo, seu ipsius esse per se subsistens, ut vidimus *loco citato, & num. 81.* Unde Deum esse actum purum in essendo, nunquam probavit à priori D. Tho. sicut nec esse ens per essentiam, ut vidimus *loco citato, & num. 81.* Unde Deum esse suum esse subsistens, nec esse substantiam summè immaterialem, id est excludentem omnem potentialitatem, imò nullum ex his ex alio à priori infertur, licet vnum per aliud explicetur: Indifferenter ergo essentia divina explicari potest quolibet ex his conceptibus. Si tamen aliquem ordinem admittendum esse contendas, dicam per prius constituendam esse essentiam divinam per esse suum esse, sive per conceptum entis per essentiam, aut ipsius esse per se subsistens, quam per alios, quia D. Tho. ex hoc conceptu tanquam ex primo principio totius Theologiae probat à priori omnes conclusiones theologicæ de ipso Deo, quinimò, & ipsam immaterialitatem, seu incorporeitatem probat à priori in Deo, quia est suum esse *in praesent. quaest. 3. artic. 2. in 2. rat.*

93 Infertur tertio essentiam, aut naturam divinam non esse constituendam per conceptum radicis attributorum, nec per esse radicem intelligendi, aut volendi, sed per prædicatum reale, & formale Dei, quod nostro modo concipiendi se habet in Deo ut radix logica attributorum. Patet, quia divina essentia, & natura constituenda est in Deo per prædicatum reale, & formale ipsius, non autem per prædicatum solum per rationem, aut virtualiter Deo conveniens: Sed esse radicem attributorum non competit Deo, nisi per rationem, aut virtualiter, quia realiter formaliter loquendo nec essentia divina est radix attributorum, nec attributa radicata, sed solum equivalenter, aut virtualiter à parte rei, & formaliter per rationem, seu ex nostro modo concipiendi imperfecto: Ergo. Maior patet, quia in pri-

primis-natura divina, cum sit realissima, & verissima, non potest constitui per prædicatum rationis, & fictum, ut per se patet. Deinde nec per prædicatum solum virtuale, aut æquivalente tale, quia omne virtuale, aut æquivalente fundatur in aliquo prædicato formali, ideo enim res aliqua virtualiter est hoc, aut illud, aut æquivalet huic vel illi, quia cū formaliter aliud: V. g. propterea Deus est virtualiter multiplex, quia formaliter est summè perfectus in se, & summè vnus. Et propterea est virtualiter radix, & radicata, quia formaliter est actus purus formaliter secum identificans ea prædicata, quæ in creaturis participatur cum reali ordine radicis, & radicati: Ergo per prius constituenda est essentia divina per prædicatum reale formale, in quo fundatur virtuale, quam per virtuale. Fateor autem, quod prædicatum formale per quod constituitur essentia divina debet esse virtualiter, & ex nostro modo concipiendi radix attributorum, & intelligendi, & volendi: sed nego, quod tale prædicatum sit ipsa ratio radicis virtualis, aut per rationem, & quod essentia divina signatè consistat in hac ratione radicis: sed signatè consistit in prædicato reali entis per essentiam, seu actus puri in essendo, prout exercitè à nobis concepto per modum radicis logicæ, seu rationis à priori cæterorum: ita ut hæc ratio radicis non sit constitutivum essentia, aut naturæ divinæ, sed sit modus exercitius, quo nos concipimus naturam divinam, seu eius constitutivum, quod debet esse prædicatum reale formale in Deo. Quod quidem valde advertendum est ad plures equivocationes vitandas, & viciosos circulos præcavendos.

94 Inferitur quarto, essentiam, & naturam divinam, seu conceptum naturæ, & conceptum essentia eodem omnino prædicato divino constitui debere pro recto, licet cum diverso connotato. Ac proinde, sicut hucusque ostendimus essentiam divinam constituendam esse in ratione entis per essentiam, seu ipsius esse per se subsistentis, ita in eodem prædicato constituendum esse pro recto conceptum naturæ divinæ, cum diverso tamen connotato ex nostro modo concipiendi: Quia conceptus essentia connotat attributa de linea essendi: conceptus autem naturæ connotat attributa de linea operandi, seu operationes, unde ratio actus puri in essendo, seu ipsius esse per se subsistentis, ut inserti à priori simplicitatem, immutabilitatem, eternitatem, immensitatem, intelligibilitatem passivam, &c. est conceptus essentia: idem autem conceptus ipsius esse per se subsistentis, ut inserti à priori intellectualitatem activam, rationem volitivi, seu intellectum, & voluntatem, intellectionem, & volitionem, potentiam operationis ad extra, scientiam, & sapientiam Dei, iustitiam, & misericordiam, & alia huiusmodi, est conceptus naturæ.

95 Inferitur denique, sententiam illam, quæ constituit Deum per carentiam constitutivi, esse quiescentiam puram, & nihil solide explanationis habentem. Nam vel loquimur de carentia constitutivi propriè talis, quod importat compositionem aliquam constituti, vel physicam, vel metaphysicam cum potentialitate, ut ex genere, & differentia. Vel de carentia constitutivi latè accepti pro prædicato per quod essentia rei explicatur, & in quo nostro modo concipiendi ponitur. Si primum; fateor in Deo dari talem carentiam constitutivi, quæ tamen nihil aliud est, quam carentia potentialitatis, & compositionis; cæterum per hanc carentiam ineptissime explicatur essentia divina, quia vel fundari debet in alio prædicato positivo, v. g. in summâ Dei simplicitate, & actualitate; vel esse ipsum prædicatum positivum tantquam carentia carenti; & hoc pacto essentia divina constituenda est, seu explicanda per illud prædicatum positivum, in quo talis carentia fundatur, vel quod formaliter importat ut carentia carentia, non autem in ipsa, nec per ipsam carentiam, quæ per se nihil explicat, ut per se patet. Si secundum, implicat talis carentia omnis constitutivi in Deo, imò implicat in terminis Deum constitui per carentiam omnis constitutivi, siquidem ipsam carentiam ponis esse constitutivum, cum inquis, per illam constitui essentiam divinam, & rursus negas Deo omne constitutivum cum illam dicis esse carentiam omnis constitutivi Dei, nisi velis esse carentiam etiam sui ipsius, quod magis ridiculum aparet, & implicat in terminis expressius.

#### SOLVUNTUR ARGUMENTA contra nostram sententiam.

96 I. Lluſt. Godoy, in præsent. 4. conclus. affirmat, quod existentia divina non constituit essentiam divinam ut vitima, vel quasi vitima differentia. Quod tamen libenter illi daremus, loquendo ex terminis, & de existentia, prout hoc nomine *existentia divina*, significatur. Minor tamen, tam in ipso, quam in alijs RR. Thomistis, quod cum D. Thom. rarissime hoc nomine utatur; sed semper existentiam appellat *ipsam esse rei*, semperque utatur his vocibus *essentia*, & *esse*, non autem his *essentia*, & *existentia*; contra tamen RR. obliuioni fere tradiderunt *ut esse*, quod nominat actum universalem ensis, ut ens, & loco illius substituerunt *existentiam*, quam vocem raro D. Thom. observat; qui tamen in vocibus usurpandis pro explanatione rerum, & conceptuum discretissimus, & peritissimus fuit; ex aliarum autem vocum introductione, ni fallor, præsumimè mens D. Thom. ad extraneos sensus trahitur, & minus intelligitur. Verum tamen, quidquid sit de vocibus, & suppono, quod non in-  
ex-

existentiæ nihil aliud significetur, nisi ipsum esse, quod est actus ultimus essendi, seu entis in ratione entis, libenter, ut dixi, concederemus, quod *essentia divina* nō sit vltima quasi differentia constitutiva essentiae diuine, prout hoc nomine significatur, quia nostrum intentū non est, quod illa sola sit vltima quasi differentia Dei, sed illa ut est idem cum essentia Dei, seu prout includitur in hoc conceptu *actus purus in essendo*, seu *etsi per essentia existens*, seu *ipsum esse ut per se subsistens*, qui quidem conceptus non nominat solum existentiam diuinam, sed entitatem simpliciter illa, & essentia ut identificatis omnino resultantem, quæ quidem entitas ut per se, & formaliter essens, & essentia, & ipsum esse, est vltima quasi differentia Dei constitutiva, imō non vltima, sed vnica primaria, ut supra dicebamus. Ex quo facile solvuntur quæ opinie Illust. Godoy.

97 Primò enim sic obijcit ex D. Thom. qui in *pres. q. 13. art. 5 in corp.* sic ait: *Sicut enim esse consequitur formam, ita intelligere sequitur speciem intelligibilem. In Deo autem non est forma, quæ sit aliud quam suum esse: unde cum ipsa sua essentia sit etiam species intelligibilis, ex necessitate sequitur, quod ipsum eius intelligere sit eius essentia, & eius esse.* Ex quibus verbis sic arguit, primo: iuxta D. Tho. sicut intelligere cōsequitur speciem intelligibilem, ita esse consequitur formam: Sed intelligere in Deo, etsi non consequatur formam: Ad speciem, consequitur tamen virtualiter, ideoque Deum non constituit in ratione speciei, sed constitutum supponit: Ergo quāvis esse in Deo non consequatur formam, vel essentiam diuinam realiter, consequitur tamen illam virtualiter, & cōsequenter illam constitutum supponit, & illam nō constituit. Secundo, nam præfatis verbis eodem modo loquitur de identitate intellectiōnis cum essentia diuina, ac de identitate existentie cum essentia: Sed illa non est identitas constitutiva: Ergo nec ista. Respondeo, concessio textu D. Tho. in primis negando maiorem, quia D. Tho. non dixit *sicut intelligere, &c. ita esse, &c.* ponendo primo intelligere, tanquam rationē essendi; sed opposito modo dixit, *sicut esse consequitur formam, ita intelligere sequitur speciem*; quo modo loquendi apertè declaravit, quod modus essendi est ratio à priori modi intelligendi, & nō e contra, & consequenter, quod Deus ideo est suum intelligere, quia est suum esse, & nō e contra; ideoque constitui potest metaphysice per hoc quod est, *esse suum esse*, secus autem per esse suum intelligere. Deinde explicio maiorem: Sicut intelligere consequitur speciem, ita esse consequitur formam, in creaturis, omitto: In Deo, nego suppositum, quia D. Tho. potius negavit hanc consecutionē in Deo, dum subiunxit: *In Deo autem non est forma, quæ sit aliud quā suum esse*, apertè indicans, quod ipsum esse est vnica forma, vel quasi forma, & essentia Dei, & ideo in Deo nō consequitur ad formā, sed est ipsa forma.

Cū autem inferas, quod licet non consequatur realiter, cōsequitur virtualiter, sicut intelligere ad speciem, nego consequentiam, quia semper debet esse disparitas inter motū, quo intelligere sequitur ad speciem, & esse ad formam; intelligere enim sequitur ad speciem ut præexistentē, sed esse non sequitur ad formam ut præexistentem: Intelligere sequitur ad speciem ut ad causam efficientem; sed esse non sequitur ad formā, nisi in genere causæ materialis, aut formalis specificatis; nullo autem modo in genere causæ efficientis, & hoc in creaturis: Sic igitur in Deo intelligere sequitur virtualiter ad speciem constitutā ad equatū, secus vero esse ad essentiam, quia esse in Deo nō potest præsupponere adequatè essentia diuinam constitutam, & distinctam ab omni non Deo, quia primarium illius distinctivum ab omni non Deo consistit in eo quod sit suum esse; primarium vero distinctivum speciei diuine in Deo, non est, quod sit suū intelligere, sed id sequitur ex alio primario distinctivo, nempe: quia est suum esse; ut ex D. Tho. colligitur. Vnde est opposita ratio. Ex quo ad secundam, nego maiorem, quia D. Tho. loquitur de identitate essentiae cum existentia tanquam de ratione à priori, & primo principio identitatis essentiae cum intelligere, ex quo hanc secundam identitatem à priori inferri, dicendo: *Ex necessitate sequitur, quod ipsum eius intelligere sit eius essentia*, e contra autē de identitate illa intellectiōnis cum essentia loquitur tanquā de conclusione illata; ideoque prima identitas est constitutiva essentiae, secus autem secunda.

98 Arguit secundo, quia in Deo distinguitur per rationē cum fundamento in re essentia ab existentia, quod probat primo ex eodem D. Tho. *q. 10. de verit. art. 12. ad 9.* ubi expressè ait: *Vnde licet in Deo distinguatur quod est, & esse ratione, non tamen sequitur quod possit cogitari nō esse.* Vbi expressè concedit, quod in Deo, id quod est, & ipsum esse, ratione differunt, & consequenter essentia, & esse. Id ipsum probat secundo, quia iuxta D. Tho. locis suprā expensis *n. 2. 4.* distinctio rationis cum fundamento in re consistit in eo, quod predicata, quæ in creaturis sunt diversa, & à nobis concipiuntur diversis conceptionibus, conveniant Deo propriè secundum convenientiam analogam: Sed ita se habent in Deo essentia, & existentia; nam in creatis realiter differunt, & concipiuntur à nobis diversis conceptibus, & propriè conveniunt Deo secundum convenientiam analogam: Ergo in Deo differunt ratione cum fundamento in re. Tercio, quia iuxta D. Thom. *3. part. q. 17. art. 2.* existentia diuina formaliter communicatur naturæ humanæ sub conceptu existentie, non autem sub conceptu naturæ, vel essentiae; alias sicut est vna existentia vtriusque naturæ in Christo, ita esset vna essentia, & vna natura: Sed hoc saluari nequit absque distinctione rationalis cum fundamento: Ergo conceptus essentiae, & conceptus existentie in Deo ratione differunt cum

fundamento. Quarto, quia distinctio rationis cum fundamento in Deo inter essentiam, & existentiam nullam arguit in eo imperfectionem, aut potentialitatem: Ergo admitenda est in ipso. Probatur antecedens, primo quia, sicut existentia est vltima actualitas essentia in linea entis, ita intellectio est vltima actualitas intellectus in linea intellectiva: Sed hoc non obstante, distinctio rationis inter intellectum divinum, & intellectiorem nullam arguit imperfectionem, nec potentialitatem in ipso: Ergo nec distinctio rationis inter essentiam, & existentiam. Secundo, quia distinctio rationis in Deo non tollit, quod vnum extremum essentialiter implicite includat aliud, ut infra videbimus: Ergo distinctio rationis inter essentiam, & existentiam non tollit, quod essentia essentialiter implicite includat existentiam: Sed eo ipso excluditur omnis potentialitas, & imperfectio: Ergo. Tercio, quia in Deo attributa distinguuntur ab existentia, absque vlla potentialitate, vel imperfectioe: Ergo idem dici poterit de essentia.

99 Ex qua doctrina sic arguit, primo: Per id constituitur metaphysice essentia Dei sub conceptu essentia, quod primo in ea intelligitur cum fundamento in re: Sed quod primo fit à nobis intelligitur non est essentia: Ergo per illam non constituitur metaphysice. Minor patet; quia supposita distinctione rationis inter essentiam, & existentiam, debent in Deo concipi cum aliquo ordine: Sed non concipitur existentia ut prior essentia: Ergo essentia concipitur ut prior, & existentia ut posterior: Ergo existentia non est quod prius in Deo intelligitur. Secundo: Ideo supra probavimus, actuale intellectiorem non constituit essentiam divinam metaphysice, quia ratione nostra ab illa distinguitur, & illam supponit, ut potest actio supponens suum principium: Sed non minus est de ratione existentia supponere essentiam, quam de ratione actionis supponere principium: Ergo eadem ratione existentia non potest essentiam divinam constituit.

100 Huic argumento aliqui respondent, negando, quod in Deo ratione differant conceptus essentia, & existentia, & contra hos facit argumentum vim habere, nam distinctio rationis cum fundamento in re inter essentiam, & existentiam Dei efficaciter probatur ex D. Tho. præsertim in 1. diff. 22. q. 1. art. 3. ad 4. ubi sic ait: *Omnia autem huiusmodi (nempe prædicata, quæ propriè conveniunt Deo, & creaturis,) dicuntur de Deo, & creaturis, non equivocè, sed secundum unam rationem analogicè. Unde cum in creatura ratio sapientia non sit ratio bonitatis (tu dic: Ratio essentia non sit ratio existentia) oportet, quod hoc etiam in Deo sit verum, sed in hoc differunt, quod in Deo idem sunt re, in creaturis autem differunt re: Ex quo textu ut gentissime infert Godeloy: Ergo in Deo ratio essentia non est ratio exi-*

stentia: Ergo differunt ratione cum fundamento in re.

101 Verumtamen ex hoc ipso textu infero solutionem argumenti. Pro qua noto primo, quod distinctio rationis cum fundamento, quam hic explicat D. Tho. non debet esse inter prædicata divina formaliter, & reduplicative ut divina, aut sub conceptu analogo talis, v.g. inter sapientiam divinam, & bonitatem divinam reduplicative ut divinam, nec inter essentiam divinam ut divinam, & existentiam divinam ut divinam, & sub conceptu analogo divinæ sed solum inter talia prædicata, & perfectiones specificativè sumptas sub conceptu analogo cuiusque, analogicè communi ad divinam, & creatam, v.g. inter bonitatem, & sapientiam sub conceptu analogo bonitatis, & sapientia analogicè communi ad bonitatem, & sapientiam divinam, & creatam; aut inter essentiam, & existentiam sub conceptu analogo essentia, & existentia analogicè communi ad essentiam, & existentiam creatam, & divinam. Ratio huius est, quia inde probat D. Tho. distinctionem rationis inter divinas perfectiones, quia dicuntur de Deo, & creaturis secundum unam rationem analogicè: Sed perfectiones divinæ ut divinæ sub conceptu analogo cuiusque, non dicuntur de Deo, & creaturis secundum unam rationem analogicè, siquidem bonitas divina ut divina, nec essentia divina ut divina, adhuc analogicè non dicitur de creaturis, sed solum specificativè sumptæ sub conceptu analogo cuiusque, v.g. bonitas sub conceptu analogo bonitatis, essentia sub conceptu analogo essentia specificativè sumptæ: Ergo et D. Tho. solum probatur distinctio rationis inter divinas perfectiones specificativè sumptas, sub conceptu analogo cuiusque, non vero inter illas reduplicative ut divinas, & sub conceptu analogo cuiusque.

102 Explicatur nam discursus D. Tho. applicatus essentia, & existentia in Deo est huiusmodi: Vna & eadem ratio secundum quod est vna, & eadem, non potest differre, & non differre ab eodem, quia secundum quod est vna, & eadem non potest esse diversa, & non diversa ab eodem, ut per se patet: Sed ratio essentia in Deo, & creaturis est vna, & eadem analogicè, secundum conceptum explicitum, & analogum essentia, & similiter ratio existentia: Ergo si in creaturis talis ratio essentia differret à ratione existentia, ita & in Deo: Ergo in Deo essentia, & existentia differunt secundum rationem peculiarem cuiusque. Tum sic, sed hic discursus non probat de essentia, & existentia divina sub conceptu analogo cuiusque, nec de illis reduplicative ut divinis, sed solum de illis specificativè sumptis sub conceptu analogo cuiusque: Ergo. Probo minorem, tum quia sub conceptu analogo essentia divini, seu reduplicative ut divina non est eadem ratio analogicè in Deo, & creaturis. Tum, quia Deus, & creatura non conveniunt analogicè in ratione ef-

analogata essentia divinz vt divinz, sed solum in ratione analogie essentia specificativè sumptæ: Ergo.

103 Ex qua doctrina facilè respondeo ad objectionem, in qua maximam vim ponit sententia contraria, distinguendo assumptum principale: In Deo distinguitur per rationem cum fundamento in re essentia, & existentia specificativè, & sub conceptu analogo essentia, & existentia, concedo: Essentia divina reduplicativè vt divina, & sub conceptu analogo essentia divinz, ab existentia divina similiter sumpta, nego assumptum. Quæ distinctio patet ex dictis. Ad primam probationem in contra, dico D. Thom. loqui de *quod est*, & *esse* secundam rationem analogam vtriusque, quæ sit analogicè communis ad *quod creatur*, & *quod divinum*, & de *esse* analogicè communi ad esse divinum, & creatur, quia solum in hoc sensu admittit distinctione rationis in Deo, non vero inter *quod divinum* vt divinum, & *esse* divinum vt divinum reduplicativè, aut secundam rationem analogatam vtriusque, quia secundum hanc rationem non conveniunt analogicè Deo, & creaturis, sed solum Deo.

104 Ad secundam probationem, concessa maiori, distinguo minorem: Ita se habent in Deo essentia Divina reduplicativè vt divina sub conceptu analogo talis, & existentia similiter, nego: Essentia, & existentia specificativè sub conceptu analogo talis, concedo minorem, & distinguo consequens eodem modo; quia sola essentia, & existentia specificativè talis sub conceptu explicito, & analogo essentia, & existentia convenit analogicè Deo, & creaturis; non vero sub conceptu analogo essentia divinz vt divinz, nec existentia divinz vt divinz, vt per se patet, & sic solum primo modo distinguuntur per rationem, non vero secundo.

Ad tertiam distinguo maiorem: Existentia divina formaliter communicatur naturæ humanæ sub conceptu analogo existentia divinz vt divinz, nego maiorem: Sub conceptu analogo existentia, analogicè communi ad divinam, & creatam, concedo maiorem, & nego minorem, cum consequentia; quia existentia divina reduplicativè vt divina, sive vt per se subsistens non communicatur naturæ humanæ, alias rediret illam existentem per essentiam, aut per se subsistentem, sed solum communicatur illi sub conceptu analogo existentia, quia sub hoc conceptu supplet vices existentia creatæ, vnde solum probatur, quod sub hoc conceptu distinguatur per rationem ab essentia, vel natura divina sub conceptu etiam analogo essentia, vel naturæ, quod libenter fatemur.

Ad quartam, concessio antecedenti, nego consequentiam, quia in primis absque omni imperfectione, & potentialitate admittimus in Deo distin-

ctionem rationis essentia sub conceptu analogo essentia, ab existentia sub simili conceptu existentia. Deinde, si illam non admittimus inter essentiam divinam reduplicativè vt divinam sub conceptu analogo essentia divinz, & existentiam similiter sumptam, non est quia sic arguat imperfectionem, sed quia essentia divina non constituitur divina, nisi per identitatem cum existentia, cum nullum sit aliud prædicatum prius illam constitutens in ratione divinitatis, vel deitatis, vt iam ostensum manet. Concesso autem antecedenti, probationes eius pariter concedimus, & nihil contra nos afferunt.

105 Quo sensu explicata, & admittitur distinctione rationis inter essentiam, & existentiam Dei, facilè ad objecta ex tali distinctione sumpta respondeo. Ad primum, distinguo maiorem: Per id constituitur metaphysicè essentia Dei sub conceptu essentia vt sic, sive sub conceptu analogo essentia, transeat maior, vel nego suppositum, quia nunc non quærimus per quid constituitur essentia vt sic, sub conceptu analogo essentia: Per id constituitur essentia Dei sub conceptu analogo essentia divinz vt talis, quod primo in ea intelligitur, subdistingo: Per id quod primo in ea intelligitur illam constitutens in ratione divinitatis, sive illam distinguens ab omni essentia non divina, concedo: Per id quod primo in ea intelligitur illi commune cum omni essentia creata, nego maiorem, & minorem in sensu concessio. Ad cuius probationem, dico, quod essentia, & existentia debent in Deo concipi cum aliquo ordine, eo sensu quo supponuntur distinctæ per rationem; ceterum iam ostendimus essentiam divinam vt divinam reduplicativè non distingui ab existentia, sed constitui per identitatem cum illa, seu per esse illam vt per se subsistentem, vnde inter essentiam divinam, & existentiam divinam reduplicativè non intercedit ordo rationis cum fundamento in re, nec vt tales concipiuntur cum ordine prioris, & posterioris, sed vt idem ipsissimum esse per se subsistens, seu tanquam actus purissimus, & simplicissimus. Solum autem distinguuntur per rationem cum fundamento sub conceptu analogo essentia, & existentia, quo sensu færemur concipi cum ordine prioris, & posterioris, & existentiam, concipi vt posteriorem, & essentiam vt priorem ex modo concipiendi, ex quo solum sequitur, quod essentia divina sub conceptu analogo essentia non constituitur per existentiam, nec per identitatem cum illa, quod libenter færemur.

106 Ad secundam, distinguo causalem: Ideo supra probavimus, intellectionem actuale non constituitur essentiam divinam metaphysicè, quia ratione nostra ab illa distinguitur, & illam supponit reduplicativè vt divinam, & sub conceptu analogo, & quasi specifico essentia divinz, concedo: Præcisè sub conceptu analogo essentia, nego

causalem, & minorem, quia potiori titulo est de ratione intellectionis, & operationis supponere principium, quam de ratione existentie supponere existentiam, quia de ratione intellectionis, & operationis est supponere principium ut existens, non tamen de ratione existentie supponere essentiam ut existentem: Tum quia de ratione operationis, seu intellectionis est supponere principium tale præviè constitutum in esse talis, quia sicut operari sequitur ad esse, ita taliter operari sequitur ad esse tale, & semper modus operandi probatur ex modo essendi; attamen de ratione talis existentie nempe divinæ, & per se subsistentis non est supponere essentiam præviè constitutam in esse talis existentie, nempe divinæ, quia constituitur in esse divinæ primario per identitatem cum existentia.

107 Sed replicabis, ideo essentia divina ut divina constitueretur per existentiam ut secum identificatam, quia est essentialiter actus purus: Sed hæc ratio est nulla: Ergo. Probat ut minor primo, quia intellectus divinus, & idem de quolibet attributo, essentialiter est actus purus: Et tamen non constituitur metaphysicè per existentiam ut secum identificatam, alias omnia attributa constituerentur metaphysicè eodem constitutivo essentie divinæ, vel admittere forent in Deo tot existentie, quod attributa: Ergo.

Secundo: Ens divinum, ut logicè commune essentie, attributis, & relationibus, essentialiter est actus purus, in quo differt ab ente non divino per rationem actus puri: Et tamen non constituitur in tali ratione metaphysicè per existentiam ut secum identificatam, quia alias sicut multiplicatur in Deo logicè ratio entis divini, ita multiplicaretur existentia; immo in relationibus multiplicaretur realiter, quia sunt plura entia, vel entitates divine realiter: Ergo idem quod prius.

Confirmatur primo, quia existentia, ut identificata cum essentia, non potest illam distinguere ab attributis: Ergo nec illam metaphysicè constituere. Probat ut antecedens, quia etiam attributa existunt existentia secum identificata: Ergo in hoc non differt existentia ab attributis. Confirmatur secundo, quia ut essentia divina distinguatur ab essentia creatura, non requiritur, quod existentia sit illi essentialis differentialiter, & constitutivè: Ergo ex eo quod debeat distinguì ab essentia creatura non sequitur quod debeat constitui per existentiam ut secum identificatam. Probat ut antecedens, quia iustitia, & misericordia divina differt à iustitia, & misericordia creatura non minus quam essentia divina ab essentia creatura: Et tamen non requiritur quod existentia sit illis essentialis constitutivè: Ergo.

108 Confirmatur tertio: Quia essentia divina sufficienter distinguitur ab essentia creatura per conceptum radice virtualis existentie ut secum

identificata, seu per exigentiam talis existentie: Ergo non requiritur quod constitutur per ipsam existentiam formaliter ut identificatam. Probat ut antecedens, quia intellectus divinus sufficienter distinguitur ab intellectu creato per rationem principij proximi virtualis existentis intellectione secum identificatam, quin opus sit quod constitutur per ipsam intellectionem ut secum identificatam: Ergo pariter essentia divina. Quarto, quia intellectus divinus sufficienter differt à creato per esse principium virtuale intellectionis comprehensivè Dei: Ergo natura divina, saltè sub conceptu naturæ divinæ, sufficienter differt à natura creatura per esse principij radicale intellectionis comprehensivè Dei. Hæc sunt, quibus illust. Godoy suam confirmat sententiam.

109 Respondeo tamen, distinguendo maiorem, seu causalem: Quia est essentialiter actus purus identicè, vel ex communi conceptu, nego: Quia est essentialiter constitutivè, & differentialiter actus purus in essendo ex proprio, & peculiari conceptu essentie divinæ, concedo maiorem; & nego minorem. Ad cuius primam probationem, distinguo maiorem: Intellectus divinus est essentialiter identicè actus purus, concedo: Ex proprio, & peculiari conceptu, subdividuo: Actus purus in essendo, nego: In linea intellectiva, ut quo formale illius linee, concedo maiorem, & minorem, & nego consequentiam. Itaque ideo essentiam divinam constituimus per existentiam ut secum identificatam, quia illam constituimus differentialiter per rationem actus puri in essendo, quæ ratio actus puri in essendo formalissimè est identitas essentie cum existentia, sive ratio existentie ut per se subsistentis; cæterum nemo intellectum divinum constituit per rationem actus puri in essendo; licet enim realiter sit actus purus in essendo, quia realiter est ipse Deus, tamen formaliter, & constitutivè ex proprio, & peculiari conceptu non est actus purus in essendo, sed ad summum in intelligendo; & ratio huius disparitatis est manifesta, quia interroganti, quid est Deus? formalissimè respondemus: Est actus purus in essendo. Interroganti autem, quid est intellectus divinus? responderi non potest: Est actus purus in essendo; sed ad summum: Est actus purus in intelligendo ut quo formale intelligendi. Et idem de quolibet alio attributo, quia nullum ex proprio, & peculiari conceptu est actus purus in essendo, sed solum identicè in quantum Deus est.

110 Ad secundam, in primis negari possit suppositum, nempe quod ratio entis divini ut divini reduplicativè, sit logicè commune attributis, & relationibus, ita ut in illis multipliciter per rationem, & in relationibus realiter, quia hoc patet multiplicari nequit ens divinum ut divinum, nisi multiplicata divinitate; divinitas autem in Deo nec per rationem in attributis, nec realiter

in relationibus multiplicatur; ne dicamus tres relationes divinas esse tres divinitates realiter distinctas, quod est hæreticum; aut plura attributa ratione distincta esse plures divinitates ratione distinctas, quod est absurdissimum. Vnde in attributis, & relationibus solum multiplicatur ratio analogæ entis, sed non ratio analogata, & differentialis *divini*, quæ solum in divinitate consistit, quæ nullo pacto multiplicatur. Verumtamen, quia ratio *divini* in Deo potest accipi, non solum propriè, & formaliter à divinitate, sed minus propriè, & quasi analogicè ex intrinseca habitudine ad divinitatem, ut aliquid aliquomodo eius, & istæ habitudines multiplicentur in divinis respectu unius divinitatis, propterea.

111 Respondeo secundo, distinguendo maiorem: Ens divinum, ut logicè communè essentia, attributis, & relationibus essentialiter est actus purus, præciscendo ab esse talem in essendo, in intelligendo, aut in alia linea; ut quo, vel ut quod, modaliter, vel absolute, identicè, vel ex differentiali conceptu, concedo: Essentialiter est actus purus in essendo absolute ut quod, vel ut quo primum Dei, nego maiorem, & concessa minori, nego consequentiam; quia ens divinum solum in illa latitudine, & præcissione est logicè commune attributis, & relationibus, & multiplicatur in illis, & eo pacto fatemur non constitui per existentiam ut identificatam, sed solum per habitudinem ad illam, præciscendo à modo talis habitudinis, quia nec constituitur metaphysicè in ratione actus puri in essendo propriè, & absolute ut quod, vel ut quo primum Dei, sed in habitudine ad talem actum prout ut aliquid eius secundarium; solus autem Deus est propriè, & formaliter ut quod ens divinum, & essentia divina ut quo formale, & primum, nempe ut ipsa divinitas propria, & formalis, & ideo solus Deus est formaliter ex proprio conceptu actus purus in essendo ut quod, & essentia divina ut quo primum, sive tanquam ipsa ratio primaria, quæ Deus est actus purus in essendo, & ideo consistit formalissimè in identitate cum existentia, quia per identitatem cum existentia, seu cum suo esse constituitur Deus formalissimè actus purus in essendo: Huiusmodi autem ratio entis divini ut quod, vel ut quo formale, & primum, & similis ratio actus puri, non multiplicatur logicè in attributis, quia attributa adhuc per rationem non sunt plura entia divina ut quod nec ut quo formale, & primum; alias essent plures dij, aut plures divinitates formales; nec multiplicatur realiter in relationibus, quia licet personæ divinz sint plures existentes ut quod adiectivè, non sunt plura entia divina ut quod; alias essent plures dij, & essent aliud, & aliud ens divinum, quod sæpè negat D. Thom. & cum eo communiter Theologi, solum admittentes, quod sint alia, & alia persona; alijs Pater, alijs Filius, non

tamen aliud Pater, aliud Filius. Vnde nec opus est, quod multiplicetur in eis ratio actus puri, præsertim in essendo, nec logicè in attributis, nec realiter in relationibus, quia nec relationes, aut personæ sunt plures actus puri realiter, nec attributa plures actus puri in essendo per rationem; & ideo non sequitur quod in eis multiplicetur existentia identificata, licet ratio actus puri in essendo metaphysicè consistat in identitate cum existentia, seu in existentia secum identificata, aut per se subsistenti. Vide suprà num. 67. Ex quo.

112 Ad primam confirmationem, distinguo antecedens: Existentia, ut quomodolibet identificata cum essentia, non potest illam distinguere ab attributis, concedo: Ut primario identificata cum essentia, & ut primaria differentia Dei, nego antecedens. Ad cuius probationem, distinguo antecedens: Attributa existentia secum primario identificata, nego: Secundario, & ex consequenti secum identificata, concedo antecedens, & nego consequentiam, quia ex quo Deus est suum esse, & sua existentia, sequitur, quod ex consequenti etiam attributa, & perfectiones ipsius sint realiter suum esse, & sua existentia, non quæ sit sua primario, aut secum primario identificata, sed quæ sit primario existentia Dei, & primario cum illo identificata, & secundario cum attributis, & in hoc differet essentia ab attributis sufficienter. Vide suprà à num. 61.

113 Ad secundam, nego antecedens. Ad cuius probationem, omittā maiori, posset negari minor de misericordia, & iustitia divina sub ratione divinæ, quia licet sub ratione analogæ iustitiæ, & misericordiæ non constituantur per identitatem cum existentia, sicut nec essentia divina in ratione analogæ essentia; tamè sub ratione analogata, & differentiali iustitiæ, & misericordiæ divinæ, constituitur differentialiter per existentia ut secum identificatam, & idem de omni perfectione divina ut divina, quia divinitas in omnibus perfectionibus divinis non multiplicatur, sed in eodem prædicato consistit, nempe in identitate cum existentia, cum sola differentia in modo quo cuilibet convenit, quia Deo convenit primario, & substantivè esse suum esse, seu existere, quia ei convenit primario, & substantivè divinitas, attributis autem secundario, & quasi adiectivè, quia sic eis convenit divinitas, seu ratio divini. Vnde in hac sententia dicendum est, quod essentia, attributa, & relationes divinæ eodem prædicato differunt ab essentijs, perfectionibus, & relationibus non divinis, nempe eadem divinitate, & existentia identificata, & in hoc non differunt inter se, nec multiplicantur, sed solum penes suas rationes analogas peculiarias essentia, intellectus, sapientia, bonitatis, iustitiæ, misericordiæ, paternitatis, &c. inter quæ rationes analogas est distinctio rationis, ut aiebat suprà D. Thom.

114 Vel secundo, ad probationem antecedentis, concessa maiori, & minori, nego consequentiam, quia in misericordia, & iustitia divina dantur predicata magis intima ipsis, quibus differant à creatis, quam identitas cum existentia, nempe esse quo ipsius Dei in miserando, & puniendo, per quod differant à iustitia, & misericordia creata, quæ sunt quo creaturæ, & non Dei, & ex quo à priori probatur quod debeant existere, sicut Deus, per existentiam secum identificatam; attamen in Deo, aut eius essentia non datur predicatum prius, aut intimius, quo Deus differat à non Deo, aut essentia divina à non divina, nisi esse suum esse, aut existere, ut sæpe ostensum manet.

Ad tertiam confirmationem, quæ hinc solutioni contradicit, nego suppositum antecedentis, nempe quod in Deo datur radix virtualis existentie identificare, seu exigentia à priori talis identitatis, quia pro priori ad hoc quod est Deum esse suum esse, nullum predicatum est assignabile hoc ipsum radicans, nec exigens à priori, ut sæpe ostensum manet, & præsertim num. 73. Ad probationem antecedentis, in primis posset negari antecedens, quia intellectus divinus solum differt primario ab intellectu creato per rationem actus puri in intelligendo, quæ intelligi nequit, nec consistere in alio, quam in identitate cum sua intelligentia; in qua sententia dici debet, quod intellectus divinus, reduplicativè ut divinus, & sub rationi analogata divini, non distinguitur, nec præsupponitur virtualiter, aut per rationem ad divinam intelligentiam, nec hoc pacto est principium virtuale ipsius, sed solum sub ratione analogæ intellectus, & quarens analogicè convenit cum intellectu creato, & illi æquivaleret. Vel secundo, admissio antecedenti, nego consequentiam, quia in intellectu divino est predicatum prius ad actualem intelligentiam, ratione cuius possit differre ab intellectu creato, & exigere à priori identitatem cum sua intelligentia, nempe quia est quo formale actus puri talis in essendo; attamen in Deo, nec in essentia divina non est predicatum prius, ratione cuius à priori inferat existentiam secum identificatam, aut esse suum esse per essentiam, quia hoc est primum Dei differentiale predicatum, ut sæpe ostensum manet.

115 Ad quartam distinguo antecedens: Intellectus divinus sufficienter primario differt ab intellectu creato per esse principium virtuale intelligentie comprehensivæ Dei, nego antecedens: Sufficienter secundario, concedo antecedens, & distinguo consequens eodem modo; quia in intellectu divino prius est quod ipse sit infinitus in sua linea, & exinde inferitur, quod sit principium virtuale intelligentie infinite, seu comprehensivæ Dei; immo & ideo est infinitus, quia est suum intelligere, & ideo est suum intelligere, quia est

quo formale Dei, qui est suum esse; & similiter natura divina ideo est virtualiter radix intelligentie infinite, seu comprehensivæ Dei, quia in se est natura intellectualis simpliciter infinita, & ideo est simpliciter infinita, quia est suum esse per se subsistens, ut supra vidimus num. 12. unde differentia primaria nature divine à creata non sumitur ex intelligentia comprehensiva, cuius sit radix, immo nec in creatis nature substantiales differunt primario ex operationibus, quas radican, sed ex suo esse absoluto in ordine ad se, & in se, & sic essentia divina seu natura, adhuc sub conceptu nature primario differt à natura creata, quia est suum esse; ex quo probatur à priori, quod sit radix intelligentie secum identificata, infinite, & comprehensivæ Dei.

116 Sed replicabis contra dicta, quia ante existentiam identificatam intelligitur in Deo predicatum primo differentiale illam exigens, & radicans: Ergo per illud constituitur natura, & essentia divina. Probatur antecedens, primo, quia intelligitur conceptus radicans, seu exigentia existentie secum identificata. Secundo, quia intelligitur conceptus actus puri. Tertio, quia intelligitur conceptus substantie summæ immaterialis: Sed hi conceptus sunt priores, & exigunt existentiam secum identificatam: Ergo. Respondeo, negando antecedens. Ad primam probationem, nego antecedens, quia omnis exigentia, aut conceptus radicans fundatur in aliquo predicato formali exigente, & radicante; explicant autem contrarij predicatum formale Dei, quod à priori radicat, & exigit Deum esse suum esse, seu ex quo à priori id probetur, sanè tale predicatum nunquam invenit D. Thom. qui nunquam probavit à priori Deum esse suum esse, seu existere, quia hoc est primum ipsius predicatum differentiale; unde sicut in homine non datur conceptus radicans existentiam cum animali rationali, ita nec in Deo conceptus radicans existentiam cum suo esse; et si forsan in Deo concipitur, concipitur sine fundamento, conceptus autè radicans fictus, & sine fundamento nõ potest constituere essentiam divinam. Ad secundam probationem, nego etiam antecedens, quia conceptus actus puri in essendo, qui est primus Dei conceptus, non est prior vilo pacto ad identitatem formalem cum suo esse, vel existere, sed in hoc formalissimè consistit. Nec dicas consistere in identitate radicali cum suo esse. Quia actus purus formaliter talis consistit in identitate formali cum vltima actualitate, & in exclusionem formali omnis potentialitatis; non vero in identitate radicali, nec in exclusionem radicali, quia hoc pacto solum esset actus purus radicaliter; in Deo autem non est actus purus radicaliter in essendo, quia non est predicatum formale radicans, aut exigens à priori esse actum purum formaliter, nec tale predicatum assignant contrarij.



117 Ad tertiam similiter, nego antecedens, quia conceptus substantię summe immaterialis, explicatur formaliter per exclusionem formalem omnis potentialitatis in essendo; non autem excluditur formaliter omnis potentialitas in essendo nisi per formalem identitatem cum ultimo actu essendi, seu cum esse, seu existerē; nec valet recursus ad identitatem radicalem, tum quia radix talis identitatis fingitur sine fundamento, quandoquidem non est prædicatum formale distinctū, & prius illam radicans; tum quia ad summum illa identitas radicalis excluderet radicaliter potentialitatem ad esse, non formaliter; & constitueret substantiam summe immaterialem, & actua-lem, seu actum purum radicaliter, non formaliter, & nunquam assignaretur prædicatum formale formaliter Deo conveniens primum, & radix creatorum; sed semper radicale explicaretur per radicale, & radicale per radicale; quod quam absurdum sit, iam supra ostendimus num. 73. Præterquam, quod in creatura nullum assignatur prædicatum radicans, & exigens distinctionem formalem essentię ab existentia, sed hæc distinctio est primum formale prædicatum distinctivum entis creati ab increato: Ergo pariter in Deo nullum potest assignari prædicatum radicans, & exigens identitatem essentię cum existentia, sed hæc identitas est primum differentiale prædicatum Dei ab omni ente creato.

118 Obijcit tertio Illust. Godoy ex D. Tho. *infra* quaest. 93. artic. 2. ubi asserit: *Quod similitudo secundum genus, vel secundum aliquod accidens commune non sufficit, ut aliquid dicatur esse ad imaginem alterius, sed requiritur, quod sit similitudo secundū speciem, sicut imago Regis est in filio suo, vel ad minus secundum aliquod accidens proprium. Manifestum est autem, quod similitudo speciei attenditur secundum ultimam differentiam: Assimilantur autem aliqua Deo, primo quidem, & maxime in quantum sunt. Secundo vero in quantum vivunt. Tertio vero in quantum sapiunt, vel intelligunt; quæ (ut Augustinus dicit in lib. 83. questionum, quaest. 15.) ita sunt Deo similitudine proxima, ut in creaturis nihil sit propinquius: Sic ergo patet, quod solæ intellectuales creaturæ, propriè loquendo, sunt ad imaginem Dei.* Ex qua doctrina sic arguit: Si deitas constitueretur ultimo differentialiter per rationem entis per essentiam, aut ipsius esse per se subsistentis, non solum creaturæ intellectuales essent ad imaginem Dei, sed etiam alie non intellectuales: Sed hoc est contra D. Thom. Ergo. Probat maiorem, primo, nam lapis, & terra assimilarentur Deo secundum ultimam, quasi differentiam ipsius, nempe secundum esse: Ergo essent ad imaginem Dei lapides, & terra, & consequenter non solæ creaturæ intellectuales. Secundo; nam ideo creaturæ intellectuales sunt ad ima-

ginem Dei, quia Deo imperfectè assimilantur in ratione intellectivi, & quia hæc est quasi ultima differentia deitatis: Sed si ratio entis per essentiam, aut ipsius esse per se subsistentis esset quasi ultima differentia deitatis, pariter lapis, lignum, & alia huiusmodi assimilarentur Deo secundum ultimam differentiam, vel quasi differentiam, quia assimilantur Deo in esse, seu in ratione entis: Ergo.

119 Respondeo, concessio toto textu Divi Thom. negando maiorem. Ad eius primam probationem, primo distinguo antecedens: Assimilantur Deo secundum ultimam quasi differentiam ipsius, & secundum ultimam differentiam ipsarum, nego antecedens: Et non secundum ultimam differentiam ipsarum, concedo antecedens, & nego consequentiam. Et similiter, ad secundam nego maiorem quoad secundam partem, quod nempe ratio intellectivi sit ultima quasi differentia deitatis, sumendo ultimam differentiam pro primaria; & etiam distinguo maiorem: Pariter lapis, lignum, & alia assimilarentur Deo secundum ultimam differentiam ipsius Dei, & non secundum ultimam differentiam ipsarum, transse: Et secundum ultimam differentiam ipsarum, nego minorem, & consequentiam. Itaque in primis, ly *ultima, vel quasi ultima differentia deitatis*, quo videtur sapissime Illust. Godoy, posset negari in Deo, & consequenter, ferè in omnibus eius probationibus posset illi negari suppositum, quia in omnibus supponit rationem entis in Deo contrahi per aliquas quasi subalternas differentias usque ad ultimam deitatis; quod quidem quam falsum sit, iam supra ostendimus, num. 76. Sed ne questionem faciamus de nomine, quia forsam *ultima differentia* potest summi negativè, pro non ulterius contrahibili, & talis est differentia, qua primo contrahitur ens ad ens per essentiam, quæ licet sit prima, & suprema, non tamen manet ulterius contrahibilis ad magis specifi- cam, aut singularem naturam, sed potius quasi specificat, imò & individuat ipsam rationem univ-ersalissimam entis immediatissime in tota sua amplitudine absque ulla differentia intermedia: ideo accipiendo sic *ultimam differentiam*.

120 Dico, quod D. Thom. intelligi potest, taliter, quod creatura, ut sit ad imaginem Dei, debeat ei esse similis secundum ultimam ipsius creature differentiam; non vero sufficit, quod sit ei similis secundum Dei ultimam differentiam, tum quia assimilari Deo secundum Dei quasi specifi- cam differentiam, non est speciale his præ alijs creaturis, sed omnibus commune, quia Deus operans ad extra omnes effectus assimilat sibi secundum suam essentiam, & quasi speciem, ut vidimus supra num. 90. tum quia D. Thom. in Deo nunquam distinxit subalternas, & ultimam differentiam, sed solum hæc distinxit in creaturis, unde

non dicit: *Afsmilantur aliqua Deo in quantum est, alia ei in quantum vivit, alia ei in quantum intelligit*, quia in Deo hæc non differunt vt differentiz, nec quasi differentiz subalternæ in ipsas; sed dicit: *Afsmilantur aliqua Deo in quantum sunt, alia in quantum vivunt, alia in quantum intelligunt*, distinguendo solum ex parte creaturarum differentias superiores, & inferiores, essendi, vivendi, & intelligendi; & sic conclusit, quod solæ creaturæ intellectuales sunt ad imaginem Dei, quia solæ illæ secundum ultimam earum differentiam, quæ est intellectualitas, afsmilantur Deo, siquidem si ipse secundum ultimam differentiam sunt intellectuales, etiam Deus est intellectualis. Cæteræ autem creaturæ sic non afsmilantur Deo secundum ultimas earum differentias, imò nec secundum plures subalternas, quia lapis, v.g. secundum ultimam differentiam est lapis, & Deus non est lapis, secundum subalternas est mixtum, est corpus, est subulare, & Deus talis non est, vnde maximè distant à similitudine Dei secundum suas differentias; similiter vivencia non intellectiva, quæ ex differentia subalterna corporis deficient à similitudine cum Deo, & multo magis secundum ultimam sentiendi, aut vegetandi, & ideo nulla creatura, nisi intellectualis, secundum ultimam suam differentiam afsmilatur Deo, eoque non est ad imaginem Dei. Et sic intellecto D. Thom. non probatur quod intellectualitas sit quasi ultima differentia deitatis, sed solum quod sit ultima differentia creaturæ intellectualis.

121 Vel secundo, & melius respondeo, quod nec in creaturis intellectualibus, intellectualitas formalis est ipsarum differentia specifica, & primaria, sed solum intellectualitas radicalis, seu in radice, hoc est prædicatum formale illarum, ex quo probatur à priori ipsas esse intellectuales, hoc autem prædicatum formale, aliud non est, nisi gradus essendi per se independentem à materia; in quo quidem maximè appropinquant similitudini cum Deo in ipsa ratione differentiali Dei *entis per essentiam*, sive *ipsius esse per se subsistentis*, seu *actus puri in essendo*, seu *substantia summi immaterialis*; quia licet non sint *entia per essentiam*, nec *ipsum esse per se subsistens*, sunt tamen essentia, & forme, vel non participant, aut recipientes in subiecto, sed per se ipsas vt *quod subsistentes*; vel potentes subsistere sine materia; & licet non sint *actus purissimi in essendo* excludentes omnem potentialitatem, tamen sunt *actus formales puri à potentialitate physica*, in qua recipiantur, vel à qua dependant: Et licet non sint *summe immateriales in essendo*, sunt tamen immateriales physice, per independentiam à materia physica; vnde, licet imperfectè, afsmilantur Deo in ipsa ratione, quam assignamus in ipso differentialem, & quasi specificam deitatis, quo pacto non afsmilantur aliæ creaturæ, & ideo solæ intellectu-

les dicuntur, & sunt ad imaginem Dei, quia nimirum, vt inquit August. *Ita sunt Deo similitudine proxima, vt nihil sit propinquius.*

122 Ex qua doctrina respondeo secundo ad probationes maioris: ad primam, distinguo antecedens: Lapis, terra, & alia afsmilantur Deo secundum ultimam differentiam ipsius Dei, vt participantem in gradu communissimo, & imperfectissimo, in quo maximè deficient à differentia deitatis, concedo: In gradu magis speciali, in quo magis accedant ad ipsam differentiam deitatis, nego antecedens, & consequentiam, quia licet omnes creaturæ afsmilentur Deo in esse, quod vt supra vidimus ex ipso D. Thom. est effectus propriissimus Dei, eo quod in illo creaturæ afsmilantur Deo secundum eius propriam naturam, & essentiam, quæ est ipsum esse; aliter tamen, & aliter, nam in hac similitudine sunt diversissimi gradus, & inæqualissimi, creaturæ enim corporæ participant ipsum esse Dei, sed maximè deficient à gradu, & modo quo est in Deo, nempe vt per se subsistens, quia illud participant cum duplici potentialitate, & duplici subiecto limitante illud, nempe vno ex parte materiz primæ, quæ recipit formam, & illam limitat, & alio ex parte ipsius formæ, quæ recipit esse, & illud limitat; & hic gradus essendi ita imperfectus non potest propter suam limitationem, materialitatem, & potentialitatem radicare intellectualitatem vt infra ostendemus, nec est sufficiens ad rationem imaginis, sed solum ad rationem vestigi, vt inquit D. Tho. Creaturæ autem intellectuales inter omnes maximè accedunt ad similitudinem cum ipso esse purissimo, & per se subsistens, quia cum independentem à materia, aut subiecto physico sint formæ per se subsistentes, & ideo illimitatæ, cum maiori amplitudine, puritate, & actualitate, & minori cum potentialitate participant esse. Ex quo habent radicare intellectualitatem, & esse radicaliter intellectivas; & etiam habent esse ad imaginem Dei, & imagines ipsius, licet imperfectæ, quia deficient à perfectæ similitudine in eo, quod licet sint formæ per se subsistentes sicut Deus, non tamen sunt ipsum esse per se subsistens, sicut ipse, sed recipientes esse, & illud participant.

123 Et quidem, negari nequit, quod creaturæ intellectuales per prius differunt à non intellectualibus in gradu entis, quam in linea operativa, seu prius in gradu essendi, quam in linea, & gradu operandi. Nam modus, & gradus operandi, sequitur ad modum, & gradum essendi: Sed intellectualitas spectat per se ad lineam operativam: Ergo pro priori ad intellectualitatem debet præsupponi creatura intellectualis in gradu essendi distincta, & excedens creaturam non intellectualem, & specialiter præ illa similis Deo in eo gradu essendi secundum ultimam differentiam; ita vt quia per prius est specialiter similis Deo secundum

viti-

vimam differentiam in illo gradu speciali essendi purè, & sine materia physica, per modum formæ per se subsistentis, ideo ex consequenti sunt similes Deo in linea operativa quantum ad ultimam quasi differentiam talis lineæ, nempe in intellectualitate: Ergo pro priori ad intellectualitatem, præcisè spectata lineæ, & gradu, & modo essendi, seu in ipso gradu essendi saluatur similitudo specialis secundum ultimam differentiam, quam exigit D. Thom. ad rationem imaginis imperfectæ, seu quæ sit ad imaginem Dei. Vnde cum inquit D. Tho. *Assimilatur aliquis Deo in quantum sunt, secundo in quantum vivunt, tertio in quantum intelligunt*, ita intelligendum est, quasi dixisset: Assimilantur aliqua Deo præcisè in quantum sunt sumpto esse communiter. Secundo in quantum sunt in gradu speciali essendi, cui debetur vita, & ideo vivunt. Tertio in quantum sunt in gradu magis speciali, vi cuius ipsis debetur intelligere, & ideo intelligunt; & quæ sic assimilantur Deo in gradu essendi specialissimo, sunt ad imaginem Dei, quia assimilantur modo possibili inter creaturas Deo secundum eius quasi ultimam differentiam, nempe secundum puritatem, & immaterialitatem ipsius esse divini, in eo gradu, cui debetur intelligere. Verumtamen Div. Thom. maluit explicare hos gradus per operationes vivendi, & intelligendi, quam per diversos modos essendi, quia per tales operationes sunt nobis notiores, licet à posteriori, & melius percipitur eorum differentia, excessus, & similitudo ad Deum; non quia hæc similitudo primario consistat in ipsis operationibus, aut in linea operativa, sed quia à posteriori à nobis cognoscitur ex gradu, & linea operativa.

124 Obijcies quarto: Gratia habitualis est formalis participatio naturæ divinæ: Sed non quia participat formaliter esse; alias quodlibet ens, quantumvis imperfectissimum, esset formalis participatio naturæ divinæ, sed quia participat gradum intellectivum intuitivè ipsius Dei: Ergo essentia, & natura divina non consistit in ipso esse Dei, seu in gradu essendi, sed in gradu intellectivo. Respondeo ex dictis, concessa maiori, distinguendo primam partem minoris: Non quia participat esse communiter, concedo: Non quia participat esse inmaximè spirituale, & purum, cui debetur intelligere ipsum Deum vt est in se, & ipsum amare propter se, nego minorem; & distinguo secundam partem: Sed quia participat gradum intellectivum formaliter, nego: In radice, seu in debito intelligendi Deum vt est in se, & illum diligendi propter se, concedo minorem, & nego consequentiam de gradu intellectivo formaliter; itaque gratia habitualis ideo est participatio formalis divinæ naturæ, quia est

quodam esse spiritualissimum, purissimum, & divinum, quod nos facit consortes divinæ naturæ, cui quidem debetur gradus intelligendi, & amandi Deum vt in se, & propter se, vnde pro priori ad hunc gradum operandi, in gradu essendi saluatur conceptus primarius gratiæ, & participationis formalis naturæ divinæ, ex quo à priori sequitur gradus intellectivus, & amativus Dei vt in se, & propter se; & sic etiam conceptus naturæ divinæ saluatur in Deo in gradu essendi purissime, actualissime, & spiritualissime, nempe in ipso esse abstractissimo ab omni subiecto, vt per se subsistenti, cuius est formalis participatio ipsa gratia, & colligitur à posteriori quod gratia sit formalis participatio huius esse abstractissimi, & purissimi, ex modo operandi ipsius; inclinatur enim in modum cognoscendi, & amandi abstractissimum, & purissimum ab omni corporeo, sensibili, & temporali; imò & ab omni creatura potentialiter habente esse, nulli ad herendo propter se, sed solum ipsi, primo esse per se subsistenti. Ex quo sequitur, quod ipsa sit, quodam esse purissimum, & abstractissimum, & formalis participatio ipsius esse per se subsistentis.

125 Obijcies quinto, seu replicabis, nam licet ex prædicta doctrina probetur, quod essentia divina sub conceptu essentiae consistat in ratione entis per essentiam, seu in ipso esse per se subsistenti, tamen sub conceptu naturæ debet constitui per gradum intellectivum: Ergo saltem sub conceptu naturæ non constituitur per existentiam, seu per esse per se subsistens. Probatur antecedens, quia conceptus naturæ in Deo distinguitur à conceptu essentiae: Ergo non debet constitui per id ipsum, per quod constituitur Deus sub conceptu essentiae. Probatur antecedens, primo ex D. Thom. *infra quæst. 29. artic. 2. ad 3.* ubi sic ait: *Quia natura designat principium actus, essentia vero ab essendo dicitur, possunt dici aliqua unius naturæ, quæ conveniunt in aliquo actu, sicut omnia calefacientia, sed unius essentia dici non possunt, nisi quorum est unum esse. Et ideo magis exprimitur unitas divina, per hoc quod dicitur, quod tres persone sunt unius essentia, quam si diceretur, quod sunt unius naturæ: Ergo iuxta D. Thom. distinguitur in Deo conceptus naturæ, & conceptus essentiae. Secundo, quia in homine, & in alijs creaturis intellectualibus differt conceptus essentiae, & conceptus naturæ: Ergo pariter in Deo. Tertio, quia conceptus naturæ est de linea operativa, consistit enim in principio radicali operandi: Sed conceptus essentiae non est de linea operativa, sed de linea enitativa: Ergo differunt vnus ab alio. Quarto, quia conceptus naturæ probatur à priori ex conceptu essentiae: Ergo differt ab illo.*

126 Respondeo, distinguendo antecedens: Tamen sub conceptu naturæ debet constitui per gradum intellectivum formaliter, nego: Per gradum intellectivum in radice, concedo antecedens, & nego consequentiam, quia gradus intellectivus in radice est ipsum esse per se subsistens, seu ipsa ratio substantiæ summæ immaterialis, & actualis, hæc enim est radix cui Deus fit summè intellectivus: Vnde ex quo sub conceptu naturæ constituatur per gradum intellectivum in radice, non sequitur quod non constituatur per rationem entis per essentiam, aut per esse per se subsistens, sed potius oppositum. Ad probationem antecedentis, distinguo antecedens: Conceptus naturæ in Deo distinguitur à conceptu essentiae in recto, nego antecedens: Pro obliquo, & connotato, concedo antecedens. Ad cuius primam probationem, concedo textu D. Thomæ. distinguo consequens, ut distinximus, quia ex verbis D. Tho. solum sequitur, quod conceptus naturæ explicatur à nobis semper per connotationem operationis, seu connotando operationem, ex quo contingit aliquando appellare aliquam unius naturæ, eo quod videmus ea convenire in aliqua operatione, v.g. ignem, pipcrem, solem, & alia calida dicimus esse unius naturæ, quia omnia calefaciunt; non autem sequitur, quod pro recto natura distinguatur illo modo ab essentia, quia ipsa essentia præcisè in quantum infert operationem, & illam connotat, est per se, & in recto natura. Ad secundam, dico, quod etiam in creaturis pro recto non differt conceptus essentiae, & naturæ, sed solum pro connotato, idem enim ipsissimè conceptus obiectivus, in quantum connotat esse, est essentia; in quantum infert modum operandi est natura. Ad tertiam similiter dico, quod conceptus naturæ est de linea operativa per modum radices, non vero formaliter, & similiter conceptus essentiae, qui formaliter est de linea entitativa, radicaliter, & connectivè, seu illativè est de linea operativa, in quantum infert modum operandi. Ex quo facile respondetur in forma.

127 Denique objicies, quia in præsentī solum inquirimus de constitutivo naturæ divinæ ex nostro modo concipiendi: Sed ex nostro modo concipiendi non potest constitui natura divina per identitatem cum existentia, nec per ipsum esse per se subsistens: Ergo in sensu questionis non assignamus constitutum essentiae divinæ. Probatur minor, quia ex nostro modo concipiendi non concipitur essentia divina ut idem cum existentia, sed ut distincta, nec existentia alterius, nempe Dei, ut vidimus *supra* num. 46. Sed non potest constitui natura, aut essentia divina ex nostro modo concipiendi per existentiam aliter sumptam, quam prout à nobis

concipitur: Ergo nec per existentiam ut per se subsistentem, aut ut idem cum essentia, siquidem sic à nobis non concipitur. Confirmatur; quia loco citato probavimus non constitui essentiam divinam per intellectionem ut per se subsistentem, quia licet re ipsa intellectio divina sit per se subsistens, non tamen sic à nobis concipitur: Sed licet existentia divina sit re ipsa per se subsistens, & ipsa Dei essentia, non tamen sic à nobis concipitur: Ergo per illam non constituitur ex nostro modo concipiendi.

128 Respondeo, concessa maiori, negando minorem. Ad eius probationem, distinguo maiorem: Ex nostro modo concipiendi non concipitur essentia divina ut idem exercitè, & ex parte modi cum existentia, nec existentia ut per se subsistens, concedo maiorem: Ut idem signatè, & ex parte rei conceptè, nego maiorem; & distinguo minorem: Non potest constitui essentia divina ex nostro modo concipiendi per existentiam aliter sumptam signatè, & ex parte rei conceptè, quam prout à nobis concipitur exercitè, nego minorem: Aliter sumptam exercitè, & quantum ad modum concipiendi, concedo minorem, & nego consequentiam, vel illam distinguo distinctione data. Itaque, dum dicimus, in præsentī solum agi de constitutivo essentiae divinæ ex nostro modo concipiendi, non est sensus, quod solum agitur de ipso modo concipiendi constitutum, seu de modo concipiendi, quo constituitur essentia divina, tanquam si essentia divina solum constituenda sit per modum, quo exercitè à nobis concipitur; alias enim cum à nobis concipitur ut distincta per rationem ab existentia, & attributis, & faciens compositionem rationis cum illis, constituenda foret per distinctionem, & compositionem rationis, quod quis dicat? Solum ergo est sensus, quod agitur de prædicato reali, signatè, & ex parte Dei concepto, quod modo nostro imperfecto concipiendi concipitur ut prima Dei differentia, vel ut prima radix cæterorum, ita ut constitutum metaphysicum essentiae divinæ debeat esse prædicatum reale Dei, signatè conceptum in ipso, modum tamen quo illud prædicatum concipitur à nobis ut constitutivum, ut prius, ut radicans, & ut Deo conveniens, non debeat esse realis, & Dei prout est in se, quia in Deo realiter, & prout est in se nullum prædicatum est prius, radicans, aut præ alio constitutivum, aut ab alijs distinctum; sed totum hoc debeat esse exercitè ex modo nostro concipiendi. Vnde dum inquirimus quodnam sit constitutum metaphysicum Dei, seu essentiae divinæ ex nostro modo concipiendi, sensus est, quodnam sit prædicatum à nobis signatè, & ex parte Dei cog-

ritum in Deo, quod à nobis concipitur exercitè vt primo distinguens Deum, seu essentiam diuinam ab omni non Deo, & inferens, exigens, & radicans à priori cetera Dei propria praedicata, vel attributa.

129 Quo supposito, fateor, quod essentia diuina non concipitur à nobis exercitè, & ex parte modi vt idem cum existentia, siue vt ipsa existentia, quia non concipitur essentia, & existentia vnico, & simplici conceptu, nec existentia concipitur vt per se subsistens, nec vt quod existens, sed vt abstractum quo existit Deus, & Deus existens concipitur vt concretum ex quod, & ex quo, ex essentia, & esse, modo compositiue, & non simplici; ceterum hoc modo imperfecto, composito, distincto, & concreto, concipimus, & affirmamus signatè Deum esse suum esse, & existere; existentiamque Dei esse per se subsistentem vt quod, & Deum ipsum; affirmando quidem, & concipiendo signatè identitatem, simplicitatem, & subsistentiam ipsius esse in se ipso, sed cum distinctione, imperfectione, & compositione exercitè, & ex nostro modo concipiendi: Et quia hoc modo concipiendi, quod primo concipimus in Deo signatè ipsum distinguens ab omni non Deo, est ipsum esse suum esse, siue essentiam ipsius esse suam existentiam per se subsistentem, ideo hoc dicimus esse illius constitutum metaphysicum ex nostro imperfecto modo concipiendi. Quomodo autem conciliantur concipere in Deo essentiam, & existentiam signatè vt idem, & exercitè vt distincta; existentiam signatè vt per se subsistentem, & exercitè ex parte modi vt existentiam Dei, & in Deo Deum existentem signatè vt quod omnino simplex, & exercitè ex parte modi vt concretum, & compositum ex Deo, & esse, non est difficile explicare, quia intellectus noster ex parte rei signatè conceptus transcendit modum concipiendi, & cum distinctione exercita subiecti, & praedicatè affirmat identitatem vtriusque, vt cum inquit Deus est deitas, & per modum compositionis affirmat Dei simplicitatem, vt cum inquit: *Essentia Dei, & existentia sunt quid omnino simplex*. Quod quidem explicat Div. Thom. in *present. quest. 13. art. 12.* & nos infra explicabimus.

130 Ex quo ad confirmationem, nego causalem, quia nunc ibi citato, non probauimus ex illo capite intellectum non constituisse essentiam diuinam, sed solum respondebamus argumento probante, illam constituere, quia concipitur à nobis per se subsistens; cuius occasione explicauimus, quod ex modo concipiendi non concipitur vllum Dei praedicatum à nobis vt per se subsistens, nec etiam ipsum esse aut existentia, bene vero ex parte rei significatae. Nunc autem assignamus manifestam disparitatem, quia licet ex parte rei significata non so-

lum existentia diuina, sed etiam diuina intellectio concipitur à nobis signatè vt per se subsistens, prius tamen existentia diuina, siue diuinum esse concipitur signatè vt per se subsistens, quam intellectio, & quara quolibet alia Dei perfectio, prius inquam ex nostro modo concipiendi, & ideo essentia diuina constituitur per existentiam vt per se subsistentem signatè, non vero per intellectum vt per se subsistentem. Et item quia Deus, & eius essentia non potest concipi differentialiter ab omni non Deo, nisi concipiat vt suum esse per se subsistens; potest tamen intelligi sic primo differentialiter antequam intelligatur vt suum intelligere per se subsistens, Et hac de hac quaestione satis proluxa.

## QUESTIO VIII.

### UTRUM DEVS SIT SVMMÆ simplex?

1 POSTquam diuinam essentiam pro nostro capto explicauimus, eamque in hoc sicam esse diximus, quod Deus sit actus purus in essendo, hoc est, non recipiens, nec participans, nec habens esse, sed ipsum esse per se subsistens, sequitur plane quod hoc sit primum principium totius Theologiae, ex quo à priori cetera Dei perfectiones, attributa, & quasi passionis demonstrari, aut probari debeant, quia in qualibet scientia essentia sui obiecti primarij est primum principium omnium demonstrationum, & conclusionum. Quod quidem strictè observatum video in Anglico Doctore, nam in tota sua Theologia, praeterea vbi de diuinis agit perfectionibus, & attributis, omnes suas conclusiones semper resolvit ad hoc principium, quod Deus est suum esse, seu quod est ipsum esse per se subsistens. Cui morem gerentes, in primis ex hoc principio inferimus Dei simplicitatem; nam vt rectè D. Thom. in *present. quest. 3. artic. 7. ad fin. corpor. ait: Cum Deus sit ipsa forma, vel potius ipsum esse, nullo modo compositus esse potest.*

2 Verumtamen, quia est multiplex genus compositionis, nempe compositio integralis, seu quantitatiua partium, quae est propria corporis; compositio essentialis physica ex materia, & forma; compositio ex natura, & supposito; compositio ex essentia, & esse; compositio ex genere, & differentia; compositio ex subiecto, & accidentibus, propterea Div. Thom. sigillatim omnes has compositiones à Deo relegat diuersis articulis, vt inde omnimodam Dei simp-

plicitatem ostendat. Cum eo  
ligitur.

## PRIMA CONCLUSIO.

3 **D**ico primo: *Deus non est corpus, ac proinde nec compositus quantitati, aut integraliter.* Oppositum tenuere in primis illi Philosophi naturales, qui non ponebant alia rerum prima principia, nisi causas materiales, seu elementa, vt ignem, aquam, & alia prima corpora; nec aliam causam moventem, nisi litem, aut amicitiam horum corporum; & hac corpora vocabant Deos, vel aiebant Deum esse compositum ex quatuor elementis & amicitia; quo inuebant, esse corpus celeste, in quo nulla est contrarietas. Deinde Gentilis, qui ipsa elementa mandis, & virtutes in eis existentes, Deos appellauit, vt Solem, Lunam, ignem, aquam, &c. qui occasione sumptare ex prætatis Philosophorum erroribus. Tertio etiam in hoc delirauit Iudei simplices, Tertulianus, Vadiani, & Antropomorphitæ heretici, qui Deum corporalibus lineamentis figurabant. Denique Manichæi, qui quandam infinitam lucis substantiam per infinitum spacium distentem Deum existimabant. Sic errores oppositos refert D. Thom. 1. *cont. Gent. cap. 20. ad fin.* atque, quod eorum præcipua occasio fuit, quod de diuinis cogitantes, ad imaginationem deducebantur, per quam non potest accipi nisi corporis similitudo.

4 Vt notari debet, quod Audians, à quo Audiari, vel Vadiani circa ann. Domini 427. orti sunt, ab aliquibus immunis censetur ab eo errore, eo quod Epiphanius *in epi. 70.* solum ait, quod in talem errorem incidisse nonnullis visus est, eo, quod Dei imaginem, ad quam conditus est homo, in corpore sitam esse defenderet; & quia ipse Epiphanius, ait, Audiam Catholica tenuisse de SS. Trinitate. De Tertuliano etiam audiri meretur Augustinus, qui *lib. de Heresib. cap. 86.* sic de ipso facit: *Potuit propterea putari, corpus Deum dicere, quia non est nihil, non est innanitas, non est corporis, vel anime qualitas, sed vbique totus, & per locorum spacium nulla partitus, in sua tamen natura, adque substantia immutabiliter permanens.* Vbi saltem sub dubio sperlinquit, an tantus vis in sano sensu loquutus fuerit, dicendo, Deum esse corpus, prout corpus oppositur nihilo, innanitati, qualitati, &c. non vero prout opponitur simplici, & indivisibili substantiæ. Antropomorphitæ autem sic dicti ab *Antropos*, quod Græcè hominem significat, & *morphe*, quod figuram, eo quod Deum humanæ figuræ fingebant, exorti sunt circa ann. Christi. 400. per Ægyptum, de quibus Sozomenus *Historia sua, lib. 8. cap. 11.* ait: *Huius autem sententia plurimi erant ex Monachis, qui præ simplicitate, sine examine, Scripturam Sacram accipiebant, & in ea Dei oculos, faciem, manus,*

*& quæcumque alia huiusmodi audire consueverant.* His præmissis.

5 Conclusio, seu assertio posita in primis est de fide ex illo Ioan. 4. *Spiritus est Deus, & eos qui eum adorant, in spiritu, & veritate oportet adorare.* Ex illo 1. ad Timoch. 1. *Regi seculorum immortalis, & invisibilis soli Deo.* Ex ex illo ad Rom. 1. *Invisibilia Dei per ea, quæ facta sunt, intellecta conspiciuntur;* quæ enim non visu, sed intellectu conspiciuntur, in corporea sunt, vt ait D. Thom.

6 Deinde ostenditur rationibus D. Thom. Primo, quia nullum corpus mouet immotum, vt patet experientia per singula, nam corpus quicquid nihil omnino mouet. Sed Deus est primum mouens immotum, vt supra ostensum manet. Ergo non est corpus. Secundo, quia primum ens essentialiter est ens in actu, & repugnat esse in potentia, quasi si esset in potentia reduceretur ad actum ab alio priori in actu, & iam non esset primum ens. Sed corpus essentialiter est ens in potentia; quia est in potentia diuisibile in infinitum: Ergo primum ens non est corpus. Tertio, quia Deus est quid nobilissimum in enibus, seu quo nihil melius cogitari potest: Sed corpus non potest esse tale, quia vel est viuum, vel non viuum: Si non viuum, nobilior est corpus viuum: Si viuum, est viuum per vitam; & nobilior est vita ipsa per quam vivit, quam corpus ipsum, quod viuum dicitur. Ergo Deus non est corpus. Quarto, quia corpus non potest esse infinitum; vt ostendimus 5. *Physic.* Sed Deus est infinitus: Ergo non est corpus. Quinto: Quia nullum corpus est immensum; si enim esset aliquod corpus immensum, occuparet omne spacium, & locum non relinqueret alijs corporibus, ac proinde nullum aliud esse posset corpus in vniuerso, nisi illud; quod chimericum est: Sed Deus est immensus, vt infra constabit: Ergo non est corpus.

7 Sed obijciunt: Homo factus est ad imaginem Dei, & homo est corpus: corpus autem non potest esse ad imaginem alterius, nisi illud alteri sit etiam corpus: Ergo Deus est corpus. Secundo: Corpus est, quod habet trinam dimensionem, nempe longitudinem, latitudinem, & profunditatem: Sed talis est Deus, iuxta illud Job. 2. *Excellentior celo est, & quid facies? Profundior inferno, & unde cognoscet? Longior terra mensura eius, & latior mari:* Ergo Deus corpus est. Tertio: Deus habet membra corporea, & humana, siquidem in Sacro Textu ei attribuitur iam brachium, *facit potentiam in brachio suo*, iam dextera: *Dextera Domini fecit virtutem*, iam oculi: *Oculi Domini super iustos*, & sic de alijs. Ergo est corpus figurarum. Quarto, quia sedere, stare, & aliz situationes non conueniunt, nisi corpori: Sed Deus dicitur, *sedens super solium excelsum.* Isaia 6. *Et stare ad iudicandum.* Isaia 3.

Er-

Ergo. Demum: Terminus à quo, vel ad quem motus localis est corpus: Sed Deus est terminus ad quem motus localis, iuxta illud *accedite ad eum, & terminus à quo, iuxta illud: Recedentes à te in terra scribentur*: Ergo.

8 Respondetur ad primum, quod homo factus est ad imaginem Dei secundum mentem, secundum quam excedit omnia animalia, unde subditur, *ut praestis piscibus maris, volatilibus caeli, & bestiis terrae*; mens autem corpus non est, sed spiritalis: Non vero secundum corpus, & sic probatur potius, Deum non esse corpus. Et haec est vera solutio Chrysostomi, Augustini, & D. Thomae. Non autem quod Prudentius dixit, nempe Deum in Paradyso assumpsisse formam humanam, & sic ad imaginem eius sub tali forma factum fuisse hominem; quod forsitan voluit Audius, dum dixit, imaginem Dei, ad quam factus est homo, fuisse in corpore sitam. Quod quidem licet verum esset, Deus tamen corpus non esset. Ad secundum, concessa maiori, nego minorem, quia dum Sac. Textus attribuit Deo latitudinem, longitudinem, altitudinem, & profunditatem, loquitur sub metaphoris, & similitudinibus corporum, sub quibus tradit nobis spiritualia, unde per similitudinem dimensionis quantitatis continuz tradit nobis quantitatem virtutis, quae Deo competit; per profunditatem explicando virtutem eius ad oculatam penetranda; per altitudinem, excellentiam virtutis eius super omnia; per longitudinem, durationem eternam sui esse; per latitudinem, affectum eius ad omnia; quae omnia quid spirituale sunt in Deo. Ad tertium similiter, nego antecedens, quia membra corporea attribuantur Deo per metaphoram, & similitudinem, per quam speciales Dei actus, & effectus signantur, v. g. per brachium eius potentia, & fortitudo; per oculos, eius intuitus ad omnia; per manus, eius Dominium, vel operatio; quae tamen Deo pure spiritaliter competunt, & sine corpore, licet nobis significantur ad similitudinem corporalium. Ad quartum, omnia maiori de sessione, & statione proprie talium, dico ad minorem, quod Deus solum per metaphoram dicitur sedere, per quod significatur nobis eius immobilitas, & stare, per quod signatur eius promptitudo, & fortitudo ad debellandos inimicos. Ad quintum, quod ad Deum non accedimus passibus corporis, nec sic ab eo recedimus, cum ubique sit; sed affectibus mentis, qui accessus, & recessus spiritalis est, licet significetur sub similitudine accessus, & recessus corporalis.

## SECUNDA CONCLUSIO.

9 **D**ico secundo: Deus non est compositus ex materia, & forma. Probatur primo, quia omne compositum ex materia,

& forma est corpus, siquidem est substantia materialis: Sed ostensum manet, quod Deus non est corpus: Ergo nec compositus ex materia, & forma. Secundo, quia essentia Dei est vario actus puri in linea entis, in quo nulla potentialitas miscetur: Sed materia est ens in potentia tantum: Ergo Deus non constat materia, nec ex illa componitur. Tercio, quia compositum ex materia, & forma essentialiter est ens, & bonum per participationem, siquidem est ens, & bonum in quantum materia recipit, & participat esse, & bonitatem per suam formam iuxta capacitatem materiae recipientis, & formae participantis: Sed Deus est ens, & bonum per essentiam: Ergo non componitur ex materia, & forma.

10 Sed obijcit primo, quia in Sacro Textu Deo attribuitur anima, ut ad Hebraeos 10. ubi de iusto in persona Dei dicitur *Si subtraxeris se, non placebit anima mea*: Ergo Deus habet animam, & consequenter componitur ex anima, & corpore. Et confirmari potest, quia Deus non est inanimatus, nec exanimis: Ergo habet animam. Secundo, quia Deus dicitur iratus, iuxta illud: *Iratus est furor Dominus in Populum suum*, & ridens, iuxta illud: *Ego quoque in interitu vestro ridebo*: Sed istae passionis sunt propriae animae: Ergo Deus constat anima. Tercio: Quia materia est principium individuationis: Sed Deus est individuum, cum de vno tantum praedicatur: Ergo constat materia.

11 Respondetur ad primum, quod Deo attribuitur anima per similitudinem, quia sicut quod nos ex voluntate facimus, vel cupimus, dicimus ex anima illud velle, ita dicitur placere animae Dei, quod placet eius voluntati, accipiendo animam, licet metaphorice, pro voluntate. Ad confirmationem dicatur, quod Deus non dicitur inanimatus, nec exanimis, quia voces istae significant carentiam animae per defectum vitae, Deus autem caret anima per excessum suae vitae, quae est vita ipsa per se subsistens, & non in subiecto ut anima. Ad secundum, dicitur, quod irasci, & ridere dicuntur de Deo per metaphoram, & similitudinem ex parte effectus, eo quod Deus aliquando praestat effectus, qui in nobis solent ab ira, & risu procedere, licet ea praestet sine ira, & risu, vel alia passione, cuius Deus incapax est. Ad tertium dicatur, quod materia est principium individuationis formarum, quae in ipsa recipiuntur, & substantiarum, quae ex materia constent; sed illa forma, quae non est receptibilis in materia, sed per se subsistens, ex hoc ipso individuum, seu est individua; & talis est Deus, unde ex se ipso est individuum, sed sine materia; licet non sit individuum logicè, hoc est, particulare, & inferius consensum sub specie superiori, quod solum individuat ex materia, quia limitationis, & participatio speciei ad hoc indi-

viduum inferius, solum à materia provenire potest.

### TERTIA CONCLUSIO.

12 **D**ico tertio: *Deus non est compositus ex supposito, & natura.* Pro-

batur, quia compositum ex supposito, & natura, importat habentem naturam, & non sit ipsa natura, vel essentia; vnde homo, qui sic compositus est, habet quidem naturam, vel essentiam, scilicet humanitatem, sed ipse non est sua natura, nec sua essentia, nec sua humanitas, sed habens illam: Sed Deus est sua essentia, & sua divinitas, aut deitas: Ergo non est compositus ex supposito, & natura, seu ex habente naturam, & ipsa natura. Totà differentia est in minori, quam D. Thom. probat primo: In Deo sicut se habet vita ad viventem, ita deitas ad Deum: Sed Deus est sua vita, iuxta illud: *Ego sum via, veritas, & vita*: Ergo Deus est sua deitas, & consequenter sua essentia, & natura.

13 Secundo supponendo, quod in rebus compositis ex materia, & forma necessario differunt natura, vel essentia, & suppositum illam habens; quia natura, vel essentia importat præcisè illa, quæ per distinctionem speciei significantur; v. g. humanitas importat præcisè ea, quæ per hominis distinctionem significantur, quibus nempe homo est homo: sed materia individualis non significatur per distinctionem hominis, quia per illam non significantur hæc ossa, hæc carnes, &c. Ergo ea materia individualis est præter naturam, seu humanitatem, & in illa non includitur, licet includatur in homine singulari, seu in habente illam, vel supposito: Ergo id, quod est homo, seu quod habet humanitatem, importat aliquid, quod non importat humanitas; & ideo homo non est totaliter idem ac humanitas, sed humanitas se habet ut pars formalis, seu ut forma totalis hominis, quia essentia speciei, seu definitio, & quidditas comparatur formaliter respectu materiae individualis. Quod amplius explicari potest, quia si natura ipsa, vel humanitas esset totum quod homo, & homo nihil esset præter ipsam, ipsa humanitas non esset in habente distincto, sed in se ipsa, non haberetur, nec participaretur ab aliquo, sed se ipsam haberet, & in se subsisteret ut quod; ex quo sequeretur, quod non multiplicaretur, nec divideretur per individua, sed ipsa in se individua esset continens indivisè totam perfectionem speciei, sicut albedo per se subsistens non multiplicaretur, quia non participaretur ab aliquo, & sic de alijs: Sed hoc dici nequit de humanitate, aut de alia natura materiali: Ergo omnis natura materialis est in habente ipsam distincto ab ipsa, & habens ipsam non est ipsam, sed ab illa distinguitur. Quo supposito.

14 Sic arguit D. Thom. Sed in his, quæ non sunt composita ex materia, & forma, individuatío non est per materiam individualement, id est, per hanc materiam, sed formæ ipsæ per se individuantur, ut patet in Angelis, qui sunt formæ per se individue continentes totam perfectionem sue speciei indivisim, nō particularizatam, nec participatam, sed totam, & totaliter: Ergo ipsæ formæ sunt supposita subsistentia, seu se ipsas habentes, & in eis non differt suppositum, vel habens essentiam, & naturam, ab ipsa natura, vel essentia: Sed Deus non est compositus ex materia, & forma, ut ostensum manet: Ergo Deus est sua essentia, sua deitas, sua vita, & quicquid aliud in ipso est, quin in ipso distinguatur habens naturam ab ipsa natura, habens deitatem ab ipsa deitate, sed ipsa deitas est se ipsam habens, & in se subsistens, ex se individua, indivisim, & non per participationem.

Hic discursus Div. Thom. licet solidissimus, concernit difficultatem inter Thomistas hæc scem, an videlicet in Angelis distinguatur suppositum à natura. Quæ tamen maior est, quam quæ in presenti emendari possit. De illa speciatim agitur 3. part. vbi de vniuersitate cuiusvis nature creatæ ad suppositum divinum sermo est. Vnde illa prætermittitur.

15 Obijciatur primo: Nihil est in se ipso: Sed deitas est in Deo: Ergo Deus non est deitas, & consequenter nec sua essentia. Secundo: Quia effectus assimilantur causæ: Sed in effectibus Dei non est idem suppositum habens naturam, & ipsa natura: Ergo nec in Deo, qui est causa illorum. Ad primum, distinguatur maior: Nihil est in se ipso ex modo significandi, concedo: Ex parte rei significat, & re ipsa, subsistit: In rebus materialibus, concedo: In Deo, vel formis spiritualibus subsistentibus, nego maiorem, & concessa minori, dico, quod deitas, cum dicitur esse in Deo, dicitur esse in illo tanquam in alio ex modo nostro imperfecto concipiendi, & significandi, quia nos concipimus divinitatē, & perfectiones divinas ad modum rerum, & formarum materialium, à quibus cognitionem accipimus, & ideo de Deo loquimur nominibus concretis, ut significemus eius subsistentiam, quia apud nos non subsistunt, nisi concreta, seu composita; & etiam nominibus abstractis, ut significemus eius simplicitatem, quia apud nos sola abstracta sunt simplicia; cæterum re ipsa Deus concretum non est, nec compositus, sed simplex ipsa essentia subsistens ut quod; simplex quidem, quin re ipsa sit abstractum; & subsistens, quin re ipsa sit concretum, quia subsistens in se ipsa, ipsa habens, & ipsa quam habet absque distinctione reali, seu à parte rei, per solam distinctionem, ex nostro modo concipiendi, & in mente nostra. Ad secundum, dicatur, quod effectus primæ causæ  
assi-



assimilatur illi imperfectè, secundùm quod sunt capacia accipiendi inadæquatè, & ex parte, eius similitudinem, quatenus quod est simplex in Deo participatur pluraliter per multitudinem, & compositionem in effectibus eius, & exinde accidit in ipsis, quod sint composita ex habente essentiam, & ipsa essentia, & in hoc deficient à perfecta similitudine cum Deo.

QUARTA CONCLUSIO.

16 **D**ico quarto: In Deo non datur compositio ex essentia, & esse. Quia Deus, cuiusque essentia est suum esse. Hoc dignitas est maxima, & veluti primum principium in Theologia D. Tho. Quod proinde à priori probari non potest, ut sæpè diximus, sed solum explicari, aut probari à posteriori, vel ab auctoritate. Probat ergo primo à D. Tho. ex Hilario lib. 2. de Trinitat. ubi sic ait: *Esse non est accidens in Deo, sed subsistens veritas*: Sed quod est subsistens est ipsa rei substantia, vel essentia: Ergo esse Dei est eius substantia, vel essentia, Deusque, & eius substantia est suum esse subsistens. Secundo ex Rabbi Moysè, aient: *Deus est ens, non in essentia, est potens, non in potentia, vivens, non in vita, sapiens, non in sapientia*: Ergo quia in eo non est aliud esse, & essentia. Tercio, quia nomen proprium rei imponitur ab eius essentia, & quidditate, quia unaquaque res denominatur talis à sua essentia, & quidditate: Sed hoc nomen quod est inter cetera Dei nomina est magis proprium Dei, ut constat Exod. 4. & imponitur ab esse: Ergo ipsum esse Dei est eius essentia, & quidditas, vel substantia.

17 Quarto, quia propria essentia cuiusvis cause efficientis est in qua per se primo assimilatur sibi omnes effectus, siquidem omnis causa efficiens per se primo intendit se ipsam, seu suam essentiam communicare alijs, & alia sibi in sua forma, vel essentia assimilare, ut patet ab inductione in omnibus causis efficientibus. Sed Deus, ut prima causa efficiens, per se primo communicat omnibus effectibus esse, & in esse ea sibi assimilatur per se primo: unde esse est proprius effectus Dei: Ergo quia esse est ipsa essentia Dei, seu quasi forma eius. Vide suprà quaest. 7. à num. 90. Quinto probat D. Thom. 1. contr. Gent. cap. 22. quia debet assignari aliquod esse, quod per se necesse est esse, siquidem dantur in mundo plura contingenter se habentia ad esse, & non esse, quæ sanè determinari non possunt ad esse, nisi ex aliqua causa priori: Vel ergo illa causa est etiam contingens ad esse, & non esse, vel necessarius est? Si est contingens ad esse, & non esse, ut determinatè sit, indigebit alia causa, & cum in hoc eodem genere non sit procedere in infinitum, ut suprà ostendimus, deveniendum est ad aliquam, quæ

necessario sit, seu cui sit necessarium esse. Omne autem necessarium, vel habet causam suæ necessitatis aliundè, vel ex se, & per se necesse est esse: Si habet causam, illa debet esse quid necessarium, & cum non sit procedere in infinitum in causis necessarijs habentibus causam suæ necessitatis, necessario deveniendum est ad aliquam, quæ necessario sit absque causa suæ necessitatis, & consequenter cuius esse sit per se necessarium: Datur ergo aliquod esse, quod per se necesse est esse: Tunc sic, sed illud esse per se necessarium non potest esse coniunctum alicui essentia distinctæ: Quod sic probatur, quia si esset coniunctio essentia distinctæ, vel ipsam esse dependeret ab essentia, & hoc repugnat, si ipsum esse per se necesse est esse, quia quod per se necesse est esse à nullo dependet ut sit: Vel utrumque dependeret ab alia causa, & hoc similiter repugnat eodem titulo: Vel ipsa essentia dependeret ab esse, & hoc etiam repugnat, quia alias talis essentia sequeretur ad ipsum esse, & esset posterior illo, & illi adveniret accidentaliter, & consequenter iam non esset essentia ipsius, quia quod sequitur, & dependet ab esse rei non est quidditas, nec essentia rei, sed accidens eius: Ergo esse per se necessarium nullo modo potest esse coniunctum essentia distinctæ: Ergo esse Dei, quod per se est necessarium, non est coniunctum essentia distinctæ, & consequenter nec in Deo est essentia, quæ non sit suum esse, nec esse quod non sit eius essentia, sed Deus per suam essentiam est suum esse, & suum esse est eius essentia.

18 Sexto, id ipsum explicat, quia si esse Dei non est eius essentia, nec potest esse pars eius, quia essentia Dei est simplex: Ergo erit præter eius essentiam: Sed hoc repugnat: Ergo, Probat minor, quia omne, quod convenit alicui præter eius essentiam, convenit ei per aliquam causam, siquidem quæ sunt distincta non possunt coniungi unū alteri, nisi per aliquam causam unientem, quia quæ per se non sunt unum eidem non possunt uniri, nisi per aliud: Sed esse non potest convenire Deo per aliquam causam: Ergo non potest esse præter eius essentiam. Probat hæc minor, quia in primis non potest Deo convenire esse per aliam causam extra ipsum, quia alias Deus esset causatus, & factus ab alia causa, & non esset causa prima non facta. Deinde nec per causam, quæ sit essentia eius, aut quid de eius essentia: quod sic probatur: quia alias idem per suam essentiam esset sibi causa efficiendi: Sed hoc est impossibile: Ergo & primum. Probat minor, quia prius est, saltè secundum intellectum, causam esse, quam effectum: Sed impossibile est quod idem prius intelligatur esse, quam habens esse: Ergo impossibile est, quod idem per suam essentiam sit sibi causa efficiendi: efficiendi inquam simpliciter, & substantialiter, de quo procedit hæc ratio D. Thom. non autem de esse aliquo accidentali, quia pos-

quam

quam aliquid intelligitur esse simpliciter, & substantialiter, bene potest esse causa alicuius esse accidentalis sui ipsius, quod sit esse secundum quidem. Loquendo autem de esse simpliciter in rerum natura, evidenter repugnat quod idem sit sibi ipsi causa essendi, nisi prius intelligatur esse, quam sit, quod implicat in terminis.

19 Septimo: Quia esse est actus aliquis, nempe actus essendi: Actus autem conveniens alicui a se distincto, comparatur ad ipsum: ut actus ad potentiam, ipsum autem cui convenit talis actus, comparatur ad ipsum ut potentia ad actum: Ergo si in Deo essentia non sit ipsum esse, sed distincta ab eo, essentia comparabitur ad esse sicut potentia ad actum: Sed hoc est impossibile, quia Deus est actus purus nihil habens de potentialitate: Ergo in Deo non est aliud esse, & essentia. Denique, quia si in Deo eius essentia non esset suum esse, Deus non esset per suam essentiam, quia vnumquodque est per suum esse, unde si suum esse non est eius essentia, non erit per essentiam: Ergo erit per participationem ipsius esse: Sed hoc repugnat, quia primum ens, quale Deus est, non potest esse per participationem: Ergo in Deo idem est esse, quod essentia. Explicatur, nam quod habet ignem, & non est ignis, est ignem per participationem, & non per essentiam: Sed Deus est per essentiam, & non per participationem: Ergo est ipsum esse, & non habens esse distinctum.

20 Sed obijciunt primo: Quia iuxta Damascenum, lib. 1. *Orthodoxa fidei*, cap. 1. Quod Deus est, manifestum est nobis: quid autem Deus sit secundum substantiam, & naturam incomprehensibile, & ignotum: Sed manifestum, & ignotum non sunt omnino idem: Ergo in Deo non est idem esse, & essentia seu quidditas eius. Distinguo minorem: Ignotum, & manifestum eodem modo non sunt idem, concedo: Ignotum vno modo, & manifestum alio, nego minorem, quia ipsum esse Dei est manifestum quoad an est, sed ignotum quid sit, & hoc eodem modo est manifesta Dei essentia, nempe quoad an est, sed ignota quid sit.

21 Sed contra replicatur: Quia questio an est, & questio quid sit Deus, sunt distincte questiones, ad quarum primam respondere scimus, non vero ad secundam: Ergo quod respondemus ad primam, & quod non possumus respondere ad secundam, non est idem: Sed ad primam respondimus per esse, & ad secundam solum responderi posset per quidditatem Dei: Ergo non est idem in Deo quidditas, & esse. Respondetur, concessio antecedenti, distinguendo consequens: Ergo quod respondemus ad primam, & quod non possumus respondere ad secundam, non sunt idem quantum ad modum concipiendi, concedo: sed parte rei significant, & a parte rei, nego consequentiam, & distingo minorem: Ad primam

respondemus per esse prout esse significat veritatem propositionis, concedo: Prout esse significat quid sit res, nego minorem: quia cum ad questionem an sit Deus respondemus per esse, non respondemus per esse significando quid sit esse a parte rei, nec quid sit Deus in se ipso, sed significando hanc propositionem *Deus est* esse veram, in quantum colligitur ex effectibus Deum existere, & hoc pacto esse Dei distinguitur ex nostro modo concipiendi ab essentia eius, licet ex parte rei significat idem sit quod essentia eius, de qua ignoramus quid sit, quia ipsam ignoramus ut esse in se, scimus autem eam esse prout esse a nobis concipitur ex creaturis, nullum autem est inconveniens, quod idem a parte rei a nobis cognoscatur vno modo, nempe quod est, & ignoretur alio modo, nempe quid est in re.

22 Obijciunt secundo: Quia esse est omnibus commune, omnia enim sunt: Sed essentia Dei non potest esse omnibus communis, quia per illam differt ab omni alio: Ergo essentia Dei non est suum esse. Distinguo maiorem: Esse ut sic logicè sumptum est commune, concedo: Esse ipsum Dei, seu per se subsistens, nego maiorem: & concessio minori, nego consequentiam, quia solum inferitur, quod essentia Dei non sit esse logicè commune omnibus, non autem quod non sit esse singulare, & per se subsistens, quia per hoc ipsum esse Deus differt ab omni alio, cum nihil aliud sit esse singulare, & per se subsistens.

23 Sed contra replicabis: Quia esse vnius rei non est diversum ab esse alterius in quantum est esse, sed in quantum est in tali, vel tali natura, seu talis, vel talis essentia: Sed esse Dei est diversum ab esse aliorum: Ergo est in natura divina, seu esse naturę divinę, non vero ipsa natura divinę, vel si ipsa natura divina est præcisè ipsum esse, erit esse commune omnibus alijs, & non esse diversum. Respondet Div. Thom. quod esse Dei distinguitur, & individuat a quolibet alio esse, per hoc ipsum, quod est esse per se subsistens, & non adveniens alicui naturę, quæ sit aliud ab ipso esse: omne autem aliud esse, quod non est subsistens, oportet quod individuetur, & distinguitur per naturam, quæ in tali esse subsistit, & de hoc verum est, quod esse vnius differt ab esse alterius, per hoc quod est esse alterius naturę, & non per se ipsum. Sicut si esset vnus calor per se existens sine subiecto, ex hoc ipso ab omni alio calore differret, licet calores existentes in subiecto distinguerentur per subiecta, quorum calores essent. Ex quo in forma distinguitur maior: Esse vnius rei non est diversum ab esse alterius in quantum est esse, sed in quantum est in tali, vel tali natura, loquendo de esse in subiecto, concedo: Loquendo de esse per se, & in se subsistenti, subdivinguo non distinguitur in quantum est esse commune logicè, concedo: In quantum

est

est esse singulariter, & individualiter in se subsistens, nego maiorem, & concessa minori, consequentiam.

24 Sed replicabis: Esse, cui non sit additio, seu esse sine addito, est esse commune logicè omni enti: Sed esse per se sumptum esse aliqua natura cuius sit esse, est esse sine addito: Ergo est esse logicè commune omni enti: Ergo si Deus est hoc esse, erit Deus esse commune omnium, mixtusque omnibus rebus; quod est hæreticum, & contra Philosophum, qui *lib. de Causis* ait, primam causam regere omnia, quin eis communicetur. Respondet D. Thom. distinguendo maiorem: Esse, cui non sit additio, cum repugnantia ut ei fiat additio, quia de eius essentia est non suscipere additionem, est esse commune, negat: Esse cui non sit additio, capax tamen ut ei fiat additio, est esse commune concedit; negat autem quod esse Dei, seu esse per se subsistens tale sit, quia esse per se subsistens, non solum est sine addito, sed incapax suscipiendi additionem, quia ex hoc ipso, quod est ipsum esse per se subsistens, est vitimo individuatum, & singulare, & non suscipit differentiam ullam: Ex item ex eodem capite continet totam perfectionem essendi, & nihil ei addi potest: Esse autem commune logicè, licet non suscipiat additionem, non tamen est de essentia eius non posse illam suscipere, quia ut participatum ab hoc, vel illo ente, v.g. ab homine, potest illam suscipere. Sicut animal ut sic est sine addito rationalis differentie, sed non est de essentia eius, quod ei additio fieri non possit, solum autem est de essentia animalis in individuo subsistentis quod ei non possit additio differentie fieri.

Sed instabis: Esse commune logicè, non solum est sine addito, sed incapax etiam additionis: Ergo esse Dei per hoc quod sit incapax additionis, non definit esse commune logicè. Antecedens probatur, nam ut inquit D. Thom. *quaest. 7. de potentia, articulus. 2. ad 9. Nihil potest addi ad esse, quod sit extraneum ab ipso, cum ab eo nihil sit extraneum, nisi non ens*: Ergo. Respondeo ex ipso ibidem, distinguendo antecedens: Est incapax additionis formalis, seu perficiens, concedo: Additionis limitantis, seu materialis, nego antecedens, quia *ei quod dico esse*, ait D. Thom. nihil potest addi illo formalis, ipsum determinans, sicut actus potentiam, unde non sic determinatur esse per aliud, sicut potentia per actum, sed sicut actus per potentiam. Unde ei, quod dico esse in communi sumpto esse, potest addi potentia limitans ipsum esse, licet non possit addi aliquid formalizans, actuans, seu perficiens ipsum; ad esse tamen Dei, quia est esse per se subsistens, nihil addi potest, nec per modum perficiens, nec per modum limitantis, quia non est esse receptibile in subiecto, unde non est esse commune, sed singulare.

25 Ex quo etiam solvitur alia obiectio sic ptoposita: Esse est quid imperfectissimum, sicut materia prima; quia sicut materia prima determinatur per omnes formas, ita esse determinatur etiam per varias formas ad varia predicamenta: Sed essentia Dei non potest esse quid imperfectissimum: Ergo nec ipsum esse. Respondetur enim, negando maiorem, & causalem, quia materia prima determinatur per formas perfectivè, & formaliter, tanquam potentia per actus, & ideo est quid imperfectissimum, quia in potentia ad omnem perfectionem: Sed esse determinatur per formas, & naturas, limitativè, sicut actus per potentiam, & non aliter, quia nihil est formalius quam esse, unde esse est perfectissimum omnium, quia est perfectio omnium perfectionum, actualitas omnium actuum, & quasi forma omnium formarum, quia omnis perfectio, actualitas, & forma, præter ipsum esse, est in potentia ad esse; esse autem ad nihil est in potentia.

# DVO COROLLARIA NOTATA digna.

26 EX quo obiter inferes primo, quod licet Deus sit ipsum esse, non tamen est esse formale omnium rerum, ut existimaverunt, vel potius deliraverunt Almariani, ut ait D. Thom. *1. cont. Gent. cap. 26. & in præsent. quaest. 3. artic. 8. in corpor. Primo*, quia esse per se subsistens, & irreceptum, ut ex dictis constat: Esse autem formale cuiusvis rei non est per se subsistens, & irreceptum, sed esse ipsius in illa receptum. Secundo, quia esse formale cuiusvis rei est limitatum, quia in ea receptum: Esse autem Dei est infinitum, quia per se subsistens, & irreceptum. Tercio, quia esse formale omnium rerum est esse commune omnibus existentibus: Esse autem commune, ut commune, non existit à parte rei, sed solum in intellectu tantum, sicut animal commune, & homo communis; nec existit realiter extra inferiora, & singularia, sed solum in illis ut participatum ab illis, contractum, & limitatum, & multiplicatum in illis. Deus autem existit realiter in se ipso extra omnia singularia, & ante omnia, & independentem ab omnibus: Ergo non est esse formale, & commune omnium rerum. Quarto, quia Deus est vnus, & idem, & non multiplex iuxta diversitatem omnium rerum, alias tunc essent dii diversi, quod sunt res in universo, quod est ridiculum: Sed esse formale omnium rerum est diversum, iuxta diversitatem rerum, non enim dici potest, quod omnia habent vnum, & idem esse, alias omnia essent simpliciter in esse vnum, & idem realiter; & non simpliciter diversa: Ergo Deus non est esse formale omnium rerum. Quinto, quia esse formale rei est terminus generationis ipsius, quia generatio est via ad esse rei genitæ:

Sed Deus non est terminus generationis cuiusvis rei, cum sit æternus: Ergo non est esse formale cuiusvis rei. Vel aliter, si Deus esset ipsum esse formale cuiusvis rei, esse cuiusvis rei esset æternū, cum Deus sit æternus: Ergo nulla res generari posset in tempore, cum habere non posset esse novum, & temporale. Rursus: Vel res, cui acquiritur esse, prius existeret aliquo modo, vel nullo modo existeret. Si prius existeret, non posset acquirere novum esse, quia cum esse omnium sit vnum iuxta præfatam opinionem, & non detur distinctum & distinctum esse, sed vnum & idem, esse, quod acquiritur, erit idem ac esse, quo existeret, & non diversum: Non ergo acquirere poterit novum esse, sed ad summum novum modum essendi eodem esse, quo antea: Hoc autem non sufficit ad generationem, sed solum potest constituere alterationem, unde tollitur ratio generationis. Si autem antea nullo modo existeret, nec ex nihilo sui, & iam non erit generatio, sed creatio: Ergo utroque modo non salvatur generatio substantialis.

27 Sed dices, rationes istas D. Thom. instari manifeste in generatione temporali Christi vt hominis, cuius humanitas, iuxta ipsum, existit formaliter per ipsum esse Dei æternum, & per se subsistens, & tamen de novo generatur temporaliter. Respondeo tamen D. Thom. hic procedere contra Gentiles ex ratione naturali, attenda exigentia naturali cuiusvis generationis naturalis; & quia in qualibet generatione naturali, per se loquendo, generatur ipsum suppositum absolute, & simpliciter, quod absolute, & simpliciter non supponitur existens, ideo, hoc supposito, efficax est ratio Div. Thom. & nullam habet instantiam, quia in generatione temporali Christi non generatur absolute, & simpliciter ipsum suppositum, sed supponitur absolute, & simpliciter præexistens, & solum generatur vt homo, in quantum de novo fit subsistens in natura humana, quam trahit ad suum esse æternū, & per se subsistens; quod quidem est supra exigentiam connaturalem generationis temporalis, quæ per se terminatur ad producendum suppositum antea non existens, & ad dandum illi novum esse, & subsistere, vt bene probat D. Thom. licet in illo mysterio Incarnationis, loco novi suppositi substituitur suppositum æternum Verbi, & loco novæ existentie, & subsistentie, ad quam per se terminabatur generatio, substituitur existentia, & subsistentia æterna ipsius, quod totum est supra rationem naturalem, & supra exigentiam naturalem ipsius generationis temporalis: & ideo D. Thom. huius mysterij non meminit, vbi agebat ex sola ratione naturali contra Gentiles de generatione naturali, cui semper connaturaliter correspondet suppositum simpliciter de novo genitum, distinctum ab omni supposito præexistente simpliciter.

28 Unde sic potest instaurari in generatione

qualibet naturali generatur, & producitur simpliciter suppositum novū, & distinctum ab alijs, alijs per omnes generationes temporales non producerentur diversa supposita, sed vnum ac idem præexistens, fieret iam lignum, iam ignis, iam fumus, iam equus, &c. quod per se falsum est, & in cogitatione Gentilium cadere non poterat: Sed generatio novi suppositi non præexistentis essentialiter est via ad novum esse ipsius, non autem ad esse æternum, & per se subsistens; tum quia esse æternū, & per se subsistens solum est esse sui, vel nature sue assumptæ ad suum esse, non autem esse alterius suppositi, aut subsistentis, quia implicat *esse per se subsistens* quod sit esse alterius subsistentis, vt ex terminis patet. Tum quia esse æternū, & per se subsistens non potest esse terminus generationis vt quo alterius geniti, cum hoc sit contra rationem suppositi, aut subsistentis, sed solum vt quod, vel vt terminus qui genitus, & tanquam suppositum, quod generatur; hoc autem implicat cum suppositione facta, nempe quod suppositum genitum sit novum, & distinctum in qualibet generatione temporali, & non præexistens: Sequitur ergo evidenter quod in omni generatione novi suppositi, generatio terminatur ad novum esse ipsius. Et manet firma, & sine instantia ratio D. Thom.

29 Et similiter aliæ rationes, quia licet esse Dei sit in illo mysterio esse formale humanitatis, non tamen humanitatis per se subsistentis, aut in alieno supposito, sed humanitatis iam sue per unionem hypostaticam, per quod non tollitur, quod sit esse per se subsistens, quia non est contra rationem per se subsistentis, quod sit esse nature iam sue, quia adhuc manet esse sui ipsius, vel esse alicuius sui: Econtra autem esset, si foret esse formale aliarum rerum per se subsistentium, vt per se patet. Item si verbum assumpsisset plures naturas, omnium illarum esset vnū, & idem esse, seu existentia, imò vnū, & idem suppositum, & subsistens in illis: Ergo patet si esse ipsum per se subsistens, quod Deus est, foret esse formale omnium rerum, omnium illarum esset vnum, & idem esse, imò omnes illæ essent vnū subsistens, & vnum suppositum, & qualibet esset Deus, quia qualibet esset suppositaliter, seu hypostaticè assumpta ad esse ipsum per se subsistens, quod Deus est: Periret ergo omne suppositum extra Deum, nullaque res in se supponeret, nullusque homo esset persona à Deo distincta. Quod prorsus falsum est, & licet sit possibile, in mente Gentilium, nec in ratione naturali cadere non poterat. Unde supposito ex mente Gentilium, & ex veritate ipsa, quod res creatæ in se supponunt, & subsistunt, & quod sunt supposita diversa, tum à Deo, tum inter se, evidenter probat, quod Deus non est esse formale omnium rerum.

30 Idque confirmat ex Sacro Textu, quia Isaïe 6. dicitur *excessus, & elevatus*, & ad Rom. 9. dicitur *esse super omnia*. Et sic alibi sæpè: Si autem

foret esse formale omnium rerum, tunc esset ali-  
quid omnium, non autem super omnia, nec excel-  
sus, & elevatus, sed omnibus intinè immixtus.  
Imò cum quodlibet dicatur ens ab esse, idem fo-  
ret dicere, hoc est ens, ac hoc est Deus, vnde la-  
pis, lignum, & alia huiusmodi Deus essent, nomen-  
que Dei, quod *sapient.* 14. dicitur incommuni-  
cabile, lignis, & lapidibus imponeretur; quod  
v. fatuum errorem ibi reprobatur Sacer Textus.

31 Cui errori inquit D. Thom. occasione  
præbuit primo, illud quod ait Dionysius *de Cœ-  
lesti Hierarch.* cap. 4. nempe: *Esse omnium est  
super substantialis divinitas.* Quod quidem per-  
verse intelligebant in sensu formali; cum tamen  
intelligi debeat in sensu causali. Quasi intellige-  
retur in sensu formali, iam divinitas non esset *super-  
substantialis*, id est super omnem substantiam, sed  
aliquid omnis substantiæ, nempe esse formale cu-  
iusvis. Solum ergo intelligitur in sensu causali, &  
participativo, in quantum esse Dei impartitur om-  
nibus sui similitudinem, & participationem iuxta  
omnium capacitatem, sicut sigillum ferreum di-  
citur sigillum omnium ab eo sigillatorum, in  
quantum omnibus imprimit sui similitudinem, li-  
cet realiter distinctam à sua forma.

32 Secundo sumpsit occasionem, quia esse  
sine addito videtur idem quod esse vt sic, seu es-  
se commune, sicut animal sine addito: Et cum es-  
se Dei sit esse sine addito, seu cui nulla sit additio,  
inserebant, quod esse Dei esset commune omni-  
bus, seu esse commune omnium. Sed ad hoc iam  
constat ex dictis, quia esse commune, seu esse vt  
sic, & universale, licet sit in intellectu, seu con-  
sideretur sine addito, non potest tamen esse à parte  
rei sine aliquo addito, vel perficiente, vel limi-  
tante illud ad determinatam speciem, & indivi-  
duum: Esse autem Dei est per se subsistens, & exi-  
stens non solum in intellectu, sed à parte rei, &  
non solum sine addito, sed etiam sine capacita-  
te additionis, nec perficientis, nec limitantis,  
vnde ex hoc ipso est esse singulare, & individuū;  
non alicuius speciei, aut generis, sed suprâ omne  
genus, & speciem in se præconitens simpliciter,  
& eminenter omnis generis, & speciei perfectio-  
nem, incontractibile, indeterminabile, & illimi-  
tabile existens, & subsistens; vnde non est es-  
se commune omnium, sed esse singularissimum  
sui ipsius.

33 Tercio occasionem præbuit, quod in no-  
bis nihil est simplicius, quam esse, quod videri so-  
let non componitur: Et cum Deus sit simplicissimus;  
cogitarent hoc esse nostrum, esse ipsum Deum:  
Sed ad hoc etiam respondetur, quod licet es-  
se nostrum sit simplex, quia ex parte omnis compo-  
sitionis essentialis, est tamen simplex per modum  
partis, & per modum abstracti non in se perfe-  
ctè existentis, nec subsistentis vt totum, sed vt es-  
se alterius substrati, cum quo facit compositionem;

nem ex habente esse, & ipso, cuius concre-  
ti ipsum esse est pars solum, & non totum con-  
cretum: Deus autem non sic est simplex, sed est  
simplex sicut res subsistens, non sicut quid comple-  
tum, & totum; non sicut pars concreti, aut compo-  
siti, nec sicut quid incompletum in alio exi-  
stens, & vt quid alterius.

34 Quarto occasionem præbuit, quod Deus  
dicitur *esse in omnibus rebus.* Ad quod respon-  
detur, quod est in omnibus rebus, non sicut es-  
se formale omnium, sed sicut agens in suis effe-  
ctibus continuo illis esse comunicans, & eos in ef-  
fekte tenens, movens, & gubernans; qui modi ef-  
fendi diversissimi sunt, sicut formam esse in cor-  
pore, & navam esse in navi.

35 Ex his inferitur secundo, seu refellitur  
error eorum, qui teste Augustino *lib. 7. de Civit.  
Dei, cap. 6.* dicebant, totum mundum esse Deum,  
non ratione corporis, sed ratione animæ, quia  
aiebant Deum esse animam totius mundi, alij ve-  
ro, esse animam primi cœli. Refellitur inquam,  
quia si Deus non potest esse omnium rerum es-  
se formale, quia est esse completè per se subsi-  
stens independentè ab omni alio, multo minus  
poterit esse forma corporis, quia forma corporis  
essentialiter est quid incompletum, & pars for-  
malis compositi ex illa, & corpore, seu materia,  
faciens vnam cum illa existens, & subsistens: Non  
ergo Deus est forma corporis, & consequenter  
nec anima cœli, aut mundi, quia anima est for-  
ma substantialis corporis, cuius est anima. Vnde  
Psalm. 8. dicitur: *Elevata est magnificentia su-  
per cœlos.* Et Iob. 11. *Excellet cœlo est,* id est,  
suprà mundum, & cœlum ipsum, per se subsistens,  
& existens cum infinito excessu.

## QVINTA CONCLUSIO.

36. Dico quinto: *In Deo non datur com-  
positio ex genere, & differentia.*

Hanc compositionem *metaphysicam* appellavi-  
mus in toto Cursu Philosophico, eo quod genus,  
& differentia non sunt partes reales, nec realiter  
componunt, sed solum partes metaphysicæ  
componentes essentiam metaphysicam. Alij tamen  
eam appellant compositionem logicam, eo quod  
genus, & differentia sunt obiectum logicæ, & vt  
istam distinguunt à compositione ex essentia,  
& existentia, quæ licet realis sit, ab aliquibus tamen  
appellatur metaphysica. Sed quicquid de nomi-  
nibus sit, conclusionem istam satis efficaciter proba-  
vimus in *Logic. tract. 6. quæst. 3.* vbi ostendi-  
mus, Deum non collocari in predicamento sub-  
stantiæ, eo potissimum, quia genere, & differen-  
tiâ non constare. Nunc autem doctrinam D. Tho.  
breviter compendiamus.

37. Probatum ergo primo: Quia compositum  
ex genere, & differentia præter genus ipsum

importat aliquid generi superadditum, vi cuius determinatur genus ad certam speciem ipsius generis: Sed hac additio repugnat in Deo: Ergo & compositio ex genere, & differentia. Minor probatur, quia Deus est ipsum esse per se subsistens, vt ostensum manet: Sed ipsum esse non est capax additionis determinantis ipsum ad speciem, tunc quia ens nihil potest addi extraneum per modum quo differentia additur generi, & consequenter nec ipsi esse, quod est actus vltimus entis. Tum quia differentia additur generi vt actus potentia, & vt perfectio perfectibili, siquidem genus est vt in potentia ad differentias, & vt perfectibile per illas, esse autem cum sit vltima actualitas in genere entis, non potest comparari vt in potentia ad actum, nec vt perfectibile ad perfectionem, cum potius omnes actus, & perfectio comparentur ad esse vt in potentia ad ipsum, siquidem omnis actus, & perfectio, prater ipsum esse, desiderat esse vt sit in actu, & ob hoc ipsum esse dicitur actualitas omnium actualitatum, & perfectio omnium perfectionum, nullo pacto actualis aut perfectibilis: Ergo in Deo non est capacitas prae dictae additionis.

38 Secundo, quia si Deus constaret genere, non existeret necessario, nec per se necesse esset. Hoc implicat, quia Deus per se necesse est esse. Ergo. Probatur sequela, quia genus ex quo constaret, non existeret necessario, sed contingenter. Ergo nec Deus constans ex illo genere; implicat enim quod necessario existat constitutum ex aliquo contingenter existente. Probatur antecedens, quia genus non potest actu existere, nisi ei addatur differentia essentialis, qua determinatur ad certam speciem: Indiget ergo aliquo sibi supervenienti vt sit. Ergo non necessario est, sed contingenter. Nec dicas, genus illud ex sua ratione, & per se non fore necessarium, bene tamen per differentiam. Contra enim est, quia genus ex se contingenter coniungitur, & contrahitur per differentiam illam, quia nulla differentia determinata est de essentia generis, nec ipsi essentialiter necessaria, sed contingenter de illo praedicatur: Sed per differentiam sibi contingenter coniunctam non potest reddi absolute, & essentialiter necessarium in existendo, sed ad summum ex suppositione sibi accidentali, & contingenti: Ergo genus illud semper maneret absolute, & essentialiter contingens in essendo a parte rei: Ergo pariter compositum, seu constitutum ex illo genere, & differentia, nempe Deus.

39 Tercio, quia, vt ostensum manet, Deus est ipsum esse per se subsistens: Sed ipsum esse per se subsistens non potest constare genere: Ergo nec Deus. Probatur minor, quia si aliquo genere constaret, maxime genere entis, quia ad ipsum esse per se subsistens nihil esse potest superius, nisi ens: Sed ens non potest esse genus, vt probat Phi-

losoph. 3. *metaphysic. tract. 1.* quia ens non potest trahi ad speciem vllam per differentiam ipsi superadditam, quia sit ens, quia alias in diffinitione speciei bis poneretur ens, semel ex parte generis, & iterum ex parte differentiae, nec quia non sit ens, quia non ens, non est differentia generis: Ergo. Vide in *Logic. tract. 5. quest. 2. 3.* & 4. vbi ostendimus ens includi essentialiter in vltimis rerum differentijs, ab ipsisque non posse perfectè abstrahi, rationemque entis non esse univocam ad sua inferiora, imusque ad Deum, & creaturas, quae omnia probant, quod ens non potest esse genus.

40 Quarto, quia compositum ex genere, & differentia essentialiter est ens limitatum, & per participationem: Deus non est talis: Ergo nec compositum ex genere, & differentia. Probatur minor, quia species composita ex genere, & differentia habet rationem genericam non in tota sua amplitudine, sed limitatam, participatam, & contractam ad vnam speciem per differentiam; homo enim, v.g. non habet rationem animalis in tota sua amplitudine, sed limitatam, & contractam ad quoddam animal particulare, quod est animal per participationem, non vero ipsum animal per essentiam, & per se subsistens; sed species habens rationem aliquam limitatam, contractam, & participatam essentialiter est, in illa ratione saltem, finita, & limitata: Ergo. Confirmatur: Differentia adveniens generi essentialiter etiam est finita, & limitata: Ergo compositum ex illa pariter erit essentialiter finitum, & limitatum. Probatur antecedens: Differentia adveniens generi non actual, nec replet totam illius potentialitatem, seu contrahibilitatem, sed relinquit illud contrahibile per alias differentias, quae sunt etiam confor-tes, & comparticipabiles eiusdem generis, à quibus differat per tales differentias: & differentia enim essentialiter est differentia ab alijs speciebus eiusdem generis cōfor-tribus, seu sub eodem genere contentis: Sed differentia sic actuans, aut determinans genus non est infinita, quia si foret infinita replet totam capacitatem, & potentialitatem generis, & non relinqueret locum confor-tribus, & comparticipibus eiusdem generis: Ergo.

41 Denique, quia ipsa ratio universalissima entis non invenitur in Deo vt in inferiori illam dividente, & ex parte contrahente simul cum alijs inferioribus ex parte etiam illam contrahentibus, & dividendibus alias Deus, sicut alia inferiora entis, esset ens per participationem, seu participans cum alijs comparticipantibus rationem entis; quod quis dicat? Sed invenitur in ipso vt ipsa pleneudo essendi sine limite in se comprehendens indivisum totum ens, & omnem perfectionem essendi, de qua omne ens accipit, & participat, vnde in Deo ratio universalissima entis non est proprie

SEXTA CONCLUSIO.

43

**D**ico sexto: *In Deo non datur compositio ex subiecto, & accidentibus.* Patet ex dictis: Quia subiectum accidentis ex se est in potentia ad illud: Sed Deus est actus purus ab omni potentialitate: Ergo non potest esse subiectum accidentium. Secundo: Quia Deus est actus purus in linea entis, non potest esse subiectum ipsius esse, sed per se est ipsum esse: Sed actus purus in linea entis est actus purus in omni linea talis, vel talis *modi*, v.g. in linea magni, iusti, sapientis, potentis, &c. Ergo Deus in nulla linea potest esse subiectum accidentis, v.g. iustitiae, magnitudinis, sapientiae, potentiae, &c. sed per suam essentiam est sua magnitudo, sua sapientia, sua iustitia, sua potentia, &c. Tercio: Licet id, quod est aliquid habens esse, possit aliquid aliud participare, & recipere tanquam subiectum, tamen ipsum esse nihil potest recipere, aut participare, tum quia est actualissimum, & simplicissimum, actualitasque omnium actualitatum, & perfectio omnium perfectionum, sive actualitas ultima in actuabilis; tum quia licet habens colorem possit suscipere aliquid aliud, v.g. calorem, ipse tamen calor non suscipit calorem: Sed Deus non est aliquid habens esse, sed ipsum esse per se subsistens: Ergo nihil potest recipere per modum subiecti, & consequenter nec accidentia. Quarto: Omne accidens inhaerens alicui habet causam, quare inquit, cum sit praeter essentiam eius: Sed nihil potest inesse Deo per causam: Ergo nec vllum accidens: Probatur minor, quia in primis non per aliquam causam extraneam, & à Deo distinctam, quia alias aliqua causa distincta à Deo ageret, & causaret illud accidens in Deo, Deusque compararetur ad ipsam ut recipiens, & patiens, & inferior; quod ovidenter repugnat Deo titulo primi agentis. Deinde non per aliquam causam, quae sit ipse Deus; quia ipse Deus non potest esse causa efficiens sui accidentis in quantum est subiectum illud recipiens, quia non potest idem secundum idem esse agens, & passum respectu eiusdem, aut facere se ipsum in actu. Deinde nec sub alia ratione sub qua illud non recipit, quia sic oporteret in Deo distinguere partes; vnam secundum quam ageret, & aliam secundum quam acciperet, ut in corporalibus distinguimus vnam partem, nempe cor, ratione cuius vivens agit, & movet, & alias partes quas movetur; hoc autem evidenter repugnat omni simplicitate Dei: Ergo.

44

Sed obijcitur: Quod in vno est accidens non potest in alio esse substantia, unde quia calor in aliquibus est accidens, inferimus, quod in igne non est substantia: Sed iustitia, potentia, & sapientia in nobis est accidens: Ergo in Deo non est substantia, sed accidens. Respondet D. Tho.

dis

prie contracta, aut individuat, nec ad genus aliquod, nec ad speciem, nec ad individuum speciei; sed in omni sua amplitudine ex se, & per se ipsa, & subsistens indivisum, & singulariter: sed ipsa ratio amplitudinis subsistens singularis, & individua, non admittit differentiationem vllam, nec constat genere, & differentia tanquam species sub genere vno contenta, ut per se patet, sed est supra omne genus, ex qua omne genus, species, & differentia participat: Ergo.

Sed dices: Deus est in genere substantiae: Ergo constat genere, & differentia. Probatur antecedens, quia Deus est propria substantia: Ergo in genere substantiae. Probatur antecedens, quia licet substantia dicatur à subsistere accidentibus, quod Deo non competit, tamen hoc non est essentia, sed proprietates substantiae; essentia autem esse exillere per se, definitur enim *ens per se existens*: Sed Deus propriissime est ens per se existens: Ergo propriissime est substantia. Respondetur, negando antecedens. Ad probationem distinguo antecedens: Est proprie substantia supra omne genus, concedo: Substantia sub genere, vel quae genus est, nego antecedens. Ad probationem respondet D. Thom. quod *per se existens* potest summi dupliciter, nempe vel ita ut sit idem quod existere per sui essentiam, aut per existentiam indistinctam ab essentia ipsius quod existit; & hoc pacto proprie convenit Deo quod sit *existens per se*, quia sua essentia est suum esse; ceterum hoc pacto *ens per se existens* non est genus, quia idem ac ipsum *esse per se existens*, quod genus esse non potest, indigens differentijs, nec in potentia ad illas ut existat: quia alias esset in potentia ad ipsum esse, quod aperte implicat. Secundo potest summi pro essentia, cui competit esse in se, & non in alio, seu cui debetur esse ut quod, & per se, & non ut aliquid alterius; distincta tamen ab ipso esse, & in potentia ad ipsum; & hoc modo *ens per se existens* potest esse genus, quia sicut est in potentia ad esse, ita potest esse in potentia ad differentias, quibus participare potest esse; sed hoc modo Deus non est *ens per se existens*, quia Deus non habet quidditatem, nisi suum esse. Unde Deus non est in genere substantiae, & consequenter nec in alio genere, quia non restant, nisi genera accidentis, in quibus, ut per se patet, Deus esse non potest: Solam ergo est substantia supra omne genus, & omnis generis perfectionem eminenter continens, & omnibus generibus esse suum communicans, & participans iuxta capacitatem, & modum cuiusque.

\*\*\* \*\*

distinguendo maiorem: Si sit *vnivocè* idem, & vnus in vno, & in alio, concedo: Si solum analogicè, nego maiorem, & concessa minori, consequentiam, quia iustitia, sapientia, &c. in nobis solum analogicè conveniunt cum illis in Deo, & ideo in nobis possunt esse accidentia, licet in Deo sint substantia ipsius, contra est in calore ignis, & ligni, qui *vnivocè* conveniunt in ratione caloris. Ex dictis colligitur.

### VLTIMA CONCLUSIO.

45 **D**ico vltimo: *Deus est summè simplex.* Patet, primo ex dictis, quia nullam admittit in se compositionem, nec ioteralem ex partibus quantitativis, nec essentialem ex materia, & forma, nec ex supposito, & natura, nec ex essentia, & esse, nec ex genere, & differentia, nec ex subiecto, & accidentibus: Nulla autem alia est excogitabilis compositio: Ergo est expertus omnis compositionis: Ergo summè simplex. Secundo quia omne compositum est posterius suis componentibus: Sed Deus nihilo est posterius, cum sit essentialiter primum ens: Ergo nullo modo est compositus, sed summè simplex. Tercio, quia omne compositum habet causam, compositio enim est distinctorum vnio, distincta autem non vniuntur ad aliquod vnus constituendum, nisi per aliquam causam adunantem: Sed Deus nullam habet causam: Ergo nullo modo compositus est, sed summè simplex. Quarto, quia in omni composito est aliquid in potentia, quia vel vna pars comparatur ad aliam vt potentia ad actum, vel omnes partes comparantur in potentia ad esse totius: Sed in Deo nihil est in potentia eum sit actus purus: Ergo. Quinto, quia in omni toto composito aliquid eius non est idem, quod ipsum, v.g. in homine aliquid eius non est homo, vnde brachium non est homo, manus non est homo, nec anima est homo, & licet in toto homogeneo pars aque sit aqua, non tamen ipsa cuius est pars: Sed in Deo nihil est, quod non sit ipse. Deus: Ergo nullo modo est compositus. Probat minor: quia Deus non est habens formam, vel habens esse, sed est ipsa forma, vel esse, vt ostensum est: Sed licet in habente esse distinctum, vel formam possit esse aliquid, quod non sit ipsum, in ipso tamen esse vel forma nihil potest esse, quod non sit ipsum: Ergo.

46 Sed obijciunt primo: Creaturæ tanquam effectus Dei imitantur Deum: Sed nulla est creatura omnino simplex: Ergo nec Deus, est omnino simplex. Secundo, quia meliora sunt composita simplicibus, siquidem inter res creatas meliora sunt mixta, quam elementa, & animalia plantis: sed Deo attribuendum est id quod melius est: Ergo erit compositus potius quam simplex. Respondetur cum D. Thoma ad pri-

muum distinguendo maiorem: Creaturæ imitantur Deum perfecte, negat: Imperfectè sicut effectus suam primam causam, concedit maiorem, & minorem, negatque consequentiam, quia effectus primæ causæ non debent, nec possunt ipsam perfecte, & *vnivocè* imitari, cum quia est causa equivoca, & non *vnivoca* illorum: Tum quia illa est suum esse, & ideo incausata, effectus autem non possunt esse suum esse, quia est contra rationem causati esse suum esse, vt sapè dictum est, vnde ad minus in ipsis debet esse compositio ex esse, & habente esse, ob oppositam rationem, vnde nulla creatura potest Deum in omni modo simpliciter imitari. Ad secundum, concedit D. Tho. quod in nobis meliora sunt composita simplicibus, quia perfectio in creaturis reperitur divisa in pluribus, & quod pluribus constar, magis perfectionis habet: in Deo autem perfectio tota est indivisim in vno simplici actu puro. Verumtamen distinguipotest maior: Meliora sunt composita simplicibus, quando composita plus perfectionis habeant, vel plures perfectiones adunant, concedo: Ceteris paribus, nego maiorem: quia adhuc in nobis perfectius est, quod plures perfectiones in vna simplici perfectione adunant, quam quod eandem divisim continet per compositionem, vnde forma mixti perfectior est quam or formis elementorum, quia sine pluralitate, & compositione continet perfectiones illarum, & anima rationalis, seu homo perfectior est ceteris creaturis, quia cum simplicitate vnus formæ indivisibilis habet esse cum lapidibus, vivere cum arboribus, sentire cum animalibus, & intelligere cum Angelis. Et adhuc Angelus perfectior est, quia sine compositione ex materia, & forma continet, imò excedit perfectionem hominis compositi ex materia, & forma. Et Deus ipse optimus est, & maximus, quia absque omni compositione continet omnem perfectionem, quæ in creaturis invenitur cum compositione scilicet ex essentia, & esse.

47 Ex dictis inferitur, Deum non solum in se compositum non esse, sed nec posse in aliorum compositionem venire, aut alia componere. Quia nec potest componere alia tanquam esse cum essentia, ita vt sit esse formale aliorum, vt contra Almarianos ostendimus a num. 30. Nec tanquam forma, aut anima cum corpore, aut materia, vt contra Lactetium, & alios ostendimus num. 35. Nec tanquam genus cum differentia, vt ostensum manet a num. 36. cum Deus non sit genus. Nec tanquam materia prima cum formis: non enim Deus est materia prima: omnium rerum vt deliravit turpiter David de Dinando, teste D. Tho. in present. Nec tanquam subiectum cum accidentibus, vt ostendimus a num. 43. Nullo ergo modo potest alia componere. Vnde non solum expertus est compositionis passivæ, quia in se compositus est, sed compositionis quasi activæ, quia alia com-



componat quasi pars aliorum. An vero possit componere cum natura aliena tanquam suppositum cum natura spectat ad 3. partem, ubi de divini Verbi Incarnatione sermo est.

48 Omnia, quae in hac quaestione dicta manent ferè ad litteram ex D. Thom. deprompsi, solum eius Textum explicando; quod quamvis aliquibus otiosum appareat, eo quod textus illius ad unum cuique est; vtile tamen iudicavi, quia in hac quaestione 3. de simplicitate Dei mirè divinam essentiam, & quidditatem, quantum fert status praesens, explicat, & fundamenta iacit ad veram Philosophiam, & Theologiam, parum ab aliquibus medicata, ob quorum inconsiderationem, ni fallor, haud pauci fundum doctrinae D. Thom. non valent, & eaque propter illa in praefati inculcare placuit, ut eis innixi firmiter in reliquis procedere possimus.

### QUAESTIO IX.

AN ESSENTIA DIVINA AB attributis, aut attributa inter se distinguantur formaliter ex natura rei?

18 **Q**uaestionem istam precedenti immediate subiungo, quia perutilem ad magis explicandam Dei simplicitatem. Scotus namque cum suis distinctionem illam realem formalem, seu ex natura rei, quam ante omnem operationem intellectus adstruit inter praedicata, seu formalitates creatas eiusdem rei, & quam satis clarè impugnavi in nostro *Curs. Philosoph. tom. 1. in Logic. tract. 3. quaest. 3.* eandem etiam ad praedicata divina traduxit, non sine cæterorum ferè omnium Theologorum ingenti contradictione, qui distinctionem illam in divinis ut divinæ simplicitati omnino adversam ex animo resellunt, & gravibus, inquit Illust. Godoy in *praesent. censuris* notant, Molina ait, esse in fide parum tutam, Valentia, parum fidei consonam, Arrabal, non esse in fide securam, Alarcon, ab Schola verè Theologiae deportandam, & expellendam. A quibus censuris abstinere, & abstinemus, quia praeterquam quod similes nocere opiniones decretis Pontifici vetitum est, auctoritas saltem extrinseca, quam ea opinio tot temporum decursu ex continuata serie Authorum, & Magistrorum illam, & scriptis, & ex cathedra propugnantium, iam obtinuit, quamcumque Theologorum notam satis propulset.

\*\*\*  
\*\*\*  
\*\*\*  
\*\*\*

### ALIQUA DOGMATICE supponuntur.

2 **S**upponendum tamen in primis est, essentiam divinam, nec à relationibus, aut personis, nec ab ipso Deo distinguere realiter, absolute, & simpliciter sumpta distinctione reali; id enim fide sancitum est in Concilio Remensi sub Eugenio Papa III. contra Gilbertum Porretanum. Cum enim hic Pictavorum Ecclesiam, ut ipse Episcopus, tegebat ad ann. Domin. 1100, in plurium Clericorum congressu novam quandam doctrinam protulit, quam scripto etiam consignavit in *Comentar. super Boetium*. In qua Trinitatis Mysterium explicabat per distinctionem simpliciter talem, & veram inter personas divinas, & earum divinitatem; asserbat enim, quod licet quilibet persona Deus esset, non tamen sua divinitas, quia Pater, aiebat, Deus est, non divinitas, quæ verè sit ipse, sed divinitas distincta, quæ verè non sit ipse Pater, nec ipsius paternitas. Propter hanc igitur novitatem detectus est ad Eugenium III. & ab eo vocatus ad Concilium Remis celebrandum, in quo eius sententia proposita fuit, de ipsaque confessus, & convictus, & retractatus, illaque damnata ut fidei adversa.

3 Dubitant tamen aliqui, in quo error Gilberti potissimum constiterit. P. Vazquez in 1. *part. disp. 116. & 120.* asserit primò, quod Gilbertus solum dicebat concretum *Deus* aliquando poni pro persona, aliquando pro natura: Cum ponitur pro natura, concedebat Deum esse ipsam deitatem, & vnitatem: Cum vero ponitur pro persona, dicebat, non esse concedendam illam propositionem: *Deus est natura divina* in casu nominandi, sed solum in casu auferendi; idemque cum dicitur: *Deus est sapientia, bonitas*, & alia huiusmodi. Vnde inquit, quod ille solum ponebat distinctionem realem, seu ex natura rei inter personam ex una parte, & essentiam atque attributa ex alia. Asserit secundo, quod talem distinctionem non possit inter essentiam, & attributa, nec inter attributa ad invicem; neque in Concilio Remensi, ubi eius error damnatus est, aliquid fuit definitum contra distinctionem essentiae ab attributis, aut attributorum inter se.

4 Verumtamen, quantum ad primum, non acquiesco, quia ut constat ex ipso dogmate Gilberti relato ab ipso Vazquez e *ibi supra*, primum, & possissimum eius assertum erat: *Quod divina natura, qua divinitas dicitur, Deus non sit, sed forma, qua Deus est; quemadmodum humanitas homo non est, sed forma, qua est homo.* Absolutè ergo, & non cum illa distinctione, negabat divinitatem esse Deum. Secundo, quia ut constat ex praefati Concilij Actis, quæ Gaufridus Clarevalensis Monachus misit ad Cardinalem Albanum, sic

De-

Bernardus Gilbertum redarguebat: *Non aliundè procedit scandalum huius origo, nisi quod plures excedere vos credunt, & docere, quod divina essentia, vel natura, divinitas eius, sapientia, bonitas, magnitudo non est Deus. Hoc si creditis, palam dicite, aut negate.* Cui interrogationi, inquit Gaufridus: *ausus est respondere: Forma Dei est divinitas, qua Deus est, & ipsa non est Deus.* Absolutè ergo negabat, & in nullo sensu concedebat, divinitatem esse Deum; nam hæc sanè erat occasio vrgentissima distinguendi, & se explicandi, dicendo: Est Deus, si concretum *Deus* sumatur pro natura, non si sumatur pro persona. Tercio, quia D. Bernardus ubique Gilbertum impugnat, & eius assecias, nunquam talis distinctionis meminit, cum tamen omnes ipsorum evasiones referat, vt legenti Bernardum lib. 5. de Consideratione, & serm. 80. in Cant. constabit. Vnde in Cant. sic ait: *Recedant à nobis charissimi, recedant isti novelli, non dialectici, sed hæretici, qui magnitudinem, qua magnus est Deus, & item bonitatem, qua bonus est, & sapientiam, qua sapiens, & iustitiam, qua iustus, postremo divinitatem, qua Deus est, Deum non esse impissimè disputant. Divinitate inquirunt Deus est, sed divinitas non est Deus.* Imò Bernardus raro procedit contra ipsos, vti asserentes, *Persona non est divinitas, Pater, aut paternitas non est divinitas*, sed serè semper contra eos vt asserentes: *Divinitas non est Deus, Deus non est sua divinitas.* Ex quo infero, vel Gilbertum cum suis nunquam admisisse Deum in concreto sumptum, nisi pro persona; vel si ipsum admisisset, negasse etiam in hac acceptione ipsum esse suam divinitatem. Denique, quia in secundo asserto sui dogmatis, vt refert Vazquez ubi supr. assererat: *Quod cum Pater, & Filius, & Spiritus Sanctus, unum esse dicuntur; non nisi una divinitate esse intelligantur; nec converti possint, ut unus Deus, vel una substantia; vel unum aliquid Pater, & Filius, & Spiritus Sanctus esse dicantur.* Ergo non aliam intelligentiam admisit Gilbertus, huius propositionis, *Pater, Filius, & Spiritus Sanctus sunt unus Deus*, nisi hanc: *Sunt una divinitate quilibet Deus*, in casu nempe ablativo accipiendo divinitatem; nunquam tamen adnitebatur aliam intelligentiam, iuxta quam Pater, & Filius, & Spiritus Sanctus verè essent unus Deus, una substantia, vel unum aliquid in casu nominandi immo in hoc sensu negat posse illam propositionem. In nullo ergo sensu admisit Deum, qui in recto, seu in casu nominandi esset sua divinitas.

5 Sed opponit P. Vazquez, quod Otto Frisingensis Episcopus, antiquus Author, qui centum, & amplius annos post Bernardum claruit, Imperio vacante ann. 1160. lib. de Gestis Frederici Imperatoris, cap. 56. & 57. in præfatio sequi

ait loquutum fuisse Gilbertum; vnde cap. 50. refert, quod cum auerisisset divinitatem non esse Deum; postmodum interrogatus de suo responso, dixisse: *Se non simpliciter asseruisse naturam, vel essentiam non esse Deum, sed tantum cum nomen Deus supponit pro persona.* Motivum autem Gilberti fuisse ait, ne si concederet quilibet personam esse ipsam divinitatem, cogeretur concedere idem de divinitate, ac de persona Filij, nempe divinitatem incarnatam, & passam fuisse, & similiter idem ac de persona Patris, & Filij, nempe quod eadem res esset generans, & genita, & eandem se ipsam genuisse, qui est sensus hæreticus Sabelij. Ad hoc autem vitandum absurdum satis erat Gilberto distinguere personam quamlibet à divinitate, non vero Deum, nisi quando accipitur pro persona. Vnde concludit, Bernardum solum impugnasse Gilbertum, asserendo Deum sumptum pro persona esse divinitatem, non vero in alio sensu, in quo Deus pro persona non supponeret, sed pro natura vt absolutè subsisteret, quia in hoc sensu Gilbertus non negavit Deum esse ipsam naturam divinam.

6 Sed qui legerit Bernardum, apertè inveniet, hoc illi commentum falso imponi, nam ipse totus est in ostendendo Deum absolutè esse suam divinitatem, & divinitatem esse Deum, serè nulla facta mentione de personis. Deinde, quia in hoc sensu contendit Bernardus, Deum esse suam divinitatem contra Gilbertum, in quo ait, quod Deus unus, immo & vnissimus est, vt infra patebit. Sed Deus, in quantum supponit pro personis, non ita est vnus, & vnissimus, sed trinus; & solum est vnus, & vnissimus in quantum absolute subsistens in sua deitate, & natura. Ergo hoc secundo modo contendebat Bernardus contra Gilbertum, Deum esse suam divinitatem, & non solum primo modo, accipiendo nempe Deum pro personis. Nec testimonium Ottonis prævalere potest, tum quia ille Concilio Remensi non inter fuit, sicut Bernardus, nec Gilberto Coxtanus fuit, sicut ille, sed sæculo sequenti viguit, & à longè errorem Gilberti scrutatus est; tum quia Gilberto nimis fuit affectus, & ponit ex hac propensione eius errorem plus vero, & iusto temperare; vnde Rodericus, qui eius complexit hylionam, testatur ipsum morti proximum, monuisse: *Vt si quid pro sententia M. Gilberti dixisse visus esset, quod quicquam posset offendere (suspiciebat forsitan Bernardum) ad præsum, & doctorum arbitrium corrigeretur.* Nec movium Vazquij vrget, quia licet satis videretur, distinguere deitatem à personis, vt vitaretur illa consequentia: *Pater generat Filium. Ergo deitas generat deitatem; Filius incarnatus, & mortuus est. Ergo divinitas incarnata, passa, & mortua est;* semper tamen manebat difficultas, si deitas esset Deus absolutè, & alias Deus absolutè esset Pater, & Filius, quod Pater, & Filius esset ipsa divinitas,

& sequerentur prædictæ consequentiæ, nisi forsitan Gilbertus distingueret realiter duos Deos, vnam supponentem pro persona, aliam absolute pro natura, quod longe gravius esset absurdum; ad quod vitandum Gilbertus Deum quidem à nulla persona distinguebat, distinguebat tamen realiter deitatem à Deo ipso, & à personis.

7 Quantum ad secundum autem, quod assererat Vazquez, ipsi assensior, licet contra communem sensum RR. qui omnes indubie supponunt, Gilbertum distinxisse re ipsa essentiam ab attributis, & attributa inter se, & ob hoc etiam damnatum fuisse à Concilio Florentino, & non solum quia relationes, aut personas, vel ipsum Deum distinguebat ab essentia. Verum tamen hoc esse falsum, mihi suadeo, quia in assertioibus Gilberti, quas refert P. Vazquez, ubi supra oblatas fuisse Concilio, nihil ab ipso asseritur de distinctione, vel identitate essentia ab attributis, vel attributorum inter se, vt legenti patebit, sed vnicè asseritur distinctio essentia à Deo, & à personis. Secundo, quia cum Bernard. lib. 5. de Consideration. In princip. sic opponeret Gilberti Assensio: *Multa dicuntur esse in Deo* (nempe attributa, & perfectiones) & *quidem Catholice; sed multa vnum. Alioquin si diversa putemus, non iam quaternitatem habebimus, sed centenitatem*, quia nempe diuina perfectiones, & attributa non quatuor tantum, sed centum numerari possent; minimè Gilbertini respondent, admittendo centenitatem; aut maiorem numerum, quam quaternitatem; quem quidem de necessitate admitterent, si pariter distinguerent essentiam ab attributis, & attributa inter se, sicut essentiam à personis: sed potius negant consequentiam Bernardi de centenitate, teste ipso; qui sic immediatè subiungit: *Scio, quid adhuc respondere solent: Non multa inquit, sed vnam tantum diuinitatem, qua omnia illa sunt*, (nempe attributa) *Deo vt sit conferre asserimus*: Negabant ergo, quod centenitas esset, quia licet Deus, nec esset sua essentia, nec sua bonitas, nec sua sapientia, nec iustitia, &c. omnia tamen illa, non plura, sed vnum tantum, nec plures formas, sed vnam Dei essentiam, & formam esse, quæ indiuisim esset omnia illa, asserabant. Et in hoc sensu conuenit cum eis Bernardus, & ipsum lepide impugnatur, dicens: *Tam non est simplex, quod vel vni fieri obnoxium forma, quam nec virgo, vel vni cognita viro*. Quasi dicat: Nihil iuvat, quod essentiam, bonitatem, sapientiam, & reliqua attributa Dei, non plura dicatis, sed vnum, non plures formas, sed vnam, non inter se, nec ab essentia distincta, sed vnicam cum illa formam esse; si nihilominus illam non esse Deum, sed formam ipsius asseratis, quia æquè nocet simplicitati habere vnam formam ab habente di-

stinctam, ac habere plures; sicut æquè nocet Virgini ab vno, quam à pluribus cognosci viris.

8 Constat ergo ex dictis, fide sanctum esse, quod nec Deus, nec personæ diuinæ, aut relationes distinguuntur realiter, absolute loquendo, ab essentia diuina, nec ab attributis, nec contra attributa, aut essentiam ab ipso Deo, cuius essentia est, nec à personis, quarum etiam est essentia. Et hoc sancitum esse in Concilio Remensi contra Gilbertum; & oppositum errorem adstruentem in Deo quaternitatem realem, nempe ex tribus personis habentibus vnam essentiam, & ex illa essentia re ipsa ab illis distincta, & numero differentia, vt aiebat Gilbertus, in eodem Concilio damnatum fuisse. Idem error pariter damnatus censetur in Concil. Florentin. Sess. 15. 18. 19. & 24. Et in Concil. Lateranensi sub Innocent. III. cap. 2. vt infra constabit. Rationes autem theologicæ, quibus prædictus error impugnatur, & nostrum præsuppositum probatur, habes *quaest. præced. à num. 12.* ibi enim D. Thom. efficaciter probat Deum esse suam essentiam, & naturam. Et à *conclus. 5.* ubi probat, Deum esse suam bonitatem, sapientiam, &c. Et nihil esse in Deo quod non sit Deus. Habes etiam in D. Bernardo locis citatis, ubi contra Gilbertum, id ipsum probat.

9 Supponendum est secundo, in Deo non distingui realiter essentiam ab attributis, nec attributa inter se. Oppositum, licet non Gilbertus, asseruit Gualterus, vt asserit August. Nisus in *Dilectario*, lib. 12. *Metaph. disp.* 13. qui, omnes De perfectione ad diuersa prædicamenta perinentes realiter distinctas esse tenebat. Hæc tamen sententia non minus est contra fidem, quam error Gilberti; quia licet in præfatis Concilijs formaliter damnata non fuerit, eo quod in eis proposita non fuit, tamen æquiuocenter censetur damnata; nam PP. qui distinctionem realem inter essentiam diuinam, & personas, seu relationes, vt fidei aduersarij reprobarunt, & vt diuinitati, ac simplicitati contrariam, cum tamen ibi vrgentior appareat ratio distinguendi; potiori titulo distinctionem realem inter essentiam, & attributa eisdem titulis reprobarent, si ipsis delata foret, vt potè ubi minor apparet necessitas distinguendi. Secundo, quia in præfatis Concilijs definitum fuit Deum esse re ipsa suam essentiam, suam magnitudinem, suam sapientiam, & alia attributa; rursus Deum esse summè vnum, & summè simplicem. Ergo implicite definitum est essentiam, magnitudinem, sapientiam, & reliqua eius attributa non esse realiter plura, aut realiter distinctas, & plures perfectiones, quia si Deus esset realiter omnia illa attributa, & illa sunt realiter plura, Deus re ipsa erit realiter plura realiter distincta, & erit realiter plures perfectiones realiter distinctæ, &c.

nempe, quod sunt attributa, & perfectiones ad diversa predicamenta pertinentes. Tercio, nam Patres reprobanes quaternitatem realem in Deo, & solum Trinitatem realem personarum admittentes, implicite damnantur centenitatem realem, (vt cum Bernardo loquar,) vel quolibet realem numerum quaternario maiorem. Sed distinctio realis attributorum ab essentia, & illorum inter se simul cum distinctione reali essentia & relationibus, & illarum inter se, auget numerum realem supra quaternarium, vel supra quaternitatem haud leui excessu: Ergo illa damnata fuit saltem implicite, licet non contra Gilbertum, nec eius asseclas, qui solum quaternitatem realem asserbant, & maiorem numerum negabant.

10 Supponendum est tertio: Operationes Deo intrinsecas à Deo ipso non distinguuntur realiter, nec ab eius essentia. Oppositum (vt refert Gaspar Lucenim tom. 2. *instituti. Theolog. part. 1. dissertat. 3. quest. 2.*) tenuit Gregorius Palamas, Thesalonicensis Episcopus, qui Andronico Iuniori imperante, asseruit operationes Dei sive ad intra, sive ad extra, in quibus attributa, & relationes constiterant, realiter à Deo esse distinctas, quamvis alias diceret, eas nec esse increatas, nec creatas, nisi solum secundum terminum. Verumtamen hoc falsissimum esse, constat ex dictis. Tum quia attributa divina ponit realiter à substantia, & essentia Dei distincta. Tum, quia æque militat contra Dei unitatem, & simplicitatem ponere in Deo operationes realiter ab ipso Deo distinctas, ac ponere in illo perfectiones similiter distinctas. Tum, quia chimerice ponit illas, nec esse creatas, nec increatas, cum inter creatum, & increatum medium positivum non datur: Prædicta ergo existimatio rejicienda est, vt contraria PP. & Concilij summam Dei unitatem, & simplicitatem definientibus. Cuius etiam falsitas iam à nobis satis ostensa manet. Tum in *Philosoph. lib. 2. quest. 7.* Tum *Tractat. de Provident. quest. 9.* ubi ostendimus actionem, & operationem Dei, etiam qua operatur ad extra, esse ipsam Dei substantiam, cum illa realiter identificatam. Nec oppositum probant aliqua PP. testimonia, quibus inter naturam Dei, & eius operationes distinguunt, quia vt infra explicabimus, solum distinguunt per rationem, seu ex modo concipiendi, non vero affirmando distinctionem realem. His ergo erroribus reiectis,

iam de Scoti opinione iudicium ferendum est.

**NOSTRA CONCLUSIO**  
*probatur primo ex CC. & PP.*

11 **D**ico igitur: Nulla datur distinctio actualis, aut formalis ex natura rei, seu ante operationem intellectus, nec inter essentiam, & personas, seu relationes, nec inter essentiam, & attributa, nec inter attributa inter se, nec inter alia Dei predicata, exceptis tantummodo personis, aut relationibus relative oppositis, quæ realiter distinguuntur. Probari posset primo eisdem motibus, quibus in Logica ostendimus præstatam distinctionem realem formalem ex natura rei, & non realitatem, esse impliciteriorem. Sed omisiss illis; quæ tunc ad Philosophum satis esse visa sunt.

12 Probatum primo ex Concilio Remensi, Florentino, & Lateranensi, in quibus omnibus definita fuit hæc propositio vt de fide tenenda: *Deus est sua essentia sua deitas, sua bonitas, sua sapientia, &c.* etiam si ly *Deus* supponatur pro persona, unde pariter definitum est, quod *Pater est ipsa deitas, bonitas, sapientia, &c.* Et item damnata est propositio contradiçtoria vt fidei adversa, nempe: *Deus, vel persona, seu Pater, v. g. non est ipsa essentia, ipsaue deitas, non est sua magnitudo, bonitas, aut sapientia, &c.* Tunc sic, sed admissa prædicta distinctione actuali, seu formali ex natura rei personarum, seu relationum ab essentia, & ab attributis, secundum propositum vera esset, & prima consequenter falsa: Ergo prædicta distinctio adversatur definitioni Conciliorum, & consequenter non est admittenda. Probatum minor, quia omnis vera, & actualis distinctio duorum à parte rei facit vnum verè à parte rei non esse aliud, nam sicut identitas vera, & actualis duorum à parte rei facit, quod vnum verè à parte rei sit aliud, ita pariter distinctio vera, & actualis à parte rei præstat, quod verè à parte rei vnum non sit aliud; siquidem sicut identitas consistit in eo, quod vnum sit aliud in eo sensu in quo est identitas, ita distinctio in eo, quod vnum non sit aliud in eo sensu in quo est distinctio: Sed distinctio formalis, & actualis ex natura rei, est vera, & actualis distinctio à parte rei, & non ficta per intellectum, vt sui Auctores fatentur: Ergo facit, quod ex extremis formaliter ex natura rei distinctis vnum verè, & actualiter à parte rei non sit aliud: Ergo semel admissa tali distinctione inter personas, v. g. Patrem ex vna parte, & essentiam, bonitatem, & sapientiam ex alia, facit, quod verè, & actualiter à parte rei persona Patris verè, & actualiter à parte rei non sit ipsa essentia divina, non sit bonitas, nec sa-



Sapientia: Erit ergo vera propositio damnata, & falsa definita.

13 Confirmatur ex PP. quia omnes illi vni-formiter asserunt, Deum esse suam essentiam, suam magnitudinem, suam bonitatem, suam sapientiam, & omnes suas perfectiones, & quidquid in ipso est omnimoda unitate, identitate, & simplicitate: Sed admissa praedicta distinctione, hoc falsum erit: Ergo illa adversatur communi PP. consensui. Probatur minor, quia in primis August. lib. 15. de Trinitat. cap. 5. expressè ait: *In Deo idem est esse iustum, quod bonum esse.* Et cap. 6. ait: *Non est aliud sapientia eius, aliud essentia, cui hoc est esse, quod sapientem esse.* Et lib. 5. cap. 8. similiter: *Non est aliud Deo esse, & aliud magnum esse, sed hoc idem est illi esse, quod magnum esse.* Id ipsum inculcat sapientissimè in illo opere. Et lib. 11. de Civitat. Dei, cap. 10. & serm. 38. de tempor. sic ait: *Trinitas unus est Deus, solus bonus, solus magnus, aeternus, omnipotens, ipse sibi unitas, deitas, magnitudo, bonitas, omnipotentia.* Concinit Gregor. lib. 10. Moral. cap. 20. ubi sic ait: *Deus hoc est, quod habet; aeternitatem quippe habet, sed ipse est aeternitas; lucem habet, sed lux sua ipsa est; non est ergo in ipso aliud esse, & aliud habere.* Anselmus etiam in Monolog. cap. 16. sic ait: *Quemadmodum unum est, quidquid essentialiter de summa substantia dicitur; ita ipsa uno modo, una consideratione est, quidquid essentialiter est; quia quidquid aliquomodo essentialiter est, hoc est totum quod ipsa est.* Boetius libel. de Trinitat. sic ait: *Divina natura sine materia forma est, atque ideo unum est, & quod est, & id quod est; reliqua non sunt id quo sunt: Quo circa hoc verè unum, in quo nullus numerus, nullum in eo aliud prater id quod est.* Isidorus lib. 1. de summo bono, cap. 1. sentent. 6. sic ait: *Ideo Deus dicitur simplex, sive non amittendo, quod habet, sive quia non aliud est ipse, & aliud quod in ipso est.* Ricard. de S. Victor. lib. 1. de Trinitat. cap. 17. sic ait: *Constat itaque quia in illa aeterna felicitate, & verè felici aeternitate sit vera immutabilitas, & summa simplicitas. Vbi autem summa simplicitas, ibi vera, & summa unitas, quidquid ergo in summo bono est, verè, & summe unum est, nec ibi aliud, & aliud esse potest, & idem ipsum est totum quod est.* Bernardus ubi supr. a num. 8. id ipsum lapsissimè repetit, immo in ipso Concilio Remensi tertio dixisse: *Scribatur stylo ferreo, quod divina essentia, forma, natura, deitas, bonitas, sapientia, virtus, potentia, magnitudo verè est Deus: Ergo ex communi PP. consensu, Deus verè, & a parte rei est sua essentia, sua bonitas, sapientia, & quidquid in ipso est; & opposita propositio, seu distinctio vera actualis a parte rei inter Deum, & sua attributa, aut relationes adversatur communi PP. consensui.*

14 Dices primo, distinctionem ex natura

rei formalem non poni à Scoto inter Deum, & suam essentiam, bonitatem, aut sapientiam, quia non ponitur inter concretum, & abstractum; sed poni inter essentiam, sapientiam, bonitatem, & alia attributa, quia ponitur inter vltima abstracta: Concilia vero, & PP. solum contendere, quod Deus in concreto sit sua deitas, natura, & essentia, aut sua bonitas, & sapientia, non vero quod deitas sit bonitas, aut bonitas sapientia, ita ut abstracta praedicentur de abstractis; & consequenter relinquere locum distinctioni actuali ex natura rei inter ista abstracta. Hæc solutio potest colligi ex Scoto, qui distinctionem ex natura rei semper ponit inter abstractum, & abstractum, non inter concretum, & abstractum. Vnde in 1. dist. 8. quaest. 4. 5. ad questionem respondens, sic ait: *Dico quod inter perfectiones essentielles non est tantum differentia rationis, hoc est diversorum modorum concipiendi idem obiectum formaliter, talis enim distinctio est inter sapiens, & sapientiam; nec ibi tantum distinctio diversorum formalium in intellectu: Est ergo distinctio tertia procedens intellectu omnino, ubi distinctio inter concretum sapiens, & abstractum sapientia, inquit solum esse rationis, & ex diverso modo concipiendi idem, & illam contraponit distinctioni tertig ante omnem operationem intellectualem, quare addit inter perfectiones essentielles abstractas.*

15 Verumtamen faciliè impugnatur, quia utrumque falsum est, nempe, quod distinctio Scotica solum versetur inter abstracta; & quod Concilia, & PP. non praedicant abstracta de abstractis. Quod primum sit falsum, faciliè probatur, quia potissima ratio Scoti, & Scottitarum ad probandam distinctionem ex natura rei inter hæc abstracta: *Essentia, & Paternitas*, v. g. est, quia de illis verificantur praedicata contradictoria, nempe, quod essentia communicatur Filio, non autem paternitas; quod paternitas generat, non autem essentia: Sed etiam verificantur praedicata contradictoria de Deo, & eius essentia, quia: *Deus generat Filium, essentia autem divina non generat Filium: Item, Deus generatur, & procedit de Deo, essentia autem non generatur nec procedit de Deo* vel motivum adiuvendi distinctionem ex natura rei formalem inter essentiam, & paternitatem est nullum; vel talis distinctio pari ratione admittenda est inter Deum, & ipsius essentiam, sapientiam, &c.

16 Ex quo colliges, Scotum haud faciliè posse se liberare ab assertionem Gilberti, damnata in Concilio Remensi, nempe, quod *Deus non est sua essentia, aut deitas* in casu nominandi; tum quia probabile est Gilbertum solum illam asseruisse, si ly *Deus* supponat pro persona Patris, v. g. Scotus autem veram, & actualem distinctionem ponit inter Deum, & essentiam, si ly *Deus* supponat pro persona Patris, quia illam ponit inter per-

personam Patris, & essentiam, & consequenter in vero sensu tenetur concedere, quod Deus actu, & formaliter non est sua essentia in casu nominandi, licet sic Deus formaliter sua essentia in casu ablato: Quia quæ verificantur contradictoria de Deo, & eius essentia, ac de persona Patris, & essentia, nempe *generare, & non generare*: Sed Scotus absolute asserit, quod persona Patris non est actu, & formaliter à parte rei essentia divina, quia persona Patris generat à parte rei, & non essentia divina: Ergo eadem ratione debet concedere absolute, quod Deus non est actu, & formaliter à parte rei sua essentia, sed actu, & formaliter à parte rei ab illa distinctus.

17. Deinde secundum non minus est falsum, quia Augustinus expressè ait, non solum quod in Deo idem est iustus, qui bonus, sed quod in Deo, *hoc est esse iustum, quod bonum esse, esse autem iustum, & esse bonum, abstracta sunt*. Item, quod in illo non est aliud essentia, & aliud sapientia. Et vt omnis scrupulus circa mentem Augustini procul abigatur, audi ipsum lib. 6. de Trinit. cap. 6. ubi sic ait: *Eadem magnitudo eius est, quæ & sapientia, & eadem bonitas, quæ & sapientia, & magnitudo, & eadem veritas, quæ alia omnia*. Quid clarius? Antiquus etiam ait, quod *quidquid substantia Dei aliquomodo essentialiter est, hoc est totum quod ipsa est*: Ergo sapientia re ipsa, & à parte rei est totum quod Dei substantia est, & consequenter est bonitas, eternitas, potentia, &c. unde sic ibid. se ipsum explicat: *Idem igitur est quodlibet unum illorum quod omnia simul sunt, sive singula, vt cum dicitur, iustitia, vel essentia, unum significat, quod alia, vel omnia simul, vel singula*. Quid etiam clarius? Bernardus etiam supra num. 9. sic aiebat: *Multa dicuntur esse in Deo, & quidem Catholice, sed multa unum, alioquin, si diversa putemus, non iam quaternitatem habebimus, sed centenitatem*, loquitur autem expressè de essentia, magnitudine, iustitia, bonitate, & alijs attributis in abstracto: Ergo conatus PP. non solum fuit excludere distinctionem Dei à sua essentia, aut concreti ab abstracto, sed etiam excludere distinctionem, & adstruere identitatem summam inter ipsa abstracta. Undè vel ipsi Gilbertini, videntes, quod in Deo abstracta plurima forent, si distinguerentur re ipsa, & quod vt arguebat Bernardus, non iam quaternitas, sed centenitas esset, aut non fuit illa distinguere inter se, sed aiebant omnia illa esse vnam, & eandem essentiam, & solum distinguebant ea à concreto Deo, dicentes Deum non esse suam essentiam, suam bonitatem, suam iustitiam, &c. licet illa omnia idem inter se putarent: Ergo absurdus est distinguere re ipsa, & à parte rei inter omnes perfectiones divinas abstractè sumptas, quom distinguere re ipsa concretum Deum à suo abstracto, nempe à sua essentia; & consequenter si Scotus

non audet distinguere Deum à sua essentia, seu concretum ab abstracto re ipsa, & à parte rei, sed solum per rationem ex diverso modo concipiendi, minus debuit re ipsa distinguere inter omnia abstracta, concedendo centenitatem, quam Gilbertus non fuit ausus fateri, nec concederet quaternitatem, quam Gilbertus ausus est adstruere.

18. Propterea respondent secundo, Concilia, & PP. solum adstruere inter essentiam, personam, & attributa identitatem realem simpliciter talem, seu entitativam, & similem distinctionem excludere, non vero adstruere identitatem formalem, nec excludere distinctionem formalem ex natura rei; unde cum definiunt Concilia, & asserunt PP. Deum, sive personas esse ipsam essentiam, & deitatem, aut bonitatem, & sapientiam, intelligendos esse in sensu reali, & oppositas propositiones in sensu reali damnare, non vero in sensu formali, in quo solo eas vt veras propugnat Scotus. Et hæc est præcipua solutio contrariorum.

19. Sed contra est primo, quia Gilbertus minime dixit Deum realiter entitativè non esse suam essentiam, aut deitatem, nec illi additiones realiter entitativè in ipsius asserctionibus ponbantur, sed solum dixit, Deum, seu personas non esse deitatem ipsam, & ob hoc eius doctrina damnata est in Concilio Remensi, & definitum est *Deum esse suam essentiam, bonitatem, sapientiam, &c.* absolute, & absque illis additionibus realiter entitativè. Similiterque PP. loquuntur: Ergo absque fundamento contrarii restringunt Concilia, & PP. addendo illorum asserctionibus ly *realiter entitativè*, cuius nec ipsi meminerunt. Secundo, quia iuxta contrarios additio illa *formaliter ex natura rei*, non alienat distinctionem illam formalem ex natura rei, vt non sit re ipsa, & à parte rei vera, actualis, & propria distinctio, qua vnum verè, & actualiter à parte rei non sit aliud: Sed PP. & Concilia aperte excludunt inter prædicata divina relativè non opposita, quamlibet veram, propriam, & actualem distinctionem, quæ re ipsa sit talis à parte rei, aut qua vnum non sit aliud verè, propriè, & actualiter à parte rei: Ergo absolute reprobant distinctionem illam formalem ex natura rei. Probatur minor, quia dum Concilia, & PP. reprobant illam asserctionem absolute, *Persona, aut Deus non est sua essentia, sua bonitas, sua sapientia, &c.* nullam admittunt distinctionem actualem verè, & propriè talem à parte rei, qua à parte rei, *Persona divina, aut Deus verè, propriè, & actualiter non sit sua essentia, bonitas, sapientia, &c.* siquidem Concil. & PP. non reprobant absolute illam asserctionem, quamvis in vno sensu esset falsa, si in alio proprio, & verò à parte rei re ipsa vera esset, sed illam vt talem permitterent; nec absolute reprobarent omnem distinctionem, si aliquam

veram, propriam, & actualement distinctioem admitterent: Ergo Concilia, & PP. nullam talem distinctioem admittunt, nec permittunt.

20 Confirmatur: Dum Concilia, & PP. damnant illam propositionem absolute, *Deus non est sua essentia, sua bonitas, sua sapientia, &c.* illam damnant in omni sensu proprio, & vero: Sed sensus formalis, in quo illam ut veram propugnant contrarij, est sensus proprius, & verus, non alienans terminos talis propositionis: Ergo illam damnant in sensu formali intento à contrarijs. Maior patet, quia quando aliqua propositio admittit duplicem sensum, utrumque proprium, & abique alienatione terminorum, & in vno est vera, in alio falsa, nunquam absolute, & sine addito reprobat: à Concilijs, & PP. ut per omnes doctrinas damnatas discurrenti patebit: non enim damnassent Concilia istam propositionem *Filius Dei est creatura*, si illa vera esset in aliquo vero, & proprio sensu non alienante, nec istam *Filius Dei non est aequalis Patri*, si illa similiter in aliquo sensu proprio, & non alienante vera esset, & sic de alijs, vnde non damnant vquam istam *Filius Dei natus ex Virgine, passus, & mortuus est*, licet in aliquo sensu, nempe in quantum Deus, falsa sit, quia in alio proprio, & non alienante, nempe in quantum homo, vera est: Ergo cum absolute, & sine addito damnant aliquam propositionem, illam damnant in omni sensu vero, & proprio, non alienante, non permittentes illam deinde ut veram in sensu vilo vero, & proprio, & non alienante. Minor vero, non minus patet: Nam sensus formalis, in quo contrarij istam propositionem defendunt ut veram, non est sensus formalis strictus ex nostro modo concipiendi, ut inter Thomistas accipitur; aut pure obiectivè, & per rationem accipiendo terminos, sed est sensus formalis verus, & proprius à parte rei, quo vnum à parte rei, & independenter ab operatione intellectus propriè, & formaliter non est aliud, vnde Scotus in 1. dist. 8. quaest. 4. citata supra, sic immediate subdit, explicans prædictum sensum formalem: *Et est ita, quod sapientia est in re ex natura rei, & bonitas est in re ex natura rei, sapientia autem in re formaliter non est bonitas in re*: Quid clarius? Ergo sensus formalis in quo loquuntur contrarij, non est sensus improprius, fictus, aut alienans terminos, sed proprius, verus, & à parte rei absque alienatione.

21 Ex quo obiter præcludunt instantiæ, quibus contrarij nos potius molestant, quam impugnant: Dicunt enim, quod si PP. omnem distinctionem excluderent, excluderent etiam distinctionem virtualem, fundamentalem, aut formalem per rationem; item quod si in omni sensu damnarent illam propositionem, *Deus non est sua deitas, sapientia, & bonitas*, illam damnarent in sensu formali Thomistico, seu per rationem; & sic

omni à nostra argumenta instari manifestè in nostra distinctione virtuali, fundamentali, aut actuali per rationem inestanter inculcant, plus instant, quam respondendo. Præcludunt autem manifestè, quia distinctio virtualis, aut fundamentalis intrinseca, non est verè, & propriè distinctio, & abique alienatione, sed impropriissime appellatur talis, nam ly *virtualiter*, aut *fundamentaliter* alienat penitus illum terminum *distinctio*, cæterum ly *formaliter* iunctum distinctioni, non alienat distinctionem, nec illam extrahit à vera, & propria distinctione actuali à parte rei: Quæ ratione, sententia Patrum, & Conciliorum absolute reprobat distinctioem essentiaè divinæ à personis, & attributis, minime contradicit, qui distinctionem virtualem, fundamentalem, aut formalem per rationem affirmat, quia hæc absolute, & sine addito non est distinctio. Et item, quia distinctio virtualis, aut fundamentalis, in qua maxime suam instantiam ponunt contrarij, non est distinctio, vi cuius vnum, adhuc virtualiter, aut fundamentaliter non sit aliud, vnde ut postea dicemus, falsum est, quod à parte rei essentia divina virtualiter, aut fundamentaliter non sit bonitas, sapientia, paternitas, filiatio, &c. quia virtualiter, & fundamentaliter est omnia; sed solum consistit in eo, quod æquivalere rebus realiter distinctis, quarum una non est alia, & fundat distinctionem rationis, vi cuius per rationem vnum non est aliud, quæ æquivalentia, & fundamentum à parte rei re ipsa invenitur in essentia, in persona qualibet, & in quolibet attributo, ut infra explicabimus. Cæterum distinctio formalis ex natura rei ut à Scoto explicatur, est vera, propria, & formalis distinctio in ipsa re à parte rei, vi cuius verè, & propriè, & à parte rei, essentia divina non est formaliter bonitas, bonitas non est formaliter sapientia, persona non est formaliter essentia in rei veritate; nec per ly *formaliter ex natura rei*, & in rei veritate, alienatur ratio distinctionis, ut non fumatur pro vera, propria, actuali, & formali distinctione, qua vnum in rei veritate non sit actualiter aliud. Est igitur prædicta instantia proflus nulla, & impertinens.

22 Ex quidem nemo dubitat plura negari de Deo absolute, & formaliter, quæ cum addito *virtualiter* verificantur, quia propterea, argumenta, quæ probant talia Deo non convenire formaliter, instantur, nisi ineptissime, in sententia illa prædicante de Deo virtualiter; vnde si quis cum Manichæis contenderet Deum esse formaliter corporeum, & quantum, inepte instaret argumenta, quibus Catholici contrarium probant eo, quod ipsi admittunt Deum esse virtualiter quantum quantitate virtutis; & qui vellet defendere Deum esse formaliter discursivum inepte instaret argumenta alterius oppositi probantis, eo quod admitteret in Deo dis-

discursum virtualem, & ut magis ad rem accedamus.

23. Quia Concilia, & PP. definiunt Deum esse summè simplicem, sine addito; contrarij non audent asserere Deum esse formaliter ex natura rei compositum, cum tamen absque inconvnientie possit admitti Deum esse virtualiter, aut equivalenter compositum, & etiam fundamentaliter in ordine ad compositionem rationis. Ex quo sic arguitur: Qui assereret Deum ex natura rei esse formaliter in rei veritate compositum, aperte contradiceret Concilijs, & PP. deficientibus absolute, & sine addito Deum esse summè simplicem, non tamen illis contradiceret, qui diceret Deum esse virtualiter, aut equivalenter compositum, aut solum per rationem ex nostro modo concipiendi cum fundamento: Ergo pariter, qui dicunt essentiam divinam, attributa, & personas ab eis, esse in rei veritate formaliter ex natura rei distinctas, contradicit Concilijs, & PP. deficientibus absolute esse omnino, & summè unum, & idem, & non aliud, & aliud; quin tamen illis contradicat, qui asserit, solum virtualiter esse plura, & distincta, & formaliter per intellectum ex modo concipiendi cum fundamento. Et ratio aperta est, quia sicut compositio formalis ex natura rei, seu in rei veritate talis, esset compositio vera, & propria intellecta nomine compositionis, quam sine addito, & absolute negant PP. & Concilia, secus autem compositio solum virtualis per equivalenciam, aut compositio rationis per intellectum; ita distinctio formalis ex natura rei, in rei veritate talis, esset distinctio vera, & propria intellecta nomine distinctionis, quam absolute, & sine addito PP. & Concilia negant; secus autem distinctio virtualis per aequivalentiam, aut rationis cum fundamento ex nostro modo concipiendi, quia hæc solum improprie est distinctio, & non in rei veritate, sed solum obiectivè in mente, ut mox explicabimus. Refellendæ igitur omnino sunt contrariorum instantiæ, quæ potius in equivoco vocis huius *distinctio*, quam alio fundamento nituntur. Ex hoc præmissum habet, ut amplius his instantijs non implicemur. Redeamus ad propositum.

24. Contra secundo sic arguo contra principalem evasionem: Quia enim PP. & Concilia absolute, & sine addito definiunt Deum esse simplicem, & non compositum ex essentia, attributis, & personis, non audent contrarij asserere Deum esse compositum in rei veritate, adhuc addendo *formaliter ex natura rei*, quia videlicet adhuc cum hoc addito contradicerent absolute sententiæ Conciliorum, & PP. Sed ex terminis non minus opponuntur ista duo: *Essentia, attributa, & persona sunt idem, & non distinguuntur: Distinguuntur, & non sunt idem formaliter ex natura rei*; quam ista duo: *Sunt quid simplex, & non*

*compositum: sunt quid compositum, & non simplex formaliter ex natura rei*. Ergo ex terminis non minus contradicit Concilijs, & PP. absolute asserentibus ea esse summè idem, & negantibus absolute esse distincta, qui asserit esse distincta, & non idem formaliter ex natura rei, quam contradiceret eisdem absolute asserentibus *ea esse quid summè simplex, & non compositum*, qui diceret, *esse quid compositum, & non simplex formaliter ex natura rei*, ac per consequens, si ille contradiceret, & ille. Respondere solent, quod distinctio formalis ex natura rei est in Deo omnino necessaria, secus similis compositio; quod hæc importat imperfectionem, secus illa, & aliæ huiusmodi ab ipsis excogitate disparitates. Sed contra est manifestè, quia modo non arguimus à ratione intrinseca, sed solum ab autoritate Conciliorum, & PP. qui eisdem verbis, & eodem tenore reprobant inter essentiam, attributa, & personas ab illis, distinctionem, & asserunt identitatem, quibus reprobant compositionem, & asserunt simplicitatem: Ergo attenda illorum definitionem, & auctoritatem quæ reprobata debet intelligi distinctio formalis ex natura rei, ac similis compositio.

25. Contra tertio, quia Concilia, & PP. absolute reprobant in Deo quaternitatem, aut maiorem numerum; quam Trinitatem: Sed distinctio formalis ex natura rei ante mentis operationem ponit re ipsa quaternitatem, imò & centenitatem, ut arguebat Bernardus: Ergo illa adversatur Concilijs, & PP. Probatur minor, quia prædicta distinctio, præter tres personas distinctas ab invicem ponit essentiam divinam formaliter ex natura rei distinctam ab illis in rei veritate, ita ut in re illa formaliter non sit vlla ex personis, nec omnes simul, nec econtra: Sed tres personæ re ipsa inter se distinctæ, & essentia, quæ in re non est formaliter vlla ex illis, nec omnes simul, sunt re ipsa, & in rei veritate quatuor: Ergo possit re ipsa, seu in rei veritate quaternitatem. Imò maiore numerum, quia vterius ponit, essentiam in re non esse formaliter bonitatem in re, & bonitatem in re non esse formaliter sapientiam in re, & sapientiam in re non esse formaliter voluntatem in re, & voluntatem in re non esse formaliter intellectum in re, & intellectum in re non esse formaliter immensitatem in re, & immensitatem in re non esse formaliter eternitatem in re, & sic vique ad centum perfectiones divinas quæ possent enumerari: Sed perfectiones, quarum nulla in re est formaliter alia in re, sunt in rei veritate totæ, quot illæ sic distinctæ: Ergo perfectiones divinae erunt in rei veritate centum, vel ferè: Ergo dabitur in Deo centenitas re ipsa, seu in rei veritate talis, non solum quaternitas.

26. Dices, Concilia, & PP. solum reprobare in Deo quaternitatem rerum, seu realem, non vero quaternitatem formalitatem à parte rei, seu for-



formalem ex natura rei, nec harum maiorem pluralitatem. Sed contra est primo, quia in Concilio Remensi, illius PP. sic fidem confitentur iuam: *Credimus, & confitemur, solum Deum Patrem, & Filium, & Spiritum Sanctum eternum esse, nec aliquas omnino res, sive relationes, sive proprietates, sive singularitates, vel unitates dicatur, vel alia huiusmodi ad esse Deo, quae sint ab aeterno & non sint Deus*: Ecce ubi non solum negat res, quae sint ab aeterno, & non sint Deus, sed, & relationes, & proprietates, & unitates, & singularitates, & quaecumque alia: Ergo non solum excludit, & reprobatur quaternitas rerum, sed quaternitatem, quorumcumque sit illa quaternitas, & consequenter etiam formalitatem. Explicatur Si Concilium solum reprobaret quaternitatem rerum, satis esset dixisse: *Nec aliquas omnino res, adesse Deo, quae sint aeternae, & non sint Deus*: Sed Concilium hoc satis non indicavit, sed addidit, *vel proprietates, vel unitates, vel singularitates*, imò (ut nec formalitates possent excipi) addidit, *vel quaecumque alia*: Ergo excludit etiam quaternitatem veram, etiam formalitatem.

27 Contra secundo, quia Gilbertus non adstruebat quaternitatem rerum; siquidem deitas, seu essentia, quam quartam ponebat distinctam à personis, non est res, sed formalitas, quia non est concretum, sed abstractum, non ens, sed entitas (in quo contrarij distinguunt formalitatem à rei): Et nihilominus damnatur à Concilio ut adstruens quaternitatem: Ergo quia Concilium non solum quaternitatem rerum, sed quorumcumque aliorum, etiam formalitatum, in Deo reprobatur. Tercio, quia Bernardus, qui Concilij mentem bene noverat, & retinebat, absolute, & indefinite quaternitatem, aut pluralitatem maiorem reprobatur, ut patet ex illis verbis: *Aliunde non iam quaternitas, sed centenitas esset*: Ergo idem quod prius. Quarto, quia etiam apud contrarios sequitur quaternitas rerum, tum quia, ut non contemnendus Recentior ex illis, tenet, abstractum totale, v. g. *humanitas* non est formalitas, sed res, quia non est aliquid hominis solum, sed tota essentia hominis: Ergo pariter deitas, seu divinitas non est formalitas, sed res, quia est abstractum totale, seu tota essentia Dei, & non solum aliquid eius: Tunc sic, sed quilibet persona divina etiam est res, v. g. Pater; tum quia non est abstractum, sed concretum supponens; tum quia non est precise aliquid Dei, sed totus Deus; tum quia non est entitas solum, sed ens; tum precipue, quia iuxta omnes, tres personae divinae sunt tres res: Ergo qui deitatem distinguit in rei veritate formaliter ab ipsa, distinguit formaliter in rei veritate quartam rem à tribus rebus in rei veritate distinctis: Ergo ponit quaternitatem rerum in rei veritate talem.

28 Quia, quia ex potissimo fundamento

contrariorum non solum probatur, essentiam divinam, sed Deum ipsum in concreto distinguunt formaliter ex natura rei à qualibet persona, siquidem Deus est trinus à parte rei, & nulla persona est trina, Deus generat, & Filius non generat, Deus est Pater, & Filius non est Pater, & sic alia plura contradictoria verificantur de Deo in concreto, & de personis: Sed iuxta contrarios, extrema de quibus verificantur contradictoria, distinguuntur formaliter ex natura rei: Ergo Deus in concreto distinguitur ex natura rei à personis: Sed Deus est res, & non formalitas, ut ipsi fatentur: Ergo iam distinguunt actualiter ex natura rei, & ante operationem intellectus quatuor res, nempe tres personae, & Deum: Ergo tenentur concedere actualiter, & veram quaternitatem rerum à parte rei in Deo, licet damnatam à Concilijs. Quinto, quia saltem sequitur dari in Deo duplicem Trinitatem à parte rei, unam rerum, seu personarum, aliam formalitatum; nam iuxta ipsos, licet Dei essentia sit una, bonitas tamen, sapientia, & aeternitas, v. g. sunt re ipsa à parte rei tres Dei formalitates actu distinctae; sicut essentia est una, sed personae sunt actu à parte rei tres distinctae: Ergo sicut Deus est re ipsa, seu in rei veritate unus in essentia, & trinus in personis, ita erit re ipsa, seu in rei veritate unus in essentia, & trinus in formalitatibus; & sicut admittitur trinitas vera rerum, seu personarum, pariter admitti debet vera, & actualis formalitatum trinitas à parte rei, seu in rei veritate talis; vel si plures formalitates attendas, erit decenitas, vel centenitas vera, & realis formalitatum in una essentia.

29 Nec absurdum minus, si dicas, distinctionem formalem ex natura rei non facere numerum eorum, quae distinguuntur, quia sunt una res, & realiter identificantur. Non inquam, quia licet non faciant numerum predicamentalem, propter defectum divisionis, sicut nec tres personae divinae ob eandem rationem, ut tenent communiter Theologi; tamen negari nequit, quod faciant numerum transcendentalem, talem qualis fuerit earum distinctio; siquidem eodem ipsissimo sensu, quo sunt distinctae formalitates, sunt plures formalitates: Ergo vel duo, vel tres, vel quatuor, vel quinque, &c. Ergo faciunt numerum aliquem; & quidem realem, & verum, nam re ipsa, & in rei veritate sunt plures, & consequenter tres, vel quatuor, vel, si mavis centum. Urgetur, nam rogo: Sapientia, bonitas, & aeternitas in Deo re ipsa, seu in rei veritate sunt actu plures formalitates; vel non? Si non: Ergo non distinguuntur formaliter à parte rei, cum non sint actu plures formalitates. Si actu à parte rei sunt plures formalitates; rogo ulterius: Quot sunt actu à parte rei? & cum aliud respondere iam non possis, teneris fateri, quod actu à parte rei sunt tres: Ergo faciunt numerum ternarium à parte rei: Ergo veram Trinitatem actu-

actualem formalitatem, non fictam, sed realem, & veram. Quis autem bene audiat duas trinitates veras, & reales in Deo, vnam personarum, aliam formalitatum, seu, si mavis, vnam realem personalem, aliam realem formalem?

30 Denique impugnatur præcipua solutio contrariorum: Quia Concilia taliter negant distinctionem veram inter essentiam, & personas, quod solam admittunt distinctionem rationis factam ab intellectu, seu fictam ex nostro modo concipiendi. Sed distinctio formalis ex natura rei, iuxta contrarios, est vera, & realis contrapositive ad distinctionem rationis, & fictam per intellectum: Ergo illam negant, & non solam realem, quæ sit inter res diversas. Probatur maior primo, in qua est difficultas; nam Concilium Remense damnavit doctrinam Gilberti, quia vt inquit Otto citatus: *quod inter naturam, & personam non mathematica abstractione, sed theologica consideratione quouomodo diuideret ratio, & ratione, & autoritate probare. conabatur*, vocabat autem abstractionem mathematicam, quæ solam abstrahit fictæ, & ex modo concipiendi, non ita vt respondeat vera abstractio in re, eo quod Mathematica considerat cum abstractione à materia, ea quæ re ipsa materialia sunt, seu in materia; considerationem autem theologicam nominabat, eam quæ verè considerat quid sit Deus in re, cui nemini in re correspondeat distinctio vera, quam affirmat: Ergo Concilium contra Gilbertum sentit essentiam, & personam solùm distingui in Deo abstractione mathematica, id est, cui vera abstractio, & distinctio non correspondet in re, sed solum se tenet ex modo nostro concipiendi aliter ac obiectum est in re, non autem vlllo modo secundum theologiam considerationem, cui vera distinctio correspondeat in re: Ergo exclusit veram distinctionem contrapositive ad solam distinctionem fictam, & rationis.

31 Secundo, quia in Concil. Florentin. sess. 18. Ioannes ex Ecclesia Latina, contra Marcum ex Græca, sic ait: *Divina substantia, & persona re quidem sunt idem, secundum autem modum intelligentiæ nostræ differre videntur*. Et Andreas etiam Episcopus Colocensis in eodem Concilio volens vtriusque disputationem conciliare, sic ait: *Plurimum refert simpliciter proferre divinam substantiam, vel Patris Filique substantiam: Haud quaquam tamen putare debemus ut re differant, quandoquidem sola ratione, aut intelligentia differre creduntur*: Ergo negant distinctionem in re contrapositive ad solam distinctionem rationis, solam illam concedentes, & omnem distinctionem in re negantes, etiam formalem ex natura rei, quæ non est distinctio rationis, aut intelligentiæ, nec secundum modum intelligentiæ nostræ, sed vera, & formalis distinctio in re ante omnem nostram intelligentiam, aut modum intelligendi.

32 Nec valet dicere primo, quod nec Ioannes Latinus, nec Andreas sunt Concilium, & in contra erat Marcus Græcus; & sic non facient auctoritatem inrefragabilem. Non inquam, siquidem, vt refert P. Vazquez, sententiæ Ioannis Marci pro tota Ecclesia coram toto Concilio consensit, vnde iam illa sententia fuit facta vtriusque Ecclesiæ, Latine, & Græcæ, & consequenter totius Concilij. Tum, & præcipue, quia in ipso Concilio sess. vltim. in confessione fidei ad Græcos missa, sic dicitur: *Porro autem, ne identitatem, coniunctionemque divine substantiæ distribuere, ac ipsam substantiam re, non autem sola ratione, differre credere videamur*, &c. Ergo Concilium ipsum aperte excludit omnem aliam distinctionem veram in re, & solam admittit distinctionem rationis, tanta firmitate, vt caveat ne videantur PP. Concilij credere oppositum, nempe, quod non sola ratione, sed re ipsa differant. Vnde falso laudatus Recentior exponit Concilium, quasi dixerit, *sola ratione differre, ne videantur credere, quod re, id est realiter differrent*. Hoc enim est planè pervertere verba Concilij, Concilium enim non prius dixit, *sola ratione differre*, cavens tantum ne credere viderentur distinctionem in re; sed vtrumque cavet præmissa confessione, ne scilicet videantur credere *re differre*, & ne etiam videantur credere *non sola ratione differre*, & prius cavet primum, & post secundum; minime autem asseruit secundum, nempe sola ratione differre, ne viderentur credere primum, id est, in re differre.

33 Nec secundo dicat, Concilium, solùm definitivè essentiam, & personam *re non differre*, tantumque opinativè loqui, dum ait, *sola ratione differre*. Quod probare conatur ex illis verbis: *Secundum autem modum intelligentiæ nostræ differre videntur*. Contra enim est, primo, quia eisdem Verbis negant PP. *re differre*, ac *non sola ratione differre*: Et vtrumque nollunt credere, imò cavent ne videantur credere: Ergo purè voluntariè dicitur, quod in vno opinativè, in alio definitivè loquantur. Secundo, quia PP. non caverent, vel videri credere, quod *non sola ratione differrent*, si solùm opinativè sentirent sola ratione differre, nam inter opinabilia nemo cavet, ne videatur credere, quod probabile, & opinabile manet. Nec movium in contra est vllius momenti, quia illis verbis, *secundum modum intelligentiæ nostræ differre videntur*, affirmant distinctionem rationis, vnde si ly videntur, significaret eos opinativè loqui, solùm opinativè asseruissent distinctionem rationis, quam nemo huiusque negavit; quod quis dicat? Item, quia ly videntur, non cadit supra exclusionem alterius distinctionis, sed vnicè supra distinctionem secundum modum intelligentiæ nostræ: Ergo falso applicatur ad exclusionem alterius distinctionis, quia

quasi dixissent, videntur nō aliter differre, quam secundum modum intellectus nostræ; quod nec dixerunt, nec meminerunt. Vnde huiusmodi expositiones, quā facili ex cogitantur, tam facili convincuntur esse contra textum. Sentus enim legitimus Concilij in eo verbo *differre videntur*, tūc explicare propriissimè distinctionem rationis, quæ scilicet non est distinctio in rei veritate talis, sed qua extrema apparent, seu videntur distincta, sed re ipsa sunt idem, & non differunt; propterea dixit rectissimè *differre videntur*, & non dixit absolute, *differunt*: Quia quæ solum ex modo intellectus nostræ dubitant, re ipsa non differunt, sed differre videntur.

34 Nec tertio dicas, Concilium nomine distinctionis rationis comprehendere distinctionem formalem ex natura rei, quæ aliquomodo à suis Authoribus appellatur distinctio rationis, sumendo rationem obiectivā, pro ratione formalī, seu quidditate rei, quæ à parte rei, seu ex natura rei non sit alia ratio formalis, seu quidditas eiusdem rei. Contra enim est, quia Concilium accipit distinctionem rationis, pro ea, quæ solum est secundum modum intellectus nostræ, qua extrema differunt sola ratione, aut intelligentia, seu qua differre videntur, sed re ipsa non differunt, ut ex eius verbis constat: Sed distinctio ex natura rei evidens non est talis, quia per illam extrema non solum videntur, seu apparent distincta, sed re ipsa differunt formaliter, non differunt solum intelligentia, aut secundum modum intellectus nostræ, sed in rei veritate ante nostram intelligentiam, aut modum intelligendi: Ergo Concilium nomine distinctionis rationis minimè comprehendit formalem ex natura rei, sed potius illam excludit.

35 Nec dicas tertio, distinctionem rationis assertam à Concilio esse solum rationis ratiocinantis, quia est distinctio essentia prout in Patre ab ipsa prout in Filio, quia verba Concilij sunt hæc: *Simpliciter proferre divinam substantiam, scilicet, Patris, Filijque substantiam, nequaquam putare debetis, quod re differant, quandoquidem sola ratione differre creduntur*. Ita Recentior citatus. Sed miror licentiam truncandi, & pervertendi ipsa Concilij verba; quæ non sunt, ut refert, sed sic: *Plurimum refert simpliciter proferre divinam substantiam, vel Patris Filijque substantiam. Haud quaquam tamen putare debetis, quod re differant, &c.* Cuius sensus legitimus, & evidens est, non esse idem proferre simpliciter divinam substantiam, ac proferre Patris, Filijque substantiam, eo nempe, quod Patris, Filijque substantia supponunt pro personis, & personas important in recto, quas non importat substantia divina simpliciter prolata; adverte tamen Concilium, quod inde putari non debet, vnum ab alio re differre, nempe personas Patris, & Filij à substantia divina simpliciter prolata; sed

sola ratione. Tota enim contentio fuerat de difference divina substantia à personis, ut patet ex verbis Ioannis Latini supra expensis, non de differentia substantia divina absolute sumpta in Patre, & Filio, ea enim, & re, & ratione eandem esse in vitroque, nemo ambiguerat; vnde cum dicunt: *Sola ratione differre*, intelligant evidentem substantiam divinam simpliciter prolata à personis Patris, & Filij, seu à substantia Patris, & Filij, ut personas importat. Alias enim Concilium nec negasset distinctionem realem inter essentiam, & personas, nec inter illas asseruisset distinctionem rationis, adhuc ratiocinantis, sed solum inter essentiam Patris, & essentiam Filij, & præcipua controversia indecisa, solum determinassent id, de quo nō erat controversia. Quod quis dicat? Quod ut melius intelligatur, nota morari fuisse antiquis Patribus, personas, seu subsistentias personarum substantias appellare; inde enim ortum habuit articulus ille de tribus substantiis à Iuliano in Concilio Toletano asserus, Romæ iuxta aliquos, inaudito ipso, damnatus, sed ipso postea propugnante, approbatus.

36 Et quidem D. Thom. eisdem verbis inquit, essentiam à personis, & attributis *sola ratione distinguī*, quibus id asseruit Concil. Sed contrarij laetentur, D. Thom. negasse distinctionem formalem ex natura rei: Ergo tenentur tacere eisdem verbis Concilium eam negasse. Nec vllō fundamentum dicitur, D. Thom. aut Thomistas id dicere in sensu falso, excludente distinctionem ex natura rei, Concilium autem in sensu vero illam includente. Id enim purè voluntariè dicitur, præsertim de D. Thom. qui nullam mentionem fecit *distinctiōnis formalis ex natura rei* sub his terminis, & in quo alia verba nō inveniuntur, quibus illam excludat, nisi eadem, vel similia verbis Concilij utriusque Remensis, & Florentini, quod nempe *non differunt re, sed solum ratione*, quod *Deus est sua essentia, sua bonitas, sua sapientia, &c.* Et tamen ex vi verborum fatentur, D. Thom. exclusisse illam suam distinctionem: Ergo inconsequentissimè negant Concilia illam exclusisse, & cum sensus colligi nequeat, nisi ex verbis, purè voluntariè D. Tho. imponere sensum falsum, & Concilio verum.

37 Denique respondent argumento principali desumpto ex PP. eorum Authoritatē cum reverentia dimitti posse ex regula Scoti in 2. diff. 16. in fine, quod licet in rebus, quæ non sunt de fide, quando SS. PP. differunt, absque scrupulo recipere sententiam eorum, qui propriæ favent opinioni, & alios cum reverentia dimittere: Iuxta illud Augustini *Epistol. 111. post medium*, aientis: *Neque enim quorumlibet disputationes, quævis Catholicorum, & laudatorum hominum, velut Scripturas Canonicas habere debemus, ut nobis non liceat, falsa honorificentia, quæ illis debetur omnibus, aliquid in eo-*

*rum scriptis improbare, atque respuere. Talis sum ego, tales esse volo intellectores meorum.* Sed contra est, quia in primis hæc solutio adhiberi nequit Concilij, quorum autoritas, quanta sit in Ecclesia, quisquam contemnere potest. Secundo, quia falsum est, quod PP. dissentiant in neganda distinctione omni vera, & actuali à parte rei essentiae à personis, & attributis; nullus enim talem distinctionem admisit, ut facile constabit in solutione argumentorum. Tercio, quia licet aliquorum PP. sententia respici possit, quando opinativè loquuntur, non quando dogmaticè: Bernardum autem dogmaticè loqui contra Gilbertum apertissimè constat. Quinto, quia satis nobis erit, si contrarij ingenuè faveantur distinctionem formalem ex natura rei esse contra Bernardum, & alios Ecclesiae PP. suprà expostos, num. 13.

38 Dices forsan PP. & Concilia, non potuisse excludere distinctionem formalem ex natura rei, quia illis proposita non fuit, sed postmodum excogitata, & inventa à Subteli Doctore. Sed contra est, quia licet illam non excluderint expressè sub proprijs vocibus, illa tamen excludunt alijs, cum nempe aiunt, *sola ratione distingui*, cum absolute dicunt, *Deum esse suam essentiam, suam bonitatem, sapientiam, & personam suavitatis*, reprobantes absolute propositiones negativas oppositas, & veram quærentitatem, aut contentitatem in divinis. Deinde, quia eo ipso, quod illius distinctionis non meminerunt, nec illam excogitarunt, satis illam reprobarunt; cum enim illi traderent illam difficultatem, sanctè maximam, quomodo nempe essentia communicatur, non persona, persona generat, non essentia, nūm esset, quod ipsis negata esset lux inveniendi illam distinctionem, qua, ut vult Scotus, tota illa difficultas solvitur; qua propter, si illis proposita non fuit, nec illustratis oculis tam detegerunt, signum est, quod ea distinctio re ipsa in Deo non invenitur. Sed iam ratione agamus.

#### PRIMARATIO EX SUMMA

*Dei simplicitate.*

39 **S**ecundo igitur probatur conclusio, quia Deus ut omnimodè perfectus est summe simplex, ut omnes PP. communissimè prædicant, & ostendimus suprà ex D. Thom. Sed si essentia divina distinguitur realiter formaliter, seu ex natura rei ab attributis, seu perfectionibus attributalibus, Deus in quantum omnimodè perfectus non erit summe simplex: Ergo sic non distinguitur essentia divina ab attributis. Probatur minor, in qua stat difficultas, primo argumento D. Bernardi, quia Deus ut omnimodè perfectus, est Deus ut Deus, ut intelligens, ut volens, ut immensus, &c. si quidem totum hoc importat summa Dei perfectio: Sed Deus ut Deus, ut

intelligens, & volens, &c. non erit summe simplex: Ergo nec ut summe perfectus. Probatur minor, quia erit formaliter multiplex, & habebimus, ut aiebat Bernardus *Deum multiplicem*, si non realiter entitative, realiter tamen formaliter: Sed Deus ut realiter formaliter multiplex, non est summe simplex, siquidem non est simplex realiter formaliter, sed minus, quam realiter formaliter: Ergo. Probatur maior, quia Deus ut Deus erit realiter formaliter aliud, vel aliud à se ipso ut intelligente, & ut intelligens erit realiter formaliter aliud, vel aliud à se ipso ut volente; siquidem est formaliter Deus per suam essentiam, & formaliter intelligens per intellectum, seu intellectiorem, & formaliter volens per voluntatem, seu volitionem: Sed per vos essentia divina, intellectus, seu intellectus, voluntas, & volitio realiter formaliter sunt diversa: Ergo ut Deus formaliter erit realiter formaliter diversus, seu aliud à se ipso ut intelligente; & ut formaliter volens erit realiter formaliter diversus à se ipso ut formaliter intelligente: Erat ergo ut Deus, ut intelligens, & ut volens realiter formaliter multiplex, & diversus: Non ergo realiter formaliter simplex. Ecce argumentum Bernardi sic aientis: *Multa dicuntur esse in Deo: sed multa unum. Dicitur magnum, bonum, iustum, (tu dic Deum, intelligentem, amantem) sed nisi omnia unum in Deo, & cum Deo consideres, habebis multiplicem Deum:* Ergo nisi omnia unum realiter formaliter in Deo, & cum Deo consideres, habebis realiter formaliter multiplicem Deum. *Mibi vero, subdit Bernardus, non desit, quod cogitem melius eiusmodi Deo tuo. Quæris quid? Mera simplicitas.*

40 Confirmatur: Simplicior est Deus, & consequenter melior, si ponatur simplex realiter formaliter, quam si ponatur solum realiter identice simplex, & realiter formaliter multiplex: Sed Deus ponendus, aut credendus est simplicissimus, & optimus, ita ut simplicior, aut melior cogitari non possit: Ergo credendus est simplex, non solum realiter identice, sed realiter formaliter, absque qualificatione reali formali. Licet igitur dicere cum Bernardo: *In hoc interim gradu suspicio illam, & si alter potior appareret, illum potius darem. Num quid verendum, ne cogitatio transvolat ipsum? Quantumcumque in alium proficiat, ultra est. Infra quod homo cogitare possit, altissimum quærendum est, statuere, impium. Ultra, non citra, quærendum est. Ascende, si alius potes, ad cor altius, & exaltabitur Deus. Non est formatus Deus, forma est. Non est affectus Deus, affectio est. Non est compositus Deus, meriti simplex est. Et, ut liquidò noveris, quid simplex dicamus, idem, quod unus. Tam simplex Deus, quam unus est. Est autem unus, & quomodo non aliud. Si dici possit, unissimus est: Deus autem non modo unus sibi, & in se unus est. Nihil in se, nisi se habet. Hinc de eo*

Boc-

**Boetius:** Hoc verè unum, in quo nullus est numerus, nullum in eo aliud præter id quod est. Neque enim subiectioni fieri potest forma enim est. Comparata huic omne quod unum dici potest, & unum non erit. Sane, qui vim horum Verborum penetraverit, clarè perspicit, Bernardum Deum simplicissimum. vniuersumque credere, quantum à nobis cogitari possit, imò suprà quam excogitari possit, vnde inquit, quod si altior gradus appareret, illum Deo daret: Ergo Deus non solum vnus, & simplex est identicè, sed formaliter ex natura rei, absque multiplicitate adhuc formali ex natura rei.

41 Respondent contrarij primo instando in distinctione, seu multiplicitate virtuali. Sed huiusmodi instantia, vt iam præmonuimus, prorsus extra propositum est. Nam multiplicitas virtualis, tam longè abest, vt minuat simplicitatem, quod potius illam augeat; consilium enim in vnitate, & identitate, quæ ens simpliciter habet in se plura, quæ in alijs sunt formaliter, & realiter dispersa, & quanto res plura cum maiori simplicitate continet, tanto multiplicior est virtualiter, sed tanto simplicior, vnde quia Deus infinita diuersa continet cum summa vnitate, & identitate formali, ideo est infinitè multiplex virtualiter, sed ideo etiam infinitè simplex, & infinitè vnus, quia crescit vnitas, & simplicitas rei, quanto plura in alijs diuersa in se adunat formaliter, & simpliciter; maior enim est simplicitas, & vnitas, quæ habet vim adunandi formaliter in se decem, quæ in alijs sunt diuersa, quam quæ solum adunat quatuor, & maior, quæ adunat formaliter centum diuersa, quam quæ solum decem, & sic ascendendo: Ergo maior vnitas, & simplicitas est, quæ multiplicior virtualiter est. Item, quia multiplicitas virtualis rei non est, nisi æquiuocè, multiplicitas ipsius rei, est enim vnitas, & simplicitas intrinseca ipsius connotans realem multiplicitem in alijs, de eius plenitudine participantibus, & ideo nihil nocet intrinsecè simplicitati rei, sed potius illam augeat; attamen, quis dicat, multiplicitem formalem in perfectione intrinseca Dei, esse solum multiplicitem extrinsecam in participantibus de illa perfectione, & pon multiplicitem intrinsecam ipsius? Aut quis dicat, quod perfectio diuina, quanto multiplicior est formaliter, tanto formaliter simplicior, & magis vna est? Vide ergo, quam inepta sit instantia ex vna ad aliam multiplicitem. Nec minus inepta est, ex multiplicitate formali rationis, ad realem formalem. Nam illa est ficta in Deo ex nostro modo concipiendi cum fundamento in prædicta simplicitate, aut multiplicitate virtuali, vt postea explicabimus: Quis autem hic argueret, nisi ineptissimè? Nos ex nostro modo concipiendi imperfecto fingimus in Deo multiplicitem formalem perfectionum, licet cum fundamento, quin hoc oppo-

natur eius summe unitati, & simplicitati veræ, & reali, quia quod verè, & realiter est summe unum, & simplex formaliter, potest fìctè, & apparenter in nostro intellectu representari vt formaliter multiplex: Ergo pariter potest admitti in Deo vera multiplicitas, non ficta, sed realis formalis, quin obist eius summe simplicitati reali formali.

42 Instant secundo, & præcipuè, quia ex quo Deus sit realiter multiplex in personis, & relationibus non tollitur, quod sit in se summe simplex realiter: Ergo ex quo sit multiplex formaliter in perfectionibus, seu formalitatibus essentia, intellectus, & voluntatis, non tollitur, quod sit formaliter summe simplex. Hanc instantiam proposuit sibi Bernardus, nam immediatè post verba clara subiungit: *Trinitas tamen est Deus. Quid ergo? Destsimus, quod dictum est de unitate, quia induimus Trinitatem? Non sed statuimus unitatem. Dicimus Patrem, dicimus Filium, dicimus Spiritum Sanctum. Non tamen tres Deos, sed vnum. Quid sibi vult iste, vt sic loquar, absque numero numerus? Si tria, quomodo non numerus? Si vnus, vbi numerus? Et ponit responsum Gilberti. Habeo, inquit, quid numerem, & quid non numerem. Substantia vna est, personæ tres sunt. In hoc nihil mirum, nihil obcurum, si personæ cogitentur seorsim à substantia, id est, vt re ipsa à substantia distincte. Cui Bernardus: Si tu facile explicatu id putas, dicendo, tres. Dicito quid numeralitè Naturæ vna est. Essentia vna est. Substantia vna est. Deitates vna est. Inquit: Non hæc, sed personarum numero, quæ non sint illa vna natura, illa vna essentia, illa vna substantia, illa vna diuinitas. Si Catholicus es, inquit Bernardus, minime hoc dabis. Personarum ipsarum, non aliud, quam vnum Deum, vnam diuinam substantiam, vnam diuinam naturam, vnam diuinam, & summam maiestatem Fides Catholica confitetur. Aut si diuidere quis conetur, vel personarum à substantia; vel proprietates à personis, nescio quomodo Trinitatis se profiteri Cultorem possit, qui in tantam rerum numerositatem excesserit. Dicimus itaque tres, sed non ad præiudicium unitatis. Dicimus vnum, sed non ad confusionem Trinitatis. Querit quis. Quomodo hoc esse possit? Sufficiat ei tenere se esse: Sacramentum hoc magnum est, & quidem venerandum, non scrutandum. Quomodo pluralitas in unitate, & hæc unitate, aut ipsa in pluralitate? Scrutari hoc temeritas est, credere pietas, nosse vita. Ecce vbi Bernardus proponit sibi eandem instantiam pluralitatis personarum, & tamen minime confugit ad distinctionem actualem, aut formalem illarum ab essentia, immo aperte talem distinctionem negat. Et solum respondet, non præiudicare pluralitatem personarum summe Dei simplicitati, & unitati, quia ipse per-*

sonæ, licet tres, sunt vna simplicissima, & vniuersa Dei substantia. Ex quo.

43 Sic arguo primo: Ex quo Deus summè simplex sit: triplex, aut trinus in personis, probari nequit, nisi in: p̄tissime, quod possit esse realiter formaliter multiplex in perfectionibus absolutis: Ergo nulla est instantia contrariorum. Probat antecedens, quia si paritas probaret, probaret, quod posset esse triplex, aut trinus realiter entitativè in perfectionibus absolutis, illèssa summa eius simplicitate; siquidem est trinus realiter entitativè in personis, illèssa summa simplicitate: Sed hoc contrarij dicere non audent: Ergo nihil probat prædicta paritas. Vergetur: Si quis diceret, perfectiones Dei absolutas realiter inter se distinguunt, ab idubio destrueret Dei simplicitatem, vt fatentur aduersarij. Ponamus ergo, quod sic instaret: Personalitates diuine realiter inter se distinguuntur, quin hoc obstat eius simplicitati: Ergo possunt perfectiones diuine realiter inter se distinguuntur, quin hoc obstat eius simplicitati. Quid rogo responderent contrarij?

44 Responderent sanè, primo, ex Trinitate personarum in vna essentia nullam posse fieri paritatem ad perfectiones absolutas, quia mysterium illud Trinitatis personarum in Deo est singularissimum, quod alibi secundum fidem admitti nequit; nec in Deo licet duplicem Trinitatem realem assignare; quæ tamen assignanda foret, si perfectiones absolute, seu attributa inter se distinguerentur. Rectè: Ergo quia mysterium illud singularissimum est, non licet ex illo sic arguere: Summa vnitas Dei conciliatur cum Trinitate reali personarum: Ergo conciliari potest cum Trinitate, seu pluralitate reali formali attributorum. Nam admitti nequit in Deo duplex Trinitas realis, vna realis entitativa personarum, alia realis formalis attributorum. Vide suprà n.

45 Responderent secundo; ideo Trinitatem realem personarum non obesse summè Dei vnitati, quia licet personæ ad invicem relativè distinguantur, absolute tamen sunt realiter vnum, & idem omnino, quia habent summam identitatem in essentia, & cum essentia, in omni, & cum omni perfectione absoluta; secus autem, si perfectiones absolute realiter inter se, & ab essentia distinguerentur. Rectè, sed sic arguo: Admissa distinctione formali ex natura rei, perfectiones absolute inter se, & ab essentia realiter formaliter distinguerentur: Ergo Deus non maneret realiter formaliter simplex. Patet consequentia, quia si realiter distinguerentur inter se, & ab essentia, non maneret Deus realiter simplex: Ergo si realiter formaliter inter se, & ab essentia distinguerentur, non maneret Deus realiter formaliter simplex: Ergo nec summè simplex. Secundo, quia admissa distinctione formali ex natura rei inter personas, & essentiam, non conciliaretur Trinitas persona-

rum cum summa Dei vnitatem: Ergo multo minus, illa admissa, potest conciliari cum illa pluralitas realis formalis in perfectionibus absolutis. Probo antecedens, quia licet tali distinctione admissa, personæ diuine essent summè vnum, & idem in essentia, non tamen essent summè-vnum, & idem cum essentia; sed essent realiter formaliter ab illa distinctæ: Sed vtrumque requiritur iuxta solutionem ad summam Dei simplicitatem iuxta solutionem: Ergo.

46 Ex quo inferes, contrarios non posse vti instantia illa sumpta ex pluralitate personarum conciliata cum summa Dei vnitatem, nisi falso supponendo; siquidem, admissa distinctione illa reali formali, quam ponunt inter personas, & essentiam, non conciliatur Trinitas personarum cum summa earum, & Dei vnitatem. Quod sic ostendo: Quia non salvatur, quod personæ sint in rei veritate summè vnum, & idem in essentia, & cum essentia: Sed in hoc consistit earum summa vnitas: Ergo non salvatur summa vnitas cum Trinitate personarum, admissa illa distinctione reali formali personarum ab essentia. Vnde ad instantiam ex num. 42. potest facile responderi distinguendo antecedens: Ex quo Deus sit realiter triplex in personis, aut relationibus, non tollitur, quod sit realiter summè simplex, admissa distinctione formali ex natura rei, nego: Illa negata, concedo, & nego consequentiam, & cessat instantia, quam tantopere inculcant contrarij. Ideo enim in nostra sententia conciliatur summa vnitas realis in Deo cum Trinitate personarum, quia tres personæ sunt summè, & omnino vnum, & idem, seu quia non solum realiter, sed realiter formaliter sunt vnum, & idem: At iuxta contrarios id falsum est, quia iuxta illos realiter formaliter non sunt vnum, & idem, cum realiter formaliter distinguantur ab essentia in qua sunt vnum, & idem: Ergo.

47 Responderent tertio; ideo conciliari summam Dei vnitatem, & simplicitatem cum Trinitate reali personarum, quia personæ non sunt partes componentes, nec comparantur ad invicem per modum actus, & potentiz, nec ad essentiam per modum potentiz, sed quilibet est actus purus vnus, & idem, ac altera; secus autem esset admissa reali distinctione inter perfectiones absolutas, quia eo ipso distinguerentur realiter ab essentia, & essentia esset in potentia ad illas, & cum illa componerentur vt partes; imò etiam inter se, quia intellectus esset in potentia ad intellectiōem, & voluntas ad volitionem, &c. Rectè etiam; sed inde.

48 Secundo. Probo assumptum principale: Admissa distinctione formali ex natura rei, Deus esset realiter formaliter compositus: Sed hoc repugnat eius simplicitati, vt fatentur contrarij: Ergo. Probat sequela, quia Deus constaret perfectionibus realiter formaliter distinctis, & in ipso

vnitis: Sed compositio est distinctorum vnio: Ergo esset realiter formaliter compositus. Vergetur: Compositio est distinctorum vnio: Ergo compositio realis formalis est distinctorum realiter formaliter vnio; siquidem à definito ad definitionem cum eodem addito valet consequentia. Sed in Deo datur vnio distinctorum realiter formaliter: Ergo & realis formalis compositio.

Dicunt primo; non omnem vnionem distinctorum esse compositionem, quia vnio diuinarum personarum in essentia non est compositio. Sed contra, quia in Deo non datur vnio personarum diuinarum in essentia, nec cum essentia in nostra sententia, sed summa identitas, & vnitas realis formalis in illa, & cum illa: Ergo instantia non est ad rem. Secundo, quia illa definitio compositionis est communissima omnium Philosophorum: Ergo innegabilis.

49 Dicunt secundo, in Deo dari compositionem sumptam pro vnione distinctorum non dicente imperfectionem. Sed contra, quia compositio sumpta pro vnione distinctorum, est compositio strictè sumpta, siquidem est compositio prout definitur communiter ab omnibus Philosophis: Sed implicat in terminis compositio non dicens imperfectionem in re composita: Ergo implicat in terminis solutio.

50 Dicunt tertio; quod compositio est vnio distinctorum componibilium; & quod talis non est vnio attributorum cum essentia, adhuc admissa distinctione reali formaliter inter illa. Sed contra est, quia etiam implicat in terminis vnio distinctorum incomponibilium, quia implicat vnio distinctorum ininunibilium, quia implicat vniri extrema ininunibilia: Ergo implicat vnio distinctorum, nisi vnibilium; sed vnibilia sunt componibilia: Ergo implicat vnio distinctorum, nisi componibilium.

51 Dicunt quarto, extrema componibilia solum esse ea, quae comparantur per modum actus, & potentiae, vel per modum potentiae ad aliquod tertium. Sed contra primo, quia in toto per accidens, siue per aggregationem plures lapides, v.g. sunt componibiles in cumulo, & non comparantur per modum actus, & potentiae ad inuicem, nec vt in potentia ad aliquod tertium: Ergo saltem in toto per accidens non tenet solutio. Contra secundo, quia si semel in Deo datur vnio distinctorum, debet esse vnio illorum per modum actus, & potentiae: Ergo erit propriè compositio, & ex extremis componibilibus. Probatur antecedens, quia admissa vnione distinctorum, illa non potest esse vnio illorum per accidens, vt per se patet: Ergo debet esse vnio illorum per se. Sed solum vniantur per se extrema, quae comparantur per modum actus, & potentiae: Ergo. Ex quo.

52 Dicunt quinto: Praedicata, seu perfe-

ctiones diuinas formaliter ex natura rei distinctas propriè non vniri, sed identificari, ac proinde in Deo non esse vnionem distinctorum, sed vnitatem, & identitatem realem distinctorum formaliter, sicut nos dicimus de personis, illas nempe non vniri, nec habere inter se vnionem, sed vnitatem in essentia, & cum essentia. Sed contra est, quia propterea personae immediatè inter se non vniantur, licet realiter distinctae, quia relativè opponuntur; ceterum perfectiones absolute non opponuntur relativè inter se, & ideo si semel ponantur realiter formaliter distinctae, non est cur non vniantur inter se. Secundo; quia ex personis nulla est actualitas alterius, & ideo inter se immediatè non vniantur, sed vnaquaeque per se subsistit: Sed ex perfectionibus absolutis, v.g. essentia, intellectus, & intellectio, intellectus est actualitas essentiae, & intellectio intellectus: Ergo si semel distinguuntur ex natura rei, seu realiter formaliter, vniantur, & component inter se, saltem realiter formaliter. Ex quo.

53 Sic vrgentissimè confirmatur assumptum, si semel essentia diuina distinguitur realiter formaliter ab intellectu, & intellectione, non potest essentia diuina esse actus purus in linea intellectiva, sed necessario erit realiter formaliter in potentia ad intellectum, & intellectiorem; & intellectio erit vltima actualitas realiter formaliter distincta, & superaddita essentiae diuinae: Sed ex duobus se habentibus realiter formaliter vt potentia, & actus ad inuicem, necessario resultat compositio realis formalis: Ergo dabitur in Deo realis formalis compositio ex essentia, & intellectu, & intellectione. Explicatur: Per vos, essentia diuina non est realiter formaliter intellectus, nec intellectio; & vt sit in actu intelligendi indiget intellectu, & intellectione realiter formaliter distinctis à se ipsa: Ergo realiter formaliter est in potentia ad intellectum, & intellectiorem.

54 Respondet Recentior praeaudatus, distinguendo consequens: Est in potentia, dicente imperfectionem, negat: Non dicente imperfectionem concedit, quia non omnis potentia dicit imperfectionem, alioquin non esset in Deo potentia productiva, & creativa. Sed contra, quia laborat manifestè in aequiuoco solutio, aliud enim est esse potentiam, aliud esse in potentia, quia esse in potentia significat potentiam receptivam proprii actus, esse veto potentiam potest dici de potentia putè activa ad extra, quae sit realiter formaliter suus actus. Vnde sic arguo: Implicat esse in potentia ad proprium actum absque imperfectione: Sed admittis essentia diuinam esse in potentia ad intellectiorem, quae sanè est actus eius: Ergo admittis imperfectionem, velis, nolis. Probatur antecedens, quia tripliciter esse in potentia ad suum actum, quin sit in indigentia illius, & perfectibilis, actualibilisque per illum: Sed hæc est manifesta imperfectio: Ergo.

Con-

55 Confirmatur: Si essentia divina realiter formaliter distinguitur ab intellectu, & in intellectu, Deus erit realiter formaliter Deus pro priori essentia divina, quin pro illo eodem signo sit realiter formaliter intelligens: Sed pro signo, pro quo non est realiter formaliter intelligens, est realiter formaliter indigens intellectione ut actu intelligat, & realiter formaliter in potentia subiectiva ad illam, quod evidentem arguit imperfectionem: Ergo erit in potentia ad illam dicente imperfectionem.

56 Dices; quod Deus pro priori essentia divina solum præcise est non intelligens per meram non explicationem sapientem, non vero per realem carentiam intellectiōis, solum autem hoc secundum arguere indigentiam, & potentialitatem subiectivam, non vero primum. Sed contra, quia præcisio est duplex, alia facta, & rationis, alia vera, & realis formalis à parte rei: & iuxta contrarios essentia divina, non solum factè obiectivè, & per rationem præcindit ab intellectu, & intellectiōe, sed realiter formaliter ab ea præcindit, quia eo modo præcindit ab illa, & non est illa, quo ab illa distinguitur; distinguitur autem, non purè factè, & per rationem, nec purè obiectivè in intellectu, sed realiter formaliter, subiectivè in se ipsa, & à parte rei: Ergo sic ab ea præcindit. Item non solum eam non explicat, sed nec illam implicat, aut includit realiter formaliter, potissimè cum distinctio formalis ex natura rei ab illis definitur: *Non inclusio unius in ratione formalis alterius.* Ex quo sic arguo: Essentia divina, seu Deus pro illo priori est realiter formaliter non intelligens, non solum præcise per rationem, aut per meram non explicationem, quod nos dicimus; sed præcisiōe reali formali, & per reale formale non inclusionem intellectiōis: Ergo realiter formaliter est in potentia subiectiva ad illam, & cū indigentia reali formali illius, ut actu intelligat. Patet consequentia, quia quod realiter formaliter non includit intellectiōem, sed realiter formaliter ab illa præcindit, realiter formaliter ea caret, ea indiget, & ad illam est in potentia ut reddatur in actu intelligens; sicut quod realiter non includit illam, & realiter ab illa præcindit, realiter caret illa, realiter ea indiget, & est realiter in potentia subiectiva ad ipsam. Explicatur, si essentia divina esset realiter distincta ab intellectu, esset realiter indigens illa, in potentia ad illam, & perfectibilis per illam: Ergo si realiter formaliter distinguitur ab illa, realiter formaliter illa indiget, erit in potentia reali formali ad illam, & sic per illam perfectibilis.

57 Dices, quod si essentia divina esset realiter distincta ab intellectu, esset realiter indifferens ad intelligendum, & non intelligendum; item esset realiter finita; item esset pars huius concreti: *Deus intelligens*; item esset unita physice

cum intellectu, & consequenter indigeret causa extrinseca veniente illam cum intellectu; distinctio autem realis formalis nihil horum arguit. Sed contra primam disparitatem est, quod ut essentia sit verè indigens intellectu, & in potentia subiectiva ad illam, non requiritur, quod sit realiter indifferens ad ipsam, & non ipsam, quia essentia Angeli realiter est in potentia subiectiva ad sui ipsius intellectu, cum indigentia reali ipsius; & tamen non est indifferens ut se ipsum intelligat, vel non, sed naturaliter determinatus ad esse semper in actu intelligens se ipsum: Ergo ex quo essentia divina non esset indifferens, non probatur quod non esset in potentia subiectiva, cum indigentia reali formali.

58 Dices; quod essentia Angeli est naturaliter determinata ad sui intellectu, sed non essentialiter, essentia tamen divina esse essentialiter determinatam, quia non solum connaturaliter, sed essentialiter exigit esse in actu intelligendi. Sed contra, quia si realiter formaliter non est sua intellectu, non potest esse essentialiter determinata ad illam: Ergo nulla erit disparitas. Probo sequelam, quia si realiter formaliter non est sua intellectu, non potest esse actu intelligens nisi ab alio: Sed eo ipso non erit essentialiter determinata, nec cum exigentia essentiali ad intellectu, ut per se patet, quia cessante alio, à quo habet intelligere, poterit & ipsa cessare: Ergo. Probo maiorem, quia si non est realiter formaliter sua intellectu, non potest esse in actu intelligens à se: Ergo non poterit sic esse in actu nisi ab alio. Probo antecedens, quia non poterit sibi dare actum secundum intelligendi, aliunde illum non includit realiter formaliter: Ergo non poterit esse in actu secundo, nec habere actum secundum intelligendi nisi ab alio. Probo antecedens; quia nemo sibi dare potest, quod non præhabet, nec præcontinet, nec formaliter, nec emittenter: Sed essentia realiter formaliter distincta ab intellectu non præcontinet formaliter ipsam, ut per se patet; aliunde nec eminenter, tum quia continentia eminentialis est perfectior, quam formalis, & essentia divina ex se non continet perfectiorem modo suam intellectu, formalem ante illam, quam per illam, alias ante intellectu, formalem esset eminentiori, & perfectiori modo in actu intelligendi, quam cum illa, & superflueret illa; tum quia continentia eminentialis est continentia seclusis imperfectionibus, quibus res contenta est in se ipsa formaliter; intellectu autem divina in se ipsa formaliter nullam dicit imperfectionem, unde repugnat contineri in alio eminentialiter: Ergo essentia divina ut realiter formaliter distincta ab intellectu, non continet illam eminentialiter.

59 Confirmatur: Quia enim Deus continet eminenter omnem perfectionem creatam, ex hoc ipso



nulla indiget, nulla est actualis, aut perfectibilis. Ergo si essentia divina eminenter contineret sui intellectiōem formalem, illa non indigeret, nec illa actualitatur, aut perfecteretur in linea intellectiva, sed esset formaliter superflua. Explicatur: Quia Verbum divinum eminenter continet totam perfectionem humanitatis, quamvis illam sibi univert, & in se assumpt, nulla ei perfectio accrevit, nec per illam perfectitur, aut actualitatur. Ergo si essentia divina realiter formaliter distincta ab intellectu formali eminenter continet illam, ex illa ut formaliter exercita nulla actualitas, aut perfectio accrescit essentiae divinae, & consequenter quamvis non esset formaliter intelligens, nec haberet formalem intellectiōem, aequē perfectā maneret, & actualis: Erat ergo superflua intellectio actualis, & formalis in Deo realiter formaliter ab essentia distincta. Atqui non est superflua: Ergo illam non praetercontinet eminentialiter essentia divina: Ergo nec illam sibi dare potest: Ergo nec illam à se ipsa habere: Ergo si illam habet, ab alio habet: Ergo non habet exigentiam essentialē illius, sed ad summum connaturalem, ut Angelus.

60. Contra secundam etiam disparitatem est, quod essentia divina realiter formaliter distincta ab intellectu, esset realiter formaliter finita in linea intellectiva: Ergo ex hac parte nulla etiam est disparitas, sed maneret cum reali formali indigentia illius, & potentialitate. Probo antecedens, quia esse, vel non esse finitum in aliqua linea consistit in identificare, vel non identificare totam, & vicinam actualitatem illius lineae, & ex hoc à priori probatur, ut vidimus supra ex D. Thom. Sed intellectio est vicina actualitas de linea intellectiva: Ergo si essentia divina illam non identificaret realiter formaliter, esset realiter formaliter finita. Ex quo inferes, contrarios petere principium, & inverso ordine procedere; respondent enim, essentiam divinam non fore potentialem, quia maneret infinita, cum tamen nos probando quod foret potentialis realiter formaliter, à priori probamus ex consequenti quod foret realiter formaliter finita.

61. Contra tertiam similiter est, quod essentia divina realiter formaliter distincta ab intellectu, se ipsa non esset realiter formaliter totum hoc concretum *Deus intelligens*; alias superflueret intellectio formalis realiter formaliter distincta ut *Deus* esset intelligens, & satis esset essentia divina: Ergo realiter formaliter solum est pars illius concreti. Explicatur: Illud concretum *Deus intelligens*, ex quo est *Deus*, praecise importat realiter formaliter deitatem, non intellectiōem; ex quo vero est intelligens, importat formaliter intellectiōem: Ergo realiter formaliter concretum *Deus* importat, quam solam essentiam divinam, & quam intellectiōem solam: Ergo utramque

importat ut partem realiter formaliter talem, & neutram ut realiter formaliter totum concretum. En difficultatem in suo robore.

62. Contra quartam adhuc est maior difficultas, quia si essentia realiter formaliter est distincta ab intellectu, realiter formaliter illi univertur: Sed non minus indiget causa extrinseca vno realis formalis distinctorum, quam vno physici. Ergo ut essentia univertur intellectiōi realiter formaliter, egebit causa extrinseca. Probo minorem, quia licet quae physice univertur, non possunt se ipsa univert, ita, quae realiter formaliter univertur, non possunt se sic univert. Et ratio est, quia quae univertur, supponuntur in potentia ad unionem, & ideo illam sibi dare non possunt: Sed quae univertur formaliter supponuntur in potentia formali ad unionem: Ergo nec illam sibi dare possunt, Ergo indigent causa extrinseca sibi dante quod actu sint vna. Rursus, quia essentia divina, ut ostensum est, si realiter formaliter non est sua intellectiō, non potest se ipsam facere in actu intelligentem, nec sibi dare, aut à se habere intellectiōem: Ergo nec poterit se ipsam univert intellectiōi realiter formaliter ab ea distinctae: Ergo eget causa extrinseca. En nodum magis implicatum, quam solum, solutionibus contrarium.

63. Nec valet si dicas, essentiam non univert adhuc realiter formaliter intellectiōi, sed solum unionem realis identitatis, quae non tam est vno, quam unitas, & identitas summa. Contra enim est, quia negari nequit, quod hoc concretum *Deus sapiens*, est realiter formaliter vnum, siquidem unitas formalis concreti summittitur à forma, & forma, nempe sapientia, est vna realiter formaliter: Sed non est vnum realiter formaliter unitate identitatis solum entitativae, & materialis, quia unitas formalis non praestat formaliter ab unitate solum identitatis, & materiali; aliunde nec unitate identitatis formalis, quae non datur inter Deum, & sapientiam: Ergo solum est vnum realiter formaliter unitate compositionis, & unionis realis formalis. Explicatur: Iuxta doctrinam contrarium aliter est vnum hoc concretum *Deus sapiens*, ac haec duo abstracta, *bonitas*, & *sapientia*, tum quia illud concretum est realiter formaliter vnum, bonitas vero, & sapientia non sunt vnum realiter formaliter iuxta ipsos, sed duo realiter formaliter; tum quia in illo concreto, *Deus*, & sapientia comparantur inter se ut perfectibile, & sua perfectio, ut actus, & potentia, licet seclusis imperfectionibus, (ut aiunt,) & ut substratum, & abstractum; secus autem illa duo abstracta bonitas, & sapientia; evidenter autem est aliter vnum quod resultat ex subiecto, & abstracto, ex perfectibili, & perfectione, ex potentia, & actu, quam ex duobus abstractis se habentibus, ut duae actualitates, ut duae perfectiones, ita ut neutra sit per-

sectio, vel actualitas alterius: Tunc sic, sed bonitas, & sapientia in Deo sunt vnum: unitate realis identitatis iuxta contrarios: Ergo hoc concretum *Dei sapientia* est vnum alia unitate vteriori; si d. non est alia, nisi vel unitas identitatis realis formalis, vel compositionis realis formalis; & aliunde contrarij non admittunt primam: Ergo tenentur faceri aliam, nempe compositionis realis formalis.

64. Confirmatur, seu explicatur secundus: Propterea ponunt contrarij distinctionem realem formalem in divinis, vt non sit confusio inter divinas formalitates: Sed confusio non vitatur per solam distinctionem absque omni ordine, in vbi est distinctio sine ordine, ibi positum est confusio: Ergo sicut admittunt distinctionem realem formalem, tenentur admittere ordinem realem formalem: Ergo inter Deum, & sapientiam ipsius tenentur admittere ordinem realem formalem subiecti, & actus, abstracti, & abstracti, perfectionis, & perfectibilis, cum alius ordo assignari non possit: Sed hic ordo parit aliquam unitatem distinctam ab unitate identitatis; quia unitas identitatis non est unitas ordinis, vt per se patet, nec ex ordine procedens: Ergo unitatem compositionis realis formalis. Vrgetur: Distinctio sine ordine est manifeste confusio: Ergo distinctio realis formalis in Deo sine ordine reali formali foret manifeste confusio: Ergo inter predicata divina realiter formaliter distincta debent contrarij assignare ordinem realem formalem discretum singulis aptum, debitum, & proportionatum: Assignant igitur ordinem realem formalem inter essentiam, & intellectum, & intellectionem, voluntatem, & volitionem, & inter vicinas actualitates inter se, vt sunt volitio, & intellectio cum discretionem, & proportionem. Sed hoc prelatum non possunt, nisi ponendo ordinem realem formalem actus, & potentie inter Deum, eius intellectum, & intellectionem; & inter Deum, eius voluntatem, & volitionem; secus inter voluntatem, & intellectum, volitionem, & intellectionem inter se: Ergo Deus, intellectus; & intellectio ordinantur realiter formaliter per modum actus, & potentie, & consequenter vniuntur realiter formaliter, vniione per se faciente similem compositionem.

65. Confirmatur tertio: Deus, iuxta contrarios, non est per suam essentiam realiter formaliter intelligens in actu secundo, redditur tamen realiter formaliter intelligens in actu secundo per intellectionem realiter formaliter distinctam ab essentia, & illi realiter formaliter supervenientem. Rogo nunc, quomodo supervenit realiter formaliter intellectio essentie? vel pure extrinsece? vel intrinsece? Non sane pure extrinsece, quia per intellectionem extrinsecam nemo redditur intelligens: Ergo supervenit essentie realiter formaliter intrinsece, vt actualitas intrinseca, & actus eius

Sed hoc nequit intelligi sine vniione intrinseca actus, vel actualitatis ad essentiam vt ad subiectum reale formale ipsius: Ergo non sola identitas realis, sed vniio realis formalis est admittenda iuxta ipsos. Vrgetur: Essentia redditur ab actuali intellectione realiter formaliter intelligens: Sed non ex vi solius identitatis realis cum illa, quia identitas solum realis, solum facit quod sit identice intelligens, five in sentia identico, non vero, quod sit formaliter intelligens; nec item ex vi identitatis formalis, que iuxta ipsos non datur inter essentiam, & intellectionem: Ergo ex vi vniionis intrinsece cum illa per realem formalem inherrentiam, & informationem: Ergo intellectio vniuntur essentie realiter formaliter per similem inherrentiam, & informationem: Ergo per realem formalem compositionem, vere oppositam summi Dei simplicitati.

#### ALIE RATIONES EX ALIJS Dei perfectionibus.

66. TERTIO probatur conclusio, & confirmatur dicta: Si in Deo detur distinctio formalis ex natura rei, in primis Deus non erit realiter formaliter Deus: Sed hoc est chimericum, & absurdissimum: Ergo ea distinctio admitti non debet. Probatur sequela, quia non erit realiter formaliter actus purus in linea entis, nec ens per essentiam existens, nec ipsum esse per se subsistens: Sed in hoc consistit essentia Dei vt supra ostendimus: Ergo illa distinctione admissa Deus non erit realiter formaliter Deus. Probatur maior, quia illa distinctione admissa Deus non erit realiter formaliter suum esse seu existere, sed realiter formaliter ab illo distinctus: Sed eo ipso nec erit actus purus in linea entis, nec per essentiam existens, nec ipsum esse per se subsistens: Ergo. Maior videtur certa apud contrarios, qui vniormiter negant, hanc propositionem *Deus est esse per se notum secundum se, & consequenter*, quod predicatum illius, nempe *esse seu existere* sit de intrinseca ratione subiecti, aut de illius definitione: Sed signum precipuum, unde probant distinctionem formalem ex natura rei, seu vnum non esse realiter formaliter aliud, est, quod vnum non sit de intrinseca ratione alterius, nec de illius definitione: Ergo iuxta ipsos inter Deum, & ipsius esse, seu existere debet admitti distinctio formalis ex natura rei, & consequenter, quod Deus non sit realiter formaliter suum esse, seu existere. Minor vero iam probatur, quia actus purus in linea entis essentialiter includit ultimam actualitatem de tali linea; per hoc enim definitur: Sed si Deus non est realiter formaliter suum esse, seu existere, non includit essentialiter ultimam actualitatem de linea entis, quia hac ultima actualitas est ipsum esse, seu existere; quod includere non

potest in sua essentia, vel quidditate, si ab illo realiter formaliter distinguitur: Ergo si realiter formaliter non est suum esse, seu existere, non erit realiter formaliter actus purus in linea entis. Vrgetur: Quia si realiter formaliter distinguitur à sua existentia, erit realiter formaliter in potentia subiectiva ad illam, quae nempe est ultima actualitas essendi: Sed hoc est contra essentiam actus puri in linea entis, nempe esse in potentia subiectiva ad ultimam actualitatem de tali linea: Ergo non erit actus purus in linea entis saltem realiter formaliter. Deinde nec erit ens per essentiam existens realiter formaliter, quia erit existens per existentiam realiter formaliter à se, siue à sua essentia distinctum: Nec item erit realiter formaliter suum esse per se subsistens, cum ab illo realiter formaliter distinguitur: Ergo tandem non erit realiter formaliter Deus.

67 Dices primo, essentiam metaphysicam Dei non consistere in ratione actus puri, aut entis per essentiam, aut ipsius esse per se subsistentis, sed in ratione entis à se, seu entis infiniti. Sed contra, quia hoc in primis est falsum, ut iam supra ostendimus *quaest. 7. num. 5* 8. Deinde, si Deus non est formaliter à parte rei actus purus in essendo, nec ipsum esse, seu existere implicat, quod sit formaliter à parte rei ens à se, nec ens simpliciter infinitum: Ergo si in hoc consistit metaphysice essentia Dei, Deus non erit formaliter à parte rei Deus. Probo antecedens, primo, quia ut ostendimus *quaest. 7. num. 6*. quod Deus sit ens à se probatur à priori, quia est suum esse, & similiter, quod sit ens simpliciter infinitum, ut vidimus *ibi num. 12*. Ergo si realiter formaliter non est suum esse, seu existere, non erit realiter formaliter ens à se, nec simpliciter infinitum. Secundo, quia non est realiter formaliter ens à se, quod reddiderit existens ab alio realiter formaliter distincto: Sed si existere Dei distinguitur realiter formaliter ab ipso Deo, Deus reddiderit existens ab alio realiter formaliter distincto, nempe à suo esse, vel existere: Ergo non erit realiter formaliter ens à se. Tertio, quia Deus non potest, tali distinctione admissa, habere à se sui existentiam: Ergo non poterit existere nisi ab alio. Probat antecedens, quia non potest illam habere à se in genere causae formalis, quia quod non est re ipsa formaliter existentia, non potest prestare formaliter existere, nec constituere formaliter Deum existentem: aliunde nec in genere causae efficientis, quia pro priori ad existentiam non potest supponi actum, & formaliter existens; quod autem non praesupponitur actum, & formaliter existens, nihil potest facere existens, nec se ipsum: Ergo non poterit Deus habere existentiam à se, si semel ponatur ab illa realiter formaliter distinctus. Vrgetur: Si Deus non est realiter formaliter sua existentia, erit quidditative Deus pro priori reali formali ad suam existentiam: Er-

go pro illo priori indigebit existentia realiter formaliter distincta ut actu, & formaliter existeret: Quis autem illam sibi dabit? Aut à quo illam habebit? Non sane à se, nam ipse pro illo priori non potest illam sibi dare, cum illam non praecointineat, nec formaliter, nec eminenter, alias illa non indigeret realiter formaliter ad existendum: Ergo indiget illam habere ab alio, qui praesupponatur formaliter existens. En argumentum insolubile.

68 Deinde, nec Deus erit realiter formaliter infinitus, quia infinitas Dei solum potest probari ex ratione actus puri, siue quia est suum esse per essentiam: Sed non erit realiter formaliter suum esse per essentiam: Ergo nec simpliciter infinitus. Secundo, quia non erit realiter formaliter infinitum simpliciter, quod non includit realiter formaliter omnem perfectionem simpliciter simplicem: Sed si Deus distinguitur realiter formaliter à suis perfectionibus, & attributis, non includit realiter formaliter omnem perfectionem simpliciter simplicem, sed potius ab illis realiter formaliter differt: Ergo. Explicatur: Quia si essentia Dei realiter formaliter differt ab attributis, realiter formaliter erit prior illis, Deusque pro illo priori erit essentialiter Deus, quin pro illo priori realiter formaliter includat intellectum, voluntatem, sapientiam, bonitatem, nec reliquas perfectiones attributales: Ergo pro illo priori non erit realiter formaliter infinitus simpliciter, quia de essentia entis infiniti simpliciter est includere omnem perfectionem simpliciter simplicem.

69 Dices primo, quod de essentia entis infiniti simpliciter solum est habere omnem perfectionem simpliciter simplicem eo modo quo tales perfectiones haberi possunt in aliquo vno perfectiones autem attributales haberi non posse in aliquo vno, nisi cum distinctione reali formali ab essentia, & inter se, ac proinde, nec pro priori illo, in quo sola essentia intelligitur: ac proinde, quod pro illo priori Deus per suam essentiam non includat realiter formaliter tales perfectiones, non obest ut sit simpliciter infinitus: quia solum exigitur quod in sensu reali illas includat, quia solum hoc modo illas includere, & habere potest, nempe per identitatem realem cum illis. Sed contra est, quia de hoc ipso lis est nos inter & Scotistas, an scilicet in Deo haberi possint perfectiones attributales absque distinctione reali formali inter se, & ab essentia cum mutua reali formali inclusione, & identitate: in qua lite nos dicimus sic haberi posse, & de facto sic esse in Deo, imò aliter esse non posse, quia Deus non esset formaliter infinitus à parte rei, si illas formaliter non includeret à parte rei: Ergo respondere, quod sic haberi, aut includi formaliter non possunt, & ideo hoc non exigitur ut Deus sit infinitus formaliter, est manifesta petitio

Bb priu-

principij, & respondere cum conclusione. Vnde.

70 Sic contra argumentor: Deus non potest esse per suam essentiam realiter formaliter infinitus, nisi realiter formaliter includat a parte rei omnem perfectionem simpliciter simplicem: Sed per vos perfectiones simpliciter simplices sic haberi non possunt, nec formaliter includi in essentia Dei: Ergo Deus non potest esse per suam essentiam realiter formaliter infinitus; quod quis dicat? Probatum maior, quia Deus non potest esse realiter formaliter infinitus per essentiam suam, nisi sit realiter formaliter per essentiam sine limite perfectus: Sed nisi per essentiam suam includat realiter formaliter omnem perfectionem simpliciter simplicem non erit per essentiam suam realiter formaliter perfectus sine limite, quia per essentiam suam erit realiter formaliter perfectus tantum, & non plus, nempe tantam perfectione suae essentiae, non vero realiter formaliter plus: Ergo non poterit esse per essentiam suam realiter formaliter infinitus simpliciter. Explicatur: Deus per vos pro priori essentiae non est realiter formaliter suus intellectus, nec sua intellectus, sua voluntas, nec sua volitio, sed tantum est realiter formaliter sua essentia, & non plus realiter formaliter: Ergo est realiter formaliter tantum, & non plus: Ergo est realiter formaliter limitatus in sua essentia. Vergetur: Omnis divisio inter perfectiones simpliciter simplices est limes, seu limitatio inter illas, limitans quamlibet ne sit alia, & ne alteram includat: Ergo divisio, vel distinctio realis formalis inter essentiam divinam, & perfectiones absolutas erit limes realiter formaliter limitans quamlibet, illamque coarctans realiter formaliter intra proprium finem ne sit alia per identitatem realem formalem, aut ne alteram realiter formaliter includat: Ergo reddit essentiam divinam, & perfectiones absolutas Dei realiter formaliter limitatas, quamlibet in sua perfectione formaliter limitando: Ergo si aliter haberi, aut esse non possunt in Deo, nisi tum tali distinctione reali formali, nec haberi possunt, nisi ut limitat realiter formaliter, unaquaque in sua perfectione.

71 Confirmatur: Distinctio realis entitativa, si daretur inter perfectiones Dei absolutas, realiter entitative illas limitaret: Ergo distinctio realis formalis, si datur inter ipsas, realiter formaliter illas limitat. Pater consequentia, quia non minus est de ratione distinctionis realis formalis limitare extrema realiter formaliter, quam de ratione distinctionis realis entitativae limitare extrema realiter entitative. Vel aliter: Ex quo Deus est in sua essentia realiter entitative infinitus arguitur bene, quod realiter entitative per suam essentiam identificat omnes perfectiones absolutas: Sed per vos est etiam realiter formaliter infinitus in sua essentia, & per suam essentiam: Ergo

realiter formaliter identificat per suam essentiam omnes perfectiones absolutas. Pater consequentia, quia non minus est de essentia infinitatis realiter entitativae identificare realiter entitative omnem perfectionem, quam de essentia infinitatis realis formalis identificare realiter formaliter omnem perfectionem.

72 Dices, nos falso distinguere inter infinitatem formalem, & inter infinitatem entitativam, quia infinitas formalis est entitativa, & entitativa formalis. Sed contra est, quia nos sic non distinguimus ex propria, aut in propria sententia, sed ex sententia opposita: si enim licet contrariis distinguere in Deo identitatem realem entitativam ab identitate reali formali, illam admittentis inter divinas perfectiones, & hanc negantes, cur non licebit nobis ex consequenti distinguere in divinis perfectionibus limitationem realem entitativam, & limitationem realem formalem, negando illam, & inferendo istam ex ipsa distinctione reali formali ex natura rei, quae admittunt ipsi contrarij; & similiter distinguere inter infinitatem entitativam, & infinitatem realem formalem, inferendo hanc non dari in divinis perfectionibus, si realiter formaliter distinguuntur, quidquid sit an detur illa? Sanè divisio, & distinctio in perfectionibus absolutis eo modo, quo dividit, & distinguit inter ipsas, quamlibet limitat, & coarctat ne includat aliam, aut sit alia, constituendo illam tantum, & non plus in ratione perfectionis; sicut identitas in perfectionibus absolutis, eo modo quo identitas est, quamlibet ampliat ut includat alias, & sit plusquam esset sine tali identitate: Ergo sicut distinctio realis entitativa in perfectionibus absolutis limitaret entitative quamlibet, reddendo illam entitative tantum, & non plus, seu coarctando illam ne entitative esset, aut includeret plus de perfectione; ita distinctio realis formalis limitabit realiter formaliter quamlibet perfectionem, ne sit realiter formaliter plus, aut ne realiter formaliter includat plus de perfectione. Et similiter sicut identitas realis entitativa inter perfectiones absolutas ampliat quamlibet ut sit entitative plus, quam esset sine tali identitate, ita identitas formalis ex natura rei ampliat, seu infinitaret quamlibet perfectionem ut esset plus realiter formaliter, quam est sine tali identitate reali formali: Hac ergo esset amplitudo, & infinitas realis formalis; & illa est amplitudo realis entitativa: Sed hanc solam admittunt contrarij propter identitatem realem entitativam; aliam vero excludunt per distinctionem realem formalem: Ergo iuxta ipsos licet salvetur in Deo infinitas realis entitativa, non tamen salvari potest infinitas realis formalis.

73 Dices secundo, ex hoc ad summum inferri, quod quamlibet divina perfectio non sit rea-  
for-

formaliter infinita in omni linea perfectionis, quia intellectus divinus, v. g. non includit realiter formaliter perfectionem propriam voluntatis, nec erit realiter formaliter illa, sed tantum erit realiter formaliter perfectio de linea intellectus, & non plus realiter formaliter; hoc autem non esse inconveniens, quia satis est, quod qualibet perfectio Dei absoluta sit realiter formaliter infinita in propria linea, & realiter entitativè infinita in omnibus perfectionibus. Sed contra est, quia saltem sequitur, quod qualibet divina perfectio, v. g. intellectus, sit realiter formaliter limitatus, si non intra peculiarem rationem intellectus, saltem in genere, & ratione communi perfectionis, participando nempe rationem communem perfectionis absolute cum limitatione reali formali; sed hoc sane absurdum est, & à nemine contrarium concessum: Ergo. Sequela probatur, quia iuxta contrarios ratio communis perfectionis simpliciter simplicis realiter formaliter multiplicatur, plurificatur, & consequenter dividitur in Deo, siquidem ipsi admittunt in Deo plures perfectiones simpliciter simplices, quæ à parte rei, actu & formaliter sunt multe, plures, & distinctæ: Sed quotiescunque ratio perfectionis dividitur, & multiplicatur in pluribus, eo modo quo dividitur, & multiplicatur, limitatur, participaturque cum limitatione in quolibet, vt ex terminis patet: Ergo ratio perfectionis simpliciter simplicis reperitur in quolibet, v. g. in intellectu divino realiter formaliter limitata, & participata cum limitatione reali formali: Ergo quilibet divina perfectio erit realiter formaliter limitata in ratione perfectionis, participabitque rationem perfectionis cum limitatione reali formali.

74 Contra secundo, quia licet posset admitti, quod qualibet perfectio attributalis non esset realiter formaliter infinita in alijs lineis; tamen de essentia divina hoc dici nequit, quia essentia divina realiter formaliter est infinita in genere, & ratione entis, & consequenter etiam in genere, & ratione perfectionis: Ergo saltem illa debet includere realiter formaliter omnem perfectionem de quolibet linea perfectionis simpliciter simplicis; ex quo facile probatur eas perfectiones mutuo se ipsas includere realiter formaliter absque reali formali distinctione; quia quæ includuntur in aliquo realiter formaliter simplici non possunt non mutuo se includere realiter formaliter, nec ab invicem realiter formaliter distinguui: Sed essentia divina est realiter formaliter simplex, & realiter formaliter includit omnes perfectiones simpliciter simplices: Ergo illæ ad invicem realiter formaliter se includunt, & non distinguuntur realiter formaliter; alias enim essentia divina realiter formaliter constaret perfectionibus realiter formaliter ab invicem distinctis, & non se includentibus, & consequenter

non esset vnica, & simplex perfectio realiter formaliter.

75 Si vero dicas essentiam divinam non esse realiter formaliter infinitam in genere entis, aut perfectionis, sed solum in speciali ratione essentiae, & naturæ, in alijs vero, & lineis, & rationibus esse infinitam radicaliter, & identice, non vero realiter formaliter. Contra est, quia nec in ratione essentiae, & naturæ potest essentia divina esse realiter formaliter infinita, si non est infinita realiter formaliter in ratione amplissima entis, & perfectionis; nam aliter participabit cum limitatione reali formali rationem amplissimam entis, illamque non includet realiter formaliter in tota sua plenitudine; sed essentia non includens realiter formaliter illimitatam amplissimam rationem entis, sed solum de illa participans rationem peculiarem cum limitatione reali formali, implicat quod sit infinita essentia, seu in ratione entis: Ergo.

76 Rursum, quia ad rationem peculiarem essentiae spectat existentia tanquam perfectio propria de linea essentiae, & entis; & ad lineam propriam naturæ intellectivæ, & volitivæ spectat tanquam propria perfectio, tum intellectus, tum voluntas; sed admissa distinctione reali formali inter ista, nec essentia includit formaliter existentiam, nec natura divina intellectum, & voluntatem: Ergo non includit formaliter perfectionem omnium de propria linea: Ergo, adhuc in propria linea essentiae, nec naturæ, non erit realiter formaliter infinita, sed limitata, & coarctata. Vergetur Nam intellectio est de propria linea intellectus, & volitio de propria linea voluntatis: Sed admissa distinctione reali formali, intellectus non includit formaliter intellectionem, nec voluntas volitionem: Ergo intellectus non erit realiter formaliter infinitus in propria linea intellectiva, nec voluntas in propria linea volitiva.

77 Dices forsitan cum prælaudato Recensitore, intellectum divinum non distinguui realiter formaliter ab intellectione, nec à sapientia, nec ab illa actualitate de linea intellectiva, sed omnes illas includere realiter formaliter; & similiter voluntatem includere actualem volitionem, & omnes actualitates, & perfectiones de linea volitiva absque distinctione reali formali ab illis, nec illarum inter se; siquidem distinctio formalis ex natura rei solum datur inter essentiam ex vna parte, & attributa ex alia; itemque ex attributis solum inter intellectum cum omni sua perfectione de linea intellectiva ex vna parte, & voluntatem cum omni perfectione de linea volitiva ex alia, quia hæc extrema spectant ad divertas lineas; non autem datur inter intellectum, & suam actualem intellectionem, nec inter intellectum, sapientiam, scientiam, artem, & providentiam;

Bb a

quia

quia omnis istæ perfectiones sunt eiusdem lineæ intellectivæ; & similiter non datur inter voluntatem, & eius actualem volitionem, aut alias perfectiones, & actualitates de linea volitiva.

78 Sed contra est, quia in primis, si omnia attributa spectantia ad eandem lineam non distinguuntur ex natura rei, nullum esse potest argumentum efficax ad probandum talem distinctionem inter alia, sed quodlibet argumentum manifestè instabitur in attributis eiusdem lineæ, ut in præ videbimus: Ergo. Secundo, quia non minus spectant ad eandem lineam natura intellectiva, & intellectus, quam intellectus, & intellectio, quia sicut intellectio actualis est actus secundus intellectus, ita intellectus est actus primus nature intellectivæ, & posse pro primo ipsius: Sed per vos intellectus non distinguitur realiter formaliter à sua intellectione, ne sit realiter formaliter finitus, & in potentia ad intellectiorem: Ergo nec natura divina distinguitur realiter formaliter ab intellectu, ne sit realiter formaliter finita, & in potentia ad actum primum proximum, seu ad posse proximum intelligendi. Et similiter, si voluntas divina non distinguitur ex natura rei à sua volitione, ne sit realiter formaliter finita, & in potentia ad actum secundum volendi, pariter nec natura divina sic distinguitur à sua voluntate, ne sit realiter formaliter finita, & in potentia ad actum primum, seu ad posse proximum volendi. Ex quo evidenter sequitur, naturam divinam non distinguere realiter formaliter ab intellectu, nec à voluntate divina, & consequenter nec voluntatem divinam, & intellectum inter se. Nam quæ formaliter sunt idem cum tertio formaliter simpliciter, non possunt inter se formaliter distinguere, nisi admittatur peregrinum quoddam Mysterium Trinitatis.

79 Denique, quia intellectus per se, & formaliter non potens velle bonum, quod per se, & formaliter cognoscit, sed egens ad illud volendum potentia, aut principio realiter formaliter à se distincto, est essentialiter intellectus realiter formaliter potentialis, & finitus, utpotè realiter formaliter egens alio comprincipio ad volendum bonum, quod per se cognoscit, & per se, & formaliter non potens illud velle; similiterque voluntas per se, & formaliter non potens cognoscere quod amat, sed indigens ad illud cognoscendum alio principio realiter formaliter distincto, est realiter formaliter cæca, utpotè per se non videns, & realiter formaliter finita, utpotè realiter formaliter indigens alio ad volendum, nempe intellectu realiter formaliter distincto: Ergo quidquid sit, an spectent ad diversas lineas, si realiter formaliter in Deo distinguitur intellectus, & voluntas, intellectus erit realiter formaliter defectuosus, & impotens per se velle bonum, quod cognoscit, realiter formaliter indigens comprincipio, & con-

sequenter realiter formaliter finitus; & similiter voluntas erit realiter formaliter cæca, indigens, & finita. Vnde sicut intellectus noster, quia realiter distinctus entitativè à voluntate, est realiter entitativè indigens ipsa ad volendum bonum quod agnoscit, & consequenter realiter entitativè finitus, & potentialis; & similiter voluntas nostra est realiter entitativè potentia cæca, quia per se non est cognoscitiva boni, quod amat; ita in sensu reali formali, seu formaliter à parte rei idem dicendum erit de intellectu, & voluntate divina, ob distinctionem realem formalem utriusque: Hoc autem quis concedat? Ne ergo in ista incedamus, dicendum est, quod intellectus divinus à parte rei, & prout est in se ipso te ipsa est formaliter, & actualiter ipsa divina voluntas, & quod voluntas divina actu, & formaliter à parte rei est ipse intellectus divinus, & consequenter, quod intellectus divinus non indiget à parte rei alio principio distincto ad volendum bonum, quod cognoscit, sed re ipsa est formaliter per se potens velle illud; & similiter voluntas divina non est cæca à parte rei, & in se ipsa, nec realiter formaliter indigens alio ad cognoscendum quod vult, sed per se ipsam à parte rei est cognoscitiva actu, & formaliter illius quod vult, quia per se ipsam actu, & formaliter est etiam intellectus ipse Dei, & intellectus ipse Dei re ipsa est etiam sua voluntas, cum sola distinctione rationis ex nostro modo concipiendi per analogiam ad res creatas, ut postea videbimus.

80 Denique probari potest conclusio ex implicatione distinctionis formalis, seu actualis ex natura rei cum identitate reali entitativa. Nam sanè distinctio realis entitativa in nullo alio consistit, nisi in eo, quod utrumque extremum sit re ipsa à parte rei, & actu à parte rei unum non sit aliud: Sed per vos distinctio formalis ex natura rei hoc ipsum præstat inter sua extrema, v.g. inter intellectum, & voluntatem divinam, siquidem intellectus divinus verè est à parte rei, & similiter divina voluntas, & ratione distinctionis actualis ex natura rei, intellectus divinus actualiter à parte rei non est voluntas, nec voluntas actualiter est intellectus: Ergo distinctio actualis ex natura rei re ipsa est distinctio realis entitativa. Vel assignent contrarii, in quo una ab alia distinctione secernitur.

81 Dicunt primo, secerni in eo, quod distinctio realis entitativa, seu absolute talis, est inter rem, & rem, & formalis ex natura rei inter formalitates eiusdem rei. Sed contra, quia formalitas divina à parte rei existens etiam est res, unde intellectus divinus res est, & voluntas divina res est, alias nihil essent, quæ nulla res, & de numero rerum exclusæ, quod quis dicat? Ergo actualis distinctio inter intellectum, & voluntatem divinam est distinctio inter rem, & rem, & consequenter realis. Dicunt intellectum divinum esse rem, seu

quid

quid reale ut *quo*, non ut *quod*; quid reale de connotato, non in recto; quid reale secundum quid, non simpliciter; quid reale, ut reale opponitur ficto per rationem, non vero propriè; & ideo solum distingui realiter formaliter, seu formaliter ex natura rei, non realiter simpliciter. Sed contra est, quia intellectus divinus, seu divina intellectio non minus est res, & quid reale, quam intellectus, & intellectio creata; mirum enim non esset, quod verius, & proprius intellectio creata esset res, & ens, & quid reale, quam intellectio divina, & infinita, quæ plus, & magis infinitè est, quam creata, & idem de divina volitione respectu volitionis creatae: Vel ergo cum intellectio, quam volitio creata sunt res simpliciter, ut *quod*, in recto, & propriè, vel solum ut *quo*, secundum quid, in obliquo, & impropriè. Si primum, ergo potiori iure intellectio, & volitio divina erunt res simpliciter, ut *quod*, in recto, & propriè, cum non minus sint res, ens, & reales, quam creatae. Si secundum, sic argui: Per vos intellectio, & volitio in creatis non sunt res, nisi secundum quid, ut *quo*, in obliquo, & impropriè: Et tamen per vos, & iuxta omnes distinguuntur realiter absolute, & simpliciter, seu realiter entitativè, quia una actu à parte rei non est alia: Ergo pariter intellectio, & volitio divina, si una actu à parte rei non est alia. Rursus: Vel persona divina, & natura divina sunt res propriè, vel solum formalitates? Si solum formalitates: Ergo tres personæ divinae solum formaliter ex natura rei distinguuntur, non autem realiter simpliciter, sed entitativè, quia non erunt tres res simpliciter, sed solum tres formalitates, cum persona per se non sit res, sed formalitas. Si autem persona, & natura sunt res propriè: Ergo distinctio actualis à parte rei inter personam divinam, & naturam, erit distinctio realis simpliciter, quia est inter res propriè tales.

82. Contra secundo, quia formalitates reales, inter quas datur distinctio ex natura rei, licet non sint res, sunt realitates, licet non sint entia, sunt entitates, quod expressè fateatur Scotus in 1. dist. 2. quaest. 7. §. in argumento citato, &c. sic alius: Breviter dico, mittendo verba de distinctione rationis, & distinctione virtuali, quod in essentia divina ante actum intellectus est entitas A. & B. & haec non est formaliter illa. Ecce ubi Scotus ponit distinctionem formalem inter entitatem, & entitatem, & similiter ceteri Scotistae passim asserunt id ipsum. Tunc fit: Ideo per vos huiusmodi distinctio actualis à parte rei est, & dicitur formalis, quia est inter formalitates: Sed per vos etiam est inter entitates, & realitates: Ergo simili titulo est, & debet appellari, realis, & entitativa; nam si à formalitatibus, quæ distinguuntur, appellatur formalis, cur ab entitatibus, & realitatibus, quæ distinguuntur, non erit, & appellabitur realis, & entitativa? Inquis, talem non esse, quia non

est inter rem, & rem, sed inter realitatem, & realitatem eiusdem rei; non inter ens, & ens, sed inter entitatem, & entitatem eiusdem entis. Sed contra, quia etiam non est inter formam, & formam, sed inter formalitatem, & formalitatem eiusdem formæ, ut ipsi dicunt: Et tamen per vos verè est, & dicitur distinctio formalis: Ergo licet non sit inter ens, & ens, sed inter entitatem, & entitatem eiusdem entis, non inter rem, & rem, sed inter realitatem, & realitatem eiusdem rei, verè erit, & appellabitur realis, & entitativa. Recole, quæ diximus in Logica tract. 3. quaest. 3.

# SOLVUNTUR ARGUMENTA.

83. Obijciunt primo: Quæ distinctis definitionibus definiuntur distinguuntur quidditative, quia definitio explicat quidditatem rei, & consequenter differentes definitiones debent explicare quidditates distinctas: Sed attributa divina definiuntur distinctis definitionibus, ac essentia, & inter se etiam quodlibet: Ergo differunt quidditative, & consequenter formaliter ex natura rei. Sed respondeo, ex dictis in Logica, explicando maiorem: Quæ distinctis definitionibus, adæquantibus distinctum ut est à parte rei, definiuntur, concedo maiorem: Quæ definiuntur distinctis definitionibus solum inadæquantibus, vel non adæquantibus distinctum ut est à parte rei, subdistinguo: Distinguantur quidditative à parte rei, nego: Quidditative per rationem, seu obiectivè in nostro intellectu, concedo maiorem, & negata, vel distincta minori eodem modo, nego consequentiam de distinctione quidditativa à parte rei; nam essentia divina propriè non definitur à nobis, nec attributa, nihil enim Dei est à nobis definibile, quia nec est cognoscibile à nobis quidditative, sed solum quod *an est*, seu abstractivè. Vel dato quod aliquomodo definiatur, nulla definitio nostra adæquat essentiam divinam, nec aliquid divinum attributum ut in te est, sed ad summum illud explicat prout nostro intellectui finito modo obijciunt; ex quo solum sequitur quod attributa inter se, & à natura distinguantur obiectivè in nostro intellectu, quatenus obiectivè in nostro intellectu, nec natura est attributum, nec unum attributum est aliud, sed quodlibet præcisè est obiectivè in intellectu, quod apparet illi, à parte rei vero est infinitè plus, quam quod nobis apparet, & re ipsa est quicquid Deus est, ut supra vidimus ex PP. Et instatur argumentum in attributis eiusdem lineæ volitivæ, v. g. nam iustitia, & misericordia in Deo distinctis definitionibus definiuntur, & tamen non distinguuntur ex natura rei iuxta plures Scotistas; idemque de intellectu, & intellectione, de voluntate, & volitione.

Obijciunt secundo: Identitas realis in-

inter attributa non tollit distinctionem formalem illorum à parte rei: Ergo cum illa componitur, & consequenter datur. Probatur antecedens: Idemitas realis non confundit in Deo rationes formales, seu formalitates cuiusque perfectioni proprias, alias perfectiones divine essent à parte rei in Deo confusæ, & permixtæ: Sed si tolleret distinctionem formalem à parte rei illas confunderet. Ergo. Respondendo, negando antecedens. Ad cuius probationem, nego suppositum, quia à parte rei in Deo non sunt plures formalitates, nec rationes formales actu diversæ, nec distinctæ, sed solum una simplicissima entitas per se subsistens in se infinita in omni genere; confusio autem solum potest esse, ubi est actualis pluralitas eorum, quæ confunduntur, unde identitas summa in Deo non confundit, sed simpliciter, ut sic dicam, divinam entitatem, & perfectionem ut sit simul infinita, simplex, & unica absque distinctione, compositione, seu ordine reali à parte rei multiplicante, aut componente, vel ordinante perfectiones inter se. Vide supra num. 70. & iusta argumentum in perfectionibus eiusdem lineæ, nam intellectus, & intellectio in Deo non sunt confusi in ipso, & tamen non distinguuntur formaliter à parte rei.

85 Obijciunt tertio: Distinctio formalis duorum est non inclusio formalis unius in alio. Sed ex divinis attributis, & perfectionibus una, v.g. voluntas, non includit formaliter aliam, nempe intellectum: Ergo distinguuntur formaliter. Explicatur: Nam ratio intellectus in Deo non includit rationem volitivam, nec ratio voluntatis rationem intellectivam, alias in Deo intellectus esset volitivus, & voluntas intellectiva formaliter: Ergo. Respondendo, omisssa maiori, negando minorem, vel distinguendo: Non includit aliam formaliter à parte rei, nego maiorem: In nostro obiectivo conceptu, transeat maior. Ex quo ad summum sequitur, quod distinguantur formaliter obiectivè in nostro intellectu, non verò quod distinguantur formaliter à parte rei prout sunt subiectivè in Deo, quia sic intellectus divinus à parte rei includit formaliter quidquid Deus est, & est actualiter totum quod Deus est, absque ulla distinctione in re. Ex quo ad explicationem, dico, quod hoc nomen *ratio*, ut in plurimum accipitur pro conceptu obiectivo formato à nostro intellectu de Deo, & ideo in hoc sensu verum est, quod ratio intellectus in Deo non est ratio voluntatis, quia conceptus obiectivus, quem formamus, quando apprehendimus in Deo intellectum, non est ille conceptus obiectivus, quem formamus, quando concipimus in illo voluntatem, sed sunt distincti conceptus obiectivi, & consequenter distinctæ rationes formales obiectivè apparentes in nostro intellectu, cum distinctione: sed ista distinctio non est à parte rei actualis ante operationem intellectus, ut per se patet, sed solum est distinctio

rationis, seu inter rationes, & conceptus obiectivos, quos de Deo formamus, quæ solum est obiectivè in nostris conceptibus, & dependenter ab illis. Unde contrarij manifestè equivocantur, quando distinctione formalem ex natura rei probant, vel explicant; quia ratio unius non est ratio alterius, aut quia conceptus unus non est de conceptu alterius, quia ratio, & conceptus obiectivus inadæquatus, quem de Deo, aut de eius perfectionibus formamus, non est à parte rei, sed solum obiectivè in nostro intellectu, ac proinde ex distinctione illorum conceptuum, seu rationum, non probatur distinctio à parte rei, sed solum distinctio obiectiva rationis, quam postea explicabimus. Si autem *ratio intellectus* significet ipsam entitatem, seu essentiam intellectus divini quam habet à parte rei, hoc modo negandum est quod ratio intellectus in Deo à parte rei non sit ratio voluntatis, quia à parte rei intellectus divinus per suam essentiam essentialiter est potens velle bonum quod cognoscit, & voluntas divina à parte rei per se cognoscit bonum quod amat; intellectus enim divinus à parte rei est voluntas, & voluntas intellectus, sicut voluntas est sapiens, & intellectus amans, ut supra explicabamus numer. 83.

86 Sed dices: Intellectus, & voluntas divina à parte rei habent distincta obiecta formalia motiva, nempe intellectus verum, & voluntas bonum: Ergo à parte rei distinguuntur. Nego antecedens, quia obiectum formale intellectus divini est verum divinum, seu divina veritas, sicut voluntatis divina bonum divinum; seu divina bonitas; in Deo autem à parte rei divinum bonum est verum divinum, & divina bonitas veritas ipsa divina, ac proinde à parte rei non habent distincta obiecta formalia motiva, sed id ipsum; solum autem ex nostro modo concipiendi divina ad modum rerum inferiorum nos ipsi distinguimus in Deo naturam, intellectum, voluntatem, veritatem, bonitatem, & alia huiusmodi, & loquimur de illis ut distinctis, quia aliter, nec ea concipere, nec de illis loqui possumus, quia non possumus formare conceptum, nec verbum Deum ut est in se ipso exprimens, sed solum formamus conceptus, & verba de ipso prout nobis per similitudines creaturarum representatur inadæquate.

87 Obijciunt quarto: Deus, & Beati per beatificam visionem cognoscunt naturam divinam, & attributa, relationesque cum aliqua distinctione: Sed non cum distinctione, quæ non correspondeat in illis à parte rei, alias cognoscerent illa aliter ac sunt à parte rei: Ergo cum distinctione, quæ supponitur à parte rei: Ergo actu à parte rei distinguuntur. Probatur maior, quia non cognoscunt illa confusè: Ergo ea cognoscunt cum distinctione. Secundo, quia cognoscunt



sunt naturam divinam ut radicem attributorum, & attributa ut radicata, vel saltem naturam divinam ut naturam, & attributa ut consequuta ad ipsa: Sed ita cognoscere non possunt, nisi cum distinctione inter illa: Ergo. Tercio, quia iuxta plures Thomistas, Deus, & Beati habent scientiam strictè talem de attributis, & non de natura divina, quia est primum principium ex quo, & in quo praeognito cognoscunt attributa ut conclusiones: Sed hoc repugnat nisi distinguendo inter naturam, & attributa: Ergo.

88 Respondeo, distinguendo maiorem: Quando cognoscunt directè Deum in se ipso, nego maiorem: Quando reflectunt ad illum cognoscendum prout est in mente nostra, seu prout à nobis concipitur, concedo maiorem. Ad cuius probationem, concesso antecedenti, nego consequentiam de cognitione directà Dei in se ipso; quia ut iam supra dixi, non est confusio, nisi inter plura; Deus autem, dum se ipsum intuetur in se ipso, & similiter beati, non intuentur plura, nec plures perfectiones, nec plures formalitates, sed unumquid simplicissimum, & vniuersum, & omnino indistinctum nisi in tribus personis, unde aliam distinctionem ibi non agnoscunt, nisi trium personarum, quia alia non est; nec ob hoc est confusio in cognitione illa, sed potius summa claritas, qua vnico, & simplici intuitu, conceptu, & verbo infinito, vel ingentis claritatis explicitè intuentur sine compositione vlla ipsum infinitum simplicissimum. Ad secundam, nego maiorem, quia natura divina solum ex nostro modo concipiendi est radix attributorum, prior attributis, &c. re ipsa tamen à parte rei, & in scientia beatorum, & Dei, omnes illarum denominationes prorsus absunt, sed solum intuentur ipsum infinitum pellagus perfectionis, & entis modo quodam à nobis inexplicabili, valde tamen diverso à modo nostro intelligendi cum illo ordine radicis, & radicati, prioris, & posterioris, antecedentis, & consequentis, &c.

89 Ad tertiam dico, quod ad illos Thomistas attinet explicare, qualiter Deus, & Beati cognoscant entitatem divinam omnino simplicem, distinguendo principium, & conclusiones in ipso. Nos autem ob hanc repugnantiam infra negabimus in illis scientiam strictè talem, seu talem formaliter, solum illam admittentes eminenter talem, quæ non exigit actualem distinctionem inter principium, & conclusiones, sed potius identitatem summam quam Beati intuentur in Patria absque vlla actuali pluralitate cum summa simplicitate. De quo audire liceat Bernardum lib. 5. de Considerat. paulò ante finem, sic aientem: Nobis autem, quia non possumus cum Deo simplicitate contendere, dum contendimus apprehendere vnum, occurrit veluti quadruplicatum: Facit hoc speculum, & enigma, per quod solum videre datur;

cum autem videbimus faciem ad faciem, videbimus sicuti est. Nec enim iam tunc fragilis acies mentis nostra, quantumlibet vehementer intendamus, aliquatenus resistit, dissiliet ve in suam pluralitatem; colligit se magis, advenit, conformabitque unitati illius, vel potius unitati illi, ut vna unitas facies respondeat faciei. Si enim acies mentis non dissiliet in pluralitatem suam: Ergo ibi non distinguunt plura, nec plures perfectiones, rationes, conceptus, aut formalitates, sed cum summa unitate colligit se, & conformabit unitati illi absque omni pluralitate, excepta semper personarum Trinitate.

90 Obijciunt quinto, quia SS. Patres plerumque distinguunt inter divina predicata. Vnde Augustinus lib. 7. de Trinitat. cap. 2. sic ait: Quoniam vero, & verbum sapientia est, sed non eo verbum, quo sapientia; verbum enim relativè, sapientia vero essentialiter dicitur. Et in eodem lib. cap. 4. sic ait: Aliud est Deo esse, aliud Patrum esse. Eodem modo distinguit inter attributa, 15. de Trinitat. cap. 6. dicens: Si dicam, aternus, sapiens, iustus, bonus, spiritus, horum omnium novissimum quod posui, videtur significare substantiam, cetera vero huius substantia qualitates. Item Damascenus lib. 4. cap. 4. ait: Si iustum, si bonum, si quid tale dixeris, non naturam dicis Dei, sed qua iuxta naturam. Tunc sic, sed PP. non distinguunt solum per rationem, & fictionem intellectus, sed in rei veritate, loquuntur enim cum rei veritate, & non cum falsitate, aut fictione: Ergo in rei veritate differunt in Deo relationes ab essentia, & essentia, seu natura ab attributis, & attributa inter se. Respondeo, distinguendo maiorem: PP. non distinguunt solum per rationem, & per fictionem cum fundamentum in re, & ex modo imperfecto concipiendi, nego maiorem: Per rationem, & fictionem sine fundamento, ex parte rei significatæ, concedo maiorem, & nego consequentiam, quia PP. dum loquuntur de divinis cum distinctione, illa distinctio solum est ex modo imperfecto concipiendi divina per speculum, & in enigmatè, inadæquate, & aliter ac sunt in se, præcendendo, & distinguendo in Deo sigillatim predicata, quæ in ipso re ipsa non sunt divisa, præcisa, nec distincta; ad quod habent sufficiens fundamentum in eminentia divinæ perfectionis, quæ cum summa identitate, & simplicitate continet in se, quæ in creaturis per analogiam ad Deum nobis repræsentantur cum distinctione à pluralitate; in hoc autem licet sit fictio apprehensiva, & negativa, & exercita in ipso modo concipiendi, quatenus Deus cognoscitur aliter ac est in se negativè, ut infra explicabimus; tamen non est fictio assertiva, positiva, aut signata ex parte rei significatæ, quæ sola argueret falsitatem; quia PP. non affirmant in Deo re ipsa iusticiam non esse misericordiam, aut relativum non

non esse absolutum, immo oppositum affirmant, vt suprà vidimus *num. 13.* & ipse August. satis se explicat, dum rationem assignat, cur *verbum non sit eo verbum, quo sapientia*, dicens: *Verbum enim relativè dicitur, sapientia vero essentialiter.* Solum ergo distinctionem assignat tecum modum nostrum dicendi, & concipiendi, non vero in modo essendi à parte rei, quia à parte rei verbum non solum est quid relativum, sed quid essentiale, simplicissime enim, & indistinctè est verbum, & sapientia, & idem est à parte rei id quo verbum, & id quo sapientia, licet à nobis distinctè concipiatur verbum, & sapientia. Similiter etiam cum ait, *spiritum* significare substantiam, cetera autem qualitates huius substantiæ, non est sensus, quod re ipsa ibi detur substantia actu distincta à suis qualitatibus, seu quod attributa re ipsa sint qualitates actu distinctæ ab illa substantia, sed quod ex nostro modo concipiendi tales à nobis concipiuntur, unde non dixi simpliciter ea nomina *significare* substantiam, aut qualitates, sed *videtur significare*; quo satis expressit talem distinctionem ibi re ipsa non esse, sed cum illa nobis appareat, & representari. Unde eodem modo explicandus est Damascenus. Nec aliter PP. explicari possunt attentis eorum testimonijs suprà expensis. Immo Bernardus ubi suprà sic id ipsum explicat, dicens: *Visus sum protulisse plura, sed unum est. Unus Deus signatus est pro capite nostro, non pro suo statu: Divisus est hic (caput nempè noster) non ille. Voces diverse, semita multa, sed unum per eas significatur, unum quæritur.*

91 Obijciunt sexto: Si aliquid obesset in Deo distinctioni actuali à parte rei inter essentiam, & attributa, & relationes, maxime Dei summa simplicitas, & infinitas: Sed hæc non obest Ergo datur in Deo prædicta distinctio. Probarur minor, quia de ratione summæ simplicitatis, & infinitatis solum est identificare omnes perfectiones realiter entitative, non vero formaliter: Ergo cum distinctione formali ex natura rei salvatur summa simplicitas, & infinitas, & consequenter hæc non obest illi distinctioni. Probo antecedens, primo, quia per hoc præcisè quod in aliquo vno identificentur realiter entitative omnes perfectiones possibiles, illud erit summè simplex, & simpliciter infinitum, quavis non identificentur formaliter: Ergo. Secundo, quia summa simplicitas, & infinitas solum identificat omnes perfectiones eo modo quo haberi possunt in aliquo vno: Sed perfectiones simpliciter simplices non possunt haberi in aliquo vno cum identitate, & inclusione formali, sed solum cum identitate reali entitativa: Ergo summa simplicitas, & infinitas solum identificat entitative, & non formaliter. Tercio, quia summa simplicitas, & infinitas non identificat in Deo perfectiones simpliciter simplices de-

struendo earum essentias, seu rationes formales cuique proprias; alias tales perfectiones, v.g. intellectus, & voluntas, sapientia, & bonitas, & aliz huiusmodi non essent propriæ in Deo, nec secundum rationes formales, & quidditativas cuique proprias: Sed si identificaret formaliter ipsas, destrueret rationes, & quidditates formales cuique proprias: Ergo. Probo minorem, quia tolleretur, & destrueretur differentias formales cuique proprias, quibus formaliter inter se differunt, siquidem non manerent formaliter differentes: Ergo. Explicatur: Ablata formali differentia inter intellectum, & voluntatem non maneret intellectus, nec voluntas secundum quidditatem, & rationem formalem cuique propriam: Sed ablata distinctione formali ex natura rei inter intellectum, & voluntatem non maneret differentia utriusque: Ergo nec maneret intellectus, & voluntas secundum rationem formalem, aut formalem quidditatem intellectus, & voluntatis.

92 Respondendo, concessa maiori, negando minorem. Ad cuius probationem, nego antecedens. Ad eius primam probationem, primo, nego suppositum, vel dico, quod implicat in terminis, quia vt ostensum manet, implicat contradictionem identitas realis entitativa à parte rei, quæ à parte rei non sit etiam identitas formalis; sicut distinctio formalis, & actualis à parte rei, quæ non sit realis entitativa distinctio. Unde si per impossibile in aliquo vno identificarentur realiter entitative, & distinguerentur formaliter à parte rei perfectiones simpliciter simplices, illud vnum esset, & non esset summè simplex, & infinitum; nec mirum, nam ex suppositione implicante contradictionem bene potest sequi contradictionem. Vel secundo, distingo antecedens: Per hoc præcisè quod in aliquo vno identificentur entitative omnes perfectiones simpliciter simplices, illud erit summè simplex, & infinitum entitative, concedo antecedens: Infinitum, & simplex formaliter, nego antecedens, & consequentiam, quia Deus titulo summè simplicis, non solum est entitative simplex, sed formaliter à parte rei simplicissimus, non solum est realiter entitative infinitus, sed formaliter à parte rei infinitus; si autem identificaret solum entitative, sed non formaliter à parte rei omnes perfectiones, esset quidem entitative solum infinitus, & simplex, non vero formaliter à parte rei, quia quolibet eius perfectio esset formaliter circumscripta, & limitata in suo esse formali, vt suprà arguebamus: Quod si dicas, implicare contradictionem infinitatem entitativam cum finitate formali, & simplicitatem entitativam cum compositione formali; fat. bimur quidem, sed hoc probat implicare etiam contradictionem distinctionem realem formalem cum identitate reali entitativa.

93 Ad secundam, omnia maiori, nego minorem, quia

quia iam satis ostendimus, perfectiones divinas à parte rei esse actū, & formaliter indistinctas. Ad tertiam, distinguo maiorem: Non identificat perfectiones simpliciter simplices destruendo rationes formales, & quidditates cuique proprias, quantum ad positivum perfectionis, quod dicunt, concedo maiorem: Quantum ad proprietatem, singularitatem, distinctionem, limitationem, & circumscriptionem formalem, cum qua existunt in creaturis, & à nobis concipiuntur, nego maiorem; & distincta minori eodem modo, consequentiam. Ad probationem minoris dico, quod tolleret differentias formales, quibus differunt in creaturis, & obiectivè in nostro intellectu, quoad negativū, quod tales differentie formales important; sed non quoad positivum perfectionis, quod dicunt; unde fateor quod in Deo à parte rei non manet formaliter differentes, nec intellectus, v.g. cum differentia formali à voluntate divina prout est à parte rei, nec cū quidditate privativè sibi propria formaliter, quæ scilicet à parte rei non sit etiam quidditas voluntatis; quia in Deo à parte rei nulla perfectio est tantum ipsa, & non plus, adhuc formaliter; nec à parte rei ratio perfectionis invenitur in Deo sigillatim, aut singulariter divisa in plures, adhuc formaliter, ita ut una sit sigillatim propria privativè uni, alia alteri, sed ibi est summa communicatio etiam formalis à parte rei, ita ut nihil perfectionis nihil quidditatis, aut entitatis, sit unius, quod etiam formaliter non sit alterius à parte rei; non enim est dicendum, quod ibi intellectus habeat perfectionem, quidditatem, aut entitatem, quæ sit sui solius propria, & voluntas aliam perfectionem, quidditatem, aut entitatem, quæ sit etiam sui solius formaliter propria, non enim est ibi *meum*, & *tuum* inter divinas perfectiones adhuc formaliter; sed summa communicatio, & identitas etiam formalis à parte rei in perfectione, quidditate, & entitate, omni prorsus exclusa divisione inter ipsas. Ex quo ad summum sequitur, quod in Deo destruat intellectus, & voluntas quoad quidditates cuique proprias, quantum ad proprietatem privativam quidditatis, entitatis, & perfectionis inter verumque, seu quod idem est, quantum ad divisionem perfectionis, & quidditatis, quæ finitatem, & limitationem in illis induceret, non vero quoad perfectionem positivam, quam important, quia differre formaliter inter se, & inter se formaliter partiri, & dividere perfectionem divinam, in plures, ita ut una esset propria huius, alia alterius formaliter à parte rei, perfectio non esset, sed imperfectio; unde nihil mirum, quod hæc proprietas ibi exulet.

94 Ex quo ad confirmationem eodem modo distinguo maiorem: Non maneret intellectus, & voluntas quoad quidditatem cuique propriam, ex defectu quidditatis, nego: Ex defectu proprietatis, seu divisionis in quidditate, concedo, & distinguo minorem eodem modo, negoque consequentiam,

quia differentia formalis intellectus, & voluntatis duo importat, nempe, & positivum quidditatis, & negativum nō maioris, nec amplioris quidditatis, & perfectionis, ut ostendimus in Metaphysica 10. quando de quibuslibet rerum differentiis q. 222 præsertim d. n. 11. Igitur in Deo à parte rei datur intellectus, & voluntas, quantum ad quidditates proprias, & positivas differentias secundum totum positivum quidditatis, & perfectionis, quod tales quidditates, & differentie important, sed sine negativo inqualitatis, aut distinctionis, vel limitationis, aut non amplioris perfectionis, unde ibi à parte rei formaliter non differunt, non ex defectu positivæ quidditatis, entitatis, aut perfectionis, sed ex defectu negativæ imperfectionis, limitationis, aut divisionis; qui defectus re ipsa non est defectus, sed summus, & infinitus excessus, seu eminentia supra intellectū, & voluntatem ut sunt realiter in creaturis, & in nostro intellectu obiectivè; quatenus nempe intellectus in creatis, & obiectivè in nostra cognitione est præcisè intellectus, & nihil amplius; id est, talis ac tanta præcisè entitas, quidditas, & perfectio; attamen in Deo non præcisè est intellectus, nec præcisè talis, ac tanta quidditas, entitas, & perfectio, sed infinitè plus cum eminentia, quia ibi intellectus est ipsum intelligere, ipsum intelligens, ipsum intelligi, ipsum volens, voluntas, & velle, & quidquid perfectionis excogitari potest cum summa identitate actuali, simplicitate, & infinitate.

95 Denique obijcies argumento potissimum contrariæ sententiæ. De divina essentia, relationibus, & attributis verificatur à parte rei prædicata contradictoria: Sed hæc verificari non possunt; nisi de extremis actu distinctis: Ergo à parte rei distinguitur actu essentia à relationibus, & attributis, & ita inter se. Maior patet, quia in primis verificatur de essentia, & relationibus; siquidem essentia communicatur filio, paternitas nō communicatur filio: Deinde etiam de natura, & attributis, quia natura divina constituit substantialiter Deum, & radicat attributa; attributa autem non constituunt substantialiter Deum, nec radicanr se ipsa: Demum de attributis inter se, quia intellectus divinus est principium per quod procedit Filius, non autem voluntas; item voluntas est principium per quod procedit Spiritus Sanctus, non autem intellectus, & totum hoc est verum re ipsa, & à parte rei: Ergo. Deinde probatur minor, quia prædicata contradictoria consistunt in esse hoc, aut illud, & non esse id ipsum: Sed esse hoc, v. g. *principium processionis Verbi*, & non esse id ipsum verificari nequit, nisi de extremis actu distinctis, quia idem actu omnino idem non potest simul esse, & non esse idem: Ergo.

96 En argumentum, quod Gilbertum impellit ad adstruendam distinctionem realem inter personas, & naturam divinam, quia nempe existunt in

non posse naturam communicari Filio realiter, & paternitatem illi non communicari realiter, quin realiter esset aliud natura divina, aliud Pater, vel paternitas. Et quidem, si argumentum aliquid probat, probat distinctionem realem entitativam, seu simpliciter talem, quam adstruebat Gilbertus, & non solum formalem ex natura rei, quam eo argumento probare nititur Scotus, & Scotus. Unde sic instatur: Non solum verum est, quod essentia formaliter communicatur Filio, & Paternitas formaliter non communicatur; sed etiam quod essentia entitativè realiter communicatur Filio, & Paternitas entitativè realiter non communicatur, si quidem Filius realiter entitativè est Deus, sed realiter entitativè non est Pater: Sed non minus impossibile apparet, quod idem realiter entitativè idem communicetur realiter entitativè, & non communicetur realiter entitativè eidem, quam quod idem realiter formaliter idem, communicetur realiter formaliter, & non communicetur realiter formaliter eidem: Ergo ex præfacto argumento, vel probatur distinctio realis entitativa, quam adstruebat Gilbertus inter Patrem, & essentiam, ut salvetur essentiam realiter entitativè communicari Filio, & Paternitatem illi non communicari realiter entitativè; vel non probatur distinctio realis formalis ex natura rei, seu Scotica. Fateor contrarij respondere conantur assignando rationes, cur communicari, & non communicari realiter entitativè, in persona, & essentia non inferant personam, & essentiam realiter entitativè distinguunt sed istis rationibus nihil aliud præstant, nisi ostendere, quod minor distinctio satis est ad verificanda contradictoria, quam sunt ipsa contradictoria, siquidem iuxta ipsos, ad verificanda contradictoria realiter entitativè, non requiritur distinctio realis entitativa, sed satis est minor distinctio, nempe formalis ex natura rei. Hoc autem concessio, cur non etiam licebit nobis dicere, quod sufficit minor distinctio, nempe vel virtualis, vel formalis per intellectum; siquidem non requiritur quod extrema eodem modo, aut sensu distinguantur, quo suscipiunt contradictoria, & consequenter quavis suscipiant contradictoria à parte rei, non opus erit, quod actu à parte rei distinguantur.

97 Vel aliter instari potest: Quia iuxta Scotum Deus, & deitas non distinguuntur formaliter ex natura rei, siquidem talem distinctionem non admittit ipse inter concretum, & abstractum, sed solum inter abstracta: Et tamen Deus à parte rei generat Filium, deitas à parte rei non generat Filium; Deus procedit de Deo, deitas non procedit de deitate, & alia huiusmodi prædicata contradictoria verificantur de Deo, & deitate: Ergo ex quo verificentur prædicata contradictoria de divinis non probatur ea distingui formaliter ex natura rei. Item intellectus divinus à parte rei est principium intellectus: Intellectio divina à parte

rei non est principium intellectus: Et tamen Scotus non admittunt distinctionem realem formalem inter intellectum divinum, & divinam intellectus: Ergo licet similia prædicata contradictoria verificentur de alijs, non probatur inter ea distinctio formalis ex natura rei. Eadem instantia fieri potest in iustitia, & misericordia divina, in actu libero, & necessario, in odio divino, & divino amore, siquidem Deus per iustitiam punit, per misericordiam non punit: Per misericordiam dimittit peccata, non vero per iustitiam. Actus necessarius in Deo est indefectibilis, non vero actus liber: Actus liber deficere potest, non vero actus necessarius: Odium divinum respicit peccata, amor dicimus non respicit peccata: Amor respicit iustos, odium non respicit iustos. Et tamen plerique ex Scotistis non distinguunt formaliter ex natura rei misericordiam à iustitia, actum liberum à necessario, nec amorem ab odio in Deo: Ergo. Assignant etiam rationes disparitates, cur huiusmodi prædicata contradictoria verificari possint de subiectis non distinctis ex natura rei formaliter, scilicet autem, esse principium processionis Filij, & non esse tale principium in intellectu, & voluntate divina; communicari, & non communicari in personis, & essentia, & alia huiusmodi. Sed sanè similes disparitates facile revincuntur, nam si verum tenet, quod Deus per misericordiam remittit peccata, & non per iustitiam. Item quod per iustitiam punit, & non per misericordiam: Item, quod pater aeterna procedit à Deo per iustitiam, & non per misericordiam; & de missio peccatorum procedit à Deo per misericordiam, & non per iustitiam absque distinctione reali formali inter iustitiam, & misericordiam, per solum distinctionem rationis, vel extrinsecam connotatorum, ut aliqui ex illis dicunt; cur pariter verum tenere non poterit, quod Verbum procedit per intellectum, non per voluntatem; Deus generat per intellectum, non per voluntatem; Spiritus per voluntatem, non per intellectum, Spiritus Sanctus procedit per voluntatem, non per intellectum, absque distinctione reali formali inter intellectum, & voluntatem per solum distinctionem rationis, aut extrinsecam connotatorum? Haud facile sanè dispar ratio assignari poterit: sicut nec in alijs quorum equiparantias exponere longum esset.

98 Igitur apud omnes prædictum argumentum veget, non plus nos, quam Scotus. Videndum ergo est, quam distinctionem necessaria sit, ut prædicta, & similia contradictoria sine contradictione verificari possint. Et quidem, quod non sit necessaria distinctio ex natura rei formalis satis constat ex dictis, quia nequit esse necessaria ea distinctio, quam à Deo relegant Patres, & Concilia, quæ summam Dei unitatem, & simpliciter excludit.

dicit, quæ ipsius infinitatem formalem secum non patitur, & quæ contradictionem implicat; talem autem esse huiusmodi distinctionem formalem à parte rei satis ostensum manet. Propterea ergo non defuit Thomistæ, qui ad prædicta contradictoria verificanda sine contradictione in Deo, adstruerent distinctionem virtualem intrinsecam in ipso, quæ esset proxima capacitas suscipiendi à parte rei contradictoria sine contradictione. Quæ propter, ut veram solutionem adhibeamus argumento ultimo prædicto, prius examinanda est prædicta sententia, & distinctio.

### QUESTIO X.

#### AN DETUR IN DIVINIS distinctio virtualis intrinseca.

**N**on transcribamus, quæ de huiusmodi distinctione diximus in Logica tract. 3. quæst. 4. solum hic suppono, prædicata divina dupliciter posse comparari, nempe absoluta cum absolutis, relativa cum relativis, vel absoluta cum relativis. Secundo suppono, quod relativa comparata cum relativis oppositis, v.g. paternitas cum filiatione, aut spiratio cum spirato, vel e contra realiter ab invicem distinguuntur, & non solum virtualiter; nam de fide est, quod relativa oppositis in Deo constituit realem distinctionem inter divinas personas, seu personalitates. Ex quo tertio suppono, quod quæstio præfens solum procedere potest inter prædicata absoluta ad invicem, vel inter absoluta comparata cum relativis, aut relativa cum relativis inter se non oppositis, sed in eodem supposito cõpatibilibus, ut sunt in Patre paternitas, & spiratio activa, & in Filio filiaris, & spiratio activa, nam cum hæc inter se non opponantur, sed realiter inter se identificentur, eadem est difficultas ac de prædicatis absolutis inter se realiter identificatis. His suppositis.

**a** Dico primo: *Inter prædicata divina absoluta non datur distinctio virtualis intrinseca, sive sumpta pro capacitate immediata suscipiendi à parte rei prædicata contradictoria.* Probatur primo autoritate negativa D. Thom. qui nunquam talem distinctionem exprimit, nec eius nomen invenitur in ipso usurpatum ad verificanda contradictoria in Deo, seu affirmationem, & negationem eiusdem prædicati; sed quotiescumque hæc difficultas occurrit, respondet, quod affirmatio, & negatio non possunt verificari de eodem re, & ratione eodem, bene tamen de eodem re, ratione tamen distincto; idque clarè patebit cuicunque versato in lectione D. Thom. Sed si talis distinctio daretur inter prædicata divina, ut ratione illius susciperent prædicata contradictoria, non est verosimile, quod D. Thom. ad illam

non confugisset, nec illius meminisset, ubiqueque difficultas virgeret de verificandis contradictoriis. Ergo illa non datur. Confirmatur id ipsum ex Concilio Florentino suprà expenso quæst. 8. num. 31. ubi PP. solum admittunt distinctionem rationis inter essentiam, & personas, aientes essentiam à personis tantum ratione distincte: Non ergo agnoverunt distinctionem virtualem intrinsecam, quæ sanè maior est distinctione rationis, & ab illa diversa.

**3** Deinde probatur ratione: Nam ad hoc ponitur talis distinctio inter prædicata absoluta Dei, v.g. inter intellectum, & voluntatem divinam, ut de illis prout sunt à parte rei, & ante distinctionem actualem rationis verificentur prædicata contradictoria, sive quod idem est, affirmatio, & negatio eiusdem prædicati; siquidem ut verificentur de illis ut sunt obiectivè in nostro intellectu actu distincta per rationem, sola distinctio rationis sufficit: Sed de prædicatis absolutis Dei, v.g. de intellectu, & voluntate prout sunt à parte rei, & ante distinctionem actualem rationis nec verificantur, nec possunt verificari prædicata contradictoria, seu affirmatio, & negatio eiusdem prædicati: Ergo frustra ponitur talis distinctio virtualis intrinseca, immo & falto, & cum implicatione, siquidem ponitur ut capacitas ad verificationem contradictoriorum, quæ in possibili est, & repugnat. Probatur minor, in qua stat tota difficultas, nam si aliqua contradictoria verificarentur de illis prout sunt à parte rei, maxime *esse & non esse principium processionis Verbi*, hoc est, quod intellectus divinus à parte rei est principium: per quod procedit Verbum, voluntas divina à parte rei non est principium: per quod procedit Verbum: Sed licet de intellectu ut est à parte rei verificetur prædicatum affirmativum, quod nempe est à parte rei principium per quod procedit Verbum, non tamen verificatur nec verificari potest negativum de voluntate prout est à parte rei, quod nempe, non est à parte rei principium, per quod procedit Verbum: Ergo de illis prout sunt à parte rei non verificantur, nec verificari possunt prædicata contradictoria, seu affirmatio, & negatio eiusdem prædicati. Probo minorem, quia voluntatem à parte rei non esse principium processionis Verbi est idem formalissimè, ac illam à parte rei distingui à principio processionis Verbi, siquidem ex duobus, quæ sunt à parte rei, vnum re ipsa & à parte rei non esse aliud est formalissimè vnum re ipsa, & à parte rei distingui ab alio: Sed nec verificatur, nec verificari potest, quod voluntas re ipsa, & a parte rei distinguatur à principio processionis Verbi. Ergo nec quod re ipsa, & à parte rei non est tale principium. Minor patet, quia voluntatem re ipsa, & à parte rei distingui à principio processionis Verbi, est realiter ab illo distingui, ea enim

realiter distinguuntur, quorum vnum re ipsa à parte rei non est aliud, seu re ipsa à parte rei distinguitur ab alio: Sed verificari nequit, quod voluntas realiter distinguatur in Deo à principio processions Verbi, alias realiter distingueretur ab intellectu divino, quod est hæreticum: Ergo.

4 Dices primo, verificari quidem quod voluntas divina à parte rei non est principium processions Verbi, & ad hoc sufficere, quod à parte rei distinguatur virtualiter ab illo. Sed contra est, quia eo modo ex duobus vnum distinguitur ab alio, quo vnum non est aliud, siquidem distinctio ex terminis in hoc consistit: Sed per vos voluntas divina à parte rei actu, & formaliter non est principium processions Verbi: Ergo non solum virtualiter, sed actu, & formaliter debet distingui à parte rei à tali principio, & consequenter realiter formaliter, quod negant contra Scotum Auctores, contra quos nunc procedimus. Dices forsan, non verificari, quod voluntas à parte rei actu, & formaliter non est principium processions Verbi, sed solum, quod virtualiter non est tale principium. Sed contra etiam est, quia iam distinctio virtualis intrinseca non erit capacitas ad verificanda formaliter à parte rei prædicata contradictoria, sed solum ad verificanda ea virtualiter; quod quidem vt loco citato in Logica arguebamus, est explicare vnum *virtualiter* per capacitatem ad aliud *virtualiter*, circulo vitioso, vel infinito processu. Sequela patet, quia iuxta solutionem solum est capacitas vt illud prædicatum negativum, nempe *non esse principium processions Verbi*, verificetur cum illo addito *virtualiter*; nam aliter iuxta solutionem nec verificatur, nec verificari potest à parte rei: Ergo non erit capacitas ad verificandum à parte rei vtrumque contradictorium formaliter. Contra secundo, quia *esse formaliter à parte rei principium processions Verbi, & non esse virtualiter tale principium*, non sunt prædicata contradictoria, nec affirmatio, & negatio eiusdem prædicati, sed diversi: Sed iuxta solutionem ratione distinctionis virtualis solum hæc prædicata verificantur de intellectu divino, & divina voluntate vt sunt à parte rei, non vero *esse, & non esse formaliter principium processions Verbi*, quo solum pacto sunt prædicata contradictoria, seu affirmatio, & negatio eiusdem prædicati: Ergo iuxta solutionem ratione distinctionis virtualis non verificantur à parte rei prædicata contradictoria, sed comatibilia, nec affirmatio, & negatio eiusdem prædicati, sed diversi; & consequenter non datur distinctio virtualis sumpta pro capacitate ad verificanda à parte rei prædicata contradictoria. Tercio, quia vel voluntas à parte rei est formaliter principium processions Verbi, vel non est formaliter tale principium? Si non est formaliter

tale principium: Ergo à parte rei formaliter distinguitur à tali principio, quod non auctes fieri. Si actu à parte rei est formaliter tale principium, cur refugis concedere, quod actu à parte rei est virtualiter tale principium? Siquidem esse virtualiter tale principium est equivalere illi, & multo magis est, esse formaliter illud principium, quam illi equivalere, imò si est formaliter illud principium: Ergo illi equivalet, quandoquidem nihil magis equivalet alicui, quam quod est formaliter illud ipsum.

5 Dices secundo; prædicata contradictoria esse in duplici genere, nempe, & substantiva, & adiectiva; inter quæ hæc est differentia, quod quando affirmatur, & negatur idem prædicatum substantivum de aliquo, propositio accipitur in sensu identico, & significatur identitas illius cum subiecto, vel distinctio illius à subiecto, si negatur; quando vero affirmatur, seu negatur idem prædicatum adiectivum, propositio non accipitur in sensu identico, nec negat identitatem, aut affirmat distinctionem, sed solum in sensu formali applicando significatum formale prædicati subiecto adiective, vel illud ab eo removendo, non vero identice: Igitur in illa propositione, *voluntas non est principium processions Verbi*, ly *principium* potest sumi, vel in vi nominis substantivi, vel adiectivi, seu in vi nominis adiectivi; si sumatur primo modo, hæc propositio: *Voluntas est principium processions Verbi*, facit sensum identicum, & significat identitatem voluntatis cum tali principio, & ideo vera est, contradictoria autem negativa, nempe, *non est tale principium*, significat distinctionem ab illo, & ideo falsa est à parte rei loquendo. Vnde fatetur, quod contradictoria substantiva, seu affirmatio, & negatio eiusdem prædicati substantivi non possunt verificari à parte rei de intellectu, & voluntate divina: Si vero ly *principium* sumatur adiective, seu in vi nominis adiectivi, hæc propositio: *Voluntas est principium processions Verbi*, non accipitur in sensu identico, nec significat identitatem voluntatis cum tali principio, sed accipitur in sensu formali, & appellativo, applicatque rationem formalem principiandi processionem Filij voluntati, significando voluntati adiacere immediate rationem formalem principiandi processionem Verbi, seu quod per illam formaliter procedit Verbum, & in hoc sensu falsa est, & contradictoria, nempe quod voluntas non est principium processions Verbi, sed quod per illam non procedit Verbum, vera est; ex quo inferunt verificari de intellectu, & voluntate divina prædicata contradictoria adiectiva in sensu formali, & appellativo, quia intellectus in hoc sensu est à parte rei principium processions Verbi, non vero voluntas in hoc sensu. Et ad ita verificanda contradictoria ponunt distinctionem virtuale.

Sed

6 Sed contra est, quia licet hæc doctrina verissima sit, & vtilissima, à nobisque tradita in *Logic. Tractat. 3. quæst. 5. num. 81. & Tractat. 4. quæst. 17. à num. 4.* Verumtamen non est ad rem, quia in presenti sensu agimus de verificandis, vel non verificandis predicatis contradictorijs à parte rei, seu de divinis predicatis ut sunt à parte rei, sive in sensu reali: Sed tota illa distinctio nominis adiectivi, & substantivi, sensusque ille formalis appellativus, in quo solum facetur solutio verificari contradictoria de intellectu, & voluntate divina, non datur à parte rei, sed solum per nostros conceptus distinguentes formaliter cum fundamento in Deo intellectum, & voluntatem, & applicantes formaliter vni rationem principiandi Verbum, & alteri rationem principiandi Spiritum Sanctum: Ergo ex illa doctrina non sequitur, nec salvatur verificari contradictoria de intellectu, & voluntate divina ut sunt à parte rei, sed solum de illis prout formaliter distinctis per nostros conceptus. Explicatur primo: *Esse*, & non esse principium Verbi solum verificatur de intellectu, & voluntate divina, si ly *principium* accipitur adiectivè, non vero si sumatur substantivè, hoc est, si sumatur per modum alteri adiacentis, non vero per modum per se stantis, aut subsistentis: Sed à parte rei principium processionis Verbi in Deo non datur per modum alteri adiacentis, sed solum per modum per se stantis, quia à parte rei in Deo nihil est ut adiacens, ut accidens, vel afficiens, sed quidquid est in Deo est à parte rei ut subsistens, & ut subsistentia, & solum ex nostro modo concipiendi illud aliter ac est in se, est accidens, adiacens, seu afficiens: Ergo esse, & non esse principium processionis Verbi non verificatur adhuc adiectivè, seu à sensu appellativo, & formali à parte rei, sed solum ex nostro modo concipiendi principium aliter ac est in re.

7 Contra secundo: Quia ut actu à parte rei intellectus sit principium Verbi, & non voluntas adhuc adiectivè, opus est quod in Deo, à parte rei sit aliquid, cui immediate conveniat principiare processionem Verbi, & aliud, cui à parte rei immediate id ipsum non conveniat; nam eadem omnino nequit convenire, & non convenire idem: Sed à parte rei non est in Deo aliud, & aliud, sed tantum idem, & idem, & id ipsum: Ergo adhuc adiectivè à parte rei non verificatur, quod hoc, nempe intellectus, sit, & aliud, nempe voluntas, non sit principium processionis Verbi. Dices forsan, in Deo à parte rei non esse aliud, & aliud formaliter, aut entitative, esse tamen aliud, & aliud virtualiter, nempe intellectum, & voluntatem, & hoc sufficere ut à parte rei vni conveniat immediate, & formaliter, seu per se ipsum, esse principium processionis Verbi, & alteri id ipsum non conveniat immediate, & formali-

ter, seu per se ipsum. Sed contra, quia per vos non solum virtualiter, sed formaliter, & actualiter voluntas non est per se ipsam à parte rei principium processionis Verbi, sicut est intellectus: Sed ut actu, & formaliter non conveniat per se voluntati, quod actu, & formaliter convenit per se intellectui, non satis est, quod sit aliud solum virtualiter ab intellectu, sed opus est, quod actu, & formaliter sit aliud ab illo: Ergo. Probo minorem, quia ut actu, & formaliter non conveniat vni per se, quod actu, & formaliter convenit alteri per se, opus est designare, & distinguere ibi vnum, & alterum actu, & formaliter, quia eidem actu, & formaliter eidem, non potest actu, & formaliter convenire, & non convenire idem actu, & formaliter: Ergo non sufficit aliud, & aliud virtualiter, sed requiritur aliud, & aliud formaliter.

8 Urgetur: Idem omnino est, voluntatem per se, & formaliter non esse à parte rei principium processionis Verbi, adhuc adiectivè, ac voluntatem per id, quod ipsa est formaliter, non principiare processionem Verbi: Sed hoc implicat quandiu ipsa est formaliter intellectus divinus, quia quandiu ipsa est formaliter intellectus divinus, iam per id quod ipsa est formaliter, nempe per intellectum divinum, principiat processionem Verbi: Ergo opus est, quod ipsa non sit formaliter intellectus divinus: Sed hoc implicat à parte rei: Ergo prout voluntas, & intellectus sunt à parte rei, nequit de illis verificari principiare, & non principiare processionem Verbi, seu *esse*, & non *esse* adiectivè principium processionis Verbi. Explicatur: Cum inquis, quod voluntas divina per se ipsam formaliter à parte rei non principiat processionem Verbi, rogo, quid intelligis, dum ais: *Per se ipsam formaliter*: Sanè non aliud, nisi per id quod ipsa est formaliter; tunc sic, sed ipsa formaliter à parte rei est ipse intellectus divinus, quia formaliter à parte rei est ab illo indistincta, ut supponimus contra Scotum: Ergo sensus est, quod adhuc per intellectum divinum, cum quo est formaliter idem à parte rei, non principiat processionem Verbi: Sed hoc est falsum, ut per se patet: Ergo & quod voluntas divina per se ipsam formaliter prout est à parte rei non principiat processionem Verbi: Ergo de illa non verificatur à parte rei contradictorium reale negativum actu, & formaliter; & consequenter frustraneè ponitur ad hoc distinctio virtualis intrinseca.

9 Dico secundo: *Nec inter predicata relativa, & absoluta, v. g. inter personas, & essentialia datur in Deo predicta distinctio virtualis intrinseca.* Probat per primo ex Concilio Florentino supra expenso *quæst. 8. à num. 31. vbi PP. Concilij solum admittunt distinctionem rationis, sive secundum intelligentie rationem inter personas, & essentialia; & hanc sufficientem existi-*  
ma-

maverant ad solvendum argumentum Gilberti, quod in verificatione contradictoriorum potissime fundabatur: Ergo non existimamus ut necessariam distinctionem virtualem intrinsecam a parte rei, alias ad illam recursum fecissent. Secundo ex D. Thom. qui quamvis sibi sæpe obiecit argumentum ex contradictorijs, ad ea verificanda in divinis, non fugivit quæquam ad distinctionem virtualem, sed solum ad distinctionem rationis. Id quidem videre licet in hac 1. part. quest. 39. artic. 1. ubi cum sibi obiecit in hac forma: *Affirmatio, & negatio simul, & semel non verificantur de eodem: Sed affirmatio, & negatio verificantur de essentia, & persona, nam persona est distincta, essentia vero non est distincta: Ergo persona, & essentia non sunt idem*, minime respondet per distinctionem virtualem intrinsecam, vi cuiusde essentia, & persona prout sunt a parte rei verificentur illa contradictoria; cum tamen occasio opportunissima esset, imò & iuxta adversarios argumentum aliter solvi non possit, nisi per talem distinctionem; sed potius, illa prætermissa, solum recurrit ad distinctionem rationis, nam sic respondet: *Ad secundum dicendum, quod in quantum essentia, & persona in divinis differunt secundum intelligentiam rationem, sequitur, quod aliquid possit affirmari de vno, quod negatur de alio: Ergo iuxta D. Thom. affirmatio, & negatio, sive prædicata contradictoria non verificantur de essentia, & persona, sive de absoluto, & relativo prout sunt a parte rei, nec ratione distinctionis virtualis intrinsecæ a parte rei existentis in Deo, sed de illis secundum quod ratione differunt, & ratione distinctionis rationis.*

10 Confirmatur ex eodem D. Thom. 1. sentent. distinct. 2. quest. 1. artic. 3. ad 4. ubi diffusè explicans, quomodo pluralitas nominum, & rationum, quæ Deo attribuentur, non solum sit ex parte intellectus nostri, sed etiam ex parte Dei, sic ait: *Et ideo pluralitati istarum rationum correspondet aliquid in re, quod Deus est, non quidem pluralitas rei, sed plena perfectio: Ergo D. Thom. nullam pluralitatem, aut distinctionem, adhuc virtualem, agnoscit in re, quæ Deus est, sed solum ex parte ipsius Dei plenam perfectionem, pluralitatem autem ex nostro modo concipiendi tantum. Et vergetur ex ipso ibidem, nam sic concludit: *Secundum quam (perfectionem) contingit, quod quilibet nomen significantium istas conceptiones de Deo, verè, & propriè dicitur; non autem ita, quod aliqua diversitas, vel multiplicitas ponatur in re, quæ Deus est, ratione istorum attributorum: Sed distinctio virtualis intrinsecæ, si daretur a parte rei, ita quod sufficeret, ut vnum a parte rei esset re ipsa aliquid quod aliud re ipsa non esset, esset aliqua multiplicitas in re, quæ Deus est: Ergo talem distinctionem virtualem non admittit, sed negat D. Thom.**

11 Deinde probatur ratione, quia ad hoc vnicè ponitur talis distinctio virtualis intrinsecæ inter essentiam divinam, & personas, ut de illis prout sunt a parte rei verificentur prædicata contradictoria, v.g. communicari, & non communicari; esse, & non esse Filium, & alia huiusmodi. Sed hæc prædicata contradictoria non verificantur de illis prout sunt a parte rei, sed solum de illis prout ratione distinctis per nostros conceptus: Ergo frustra ponitur illa distinctio virtualis intrinsecæ. Minor, in qua est difficultas, probatur primo, quia illa prædicata contradictoria solum verificantur de essentia, & persona Patris, v.g. prout a nobis in præfenti statu de illis enunciantur: Sed non enunciantur a nobis de essentia, & persona Patris prout sunt a parte rei, sed solum de illis prout ratione distinctis per nostros conceptus: Ergo nec aliter verificantur. Probo minorem; quia non enunciantur a nobis de essentia, & persona Patris, nisi prout a nobis præconceptis suis peculiaribus conceptibus, nempe de clientia ut præconcepta hoc conceptu *essentia*, & de persona Patris ut præconcepta hoc peculiari conceptu, *Pater*, aut *Patris persona*; hoc enim commune est in omni enunciatione nostri intellectus, nempe, quod nihil affirmat, aut negat nisi de subiecto præconcepto: Sed essentia, & persona Patris non concipiuntur a nobis pro hoc statu prout sunt in re, sed inadquate, & præcisè, præcise inter vnam, & aliam, & distinguendo per rationem vnam ab alia, præsertim illis conceptibus *essentia*, *Pater*, seu *paternitas*; nam illi conceptus in actu exercitio representant essentiam, & paternitatem ut formalitates distinctas, seu tanquam distincta obiecta, ut infra videbimus: Ergo dum de illis a nobis enunciantur prædicata contradictoria, non enunciantur de illis ut sunt a parte rei, sed de illis ut ratione distinctis per nostros conceptus.

12 Secundo, quia tam essentia divina, quam persona Patris prout sunt in se, & a parte rei sunt a nobis ineffabiles, & inenunciabiles, nec nos possumus nomine vilo, aut verbo ea exprimere prout sunt in se a parte rei; unde solum ea nominamus inadquate, & præcisè nominibus, & verbis præcise, & infinite minus significantibus, quam quod sunt in se: Sed dum enunciamus de illis prædicata contradictoria, ea enunciamus de illis prout a nobis suis nominibus, & verbis exprimuntur, & significantur, quia dum dicimus, *essentia communicatur*, id affirmamus de essentia prout hoc nomine *essentia* significatur, non autem de illa prout a nobis nec cognoscitur, nec nominatur, nec significatur, quia nec de illa sic loquimur; & similiter dum de persona negamus, quod communicatur: Ergo non enunciamus talia prædicata contradictoria de illis ut sunt a parte rei, sed de illis ut præcisè conceptis,



& cum distinctione rationis nominatis, & significatis aliter ac sunt in se.

13 Tercio, quia licet de essentia divina prout est in re verum sit quod communicatur tamen, si loqui possemus de persona Patris prout est in re, non esset verum, quod non communicatur: Ergo utrumque predicatum contradictorium non verificatur de illis prout sunt in re. Probo antecedens, quia persona Patris prout in re non est sola paternitas, aut relatio, sed formaliter in re est Deus ipse, quia, ut supponimus, non distinguuntur formaliter à parte rei: Sed verum non est quod Deus ipse non communicatur Filio, alias Filius Deus non esset: Ergo nec verum est quod persona Patris prout in re non communicatur Filio. Quarto, quia, ut predicatum verè negetur de subiecto, opus est, quod illi non conveniat ex illo sui, seu quod secundum nihil sui, quod formaliter est, illi conveniat, nam si illi convenit secundum aliquid quod formaliter est, de illo negari non potest cum veritate: Sed loquendo de Patre prout est in re, secundum aliquid, quod formaliter est in re, convenit illi communicari; nam formaliter in re est ipsa divinitas, & secundum divinitatem communicatur: Ergo de illo prout in re non verè negatur communicari.

14 Quinto, quia licet demus, quod de essentia, & persona verificentur contradictoria ex nostro modo significandi talia, tamen non possunt de illis verificari contradictoria vera, & realia: Ergo frustra ad hoc ponitur distinctio virtualis intrinseca. Probatur antecedens, quia contradictoria vera, & realia sunt esse reale positivum, & carentia, negatio, seu defectus realis eiusdem esse positivi: Sed licet de essentia divina prout est à parte rei verificetur primum, nempe omne esse positivum, de persona tamen prout est à parte rei nequit verificari secundum, nempe carentia realis, realis negatio, aut defectus realis eiusdem esse positivi: Ergo de essentia, & persona prout sunt à parte rei non possunt verificari contradictoria realia, & vera. Probatur minor, quia persona divina prout est à parte rei est infinita in essendo, & ipsa plenitudo essendi non minus quam ipsa essentia divina, seu ipse Deus: Sed prout est infinita in essendo, & ipsa plenitudo essendi nequit carere realiter per veram, & realem negationem, aut defectum aliquo esse positivo, quod essentia conveniat, ut per se patet: Ergo de persona divina prout est à parte rei nequit verificari secundum contradictorium reale, & verum, nempe realis carentia, negatio aut defectus realis aliquis esse positivi, quod essentia conveniat.

15 Explicatur: Si aliquid contradictorium reale, realis carentia, negatio, aut defectus essendi conveniret personae Patris, v. g. maxime quia Pater non est realiter Filius, & Deus, vel essentia est realiter Filius, unde dicendum videtur,

quod persona Patris prout est à parte rei realiter deficit esse Filium, quod esse convenit essentiae: Sed licet verum sit quod Pater non est realiter Filius à parte rei, tamen hoc non esse nec est verum, & realis defectus, carentia, aut negatio essendi, nec verum, & reale contradictorium essendi Filium, sed tantum est defectus, carentia, & negatio, seu contradictorium ex nostro modo concipiendi, & secundum dici, re ipsa tamen est verum esse positivum relativum Patris ad Filium, ut explicavimus in *Metaphysica quaest. 2.1. num. 22*. Ergo de persona Patris, licet realiter distincta à Filio, non verificatur à parte rei contradictorium reale, & verum ipsius esse, quod verificatur de essentia, nec verum, & realis defectus, carentia, aut negatio vera, & realis essendi quod est essentia à parte rei.

*SOLVITUR ARGUMENTUM  
potissimum Scoti, & contraria  
sententia.*

16 **C**ontra dicta iam urget argumentum Scoti obiectum, *quaest. praecedent. num. 95*. Cui ex dictis, respondeo, negando maiorem. Ad cuius probationem, nego quod verificentur talia praedicata contradictoria de essentia, & relationibus prout sunt à parte rei. Et cum urget, quod essentia communicatur Filio, & paternitas non communicatur Filio, distinguo hanc secundam partem: Paternitas ut praecise est paternitas, & prout à nobis significatur, & concipitur hoc nomine, & conceptu *paternitas*, concedo: Paternitas prout est à parte rei, qualiter à nobis non concipitur, nec nominatur, nego. Vel aliter: Paternitas non communicatur Filio, quando de paternitate ut à nobis concipitur hoc conceptu praecise *paternitas*, & simili nomine significatur, concedo: Loquendo de paternitate prout est à parte rei, nego suppositum, quia falso supponitur, quod nos possumus loqui, seu fieri de paternitate ut est à parte rei, siquidem illa ut est à parte rei non minus ineffabilis, & innominabilis est à nobis, quam Deus ipse prout est in se à parte rei. Ex quo manifestè inferitur, quod quotiescumque haec, & similia contradictoria enunciamus de essentia, & personis, ea non enunciamus de ipsis prout sunt à parte rei in ipso Deo, quia nec eas sic concipimus, aut nominamus, sed solum de eis ut à nobis concipiuntur distinctis conceptibus praecisive, & inadquatis, & prout obiectivè nobis apparent per ipsos conceptus: Cum autem, ad hoc ut sic enuncientur cum veritate, satis sit quod distinguatur subiecta, de quibus enunciantur, obiectivè per rationem, seu quod appareant distincta per nostros conceptus inadquatos, & praecisivos, inde est, quod sola haec distinctio sufficit, & non requiritur quod à parte rei distinguantur verè, & propriè, nec

for-

formaliter ex natura rei, nec virtualiter intrinsecè.

17 Ex quo ad alia contradictoria enumerata in argumento pariter respondeo, quod illa omnia verificantur de essentia, & attributis prout à nobis præcisivè proprijs conceptibus præcisivis concipiuntur; minimè tamen de illis prout sunt à parte rei, tum quia illa nec concipimus nec nominamus prout sunt à parte rei; tum quia à parte rei, & re ipsa nec natura divina radicatur attributa, nec attributa re ipsa radicantur, cum ibi nulla sit vera, & realis radicatio aut causalitas inter Deum, & in eius perfectiones; nec est à parte rei constituere, & non constituere metaphysicè, aut substantialiter Deum, quia quicquid in Deo est à parte rei substantialiter Deus est, cum in Deo re ipsa nihil sit accidens, aut illi re ipsa adveniens. Similiter loquendo de attributis inter se, quicquid est à parte rei vnum attributum id ipsum est à parte rei aliud, vnde si intellectus divinus ut est à parte rei est principium per quod procedit Verbum, ita etiam voluntas à parte rei est hoc ipsum principium, cum à parte rei sit ipsa plenitudo essendi, & quicquid Deus est, titulo infinitatis; & quidem non solum realiter, ut volunt Scotiste, sed etiam actu, & formaliter à parte rei, quia voluntas divina non solum realiter, sed actu & formaliter est infinita, non solum in propria linea voluntatis, ut fatentur ipsi, sed in ratione entis, seu in essendo, alias enim voluntas divina à parte rei solum esset formaliter volens infinita, sed formaliter ens finitum, infinita in volendo, sed realiter formaliter finita in essendo; quod cum sine ingenti absurdo dici non possit, dicendum est necessariò, ipsam esse etiam realiter formaliter infinitam in essendo, & consequenter ipsam plenitudinem essendi quod salvari nequit, nisi à parte rei sit formaliter quicquid, & quantum Deus est, nam si minus est, & non quicquid Deus est, finita necessario est, & non ipsa plenitudo essendi, sed portio quædam essendi, cum vacuitate, & defectu reali formali alterius portionis essendi.

18 Sed licet hæc doctrina fundatissima sit, plura contra illam obijciuntur difficilia. Replicatur enim primo, quia infinitas non facit quod paternitas à parte rei communicetur Filio: Ergo nec tollit, quod sit vera ista propositio, *paternitas à parte rei non communicatur Filio*: Sed simul est vera ista, *essentia à parte rei communicatur Filio*: Ergo infinitas non tollit quod verificetur prædicata contradictoria à parte rei de essentia, & paternitate: Sed hoc est impossibile si à parte rei essentia, & paternitas sunt actu, & formaliter idem; quia de eodem, actu & formaliter eodem à parte rei, nequeunt à parte rei verificari prædicata contradictoria, quia idem formaliter à parte rei non potest simul esse, & non esse id ipsum, adhuc ratione infinitatis: Ergo. Primum antecedens pro-

batur, quia infinitas non facit quod paternitas realiter communicetur Filio, nec quod Filius sit realiter Pater, alias destrueret mysterium Sanctissimæ Trinitatis, quod in reali distinctione personarum consistit: Sed idem est communicari à parte rei, ac communicari realiter: Ergo infinitas non facit quod paternitas à parte rei communicetur Filio.

19 Respondeo, distinguendo antecedens: Infinitas non facit, quod paternitas à parte rei communicetur Filio, si ly à parte rei determinet præcisè prædicatum, aut Verbum, concedo antecedens. Si ly à parte rei determinet subiectum ut accipiat secundum quod est à parte rei, vel nego suppositum, vel subdividuo: Non facit quod paternitas secundum quod est à parte rei communicetur adæquatè Filio, concedo: Non facit quod communicetur inadæquatè, nego antecedens, & distinguo consequens eodem modo. Quia in illa propositione, *paternitas à parte rei non communicatur Filio*, ly à parte rei potest determinare, vel præcisè prædicatum aut verbum ut accipiat de communicatione reali, seu tali à parte rei vel potest determinare subiectum, nempe *paternitatem*, ut accipiat, non regulariter, & prout à nobis concipitur hoc nomine, & conceptu præcisivè *paternitas*, sed prout est, & secundum quod est à parte rei. Primus sensus est regularis, & quasi naturalis in illa propositioni, quia ly à parte rei est quasi adverbium, quod determinat verbum ipsum *communicari*, ut intelligatur de communicatione tali à parte rei; sicut ly *realiter*, cum dicimus, *paternitas non communicatur realiter*, determinat solum prædicatum, seu verbum *communicari*, ut intelligatur de communicatione reali, quam negat paternitati, seu subiecto talis propositionis. Secundus vero sensus est omnino alienus à naturali nostro modo significandi, & à significato formali illius vocis *paternitas*, quia iuxta naturalem modum nostrum significandi, cum dicimus *paternitas*, non nominamus paternitatem prout est à parte rei, sed solum prout à nobis inadæquatè, & præcisivè conceperam; vnde si velimus illam accipere pro ipsa ut est à parte rei, & secundum quod est à parte rei, iam alienatur nomen *paternitas* à suo connaturali modo significandi, & à suo significato formali; & significat non solum, & præcisam paternitatem, sed infinita plus, nempe quicquid ipsa est re ipsa, & à parte rei. Igitur loquendo in primo sensu regulari, & naturali, illa propositio, *paternitas à parte rei non communicatur Filio*, tacit hunc sensum: *Paternitas ut præcisè paternitas, seu præcisivè sumpta, non communicatur à parte rei Filio*; quo sententia verissima est, & Catholica, non obstante reali infinitate paternitatis; nec infinitas eius facit quod paternitas sic sumpta realiter, seu à parte rei communicetur, ut bene probat argumentum; quia

verissimum est, quod illa ut præcisè paternitas, si-  
ve ut per rationem distincta ab essentia, non com-  
municatur realiter, nec à parte rei Filio. Loquen-  
do vero in secundo sensu, illa propositio facit hunc  
sensum: *Paternitas, prout est à parte rei, commu-  
nicatur realiter Filio*, & tunc iam accipis paterni-  
tatem per alienationem, nempe pro illa alio mo-  
do ab eo, quo à nobis concipitur, & nominatur, &  
non præcisè pro ipsa ut obiectivè vobis apparet,  
sed pro ipsa ut infinite plus quam quod nobis ap-  
paret; & hoc pacto negamus suppositum, quod  
nempe sic à nobis possit accipi, & significari exer-  
citè, quia in præfenti statu non possumus exercitè  
cognoscere, & consequenter nec accipere, aut sig-  
nificare paternitatem ut est à parte rei, sed solum  
cum præcisione, ut præcisè paternitas est. Cui solu-  
tioni si insistamus, semper negando suppositum de  
paternitate accepta ut est à parte rei, omnia con-  
traria argumenta evanescent. Sed ne videatur ef-  
fugium difficultatis, & quia licet non exercitè, &  
per statum, tamen signatè, & per alienationem  
possumus significare illam ut est à parte rei, ideo  
sic accipiendo illam, distinguamus ly *non commu-  
nicatur*, concedendo quod non communicatur  
adequatè secundum totum quod ipsa est, negan-  
do tamen quod non communicetur inadquatè;  
siquidem sic sumpta, inadquatè communicatur,  
nempe secundum aliquid quod re ipsa est à parte  
rei actū, & formaliter, quia prout est à parte rei  
actū, & formaliter est ipsa divinitas, & non præcisè  
paternitas; secundum divinitatem autem nemo  
dubitare quod realiter communicatur Filio.

20 Si vero dicas: Paternitas prout est à parte  
rei, per nos, non communicatur Filio adequatè. Sed  
essentia prout est à parte rei communicatur Filio:  
Ergo iam recipiunt à parte rei prædicata contra-  
dictoria. Respondeo facillè, distinguendo minores:  
Essentia prout à parte rei communicatur adæqua-  
tè Filio, nego, quia non communicatur secundum  
totum quod est à parte rei, cum à parte rei sit pa-  
ternitas, & non communicatur secundum paterni-  
tatè. Communicatur inadquatè, concedo, quia  
communicatur secundum aliquid quod est, nempe  
secundum absolutum. Vnde id ipsum *communica-  
ri*, quod concedimus essentia prout est à parte rei,  
concedimus etiam paternitati prout est à parte  
rei quicquid actualiter est; & ipsum *communica-  
ri*, quod negamus paternitati sic sumptæ, negamus  
etiam essentia similiter acceptæ, vnde de essentia;  
& paternitate prout sunt quod sunt à parte rei  
non affirmamus, & negamus idem, sed id quod  
de vna affirmamus, affirmamus de alia, & quod  
negamus de vna, negamus de alia, ac per con-  
sequens non verificamus de illis prout sunt à parte  
rei prædicata contradictoria, sed tantum unum;  
& idem prædicatum, affirmando nempe commu-  
nicationem inadquatam & tam de essentia, quam  
de paternitate prout sunt quod sunt à parte rei, &

negando utrique in hoc sensu communicationem  
adæquatam.

21 Replicabis secundo: Hæc prædicata contra-  
dictoria *communicari, & non communicari* re  
ipsa dantur à parte rei in Deo ante operationem  
nostri intellectus: Sed ita dari non possunt nisi  
conveniant essentia, & paternitati prout sunt in  
re ante omnem operationem nostri intellectus:  
Ergo conveniunt essentia, & paternitati prout  
sunt in re ante mentis nostræ operationem. Pro-  
batur maior, quia in illis duobus, nempe *com-  
municari, & non communicari* consistit myste-  
rium Sanctissimæ Trinitatis: Sed mysterium San-  
ctissimæ Trinitatis re ipsa datur in Deo ante no-  
stri intellectus operationem: Ergo & illa prædi-  
cata *communicari, & non communicari*. Secun-  
do, quia per nos, essentia communicatur à parte  
rei, & paternitas à parte rei non communicatur,  
falsè ly *à parte rei* determinante illa prædicata:  
Ergo prædicata ipsa, nempe *communicari, & non  
communicari*, re ipsa dantur à parte rei ante men-  
tis nostræ operationem. Deinde probatur minor  
principalis, quia talia prædicata dari non possunt  
à parte rei, & ante nostræ mentis operationem,  
nisi detur à parte rei, & ante mentis nostræ ope-  
rationem subiectum, cui conveniant: Sed à par-  
te rei, & ante operationem intellectus non dat-  
ur paternitas ut præcisa, & distincta per ratio-  
nem ab essentia, nec essentia ut præcisa, & di-  
stincta per rationem à paternitate, sed solum dan-  
tur prout sunt à parte rei: Ergo illa prædicata dari  
non possunt à parte rei, & ante operationem  
intellectus, nisi unum detur in essentia prout est  
à parte rei, & aliud in paternitate etiam prout  
est à parte rei, & consequenter nisi conveniant  
illis prout sunt à parte rei. Explicatur: Si *com-  
municari, & non communicari* dantur in Deo à  
parte rei, & ante operationem intellectus, debent  
à parte rei, & ante operationem intellectus conve-  
nire alicui in ipso Deo, alias darentur in Deo, &  
nulli divino prædicato convenirent re ipsa, quod  
chimericum est: Rogo igitur, cuiusmodi convenit  
à parte rei *communicari*, & cuiusmodi convenit à  
parte rei *non communicari*? Sanè aliud respon-  
deri non potest, nisi quod primum convenit es-  
sentia, & secundum paternitati. Tunc sic, sed an-  
te operationem intellectus non conveniunt re ip-  
sa essentia, & paternitati ut distinctis per ratio-  
nem, quia non distinguuntur per rationem à  
parte rei, seu ante operationem intellectus: Er-  
go solum conveniunt illis prout sunt à parte rei.

22 Respondeo, huic replicæ, quæ sanè  
vrgentissima est, distinguendo maiorem: Illa  
prædicata *communicari, & non communicari* re  
ipsa dantur à parte rei in Deo ut verè, & propriè  
prædicata contradictoria; nego maiorem: In  
sensu in quo verè, & propriè contradictoria non  
sunt, concedo maiorem, & minorem, & distin-

quo consequens eodem modo. Ad probationem maioris dico, quod in illis duobus consistit mysterium Sanctissimę Trinitatis, sed non in illis ut verę, & proprię contradicторia sunt, sed alio sensu itatim explicando. Ad secundam probationem, distinguo antecedens: Per nos essentia à parte rei communicatur, & paternitas à parte rei non communicatur, ly à parte rei determinante illa predicata ut contradicторia verę, & proprię, nego: Determinante illa predicata in sensu non contradicторio, concedo antecedens, & distinguo consequens eodem modo, & eadem distinctione ad explicationem dico, quod communicari, & non communicari datur à parte rei in Deo in sensu non contradicторio, & sic conveniunt re ipsa ipsi Deo; non autem in sensu contradicторio. Ratio distinctionis est duplex. Prima, quia *communicari* quod datur à parte rei in Deo, non est *communicari adequatę*, & *totaliter*, sed solum *communicari inadęquatę*, ut iam explicavimus; ceterum *non communicari*, quod datur à parte rei, non est *non communicari adhuc inadęquatę*, quia nihil est in Deo quod à parte rei non communicatur inadęquate secundum aliquid quod formaliter est, ut iam etiam explicavimus, sed solum est *non communicari adequatę*: Cum autem *communicari inadęquatę*, & *non communicari adequatę*, non sint predicata contradicторia re ipsa, sed absque contradictione; quia, non sunt affirmatio, & negatio eiusdem prædicati, sed diversę, nempe diversę communicationis, inde est, quod licet denetur à parte rei illud *communicari*, & illud *non communicari*, non datur à parte rei ut contradicторia, sed ut non contradicторia, quo sensu faciemus quod conveniunt essentię, & paternitati, unę & toti Deo prout est à parte rei, quia totus Deus prout est à parte rei *communicatur inadęquatę*, id est, penes absoluta Filio, & non *communicatur adequatę*, id est, secundum omnem quod, est tam absolute, quam relative.

23. Secunda ratio distinctionis est, quia *non communicari* ut sit verę, & proprię contradicторium ipsius positivi, *communicari*, opus est quod sit verę, & realis negatio, carencia; & defectus realis ipsius communicationis affirmatę; hoc autem ita, non est re ipsa, & à parte rei in Deo, nec in paternitate, quia non communicari in paternitate divina solum ex nostro imperfecto modo conspiciendi est negatio, carencia, & defectus, re ipsa tamen est positiva, & realis relatiya oppositio cum filiatione, seu cum Filio; unde cum dicimus: *Paternitas non communicatur Filio*, licet loquamur modo negativo, & talem non communicationem significemus ad modum negationis, tamen à parte rei non est vera, & propria negatio, sed positiva, & relatiya oppositio paternitatis ad Filium, ac pro-

inde illa propositio solum verificatur à parte rei in sensu istius, *paternitas relatiye opponitur Filio*, & *positiye distinguitur realiter ab illo*, quo sensu prædicatum non est contradicторium verę, & proprię alterius prædicati, nempe *communicari Filio*, quia *relatiye opponi Filio*, & *absolute illi communicari*, vtrumque est quid positivum, & consequenter non sunt verę, & proprię contradicторia, quia vera, & propria contradicторio non est inter duo positiva, sed inter positivum, & veram negationem ipsius.

24. Sed contra primam rationem dicetur: Per nos convenit Deo à parte rei *communicari inadęquatę*: Sed implicat communicari inadęquatę à parte rei, nisi à parte rei distinguatur in ipso aliquid, penes quod communicatur, nempe essentia, & aliquid, penes quod non communicatur, nempe relatio: Ergo tandem debemus admittere à parte rei distinctionem inter essentiam, & relationem. Explicatur: *Deum communicari inadęquatę* est per nos communicari penes id, quod absolute est, & non penes id, quod relative est. Sed per nos Deus à parte rei communicatur inadęquatę: Ergo à parte rei communicatur penes id, quod absolute est, & non penes id, quod relative est: Sed hoc implicat nisi à parte rei distinguatur in ipso, saltem formaliter, id quod absolute est, & id quod relative est, nam alias secundum idem formaliter communicaretur, & non communicaretur: Ergo. Vegetur, nam cum dicimus, quod *non communicatur penes id, quod relative est*, vel intelligimus quod non communicatur penes illud prout est à parte rei, vel penes illud prout distinguitur per rationem ab eo, quod absolute est: Si hoc secundum, non explicamus quomodo communicatur inadęquatę à parte rei. Si primum, iterum rogarı potest, an penes illud relativum prout est à parte rei non communicatur nec adequatę, nec inadęquatę? an communicatur inadęquatę, licet non adequatę? Si hoc secundum, explicamus communicari inadęquatę per communicari inadęquatę, & est circulus vicius. Si primum: Ergo iam relativum, prout est à parte rei, non communicatur, nec adequatę, nec inadęquatę.

25. Contra secundam etiam rationem dicetur: *Non communicari realiter paternitatem Filio* est in paternitate vera, & realis negatio communicationis Filio: Ergo erit verum, & reale contradicторium communicationis positivę. Probatur antecedens; quia est verum, & reale *non communicari*: Sed verum, & reale *non communicari* est verę, & realis negatio communicationis: Ergo. Confirmatur, quia verę, & realiter paternitas non communicatur Filio: Sed hoc esse non potest, nisi per veram, & realem negationem communicationis Filio, convenientem paternitati: Ergo.

26 Respondeo, concessa maiori, negando minorem, quia licet à parte rei non distinguatur in Deo relatio, & essentia, seu esse relativum ab absoluto, ex hoc ipso verificatur quod illud quod cum sua natura identitate est à parte rei simul absolutum, & relativum, est simul absolute commune, & relativè oppositum, & ideo non purè, & totaliter commune, sed inadæquatè commune, & inadæquatè oppositum, quia à parte rei actu distinguatur esse commune tribus à tribus relativè oppositis inter se; imò nec communicatio ipsa aut communitas absoluta ab oppositione relativa, sicut nec identitas realis absoluta à distinctione reali relativa, nec realis unitas à reali Trinitate, siquidem in Deo ipsa unitas essentialis est à parte rei actu, & formaliter Trinitas personalis, ipsa identitas personarum in essentia est à parte rei actu, & formaliter distinctio realis relativa illarum inter se, ipsa communitas, aut communicatio essentialis, & absoluta est à parte rei actu, & formaliter ipsa oppositio realis relativa, & ideo illam appellamus communicationem inadæquatè talem, quia videlicet non est purè, & unice communicatio, sed cū omnimoda indistinctio est communicatio, & oppositio, identitas, & distinctio, unitas, & Trinitas, & ideo nec purè, unice, & totaliter Trinitas, nec purè, unitè, & solitarie unitas, nec purè, & tantum identitas, nec purè, & tantum distinctio, nec purè, & unice communitas, aut communicatio, nec purè, & unice oppositio, sed utrinque indistinctè, & ideo quodlibet inadæquatè.

27 Ad confirmationem seu explicationem, distinguo maiorem: Est per nos communicari penes id quod absolute est, & non penes id quod relativè est, explicanda illam communicationem iuxta nostrum modum prædictum concipiendi, concedo: Explicanda illam communicationem ut est in re independentè à nostro modo concipiendi, nego maiorem, vel suppositum, quod nempe illam communicationem, qua tres personæ divinae invicem communicant in essentia, possit à nobis pro hoc statu explicari ut est in se independentè à nostro modo concipiendi prædicto. Unde cum dicimus, quod *Deum communicari à parte rei inadæquatè* est communicari penes aliquod quod est, non penes omne quod est, est communicari penes id quod absolute est, non penes id quod relativè est, in ipsa explicatione deficiamus à modo, quo in re datur in Deo illa communicatio, & incidimus in nostras præcisiones, & distinctiones rationis, distinguendo obiectivè in actu exercito, & ex modo concipiendi, relativum, & absolutum, personas, & essentiam, communicatum, & non communicatum; ceterum talis distinctio à parte rei non datur in Deo, nec illa communicatio consistit, aut dependet à parte rei prout est in se ipsa, à tali distinctione, sed salvatur cum summa identitate, & indi-

stinctione inter absolutum, & relativum, ut dictum manet, licet à nobis vix explicari possit, nisi per distinctionem inter absolutum, & relativum, quam ponimus ex nostro modo concipiendi prædicto. Unde cum inferis: *Ergo à parte rei communicatur penes id, quod absolute est, & non penes id, quod relativè est*, distinguo hanc secundam partem, & non penes id quod relativè est, negatione cadente suprà relativo ut prædicto, & distinctio per rationem ab absoluto, concedo: Cadente suprà relativo ut est à parte rei independentè à nostro modo concipiendi, nego consequentiam, & minorem subsumptam in sensu necessario, quia communicari à parte rei penes absolutum, & non penes relativum ut ratione distinctum ab absoluto, negatione cadente suprà relativo ut sic distincto, benè coheret absque vlla distinctione nec reali, nec formali à parte rei inter unum, & aliud, cum sola distinctione rationis ex nostro modo concipiendi, & explicandi illam communicationem aliter ac est in se. Ex quo solum sequitur, quod communicetur, & non communicetur penes idem formaliter à parte rei, non tamen penes idem ut idem, sed ut distinctum in duo per rationem formaliter distincta ex nostro modo concipiendi, quod nullam præfert impli-

cationem.

28 Ex quo iam patet ad urgentiam, nam cum explicamus ipsum *communicari inadæquatè à parte rei*, dicendo quod est *communicari penes absolutum, & non penes relativum*, ly *non penes relativum* non appellat suprà relativum ut est à parte rei, sed suprà ipsum ut prædictum, & ratione distinctum ab absoluto, quo pacto non se habet à parte rei. Nec iude inferitur, hoc pacto non explicari à nobis quo modo Deus communicatur à parte rei inadæquatè; sed tamen inferitur id à nobis non explicari quidditative, & adæquatè prout est in re; quod libenter fatemur, quia nihil Dei potest à nobis fieri explicari, imò nec nominari; explicatur enim à nobis communicatio, & non communicatio, quæ datur à parte rei in Deo; sed non explicatur, prout est à parte rei, quia sic est à nobis inexplicabilis, & ineffabilis.

29 Ad secundam replicam ex num. 25, nego antecedens. Ad cuius probationem, distinguo maiorem: Est verum, & reale *non communicari*, ly *non sumpto pro vera*, & reali negatione, nego: Sumpto pro negatione ex nostro modo concipiendi, pro positivo tamen ex parte rei significante, concedo maiorem, & distincta minori eodem modo, nego consequentiam. Ad confirmationem, distinguo maiorem: Verè, & realiter paternitas non communicatur Filio, sumpto ly *non* pro vera, & reali negatione, nego: Sumpto ly *non* pro reali, & positiva oppositione, quæ ex modo nostro concipiendi fit negatio identitatis, aut communicationis, concedo maiorem, & nego

minorem; quia non semper *ly non* in propositionibus negativis significat negationem, quæ verè, & realiter sit negatio; sed *sapientimè* importat; & significat negationem, quæ solum ex nostro modo concipiendi est negatio, re ipsa tamen est quid positivum, v.g. cum dicimus, *Deus non est realiter finitus*, quia non est *realiter finitus*, non est verum, & reale non esse, nec defectus realis alicuius esse, sed potius est excessus infinitus essendi; & cum dicimus, *Deus non multiplicatur realiter in pluribus dijs*, quia *Deum non multiplicari realiter*, non est re ipsa in Deo vera negatio, sed positiva, & essentialis vnitatis totius esse. Sic similiter dicimus, quod in Patre, seu paternitate divina, *non communicari realiter*, non significat veram, & realem negationem, seu carentiam alicuius esse communicabilis, quæ verè, & propriè sit negatio, aut carentia, vel defectus, sed solum significat veram, & positivam realem oppositionem relativam Patris, ad Filium, quæ nostro modo concipiendi significatur per modum negationis, licet in Deo non sit ad modum negationis.

30 Nec hoc tollit, quod illa propositio negativa, *paternitas verè, & realiter non communicatur Filio*, sicut ista, *Pater non est realiter Filius, non identificatur realiter cum Filio*, & alij huiusmodi, sint verissime in sensu vero, & reali; quia ut propositio negativa sit verissima in sensu vero, & reali, non requiritur quod verificetur ex parte obiecti per veram, & realem negationem, sed potest verificari per verum esse positivum significatum ex parte obiecti per ipsam negationem nostram, ut patet evidenter in exemplis relatis, quia hæc propositio, *Deus realiter non est limitatus, aut finitus*, verissima est in sensu reali; & tamen non verificatur ex parte obiecti per negationem, quæ sit vera negatio, sed per negationem negationis, quæ est formalissimè ipsa plenitudo essendi absque carentia, aut negatione limitante, & sic in alijs, sic ergo illa propositio, *Pater realiter non est Filius; paternitas realiter non communicatur Filio*, non verificatur per veram, & propriam negationem in Patre existentem, quæ nempe re ipsa neget, removeat, aut excludat ab ipso aliquid esse positivum, aut per quam careat realiter Pater, aut illi realiter deficiat aliquid esse positivum, quia hoc illi repugnat ratione infinitatis; sed verificatur per veram, & realem relativam oppositionem Patris ad Filium, quæ non vera negatio, sed positiva relatio realis est, æquivalens tamen negationi ad verificandam propositionem negativam. Vide *suprà* num. 14. & 15. & præcipue in *Metaph. loco ibi citat.*

31 Replicabis tertio: Trinitas, vel dependet necessario à distinctione rationis, vel non? Si dependet: Ergo sine fictione, & distinctione rationis non datur mysterium Trinitatis: Ergo non habetur à parte rei, nec respectu Dei, aut Beatorum,

qui non distinguunt per rationem; quod est hæreticum. Si non dependet: Ergo datur mysterium Trinitatis independentem, & ante omnem distinctionem rationis: Sed consistit in his contradictorijs, *essentia communicatur, paternitas non communicatur*: Ergo hæc verificantur à parte rei independentem, & ante omnem distinctionem rationis. Sic arguit Recentior Scotista, & subiungit: *Dices ex doctrina Illust. Godoy, quod independentem à consideratione intellectus datur mysterium Trinitatis fundamentaliter, non formaliter, quia ante considerationem intellectus, essentia non distinguitur formaliter à paternitate, sed solum fundamentaliter.*

32 Respondeo, quod Trinitas minimè dependet à distinctione rationis, nec à fictione intellectus, aut modo nostro præcivo concipiendi, sed ipsa in se ipsa perfectissima existit, & subsistit realiter independentem omnino à nostro intellectu. Nec ex doctrina Illust. Godoy inferri potest, quod Trinitatis mysterium solum datur fundamentaliter, non vero formaliter ante operationem nostri intellectus, eo quod doceat, quod essentia, & paternitas non distinguuntur formaliter, sed solum fundamentaliter ante operationem intellectus. Siquidem nullus Catholicus dixit, mysterium Trinitatis consistere in distinctione paternitatis ab essentia, sed solum in distinctione personarum inter se, & identitate illarum in essentia; cum autem à parte rei actu distinguantur, nedum formaliter, sed realiter tres personæ divinz, actuque identificentur realiter, & etiam formaliter in essentia, & cum essentia; actu, & formaliter datur à parte rei mysterium Sanctissimæ Trinitatis; quin ad hoc opus sit, quod actu à parte rei paternitas, seu persona Patris distinguatur formaliter ab essentia, imò hoc, ut *suprà* arguebamus, tolleret mysterium Trinitatis à parte rei, quia mysterium magnum non esset, quod tres personæ haberent unam naturam realiter formaliter ab ipsis distinctam. Nec ista Trinitas esset, sed quaternitas realis formalis. Cum autem arguis, quod mysterium Sanctissimæ Trinitatis consistit in his contradictorijs: *Essentia communicatur; paternitas non communicatur*. Respondeo, quod non consistit re ipsa in his duobus ut verè contradictorijs; immo, ut iam ostendimus, communicari, & non communicari in Deo à parte rei non sunt verè, & propriè contradictoria, quia non sunt positivum, & vera negatio positivi, sed positivum absolutum, & positivum relativum, positiva identitas absoluta, & positiva distinctio relativa, quæ à parte rei non sunt formaliter contradictoria, sed compatible in eadem realiter entitate, & formalitate à parte rei; quia in Deo relativum, & absolutum propter infinitatem utriusque sunt à parte rei una simplicissima entitas, & formalitas, quæ omnino indivisa, tam realiter, quam formaliter, est

est simul relatio, & essentia, quid absolutum, & relativum absque ulla contradictione.

33 Replicabis quarto, quia tam intellectus divinus, quam intellectus beatorum, enunciant de essentia, & paternitate prædicata contradictoria cum veritate: Sed illa non enunciant de illis vt ratione distinctis: Ergo de illis vt sunt à parte rei: Ergo illis prout sunt à parte rei conveniant contradictoria. Maior patet, quia intellectus divinus, seu beatorum quidditative cognoscit essentiam communicari, & paternitatem non communicari: Ergo enunciat de paternitate, & essentia prædicata contradictoria. Minor etiam probatur, quia nec intellectus divinus, & idem de Beatis, non distinguit per rationem inter essentiam, & paternitatem: distinctio enim rationis est ficta, & vnicè ab intellectu præscindente, & concipiente: obiectum inadæquatè, & aliter ac est in re, intellectus autem divinus nihil fingit, nec præscindit, aut concipit inadæquatè, seu aliter ac est in re, sed adæquatè, & prout est in re: Ergo non enunciat prædicata contradictoria de essentia, & paternitate, vt distinctis per rationem, sed de illis prout sunt à parte rei.

34 Huic argumento aliqui, vt Henricus, Canariensis, & alij, quos refert Vazquez in hac 1. part. disp. 118. dicere, intellectum divinum, & beatum, distinguere per rationem, & obiectivè in Deo essentiam ab attributis, & à relationibus, & probant, quia intellectus divinus, & beatus cognoscunt in Deo omnem veritatem, qua in illo est: Ergo cognoscunt, ipsum esse iustum, sapientem, potentem, misericordem, &c. Sed hæc sunt veritates distinctæ: Ergo distinguunt in Deo talia attributa, seu veritates.

35 Sed hæc sententia iam communiter deservit ab Scholasticis, quia cum distinguere per rationem ea, quæ realiter sunt idem, sit ea cognoscere præcisiivè, inadæquatè, & aliter ac sunt in re; & hoc repugnet intellectui divino, aut beato intuitui Deum vt est in se, & adæquatè; dici nequit, quod præfatus intellectus ex vi visionis, aut cognitionis, qua Deum in se ipso cognoscit, distinguat per rationem essentiam ab attributis, aut relationibus. In cuius confirmationem est, quod ex D. Bernardo supra retulimus quæst. præcedent. num. 89. & 90.

36 Secundo respondet Illust. Godoy cum alijs, quod licet intellectus divinus, aut beatus non distinguat exercitè, aut effectivè per rationem inter essentiam, attributa, & relationes, cognoscit tamen speculativè ea vt signatè distincta per rationem ex vi intellectus nostri ea inadæquatè, & præcisiivè concipientis; & de illis vt sic distinctis signatè ab intellectu nostro enunciat prædicata contradictoria relaxa. Quod si illi obijcias, Deum ab æterno cognoscere mysterium Sanctissimæ Trinitatis, & consequenter, quod essentia

communicatur, & paternitas non communicatur quin ab æterno detur intellectus creatus distinguens; & id quod ipsum cognosceret, quamvis nullus esset futurus intellectus creatus, qui distingueret: Ergo id cognoscit, & ea contradictoria enunciat independentè omnino à distinctione rationis ficta, vel fingenda vnuquam per intellectum creatum. Respondet, quod quamvis ab æterno nõ detur intellectus creatus distinguens per rationem, nec futurus esset vnuquam, semper tamen maneret, & manet possibilis talis intellectus distinguens, & distinctio illa rationis vt possibilis cognita signatè ab intellectu divino; & sic de attributis, & relationibus vt signatè, & possibiliter distinctis per rationem enunciat Deus prædicata contradictoria.

37 Sed licet hæc doctrina ex parte vera sit, quia negari nequit, quod Deus cognoscit quo pacto sua essentia, attributa, & relationes sunt, vel possint esse obiectivè in mente, seu in intellectu viatoris, & quo pacto illi apparere possunt, & representari, nempe distinctè, præcisiivè, pluraliter, & inadæquatè; tamen non satisfacit obiectioni factæ; quia negari nequit, quod Deus in quantum cognoscit se ipsum in se ipso, & pro priori ad omnes creaturas posibles, cognoscit in se ipso se esse trinum in personis, & vnum in essentia: Ergo pro eo priori cognoscit suam essentiam communicari, & paternitatem non communicari, quia ad hoc cognoscendum opus sit descendere ad cognoscendum quo pacto Deus ipse vt trinus, & vnus obiectivè est in mente humana possibili, aut existenti. Explicatur, quia Deus perfectissimè se ipsam cognoscit in se ipso vt trinum, & vnum, sistendo in se ipso, quia ad cognoscendum se ipsum hoc pacto opus sit se cõtemplari in speculo imperfectissimo, & inadæquato nostrarum conceptionum adhuc vt possibile: Sed non potest Deus perfectissimè se ipsum cognoscere vt trinum, & vnum, nisi cognoscendo suam essentiam esse communem, paternitatem vero, seu Patris personalitatem non esse communem: Ergo id cognoscit, & enunciat de essentia, & paternitate prout sunt in se, independentè omnino, & pro priori ante quam ea cognoscat vt obiectivè per rationem distincta nec actu, nec possibiliter, nec exercitè, nec signatè in mente viatoris; alias ad perfectissimam cognitionem sui ipsius, suæque Trinitatis, egeret Deus speculo imperfecto mentis humane saltem vt possibili, & signatè cognito, quo nihil absurdius excogitari posset. Censet igitur, quod Deus independentè omnino à nostris distinctionibus, & præcisionibus, & pro priori omnino ad nostros conceptus præcisiivos, adhuc vt posibles, & signatè cognitos, perfectissimè cognoscit de se ipso quidquid est formaliter, & actualiter in se ipso, & consequenter se esse trinum in personis, & vnum in essentia; imò & pro-

priori ante quam cognoscat se ipsum ut virtualiter, aut fundamentaliter distinguibilem ab intellectu creato; quia etiam Deus de se ipso per prius cognoscit quidquid est actus & formaliter in se ipso intransitive, & hoc perfectissime, ex consequenti autem, & secundario, quid sit virtualiter per ordinem ad creaturas, & quid fundamentaliter respectu nostri intellectus imperfecte concipientis; unde independentem omnino à distinctione fundamentalis, aut virtuali adhuc ut signatè cognita ab ipso Deo, & pro priori ad illam, Deus de se ipso cognoscit esse trinum, & unum formaliter, & quidquid in hoc formaliter involvitur. Ex idem de intellectu beati cognoscentis Deum intuitivè, ut est in se.

38. Aliter ergo ad replicam respondeo, regendo maiorem. Ad cuius probationem, distinguo antecedens: Intellectus divinus quidditative cognoscit, essentiam communicari inadæquatè, & paternitatem non communicari inadæquatè, nego antecedens: Essentiam communicari inadæquatè, & paternitatem non communicari adæquatè, concedo antecedens, & nego consequentiam, quia divinus intellectus solum cognoscit essentiam communicari, & paternitatem non communicari eo modo quo id illis convenit à parte rei; illis autem, prout sunt à parte rei, solum convenit communicari inadæquatè, & non communicari adæquatè; quo pacto non sunt prædicta contradictoria, ut supra vidimus num. 23. Vel secundo ad probationem maiorem, distinguo antecedens: Intellectus divinus cognoscit essentiam communicari, & paternitatem non communicari, negando paternitatem communicari, seu per veram, & propriam negationem, nego antecedens: Affirmando positivè paternitatem realiter opponi Filio, & ab eo realiter positivè distinguì, concedo antecedens, & nego consequentiam; quia contradictoria propriè talis solum sunt affirmatio, & negatio eiusdem prædicati; intellectus autem divinus, prout immediatè cognoscit Deum ipsum ut trinum in se ipso, nihil propriè de se ipso negat, nec de vlla sui persona, sed quidquid cognoscit, cognoscit purè affirmando, nihil negando, quia sicut ipse Deus, tam in essentia, quam in personis, est in essendo simpliciter infinitus, ipsa que plenitudo essendi absque omni defectu, aut carentia, vel negatione essendi, ita ut in ipso, aut in qualibet eius persona pure sit esse, & esse, sine limite, aut termino in essendo, minime autem verum aliquid non esse, defectus, aut carentia essendi; ita cognitio intuitiva, qua se ipsum, et res qua sui personas intuitivè in se ipso cognoscit, est purè affirmativa, ipsa que plenitudo affirmandi sine termino, aut limite in affirmando, nulloque pacto formaliter, aut propriè de se ipso negativa, ut sic conformissima sit obiecto, nempe ipsi Deo ut in se se habet, in quo purè est esse, & esse, &

vndique, ac infinite esse, & nulla ex parte non esse, nec vlla vera negatio essendi.

39. Unde negamus, & negandum est, Deum de se ipso intuitivè cognito, nec de vlla sua persona intuitivè cognita enunciare prædicata contradictoria, quia enunciare prædicata contradictoria formalissime est affirmare, & negare idem prædicatum; Deus autem se ipsum in se ipso intuitivè cognoscens, quidquid in ipso est affirmativè cognoscit, nullum autem prædicatum divinum de se ipso, nec de vlla sui persona, ut à se intuitivè cognita, propriè negat. Nec id opus est ut perfectissime cognoscit se ipsum ut trinum in personis, quia Trinitas ipsa realis personarum re ipsa non consistit in vera negatione, aut reali defectu alicuius esse; nec personæ realiter distinguuntur per veram, & realem divisionem, aut negationem, qua una realiter careat esse proprio alterius, aut realiter divisa sit ab altera, sed vnicè per positivam relativam oppositioem unius ad aliam; ut ergo Deus perfectissime cognoscit se ipsum ut trinum, opus non erit quod id cognoscit per veram negationem, aut verè negando aliquid divinum de alio divino, nec de vlla sui persona, cum talis vera negatio in ipso re ipsa non correspondeat; imò titulo perfectissime cognitionis id illi repugnat, quia perfectissima cognitio, & in re cognita, & in modo cognoscendū debet obiecto ut est in se adæquari; quomodo autem adæquaretur, si in obiecto negaret aliquid, cuius vera negatio in obiecto non esset, ita si dividendo cognosceret, que in obiecto re ipsa divisa non essent? Sufficit ergo, imò & requiritur ad perfectissimam Trinitatis cognitionem, quod illa purè, & infinite sit affirmatio, affirmando nempe per quoddam *sum* infinitum quidquid Deus est, tum absolute, tum relative, sive quidquid in personis, & in essentia est, quasi dicat: *Ego sum, qui sum sine limite essendi* (hoc est, quin vquam iam pervenire possim ad aliquod non esse, nec ad vltim defectum essendi); *qui sum Deus Pater realiter distinctus à Filio; qui sum Deus Filius, realiter distinctus à Patre; qui sum Deus Spiritus Sanctus, realiter distinctus à Patre, & Filio*, semper dicendo *qui sum*, absque limitatione, aut sine essendi, quin vquam perveniat, aut dicat *non sum*. Vnde non dicit: *Ego sum Pater, qui non sum Filius*, nec: *Ego sum Filius, qui non sum Pater*, nec: *Ego sum Spiritus Sanctus, qui non sum Pater, nec Filius*, quia distinctio realis personalis in divinis non consistit, sicut in creatis, in limite, aut sine essendi, nec in divisione quantum ad esse, nec in negatione vlla essendi, sed in positivo esse relativo unius ad aliam, per cuius affirmationem perfectissime cognoscitur talis distinctio realis personarum absque negatione.

40. Explicatur hoc ipsum: Omnis vera, & propria negatio alicuius prædicati positivi in alio po-



positivo est vera, & propria divisio inter utrumque positivum: Sed inter positivum divinum, & positivum divinum non potest esse vera divisio, tum quia alias Deus verè in se divisus esset; tum quia illa divisio re ipsa limitaret utrumque positivum, excludendo summam communicationem, & unitatem cum illo, & neutrum foret simpliciter infinitum, quod in Deo repugnat: Ergo in Deo, nec in aliquo positivo Dei ut est in re, inveniri non potest vera, & realis negatio alicuius positivi divini, sicut nec divisio. Tum sic, sed qualibet persona divina est quid positivum divinum, & simpliciter infinitum: Ergo in nulla persona divina invenitur realis, & vera negatio alterius, nec inter unam, & alteram vera, & realis divisio entitatis positivæ, licet inveniatut vera, & realis distinctio positiva, non in divisione, nec in negatione, sed in positiva oppositione consistens. Et confirmari potest, quia Trinitas personarum, licet sit trium personarum realis distinctio, non est trium personarum realis divisio, unde Trinitas potest dici re ipsa discreta, distinctaque, minime tamen divisa; imò in Divino Officio vocatur, & invocatur: *Sancta, & individua Trinitas*; itemque: *Sanctam, & individuum Trinitatem toto corde, & ore confitemur*. Non enim nos (inquit ibi Nazianzenus) secundum corporum conditionem divisionem in Deo facimus; sed secundum divinam naturæ potentiam, quæ in materia non est, & nominum personas verè constare credimus, & unitatem divinitatis esse testamur; nulla ergo est ibi realis personarum, & vera divisio, tum quia inter personas eiusdem naturæ sola materia corporalis limitare posset, aut dividere; tum quia alias qualibet divina persona esset individuum distinctum ab alia, siquidem esset in divisa à se, & divisa à qualibet alia, in quo essentia individui consistit, unde tres personæ essent tria individua, & Trinitas divisa foret in tria individua, ipsa autem singulariter individua non foret: Ergo nec ibi est inter personam, & personam realis, & vera negatio, vi cuius una persona verè, & realiter careat aliquo positivo esse alterius, quod illi deficiat per veram, & realem negationem, & defectum.

41. Unde rectissime dixit ubi supra Fulgentius: *Per hanc unitatem naturalem totus Pater in Filio, & Spiritu Sancto est; totus Filius in Patre, & Spiritu Sancto est; totus quoque Spiritus Sanctus in Patre, & Filio; nullus horum extra quolibet ipsorum est*, quia videlicet vultas naturalis, essentialis, & absoluta Dei, ita per summam identitatem absolutam personarum indivisim adunat, ut quilibet tota in qualibet alia realiter, & nulla realiter extra quolibet illarum sit per realem divisionem, aut negationem. Ex qua doctrina iam planè inferitur, Deum cognoscendum se ipsum ut unum, nihil omnino negare de

se ipso, nec de vlla sui persona, quod affirmet de alia, quia, propriè negare unum de alio, est propriè dividere inter unum, & aliud; divina autem cognitio, nec dividere potest propriè, ubi vera divisio non sit, nec negare, ubi vera negatio non est: Non ergo dividit propriè inter personam, & personam, nec negat esse unius de alia, sed totum mysterium cognoscit per puram affirmationem affirmando realem personalem, seu relativam distinctionem, sed non negando naturalem, essentialem, & absolutam unitatem, & identitatem, sed potius utramque positivè affirmando absque vlla contradictione, quia cum utraque sit verum positivum, nullaque alterius negatio, non sibi contradicunt re ipsa, sed amice eidem Deo conveniunt. Unde Christus utrumque, nempe unitatem, & pluralitatem, identitatem, & distinctionem vnicæ sententia affirmavit, absque vlla negatione, cum dixit: *Ego & Pater unum sumus*; unum ad unitatem divinitatis, sumus autem personis assignans; illa enim affirmatione simplici, & affirmat unitatem, & identitatem, siquidem dicit, *unum sumus*, & affirmat pluralitatem, & distinctionem, siquidem dicit, *sumus* in plurali numero. Potest ergo Trinitas perfectissime cognosci absque vlla negatione, per solam, & puram affirmationem, & consequenter absque enunciatione prædicatorum contradictoriorum, quorum unum debet esse realis, & vera negatio alterius, & que enunciari non possunt, nisi affirmando, & verè negando quod affirmatur.

42. Sed dices primo: Deus cognoscit intuitivè distinctionem realem personarum ab invicem: Sed distinctio realis cognosci non potest intuitivè, nisi negando unum de alio, & dividendo repræsentativè inter utrumque, sive unum ab alio: Ergo Deus cognoscit, & repræsentativè dividit inter personas divinas, & verè negat unam de alia. Secundo: Vel Deus affirmat, quod Pater est Filius, vel id negat, siquidem vel dicit de Patre, *est Filius*, vel dicit, *non est Filius*, nam quodlibet est, vel non est, & de quolibet cognoscit Deus, ac dicit suo conceptu æterno, vel quod est, vel quod non est: Sed non affirmat quod *Pater est Filius*, nec dicit de Patre, *est Filius*, quia hoc est hæreticum: Ergo negat de Patre, quod sit Filius, & dicit, *non est Filius*. Tercio: Deus cognoscit distinctionem realem personarum sicut illam revelat, quia non potest revelare nisi cognitum: Sed tam revelat per veram negationem, revelando nempe, quod una persona non est alia, quod Pater non est realiter Filius, & quod Paternitas non communicatur Filio, quia totum hoc est de fide, & non esset de fide, nisi revelatum à Deo: Ergo cognoscit in se ipso veram negationem, quia Pater non est Filius, & veram negationem communicationis, quia paternitas non communicatur Filio, & per hanc veram negationem cognoscit

Tri

Trinitatem, & distinctionem realem personarum. Quarto: Omnis distinctio consistit in negatione, qua vnum non est aliud, duoque distingui formalissime est, vnum non esse aliud: Sed Deus cognoscit distinctionem personarum cognoscendo id ipsum in quo consistit, & per id ipsum quo distinguuntur: Ergo cognoscendo negationem, sive representativè negando vnam de alia, & per talem negationem.

43 Respondeo ad primum, concessa maiori, distinguendo minorem: Distinctio realis limitans extrema distincta, & dividens inter utrumque cognosci non potest, nisi negando vnum de alio, & dividendo representativè, concedo: Distinctio realis non limitans extrema distincta, nec inter ea dividens, sed ea relinquens ut quid infinitum, & indivisum simpliciter, & solum relativè opponens vnum alteri, nego minorem, & consequentiam, quia licet primi generis distinctio realis consistat in vera divisione, & negatione, & ideo cognosci non possit, nisi per negationem, & divisionem; tamen secunda in vera divisione, aut negatione non consistit, sed solum in positiva, & mutua relatione, relinquente quodlibet extremum infinitum in essendo, & indivisum omnino ab alio, ut explicatum manet, & ideo cognosci potest absque vera negatione, purè affirmando relativam oppositionem, & positivam pluralitatem, seu Trinitatem indivisam, & indivisam, & simpliciter infinitam in essendo.

44 Ad secundam dico, quod ly *Pater* potest sumi, vel propriè, prout apud nos est conceptus præcisus obiectivè, & præcisè explicat Patrem ut Patrem; vel per alienationem vt à Deo intuitivè cognoscitur altiori, & eminentiori conceptu infinito non solum explicante ipsum ut Patrem, sed vt infinitè plus, nempe ut Deum, & vt totum quod infinitè est à parte rei; quicquidem conceptus obiectivus Dei explicat quidem quod nos explicamus illo conceptu *Pater*, aut *paternitas*, sed non id præcisè, & limitatè, sed infinitè plus, unde respectu intellectus divini intuitivè se cognoscens, non datur conceptus, nec formalis, nec obiectivus, quo exprimat Patrem ut præcisè Patrem; sed solum alius conceptus tam formalis, quam obiectivus, quo simpliciter, & indivisibiliter concipit se ut Deum absolutè, & vt Patrem relativè, & vt, nescio quid, infinitum quodam pellagus essendi absolutè, & relativè, cum summa unitate, & indivisione; ita quod apud Deum non sunt duo obiecta, nec duo subiecta, *Deus*, & *Pater*, sed vnum simplicissimum obiectum, & subiectum infinitè plus dicens, quam ly *Pater*, & quam ly *Deus* apud nos. Hoc igitur supposito, ad interrogationem dico, quod de Patre prout hoc conceptu *Pater* à nobis exprimitur, in quantum Deus reflectitur supra illum ut à nobis cognitum, & vt obiectivè à nobis præcisum, Deus negat repræ-

sentativè esse Filium, dicendo, quod Pater ut sic à nobis cognitus non est Filius; cæterum modo non loquimur de Deo cognoscente reflectè se ipsum ut à nobis præcisè conceptibus inadæquate cognitus; sed de Deo intuitivè cognoscente se ipsum in se ipsos; & sic dico; quod Deus non cognoscit Patrem ut præcisè Patrem, nec secundum formale significatum huius vocis *Pater*, unde de *Patre* hoc pacto nec affirmat, nec negat esse Filium, per illam cognitionem intuitivam sui ipsius in se ipso, quia per illam se ut præcisè Patrem non cognoscit, & de non cognito ut non cognito nihil potest Deus affirmare, aut negare. Solum ergo cognoscit Deum se ut Patrem, & vt infinitè plus in altiori, & eminentiori obiecto, & conceptu obiectivo, in quo simpliciter, & indivisè est Deus Pater, seu infinitum pellagus essendi absolutè, & relativè, & de hoc obiecto seu subiecto affirmat Deus quod est Filius, quod est Pater, quod est Spiritus Sanctus modo supra explicato num. 39.

45 Vnde in forma dico, quod loquendo de Patre ut præcisè Patre, ex vi cognitionis qua Deus se ipsum in se ipso cognoscit, nec affirmat, nec negat esse Filium, quia Deus intuitivè non cognoscit se ut præcisè Patrem; & de quo non cognoscit, nihil affirmat, nec negat; negatur enim suppositum *Patris* ut præcisè *Patris* respectu cognitionis intuitivæ Dei in se. Loquendo vero de Patre ut præcisè Patre ex vi nostre cognitionis, & vt sic reflectè cognito ab ipso Deo, dico quod de illo negat esse Filium, quia Pater cognitus à nobis ut præcisè Pater, & ut obiectivè in nostro intellectu, non est Filius, & hoc Deus per dictam reflectionem cognoscit. Loquendo denum de Patre ut est in se illud pellagus infinitum essendi absolutè, & relativè, quo solum pacto obijciuntur cognitioni intuitivæ ipsius, affirmat Deus quod est Filius, & quod est realiter distinctus à Filio, nihil negando de illo, nec absolutum, nec relativam, sed purè affirmando sine limite omne esse tam absolutum, quam relativum, tam unitatem, quam Trinitatem, tam identitatem essentiali, & absolutam, quam distinctionem personalem, & relativam modo iam explicato; in qua affirmatione nullam hæresim Deus affirmat, sed summam, & infinitam veritatem, quia licet sit hæresis, quod *Pater* prout præcisè Pater, & prout à nobis nominatur, *est Filius*, tamen non est hæresis, quod Pater ut est à parte rei infinitum pellagus essendi, tam absolutè, quam relativè, & vt sic intuitivè cognitus ab ipso Deo, est simul Filius, & realiter distinctus à Filio modo supra expenso num. 39.

46 Ad tertiam, vel nego, vel distinguo maiorem, solum scilicet illam revelat, nego: Sicut illam revelat, & eminentiori modo, quam quo illam nobis revelat, concedo maiorem; & omniā minori, nego consequentiam, quia Deus, dum se

revelat viatoribus, non se revelat vt est in se, nec vt a se intuitivè cognoscitur, sed valde imperfectioniori modo accomodando se capui nostro, per verba similia verbis nostris, inadæquata, & præcisi-va, correspondencia conceptibus nostris inadæquatis, & præcisi-vis; vnde, si quando Deus revelavit nobis verbis externis per negationem dicendo: *Pater non est Filius*, aut per aliam propositionem negativam, (de quo non disputo) ad summum sequitur quod Deus cognoscat per reflexionem super nostra modum cognoscendi, cui in revelationibus externis se accomodat, quod Pater, vt præcisè Pater, non est Filius; non autem quod dicitur, & intuitivè de Patre, vt est in se pellagus infinitum essendi, dicat per veram negationem, quod non est Filius; quia licet modo negativo significet ad extra distinctionem realem Patris à Filio, quia per modum negationis à nobis cognoscitur non autem inde sequitur, quod illa revera sit negatio, aut per veram negationem à Deo intuitivè cognoscatur.

Ad quartam, nego maiorem, quia licet distinctio fundata in limitatione extremorum, quæ simul est divisio entis in illis, consistat in negatione vera, & propria essendi id ipsum quod aliud est, sive in eo quod ex duobus vnum non sit aliud; tamen distinctio entis simpliciter infiniti non potest consistere in vera negatione essendi aliquid positivum, quia cum sit simpliciter infinitum in essendo, ipsaque plenitudo essendi sine limite, distinguitur ab alio per verum non esse, sed solum per esse, vnde cum ex divinis personis, quælibet sit formaliter à parte rei infinita in essendo, nulla distinguitur ab alia per veram negationem essendi, quod est alia, sed per positivum esse relativum ad aliam, vt in *Metaphysica* explicabimus loco sæpe citato.

47 Hæc forsitan prolixè dixerim, vt aliquatiter ostensum maneat, in Deo à parte rei non reperiri prædicatam verè, & propriè contradictoria, quia hæc debent necessariò esse positivum, & vera negatio eiusdem esse positivi; quæ quidem vera negatio, nec in Deo, nec in vlla persona, quæ Deus sit, reperiri potest, quia quælibet est simpliciter infinita in essendo, & consequenter incapax alicuius non esse, aut defectus essendi, in quo vera negatio consistit necessariò. Ob cuius non considerationem, argumentum de prædicatis contradictorijs tantorum forsitan toris ingenia, pluresque coegit ad adstruendas in Deo distinctiones parum divinx simplicitati, veritati, & infinitati consentaneas, quia videlicet existimabant impossibile, quod eidem à parte rei conveniret simul esse, & re ipsa non esse id ipsum; seu esse aliquid, & vera negatio essendi id ipsum; identitas cum Filio, & vera negatio ipsius identitatis cum Filio; communicatio Filio, & vera negatio talis communicationis eidem Filio; quod quidem, &

ego impossibile iudico, quia eidem à parte rei non potest simul adesse, & deesse idem, nec esse re ipsa, & re ipsa non esse id ipsum per realem defectum essendi id ipsum quod est, cæterum si considerassent, quod in Deo non datur vera negatio alicuius esse, seu quod nulli personæ divinx re ipsa deficit per veram negationem esse aliquid, quod divinitari, aut Deo ipso convenit, imò nec personæ vllæ ex divinis realiter deest per realem negationem esse id ipsum quod est alia personæ; & ideo non distinguuntur per verum non esse, aut per veram negationem essendi id ipsum, quod est alia, sed per verum, & positivum esse relativum vnius ad aliam; aperte invenirent Deo, & personis, nec essentia, & paternitati à parte rei non convenire prædicata re ipsa contradictoria, nec talia prædicata re ipsa in Deo inveniri; quia non invenitur in Deo esse, & realis negatio, aut defectus eiusdem esse, sed tantum esse, & esse, esse absolutè, & esse relativè, quæ non se contradicunt in ente infinito, seu in ipsa plenitudine essendi.

48 Replicabis quinto: Intellectus divinus à parte rei generat verbum, voluntas divina à parte rei non generat verbum: Voluntas divina à parte rei spirat Spiritum Sanctum, intellectus divinus à parte rei non spirat Spiritum Sanctum: Sed generare, & non generare Verbum, spirare, & non spirare Spiritum Sanctum sunt prædicata contradictoria: Ergo de intellectu, & voluntate divina verificantur à parte rei prædicata contradictoria. Respondeo, concessis semper propositionibus affirmativis, distinguendo negativas: Voluntas divina, vt præcisè voluntas est, & vt hoc nomine voluntas à nobis significatur, à parte rei non generat, concedo: Voluntas divina, prout est à parte rei in Patre, non generat, nego: Et similiter distinguo aliam negativam: Intellectus divinus, vt præcisè intellectus, quo pacto à nobis concipitur, & nominatur, à parte rei non spirat, concedo: Vt est à parte rei in Patre, & Filio, nego maiorem, & omnia minori, distinguo consequens: De intellectu, & voluntate vt sunt à parte rei in eadem persona verificantur contradictoria, nego de illis vt obiectivè præcisè, & in diversis personis transcat consequens. Quæ distinctio, & solutio consistit iam ex dictis. Et quia in huiusmodi replica valde insistant contrarij, amplius explicatur, quia sicut divinitas vt talis, quia est quid absolutum, propriè non generat, nec spirat, sed solum vt quo generat in Patre, & vt quo spirat in Patre, & Filio, ita intellectus, cum sit in Deo quid absolutum, propriè non generat, sed in Patre generat vt quo, & idem de voluntate in Patre, & Filio. Ex quo planè infertur, quod illa contradictoria generare, & non generare, spirare, & non spirare non possunt intelligi de spirare, aut generare propriè, & vt quod, sed solum impropriè, & vt quo, quia intellectus so-

lūm generat vt *quo*, & voluntas solum spirat vt *quo*. Itaque quod non verificatur de intellectu, & voluntate absolute sumptis, sed de illis cum conotatione ad personam, vel personas in quibus sunt, quia intellectus adhuc vt *quo* non generat, nisi in Patre; & voluntas non spirat, nisi vt est in Patre, & Filio. Inferitur secundo, quod quamvis daremus ea verē esse contradictoria, & verificari à parte rei de intellectu, & voluntate, opus non esset recurrere ad distinctionem inter intellectum, & voluntatem vt sunt quid à parte rei absolute, sed satis esset distinctio realis personarum, quia quāvis à parte rei voluntas, & intellectus sint eadem, & indivisa entitas, & formalitas, hæc eadem entitas, & formalitas, vt est in persona Patris, generat vt *quo*; & vt est in Patre, & Filio simul, non generat vt *quo*, ad quod sufficit realis distinctio inter solum Patrem, & Patrem simul cum Filio: Item illa eadem à parte rei formalitas intellectus, & voluntatis, vt est in Patre, & Filio spirat; & vt est in Patre solo nō spirat, ad quod sufficit realis distinctio personarum, & non exigitur distinctio in illa entitate, aut formalitate pro recto, seu pro absolute. Sicut enim intellectus in Patre generat, & in Filio non generat, quin sit distinctus pro recto, & absolute in Patre, & Filio, per solam distinctionem realem Patris à Filio; & item voluntas spirat in Patre, & Filio, sed non spirat in Spiritu Sancto, quin distinguatur pro recto, & absolute, per solam distinctionem Spiritus Sancti à Patre, & Filio, ita illa entitas, quæ indistincte formaliter est re ipsa intellectus, & voluntas, à parte rei in Patre generat, non vero in Patre, & Filio, nec in Spiritu Sancto; & in Patre, & Filio simul spirat, non vero in Patre solo, nec in Spiritu Sancto, quin opus sit quod illa distinguatur à parte rei pro recto, & absolute, sed sufficit distinctio realis personarum, quas connotat, & in quibus generat, aut non generat, spirat, aut non spirat.

Sed dices primo: Per nos voluntas, vt præcisè voluntas est, non generat à parte rei: Ergo illi, vt præcisè voluntas est, convenit non generare à parte rei, seu negatio generandi à parte rei: Ergo vt præcisè voluntas est, datur à parte rei. Probo hanc consequentiam, quia nihil potest convenire à parte rei illi subiecto, nisi illi vt est à parte rei: Sed per nos convenit voluntati, vt præcisè voluntas est, non generare à parte rei: Ergo, vt præcisè voluntas est, datur à parte rei: Tunc sic, sed vt præcisè voluntas est, formaliter distinguitur ab intellectu, quia vt præcisè voluntas, non est intellectus: Ergo à parte rei datur vt formaliter distincta ab intellectu, & consequenter à parte rei formaliter distinguitur ab intellectu. Et idem argumentum fieri potest de illa propositione negativa *paternitas, vt præcisè paternitas, non communicatur, à parte rei Filio, non identificatur à parte rei cum Filio, non est à parte rei Filius*, quam in superioribus sapē

concessimus; nam si illi, vt præcisè paternitas, convenit à parte rei non communicari, non identificari, non esse Filium: Ergo, vt præcisè paternitas, est à parte rei, alioquin nihil illi sic sumptæ conveniret à parte rei.

49 Respondeo, concessio antecedenti, distinguendo primum consequens: Ergo illi, vt præcisè voluntas est, convenit remotive non generare à parte rei, quatenus illi non convenit generare à parte rei, cōcedo: Convenit positivè vt aliquid illi conveniens à parte rei, nego consequentiam; quia voluntatem, vt præcisè voluntas est, non generat a se à parte rei, non est propriè, & positivè aliquid illi convenire, sed solum improprie, & remotive, hoc est, aliquid illi non convenire, nempe generare à parte rei. Ex quo nego secundam consequentiam, quia vt aliquid non conveniat voluntati vt præcisè voluntas est, non requiritur, quod vt sic datur à parte rei, sed potius iuvat, quod non datur, quia in propositione negativa subiectum non supponit, imò vt illi non conveniat prædicatum, in quo veritas negative consistit, conducit, quod subiectum nō datur nec existat; quia si voluntas, vt præcisè voluntas, non datur à parte rei, multo verius non generabit à parte rei. Ex quo ad probationem consequentis, distinguo maiorem: Nihil potest convenire propriè, & positivè à parte rei illi subiecto, nisi vt existenti à parte rei, concedo: Nihil potest illi convenire remotive, prout coincidit cum illi non convenire aliud positivum, nego maiorem, & distincta minori eodem modo, nego consequentiam; quia vt voluntati præcisè vt tali conveniat remotive nō generare à parte rei, seu quod idem est, vt non generet à parte rei, non requiritur quod vt præcisè talis datur à parte rei, imò si vt præcisè talis non datur à parte rei: Ergo vt præcisè talis non generat à parte rei. Et similiter de paternitate vt præcisè paternitas est, nā vt sic sumpta non communicetur, non identificetur, aut non sit à parte rei Filius, opus non est, quod vt sic datur à parte rei, imò si vt præcisè paternitas non datur à parte rei: Ergo vt præcisè paternitas non communicatur à parte rei, non identificatur à parte rei, non est Filius à parte rei.

50 Et vt possis plura vitare sophismata, quæ contra possunt formari, nota, quod in his negativis: *Paternitas, vt præcisè talis à parte rei non communicatur, non identificatur, non est Filius, voluntas vt præcisè voluntas à parte rei non generat*. Ly. à parte rei potest modificari, primo subiecto, secundo negationem, tertio prædicatum negatum. Si modificat subiectum, subiectum primæ negativæ erit *paternitas vt præcisè paternitas, à parte rei*; & tunc est de subiecto falso supponente, vel implicante, quia implicat paternitas divina, quæ præcisè sit paternitas à parte rei, & propositio quidem erit vera, sed de subiecto impossibili, & nullo modo supponeti. Si vero

modificet negationem, subiectum illius propositionis erit paternitas vt præcisè paternitas obiectivè in nostro conceptu, quo solum pacto à nobis concipitur, & de illa propositio enunciabit negationem realem communicationis, facietque huc sensum: *Paternitas, vt præcisè paternitas ex nostro modo concipiendi realiter non communicatur per negationem realem communicationis*, & hoc pacto est falsa ex supra dictis, quia eo solum pacto paternitas caret communicatione, quo est præcisè paternitas, seu quo non est essentia, siquidem in quantum est essentia, non caret communicatione, nec illi deficit communicari, aut identificari cū Filio; cum autem solum obiectivè in nostro intellecta sit præcisè paternitas, seu non sit essentia, indæ est, quod solum obiectivè caret communicatione, aut identitate cum Filio; quæ carentia solum est negatio obiectiva, non realis, seu à parte rei; solum est negatio ex nostro modo concipiendi, non vera, & realis, sicut nec verus, & realis defectus communicationis. Si demum, ly *à parte rei* modificet prædicationem, nempe communicari, aut identificari, facit propositio hunc sensum: *Paternitas, vt præcisè obiectivè paternitas, non communicatur à parte rei*, & hic est sensus regularis illius propositionis. Nec obest, quod ly *à parte rei* sæpe præponatur negationi, quia licet præponatur materialiter, posponitur equivalenter, & modificat prædicatum, non subiectum, nec negationem, vt cum dicimus, *homo velociter non currit*, ly *velociter* non modificat subiectum, nec negationem, sed prædicatum currendi, & negatur per negationem, posponiturque negationi equivalenter, & quoad sensum, alias non negaretur; sic ergo dicimus de ly *realiter*, seu *à parte rei*, quamvis præponatur negationi, dicendo: *Paternitas à parte rei, seu realiter non communicatur*; quia quoad sensum regulariter posponitur negationi, & negatur ex parte prædicati, modificatque prædicatum negatum. Et in hoc sensu, qui est regularis illi propositioni, est verissima, quia paternitas vt præcisè paternitas non communicatur realiter, nec à parte rei, quia communicari realiter, & à parte rei non convenit illi vt præcisè paternitas est obiectivè in nostro conceptu, sed solum illi convenit vt est à parte rei ipsa essentia Dei.

§ 1 Dices secundo: Voluntas, adhuc vt in est à parte rei in Patre, non generat vt *quo*: Sed intellectus, vt est à parte rei in Patre, generat vt *quo*: Ergo de intellectu, & voluntate, vt sunt à parte rei in eadem persona, verificatur cōtradictoria, nempe generare, & non generare vt *quo*. Maior, in qua est difficultas, probatur, quia Filius non procedit per voluntatē vt est à parte rei in Patre; tum quia aliās Filius esset spirans à Patre, siquidem Pater per voluntatem solum spirat; tum quia repugnat verbo mēse procedere per voluntatem: Sed si voluntas, vt est à parte rei in Patre, generaret, Filius proce-

deret per voluntatem vt est à parte rei in Patre. Ergo voluntas, vt est à parte rei in Patre, non generat. Confirmatur: iuxta communem sententiam PP. & Theologorū, ideo secunda persona est Verbum, & Filius Dei, quia procedit per intellectum; & non per voluntatem: Sed hæc ratio esset nulla, si voluntas, vt est à parte rei in Patre, generaret Filium, quia tunc secunda persona procederet per voluntatem vt est à parte rei in Patre: Ergo. Secundo, quia ratio differentialis, quare secunda persona sit Filius, & non sit Spiritus Sanctus, item quare tertia persona sit Spiritus Sanctus, & nō Filius, debet dari à parte rei, siquidem à parte rei secunda persona est Filius, & non Spiritus Sanctus, & tertia est à parte rei Spiritus Sanctus, & non est à parte rei Filius, non autem ita differrent à parte rei secunda, & tertia persona, nisi ratio differentialis daretur à parte rei: Sed ratio differentialis à priori, quare secunda persona est Filius, & non tertia, est quia secunda procedit per intellectum, non per voluntatem, & tertia procedit per voluntatē, non per intellectum: Ergo à parte rei datur differentia inter intellectum, & voluntatem, & consequenter à parte rei distinguitur in Deo intellectus à voluntate, saltem formaliter ex natura rei, aut virtualiter intrinsece. Tertio, quia si à parte rei actu non distinguerentur in Deo intellectus, & voluntas saltem formaliter, actu & formaliter idem esset à parte rei intellectus, & voluntas: Ergo actu, & formaliter idem esset procedere per intellectum, ac procedere per voluntatem: Ergo actu, & formaliter non differrent secunda persona, & tertia in hoc quod est procedere per intellectum, aut per voluntatem; sed potius vtrique procederet à parte rei per intellectum, & vtrique per voluntatem. Ex quo rursus sequeretur, quod vtrique esset realiter formaliter Verbum, & Filius, & vtrique Spiritus Sanctus, vtrique realiter formaliter genita, & vtrique realiter formaliter spirata; quod est hæreticum.

§ 2 Respondeo, negando maiorem. Ad cuius probationem, nego maiorem, vel distinguo: Non procedit vt spiratus per voluntatem vt est à parte rei in Patre, concedo: Non procedit vt genitus per voluntatem vt est à parte rei in Patre, nego maiorem; quia voluntas vt est à parte rei, non est præcisè voluntas, sed est entitas formaliter simplex, quæ formaliter est intellectus ac voluntas, & Filius absdubio procedit à Patre per talem entitatem, quæ est formaliter intellectus, & voluntas, licet nō vt spiratus per illam, sed vt genitus. Cum arguis, quod voluntas solum spirat, dico, quod voluntas, vt præcisè voluntas, solum spirat; item vt est à parte rei in Patre, & Filio solum spirat; ceterum vt est à parte rei in solo Patre entitas formaliter intellectiva, & volitiva, seu intellectus, & voluntas cum formali simplicitate, non spirat, sed solum generat. Et cum iterum arguis, quod ro-

Ec 2

pug-

pugnat verbo mentis procedere per voluntatem; id concedo, loquendo de voluntate finita, quæ realiter, & formaliter solum est voluntas à parte rei. Et similiter loquendo de voluntate infinita, vt communiter accipitur pro voluntate vt præcisè voluntas est, quo solum pacto à nobis concipitur, & nominatur; non vero loquendo de voluntate diuina per alienationem à sua propria significatione, & à suo significato formalis, qualiter sumitur, dum sumitur prout est à parte rei; quia voluntas sic sumpta non est præcisè voluntas, sed est entitas simplex, quæ indivisè formaliter est intellectus, & voluntas; & non est contra rationem verbi procedere per hanc simplicem entitatem, & consequenter, nec per voluntatem vt est à parte rei in solo Patre. Vnde in forma sic distinguo: Repugnat verbo mentis procedere per voluntatem finitam, concedo: Per voluntatem infinitam, subdistinguo: Per illam vt hoc conceptu, & nomine voluntas à nobis significatur, concedo: Per illam vt est à parte rei, subdistinguo: Per illam vt est à parte rei præcisè voluntas, nego suppositum. Vt est à parte rei formaliter intellectus, & voluntas, nego; quæ distinctio patet ex dictis.

53 Ad primam confirmationem, distinguo causalem: Quia procedit per intellectum, & non per voluntatem, loquendo (vt loquuntur) de intellectu, & voluntate in sensu formali præcisivo, secundum proprios, & præcisivos conceptus, concedo: Loquendo (vt non loquuntur) de intellectu, & voluntate per alienationem, seu prout sunt à parte rei vna simplicissima formaliter entitas, nego causalem, & minorem in sensu concessio, quia PP. & Theologi, dum assignant pro ratione à priori quare secunda persona sit Filius, quia procedit per intellectum, & non per voluntatem, loquuntur de intellectu, & voluntate secundum sua significata formalia, & secundum quod ly *intellectus* significat solum, & præcisum intellectum, & ly *voluntas*, solum, & præcisam voluntatem, quia solum sic ab illis concipiuntur, & nominantur; non autè de illis vt sunt à parte rei vna simplicissima formaliter entitas, quia sic ab illis non concipiuntur, nec nominantur, & solum per alienationem possunt sic nominari. Addo, quod PP. & Theologi, non Scoti, licet assignent pro ratione à priori, cur secunda persona est Filius, quia procedit per intellectum, non tamen assignant pro ratione cur sit positivè Filius, quia non procedit per voluntatem; si enim simul procederet per intellectum, & per voluntatem à solo Patre, adhuc esset Filius, licet simul esset Spiritus Sanctus, vnde licet vt non sit Spiritus Sanctus, opus sit, quod non procedat per voluntatem, tamen vt sit Filius positivè, præscindendo ab eo, quod sit, vel non sit simul Spiritus Sanctus, non exigitur pro ratione à priori, illa negativa, quod non procedat per voluntatem Patris. Ex quo-

54 Ad secundam, concessa maiori, distinguo minorem: Illa ratio differentialis est præcisè, quia secunda persona procedit per intellectum, & non per voluntatem, nego: Quia procedit per intellectum vt in solo Patre, & non per voluntatem vt in Patre, & Filio, concedo: Et distinguo similiter aliam partem de ratione differentiali tertie persone: Quia procedit præcisè per voluntatem, & non per intellectum, nego: Quia procedit per voluntatem vt in Patre, & Filio; concedo minorem, & nego consequentiam, quia quamvis secunda persona procederet per intellectum, & tertia per voluntatem hæc ratio differentialis non sufficeret vt secunda persona non esset realiter Spiritus Sanctus, nec vt tertia non esset realiter Filius, si utraque procederet à solo Patre; nam si secunda procederet à solo Patre per intellectum, & tertia etiam à solo Patre per voluntatem, ad summum distingueretur formaliter per rationem sicut in Patre distingueretur intellectus, & voluntas solum per rationem, non autem distinguerentur realiter inter se, nam quod distinguatur realiter Spiritus Sanctus à Filio, solum probatur à priori, quia procedit à Filio, seu à voluntate vt in Filio; si enim à Filio non procederet, quamvis procederet formaliter per voluntatem Patris, non distingueretur realiter à Filio, vt fert communis Theologorum sententia contra Scotum, & suos; vnde ratio differentialis, quare Filius non est realiter Spiritus Sanctus, & quare Spiritus Sanctus non est realiter Filius, seu quare realiter distinguuntur, non est præcisè, quia vnus procedit per voluntatem, alius per intellectum; fatemur enim quod inter intellectum, & voluntatem non est differentia à parte rei, nec formalis, nec realis, quæ se sola funder distinctionem, realem personarum; sed quia vnus procedit per intellectum vt in Patre solo, seu à solo Patre, alius vero per voluntatem vt in Patre, & Filio, seu à Patre, & Filio, & ideo ab utroque realiter distinguitur.

55 Ex quo patet ad tertiam, concessio antecedenti, distinguo consequens: Ergo actu à parte rei idem esset procedere per intellectum, ac procedere per voluntatem ab eadem persona; concedo consequentiam: A diversis realiter personis, nego consequentiam; & similiter distinguo secundum consequens, concedendo, quod à parte rei, seu realiter non differunt, nec distinguuntur secunda, & tertia persona ex hoc præcisè, quod vna procedit per intellectum, alia per voluntatem, nec processio per intellectum realiter differt à processione per voluntatem, quia vna est per intellectum, alia per voluntatem, alias distinguerentur realiter in aliquo absoluto, quod nullus dixit sed differunt realiter, quia processio per intellectum est à solo Patre, & processio per voluntatem est etiam à Filio, qui est persona realiter distincta, & ideo ex parte personarum, seu rela-

lariorum realiter differunt dictæ processiones, ut suo loco dicam. Si enim procederet Spiritus Sanctus à solo Patre, sicut Filius, & spiratio esset à solo Patre, sicut generatio, quavis vna per intellectum, & alia per voluntatem, sicut in Patre sola ratione differunt intellectus, & voluntas, ita in illo sola ratione differrent generare, & spirare, seu generatio, & spiratio, & sola etiam ratione differrent genitus, & spiratus, quia spiratus non procederet à genito; & sicut in Patre voluntas realiter formaliter est intellectus, & velle realiter formaliter est intelligere, ita in ipso spirare esset realiter formaliter generare, & principium quo generandi esset realiter formaliter principium quo spirandi. Quæ doctrina confirmari potest ex August. lib. de Triplici habitaculo, cap. 27. ubi loquens de Beatorum cognitione in Patria, sic ait: *Tunc iustis manifestum erit quid intersit inter nati, quod ad Filium pertinet, & procedere, quod ad Spiritum Sanctum; excepto, quod unus ex uno natus, alter ex duobus procedit.* Quem textum Recentior Scotista affert ad fundandum præfatum argumentum: cum tamen ibi Sanctissimus Doctor, aliam differentiam inter nati, & procedere non inveniat, nisi quod nasci est ab uno tantum, procedere vero, seu spirari à duobus. Non ergo differentia est à parte rei, seu prout videtur à beatis, in eo quod nasci sit per intellectum, & spirari per voluntatem, sed huiusmodi differentia solum est formalis per rationem nostram præcipientem, differentia vero actualis à parte rei, & respectu intellectus beatorum videntium Deum ut est in se. Itaque in eo, quod Filius à solo Patre, Spiritus Sanctus à Filio etiam procedit.

56 Ex dictis inferes primo, non solum non dari à parte rei in Deo formalitates actu distinctas, sed nec virtualitates intrinsecas actu à parte rei distinctas subiectivè in ipso Deo, & consequenter non dari distinctionem virtualem intrinsecam, sumptam pro distinctione actuali subiectiva, & intrinseca virtualitatum in ipso Deo, qualiter ab aliquibus accipitur. Tum quia non minus repugnant virtualitates intrinsecæ actu indistinctæ ab vna simplicissima entitate, & inter se actu à parte rei distinctæ, quam formalitates intrinsecæ actu indistinctæ ab vna simplicissima entitate, & inter se actu à parte rei distinctæ: Sed istæ formalitates repugnant in vna simplici entitate: Ergo & illæ virtualitates intrinsecæ. Tum quia si in Deo vna virtualitas actu à parte rei esset distincta subiectivè in ipso ab alijs virtualitatibus, quælibet virtualitas actu à parte rei esset finita, & limitata; siquidem præcisè esset illa virtualitas, v.g. paternitatis, & præcisè æquivaleret paternitati finitæ, & non plus. Sed in Deo nulla est virtualitas subiectivè, & intrinsece finita: Ergo non sunt virtualitates subiectivæ, & actu distinctæ. Solum ergo est unica virtualitas, seu æquivalentia, quæ

subiectivè, & intrinsece in Deo est infinita, infinitè æquivalens omnibus rebus creatis, & consequenter actu à parte rei vna, & in distincta, quæ tamen sortitur plura nomina, & plures conceptus, iuxta diversitatem extrinsecam rerum quibus æquivalat. De quo vide in *Logio. Tractat. 3. quest. 4. à num. 25.*

57 Inferitur secundo, distinctionem fundamentalem rationis, prout præcedit distinctionem formalem rationis, seu prout datur à parte rei, non sufficere ut in vi, & ratione ipsius tantum, verificentur in Deo prædicata contradictoria, sed ad hoc necessario requiri distinctionem actualem formalem inter subiecta, de quibus prædicata contradictoria enunciantur. Pater ex dictis, quia illa distinctio fundamentalis datur in Deo à parte rei, unde si illa sola sufficeret ad suscipiendam contradictoria, Deus à parte rei susciperet prædicata re ipsa contradictoria: Sed hoc est falsum, quia ut ostensum manet nec Deus, nec aliquid divinum, ut est à parte rei, non suscipiunt prædicata re ipsa contradictoria, sed solum ut actu, & exercitè præcisus per nostros conceptus in plures formalitates: Ergo. Vide loco citat. num. 27.

## QUESTIO XI.

### QUENAM DISTINCTIO RATIONIS DETUR IN DIVINIS.

1 IN superioribus ostendimus, qualiter non distinguantur inter se attributa, nec ab essentia, nec essentia à relationibus. Restat iam assignare, quomodo distinguantur. Circa quod plures etiam sunt sententiæ. Prima est Nominalium, qui communiter asseruere, intellectum nostrum sola ratione ratiocinante distinguere, absque fundamento ex parte obiecti, ita ut distinctio intellectus à voluntate in Deo, v.g. solum esset distinctio ex parte vocis, aut nominis, (propter quod nominales dicti sunt) vel ad summum ex parte nostrorum conceptuum formalium, vel creaturarum, per quarum species concipiuntur à nobis, ut alij parum à nominalibus secedentes, explicant; non autem ita ut distinctio rationis verè sit ex parte obiecti, nec ita ut obiectum signatum hoc nomine, & conceptu intellectus obiectivè præcindatur, aut distinguatur ab obiecto signato hoc nomine, & conceptu voluntas, sed tota distinctio præcisè sit inter voces, conceptus, species, aut connotata extrinseca, per quæ tamen idem omnino ex parte obiecti representetur, taliter, quod tantum, totum, & idem ipsissimum, quod repræsentat, & explicat hæc vox, & hic conceptus voluntas, tantum, totum, & id ipsissimum explicet ac repræsentet hæc vox, & hic conceptus intellectus in Deo.

2 Secunda sententia est D. Thom. & communis Thomistarum, & pluram ex Iesuitis, asserit

ritque, attributa ab essentia, & inter se, absoluta- que à relationibus in Deo distingui distinctione rationis ratiocinatæ, quæ nempe non solum se te- neat ex parte nominum, conceptuum formalium, aut specierum, sed ex parte obiecti per obiectivam præcisionem ipsius in varias formalitates obiectivas, scilicet in diversis obiectis. Quæ quidem sententia ad- huc in duas dividitur; nam aliqui contendunt, ta- liter obiectivè distingui, ac præcindi vnum præ- dicatum divinum ab alio, v. g. intellectum à vo- luntate divina, aut attributa ab essentia, vel abso- luta à relativis, quod vnum sit obiectivè extra cõ- ceptum obiectivum alterius, in illoque adhuc im- plicitè non includatur: Alij vero, solum præcisi- onem, & distinctionem obiectivam inadæquatam, & imperfectam admittunt, nempe penes implici- tum, & explicitum, ita quod licet vnum prædi- catum divinum obiectivè non explicet aliud, im- plicitè tamen illud, & quicquid in Deo est in- cludat. Et hæc est communior Thomistarum sen- tentia. Igitur.

### PRIMA CONCLUSIO.

3 **D**ico primo: *Essentia divina ab at- tributis, attributa inter se, & absoluta à relativis differunt, non sola distinc- tione rationis ratiocinantis, sed à distinctione rationis ratiocinatæ, non quæ solum se teneat ex parte no- minum, aut ex parte actus, vel specierum, sed etiam ex parte obiecti.* Probat. primo, contra Nominales, ex PP. disputantibus contra Euno- mium, Sabelium, & alios Hæreticos, qui ne per- ciperent, qualiter in Deo natura, essentia, boni- tas, & sapientia vna, & personæ tres essent, dixe- runt hæc omnia nec mentali quidem distinctione differre. Et cum vigerentur Sacræ Scripturæ testi- monijs, in quibus hæc vt diversæ referuntur, & di- versis nominibus dixerunt, differre quidem ea no- mina solo sonitu, & voce, non ex diverso signifi- cato. Contra hos enim, PP. definiunt, ea nomina non solo sonitu, sed significato, aut significatio- ne differre, & quid diversum quodlibet signifi- care. Vnde Basilii lib. 1. contra Eunomium, aper- te ait, esse manifestè insaniam proprium vni- que nomini significatum negare, seu idem valere invicem affirmare omnia nomina; item asserit, nullum esse nomen, quod totam Dei naturam comprehendat, & quantum satis est, explicet, quare multa esse diversa, quæ singula propriam habent significationem. Et lib. de recta fide sic ait: Si quis dicat, Deus, non hoc ipsum quod est Pater exprimit: Et porro, quod est Pater, deficit quod est creator; tum illi deest, oportetque addere sa- pientiam, bonitatem, virtutem, & cetera, quæ in Sacra Scriptura memorantur. Et August. lib. 7. de Trinitat. cap. 6. ait: Substantiam Patris ipsum esse Patrem, non quo Pater est, sed quo est,

ecce ubi distinguit in Patre, & id quo est, nempe essentiam, & id quod Pater est, nempe relatio- nem. Recole dicta PP. *quæst. præcedent. num. 94.* ex illis enim, licet non probetur distinctio actualis à parte rei inter absolutam, & relativam, inter essentiam, & attributa, saltem probatur distinctio rationis ratiocinatæ, contra Nominales. Etenim ex illis constat primo, quod nomina dicta de Deo, v. g. *Pater, Deus, iustus, sapiens, &c.* non signi- fificant idem omnino, sed quodlibet habet suum proprium significatum, nullum significare adæ- quatè totam Dei naturam, sed singula singulas Dei perfectiones exprimerent. Secundo, quod ly *Deus* non exprimit hoc ipsum, quod ly *Pater*, & quod ei, quod est Pater, dicitur quod est creator, & his deest, additurque sapientia, bonitas, &c. Tercio, quod ita distinguitur in Deo esse Deum, & esse Patrem, quod non eo est Pater, quo Deus, nec eo Deus, quo Pater. Sed totum hoc falsum est in sententia Nominalium, quia iuxta illam no- mina dicta de Deo idem omnino significant ex parte obiecti, cum sola differentia nominum, spe- cierum, aut conceptum formalium; quodlibet ex parte obiecti significat totam naturam Dei, inò & totum Deum; non habent propria, & singula significata; itemque ly *Deus* exprimit idem, quod ly *Pater*, quin significatio vnius nominis addatur, aut detur significatum alterius, sed ad summum nomen nomini, conceptus conceptui, speciei, speciei; ac demum, iuxta illam eodem ipsissimo, quo Deus est Deus, est etiam Pater, licet alia voce no- minetur Pater, ac nominatur Deus: Ergo senten- tia Nominalium adversatur PP. disputantibus contra Sabelium, Eunomium, & alios hæreti- cos.

4 Secundo probatur conclusio ex D. Tho. qui expressè tenet nostram sententiam pluribus in locis, sed præcipue in 1. sentent. distinct. 22. artic. 3. ad 4. ubi sic ait: *Dicendum, quod disse- runt nomina attributorum secundum rationem, non tamen, quæ sit solum in ratiocinante, sed quæ salvatur in ipsa re, secundum veritatem, & proprietatem rei:* Sed distinctio secundum ratio- nem, quæ non solum est in ratiocinante, ted quæ salvatur in ipsa re secundum veritatem, est distinc- tio rationis, non purè ratiocinantis, sed rationis ratiocinatæ; quæ non solum se tenet ex parte no- minum, actuum, vel specierum, sed ex parte ob- iecti: Ergo sic distinguuntur attributa inter se, & à natura in Deo, & similiter absoluta à relativis. Tertio probatur conclusio, quia hæc nomina *Deus, Pater, sapiens, iustus, misericors, &c.* dicta de Deo non sunt synonyma: Sed si dicatur, pater- nitas, sapientia, iustitia, & misericordia in Deo solum differunt nominibus, aut ratione ratiocin- tante, non vero ex parte obiecti, aut per ratio- nem ratiocinatam, ea nomina essent synonyma, quia idem omnino significarent ex parte obiecti.



figur Marcus, Tullius, Cicero, licet diversis nominibus: Ergo deitas, paternitas, sapientia, bonitas, &c. non sola ratione ratiocinante differunt ex parte nominum, aut conceptuum formalium, sed distinctione rationis ratiocinantis, & ex parte obiecti. Quarto, quia noster intellectus non potest affirmare, & negare sine contradictione idem predicatum de eodem omnino obiecto, & indistincto: Sed intellectus noster affirmat, & negat idem predicatum de deitate, & paternitate, de intellectu, & voluntate, de iustitia, & misericordia in Deo, sine vlla contradictione, v. g. cum dicit Deitas communicatur Filio, paternitas non communicatur, intellectus in Patre generat, voluntas in Patre non generat, intellectus intelligit, voluntas non intelligit, voluntas amat, intellectus non amat, iustitia punit, misericordia non punit, & alia huiusmodi: Ergo respectu nostri intellectus non sunt idem omnino obiectum, aut ex parte obiecti, deitas, & paternitas, voluntas, & intellectus, iustitia, & misericordia, &c. Ergo distinguuntur per rationem ex parte obiecti, & non solum ex parte actus.

5 Ex quibus iam facile impugniatur RR, evasio, qua parum a Nominalibus recedentes, fatentur, predicata divina differre quidem, non suis nominibus, & vocibus, sed etiam per rationes, & conceptus nostros formales, non tamen ex parte obiecti, aut per rationes obiectivas, obiectivè diversas. Contra enim est primo, quia huiusmodi distinctio solum est rationis ratiocinantis, non rationis ratiocinatae: Sed Div. Thom. aperte concedit istam, & non solum illam: Ergo hæc interpretatio manifestè contradicit D. Thom. Maior patet, quia ratio five conceptus formalis non obiectivus, est conceptus, & ratio, quæ solum est in ratiocinante subiectivè, siquidem est actus formalis intellectus; non vero, quæ propriè, & cum veritate sit in obiecto, nempe Deo: Sed distinctio solum ex parte conceptus, & rationis, quæ solum est in ratiocinante, & non in obiecto cum veritate, est solum distinctio rationis ratiocinantis, non rationis ratiocinatae: Ergo. Secundo, quia distinctio solum ex parte conceptuum formalium, propriè nõ est distinctio rationis, sed distinctio realis entitativa: Sed predicata divina distinguuntur distinctione rationis propriè tali, non distinctione reali entitativa: Ergo non distinguuntur distinctione rationis, quæ solum sit ex parte conceptuum formalium, sed quæ sit ex parte obiecti. Probo maiorem, quia distinctio solum ex parte conceptuum formalium est quæ versatur inter ipsos conceptus formales, v. g. inter actum intellectus, quo mente dicimus *Deus*, & actum intellectus, quo mente dicimus *Pater*: Sed inter hos conceptus formales, vel actus intellectus non datur distinctio rationis propriè talis, sed distinctio realis, & vera: siquidem unus actus intellectus realiter distinguitur ab

alio, imò & sæpè realiter ab alio separatur: Ergo distinctio solum ex parte conceptuum formalium non est propriè distinctio rationis, sed distinctio propriè realis.

6 Nec valet, si dicas, esse distinctionem rationis subiectivam, non obiectivam. Contra enim est, quia distinctio rationis subiectiva, nihil aliud est, quam distinctio inter rationes, seu conceptus formales subiectivè existentes in intellectu, eo sensu, quo actus intellectus vocatur ratio, seu conceptus formalis: Sed hæc distinctio propriè est realis entitativa, quia tales rationes, conceptus, aut actus intellectus subiectivè in ipso existentes realiter entitativè distinguuntur, vt vera, & realis accidentia distincta: Ergo demum distinctio illa ex parte conceptuum, seu rationum formalium est distinctio realis entitativa, quidquid illam nomen distinctionem rationis subiectivam, seu inter rationes subiectivè existentes in intellectu.

7 Contra tertio, quia distinctio rationis debet esse inter extrema realiter identificata, non enim distinguimus per rationem, nisi ea, quæ realiter identificantur: Sed solum rationes, & conceptus obiectivi deitatis, & paternitatis, in re, seu realiter identificantur, non vero rationes subiectivæ, aut conceptus formales, qui sunt actus intellectus: Ergo distinctio rationis in Deo non est præcisè ex parte conceptuum formalium, aut inter rationes subiectivas, sed ex parte obiecti, & inter rationes obiectivas eiusdem obiecti: Quarto, nam ratio, quæ salvatur in ipsa re intellecta secundum veritatem, & proprietatem, non est ratio subiectiva, seu conceptus formalis; sed ratio obiectiva, seu conceptus obiectivus: Sed iuxta D. Thom. attributa distinguuntur secundum rationem, non quæ sit solum in ratiocinante, quæ est ratio subiectiva, & conceptus formalis: sed quæ sit in ipsa re secundum veritatem; & proprietatem: Ergo distinctio rationis attributorum non est inter rationes subiectivas, seu conceptus formales, sed inter rationes obiectivas, seu conceptus obiectivos.

8 Dices obiter, hæc D. Thom. sententiam verum tenere non posse, quia attributa non differunt distinctione, quæ salvetur, vel sit in ipsa re secundum veritatem, & proprietatem, nam hæc foret distinctio vera, & realis, quam procul excludimus. Respondet Illust. Godoy huic obiectioni, quod cum docet D. Thom. distingui attributa Dei distinctione, quæ salvatur in ipsa re secundum veritatem, & proprietatem, non loqui de distinctione formali, sed de ipsius fundamentis. Sed venia tanti Magistris, sentius, nec littera D. Thom. nunquam est, quod distinctio ipsa attributorum Dei salvetur, aut sit in ipsa re secundum veritatem, & proprietatem, sed solum, quod ratio, secundum quam distinguitur vnum attributum ab alio, salvetur in ipsa re secundum veritatem.

tatem, & proprietatem; aliud enim est distinctio ipsa secundum rationem, aliud ratio, secundum quam vnum attributum differt ab alio; v. g. sapientia à bonitate; igitur D. Thom. nunquam dixit, quod distinctio ipsa saluatur in ipsa re secundum veritatem, & proprietatem, sed quod ratio ipsa, penes quam differunt, v. g. ratio sapientia, aut bonitatis, saluatur in ipsa re secundum veritatem, & proprietatem. Et quod hæc sit expressa littera D. Thom. constat nam ibid. in corp. artic. postquam dixit, quod in Deo non est invenire aliquam distinctionem realem, nisi personarum, quæ sunt tres res, & inde venit multipliciter à nominis personarum significantiæ tres res. Immediatè subiungit: Sed præter hoc est etiam in Deo invenire distinctionem rationum, quæ (nempè rationes) realiter, & verè in ipso sunt sicut ratio sapientia, & bonitatis, & huiusmodi; quæ quidem omnia sunt eum re, & differunt ratione, quæ (nempè ratio) saluatur in veritate, & proprietate, prout dicimus Deum verè esse sapientem, bonum, &c. & non tantum in intellectu ratiocinantis: Ergo D. Thom. non dixit, quod ipsa distinctio saluatur in ipsa re secundum veritatem, & proprietatem, sed solum, quod ratio, penes quam vnum attributum differt ab alio, saluatur in ipsa re secundum veritatem, & proprietatem. Et hæc dixerim ad vicandam equivocationem plurim. Thomistarum in intelligentia D. Thom.

9. Ex quo tamen rectè intellecto confirmatur magis præcedens ratio, quia iuxta D. Thom. præter distinctionem realem personarum, est invenire in Deo distinctionem rationum, quæ realiter, & verè in ipso sunt; sed distinctio rationum, quæ realiter, & verè in ipso sunt, non est distinctio rationis subiectiva, quæ nempe solum versatur inter conceptus formales, quos rationes subiectivas appellamus; sed est distinctio rationis obiectiva inter rationes obiectivas, quæ solæ verè, & realiter in Deo sunt: Ergo inter attributa divina datur distinctio rationis obiectiva, & non solum subiectiva, seu ex parte actus.

10. Dices forsan, quod distinctio rationis subiectiva, sive ex parte conceptuum formalium etiam est inter ipsas rationes obiectivas, quæ verè sunt in Deo, non quidem intrinsecè, sed extrinsecè per denominationem extrinsecam denominando eas distinctas. Sed contra est, quia implicat distinctio extrinsecæ extremis distinctis, sicut identitas extrinsecæ externis identificatis: Ergo & quod attributa, seu rationes obiectivæ illorum distinguantur per denominationem extrinsecam à distinctione reali, quæ est inter conceptus formales. Vide in Logic. Tractat. 3. quæst. 5. à num. 4. & per totam. Omnes enim rationes, quibus ibi probavimus præcisionem, & distinctionem rationis obiectivam inter gradus superiores, & inferiores, equo iure illam probant inter prædicata

divina realiter identificata; & propterea hic ab eis supercedamus.

## SECUNDA CONCLUSIO.

11. **D**ico secundo: *Distinctio rationis ratiocinata seu obiectiva, quæ datur inter prædicata divina, solum est imperfecta, & inadæquata, sive penes implicitum, & explicitum, non tamen perfecta, & adæquata, sive penes excludens, & exclusum.* Pro intelligentia notandum est, duplicem esse distinctionem rationis, seu præcisionem adhuc obiectivam, ut explicuimus in Logic. ubi sup. num. 17. & alibi sæpè, nempe una, quæ ita distinguit inter duo realiter identificata, quod vnum in suo conceptu obiectivo nec explicat, nec implicat aliud, sed potius vnum est extra conceptum obiectivum alterius, & extra essentiam metaphysicam illius; & hoc pacto diximus in Logica, genus, & univèrsale distingui à differentiis contrahentibus, quia excludit à suo conceptu differentias; & hæc distinctio rationis obiectiva appellatur perfecta, & adæquata, & penes excludens, & exclusum. Alia est, quæ ita distinguit inter duo, ut vnum explicite obiectivè non sit aliud, illud tamen implicitè claudat in suo conceptu obiectivo, & essentiali, quo pacto diximus, distingui ens à differentiis, & differentias ab ente, & hæc vocatur distinctio rationis obiectiva imperfecta, & penes explicitum, & implicitum. Hoc ergo modo, & non primo dicimus distingui in Deo prædicata divina.

12. Et probatur primo, quia D. Thom. sic probat ubi sup. num. 4. distinctionem inter attributa secundum rationem, quæ verè sit in ipsa re secundum veritatem, & proprietatem: Quod sic patet, inquit: Omnia enim huiusmodi, nempe sapientia, bonitas, & cætera attributa, dicuntur de Deo, & creaturis, non æquivocè, sed secundum unam rationem analogicè; unde cum in creatura ratio sapientie non sit ratio bonitatis, oportet quod etià hoc in Deo sit verum, sed in hoc differt, quod in Deo idem sunt res, in creaturis vero differunt res, & non solum ratione. Quasi sic argueret: Ratio sapientie una, & eadem est analogicè in Deo, & in creaturis, & similiter ratio bonitatis: Sed in creaturis ratio sapientie est ratio distincta à ratione bonitatis: Ergo etiam in Deo. Tunc sic, sed hic discursus solum probat, quod ratio sapientie in Deo non sit explicite ratio bonitatis, non vero quod implicite non sit illa: Ergo D. Thom. solum probat distinctionem bonitatis, & sapientie, & aliorum attributorum in Deo penes explicitum, non penes implicitum. Probo minorem, quia ex eo quod quolibet ex illis rationibus sit una in Deo, & creaturis, & alias in creaturis differant, seu una non sit alia, solum probari potest quod in Deo differant, seu una non sit alia in eo sensu,

in quo quilibet est vna, & eadē in Deo, & in creaturis; unde si quilibet ex illis rationibus esset eadem realiter in Deo, & in creaturis, sicut in creaturis differunt realiter, ita etiam differrent in Deo; item si vnivocē quilibet esset vna, & eadem in Deo, & in creaturis, id est, secundum totam rationem significatam, sicut in creaturis adaequatē differunt, ita etiam in Deo adaequatē differrent, & secundum adaequatam rationem significatam: Sed iuxta D. Th. ratio sapientiē solum est vna in Deo, & creaturis secundum explicatum, quia solum est vna analogicē, & vnitas analogica solum est vnitas secundum explicatum, cum differentia penēs implicitū, vt divinus in Logica: Ergo ex illa per præfatum discernitur solum probat D. Tho. quod ratio sapientiē in Deo non sit explicitē, seu quod explicitē distinguatur à ratione bonitatis, nō autem implicitē, seu penēs excludens, & exclusum. Explicatur: Ex eo quod ratio sapientiē sit vna in Deo, & in creaturis, solum probari potest quod sit vel non sit in Deo id ipsum quod est, vel non est in creaturis, iuxta modum, & sensum, quo vna est, & eadem in Deo, & creaturis, nam in eo sensu in quo fuerit diversa in Deo ac in creaturis, nulla consequentia fieri potest, quod si in creaturis est hoc, vel illud, id ipsum sit in Deo; nec quod si in creaturis non est hoc, aut illud, id ipsum nō sit in Deo; nam ex diverso ad diversum, in eo sensu in quo diversum est, nulla est consequentia nec affirmativē, nec negativē, quoad esse hoc, vel illud: Ergo ex eo quod ratio sapientiē sit vna, aut eadem in Deo, & in creaturis, solum probari potest, quod sit distincta in Deo ab eodem à quo differt in creaturis, in eo sensu in quo est vna in Deo, & creaturis: Sed solum est vna in Deo, & creaturis analogicē, id est, penēs explicatū, cum diversitate implicita: Ergo solum probatur quod sit in Deo distincta penēs explicatum ab eo à quo differt in creaturis, nempe à ratione sapientiæ, licet implicitē eadem.

13. Secundō probatur conclusio, quia in divinis nullum est prædicatum, quantumvis præcisum ab alijs, quod implicitē nō includat alia: Ergo nō distinguuntur per rationem adaequatē, sive penēs excludens, & exclusum, sed solum penēs explicatum, & implicitum. Probatur antecedens, quia in divinis nullum est prædicatum, quantumvis præcisum, quod saltē implicitē non sit infinitum, & actus purus: Sed vt infinitū, & actus purus implicitē includit cætera prædicata, seu omnes Dei perfectiones: Ergo nullum est in Deo prædicatum, quod quantumvis præcisum, nō includat alia. Discursus est legitimus, præmissæ restant probandæ, & in primis probatur maior, quia in divinis nullū est prædicatum, quantumvis præcisum, quod nō includat differentia à similibus prædicatis creatis: Sed prædicatum divinum solum differt à similibus prædicatis creatis per rationē infiniti, & actus puri, v.g. sapientiæ divina solum differt à creata, quatenus

illa est infinita, & hæc finita, illa actus purus, ista potentialis, siquidem præcisa infinitate, & summa actualitate, nulla percipitur differentia: Ergo in divinis nullum est prædicatum, quantumvis præcisum, quod non sit implicitē infinitū, seu quod non implicet infinitatem. Hæc maior probatur, quia in divinis nullum est prædicatum, quod vnivocē cōveniat cum similibus creatis, non enim datur ratio vnivoca substantiæ ad creatam, & divinā, nec ratio vnivoca relationis ad creatā, & divinā, nec ratio intellectus, voluntatis, bonitatis, aut sapientiæ vnivoca ad creatam, & divinā, alias enim Deus, eiusque perfectiones cōtinerentur sub genere strictē tali, & componerentur ex genere, & differentia; cuius oppositum iam ostendimus q. 7. a. 3. 36. Sed si nec implicitē includeret differentiam divini à creato, vnivocē conveniret cum similibus creatis, quia ratio, quæ non includit differentiam similem, est vnivoca, vt suo loco constat ex Logica: Ergo nullum est prædicatum divinum, quod saltē implicitē non includat differentiam ab alijs similibus creatis. Deinde probatur prima minor, quia essentia v.g. si præcisē sit essentia, aut intellectus, si præcisē sit intellectus, tam pro explicito, quam pro implicito, eo ipso limitatus est, & finitus, quia præcisē est quod à nobis concipitur hoc nomine, & conceptu *intellectus*, nihil amplius, & consequenter habet mensurā, & limitem in essendo, nempe tantum, & non plus; & consequenter etiam est in potentia ad esse plus, & ad alias perfectiones in eo non inclusas: Ergo quodlibet prædicatum divinum, vt infinitum, & actus purus, necessario includit implicitē cæteras perfectiones divinas. Explicatur: Si aliquod prædicatum divinum non esset realiter plus, quamquod à nobis concipitur proprio illius conceptu, v.g. si intellectus divinus præcisē esset à parte rei, quod à nobis explicitē concipitur hoc nomine, & conceptu *intellectus*, & nihil amplius à parte rei, à parte rei non esset infinitus, sed potius realiter finitus, nec esset actus purus, sed realiter in potentia: Ergo si obiectivē nec explicitē, nec implicitē sit plus, quamquod hoc conceptu finito *intellectus* cōcipimus, non erit obiectivē nec implicitē infinitus; sed finitus: Ergo vt implicitē sit infinitus debet implicitē includere cæteras Dei perfectiones, & attributa.

14. Dices, quod vt intellectus divinus obiectivē sit infinitus essentialiter, seu ex propria differentia ab intellectu creato, satis est, quod implicitē includat omnem perfectionem de propria linea intellectus, quia intellectus divinus ex propria ratione formali solum est infinitus in propria linea intellectus; non autem opus esse, quod includat cæteras perfectiones de alijs lineis, v.g. de linea volitiva, aut entitativa, & sic posse illas nec implicitē includere. Sed contra est, quia intellectus divinus ex propria ratione formali non solum est essentialiter infinitus in propria linea in-

telligendi, sed etiam est essentialiter infinitus in linea entis, seu in essendo. Sed ut infinitus in essendo debet includere essentialiter omnem perfectionem essendi, seu debet esse, saltem implicite, quidquid Deus est, quia si minus sit quam quod Deus est, non est infinitus in essendo, ut per se patet, sed cum aliquo limite, & mensura. Ergo, Probo maiorem: quia intellectus divinus non solum est ex propria ratione formali essentialiter intellectus, sed etiam essentialiter ens, non enim potest intellectus nec divinus, nec creatus adaequare prescindere à ratione entis, si enim ens includitur essentialiter in omnibus illius differentiis, quantumvis ultimis, multo melius in omnibus veris perfectionibus, quales sunt intellectus, & voluntas ex propriis rationibus formalibus: Tunc sic, sed non est essentialiter ens finitum determinatè, ut per se patet, nec item ens prescindens adaequatè à finito, & infinito. Ergo ex propria ratione formali est saltem implicite ens infinitum: Ergo & infinitus in essendo. Cōfirmatur: Ratio entis non dividitur propriè, adhuc obiectivè, inter divinas perfectiones, alias qualibet divina perfectio propriè participaret rationem entis, siquidem contraheret illam propriè divisi, & consequenter per partes, unde esset ens per participationem, & cum limitatione propriè. Aliquod veritas est dicere: Ergo ratio entis convenit essentialiter cuilibet divinis perfectionibus ut essentialiter indivisa, & secundum totam plenitudinem essendi indivisa: Ergo qualibet divina perfectio essentialiter est infinita in essendo, & ipsa plenitudo essendi, saltem pro implicito; & consequenter essentialiter est quicquid Deus est, saltem implicite. Vide *quest. 6. num. 110.*

15 Tercio probatur conclusio, quia inter prae-  
dicata divina debemus adstruere summam actualitatem, simplicitatem, & identitatem possibilem, & compositibilem cum distinctione exacta ad diversitatem rationum, & conceptuum, cum qua loquimur de Deo iuxta nostrum imperfectum modum concipiendi, affirmando de vno, quod negamus de alio, & quam PP. & D. Thom. asservere contra Sabellium, Eunomium, & alios negantes Trinitatem: Sed talis summa actualitas, simplicitas, & identitas solum salvatur, & est compositibilis cum distinctione rationis penes explicium, & implicitum, & aliunde hæc sola exigitur ad prædictam diversitatem rationum, cum qua loquimur de divinis affirmando de vno, quod negamus de alio; non autem est compositibilis cum distinctione rationis perfectæ excludentis ab excluso, nec exigitur ad prædictam diversitatem rationum in Deo. Ergo in ipso aut inter eius prædicata admittenda est illa distinctio rationis, non ista. Maior patet, quia in Deo debemus utrumque conciliare, & summam simplicitatem, actualitatem, & unitatem possibilem, quia illam SS. PP. testantur, ut supra vidimus; & rursus rationum diversitatem sufficientem

ad loquendum diversimodè de divinis perfectionibus affirmando de vno, quod negamus de alia, quia hæc etiam diversitas rationum asseritur à SS. Patribus, & est omnino necessaria ad loquendum de divinis pro nostro capto. Minor autem probatur, quia summa Dei simplicitas, actualitas, & identitas non salvatur, si vnum prædicatum aut perfectio divina excludatur, seu non includatur in conceptu obiectivo aliam, tum quia in eo casu faciet cum illa compositionem saltem metaphysicam propriè talem, nempe ex partibus metaphysicis, quarum una obiectivè sit extra conceptum alterius; rursusque una erit in potentia ad aliam, sicut genus est in potentia ad differentias, quia illas non includit in suo conceptu obiectivo; ac demum non erit summa unitas inter divinas perfectiones, quia erit inter illas divisio talis ut una sit extra aliam: Non ergo salvatur summa simplicitas, actualitas, & unitas cum distinctione rationis excludentis ab excluso. Bene autem componitur cum distinctione rationis solum penes implicitum, & explicium. In primis enim componitur summa simplicitas, quia cum una perfectio includatur in alia, non sunt propriè partes, adhuc metaphysicè, quia de ratione partium est quod una sit extra aliam, & consequenter non possunt propriè componere, seu facere compositum, quia de ratione compositi est quod sit maius qualibet parte, & quod includat plusquam una sola pars, quod non salvatur si qualibet perfectio divina includatur cæteras; unde excluditur omnis compositio verè talis, & manet summa simplicitas inter ipsas. Item manet, & componitur summa actualitas, siquidem nulla perfectio erit in potentia ad aliam, si illam includit actu, saltem implicite. Ac demum componitur summa unitas, quia distinctio illa rationis solum facit, quod propter limitationem nostri intellectus per nullam ex rationibus obiectivis in Deo conceptis explicetur nobis quicquid Deus est; non autem dividit propriè inter vnam, & aliam, quia non ponit vnam extra aliam; nec tollit, quod qualibet includat actu, & formalitèr quicquid Deus est, in quo summa Dei unitas, & identitas consistit: Rectè ergo coerent summa Dei simplicitas, actualitas, & unitas cum distinctione rationis penes implicitum, & explicium, secus vero cum distinctione rationis excludentis ab excluso; siquidem per illam excluditur omnis propria compositio, potentialitas, & divisio, per istam vero e contra, admittitur vera compositio, potentialitas, & divisio saltem metaphysica.

\*\*\*  
\*\*\*  
\*\*\*  
\*\*\*

## SOLVUNTUR OBIECTA.

16 **O**bjiciunt primo Nominales: idem nō potest à se ipso distingui, nisi vocetens, aut nomine, ut cum vis nominatur diverso nomine: Sed omnia, quæ sunt in Deo, sunt idē: Ergo solūm possunt distingui vocetens, aut nomine. Maiorem probat, quia idem, & distincta opponuntur, & implicat quod, quæ sunt idē, sunt distincta, sicut quæ sunt vnum, quod sint plura; siquidem quæ sunt idem vnum est aliud, & quæ sunt plura, & distincta vnu nō est aliud, & implicat cōtradictionem vnu esse aliud, & nō esse aliud, & consequenter implicat duo esse idem, & distincta: Ergo. Sed ad hoc facile responderetur, distinguendo maiore: Idem re, & ratione non potest à se ipso distingui, nisi solo nomine, concedo: Idem re, ratione tamen diversum, nego maiorem; ad cuius probationem dico, quod idem, & distincta opponuntur, si distinctio, & identitas sint eiusdem rationis, & generis; secus si in diverso genere; unde idem realiter, & distincta realiter; idem formaliter, & distincta formaliter, idem per rationem, & distincta per rationem opponuntur; secus verò idē realiter, & distincta per rationem; imò quando dicimus duo esse idem realiter, quatenus dicimus duo, illa distinguimus per rationem, & non solo nomine, quia Marcus, & Tullius non sunt duo; tamen dicimus cum veritate esse idem realiter. Ex quo solūm sequitur quod vnum obiectivē in intellectu nō sit aliud, re ipsa tamen sit aliud, in quo nulla est cōtradictio.

17 Sed dices, distinctio rationis repugnat enti reali: Sed quæ sunt idem realiter sunt ens reale: Ergo non possunt distingui per rationem. Probatur maior: Distinctio rationis est propria entis rationis, sicut distinctio realis propriā entis realis: Sed quia distinctio realis est propria entis realis, non potest enti rationis convenire: Ergo nec distinctio rationis enti reali. Confirmatur, quia quæ distinguuntur secundum rationem, non sunt plura entia realia: Ergo ad summum erunt plura entia rationis: Sed de perfectionibus divinis dici non potest, quod sint plura entia rationis: Ergo nec quod sint distincta secundum rationem. Confirmatur secundo, quia intellectus non potest facere ens reale, quod ens reale non ens: Ergo nec plura entia realia, quæ plura entia realia nō sunt: Ergo nec distinguere ens reale ab ente reali, quando re ipsa non distinguuntur: Ergo solūm potest distinguere ens rationis ab ente rationis: Sed perfectiones divine non sunt entia rationis, sed ens reale: Ergo inter illas distinguere non potest. Tertio: Intellectus non potest distinguere essentiam divinam à se ipsa adhuc per rationem, propter summā identitatem quam secum habet: Sed non minus summam identitatem habet cum intellectu, volūtare, sapientia, & alijs, quam secum ipsa, quia non est

possibilis maior identitas, quam quæ datur inter omnes divinas perfectiones: Ergo nec poterit distinguere inter essentiam, & intellectum, sapientiam, &c. Quarto: quia essentia in Deo est ipsa eius sapientia: Sed essentia in Deo non distinguitur ratione ab ipsa essentia: Ergo nec sapientia distinguitur ratione ab ipsa essentia. Syllogismus est expositivus. Quinto: Si intellectus posset distinguere obiectivē vnam perfectionem divinam ab alia, posset concipere vnam, altera non cognita: Sed hoc repugnat: Ergo & distinctio rationis inter illas. Probatur minor: Quia cognosci, & non cognosci sunt prædicata cōtradictoria, quæ non possunt verificari de eodem: Sed omnes divine perfectiones sunt idem: Ergo non potest cognosci vna, altera non cognita.

18 Respondeo, distinguendo maiore: Distinctio rationis repugnat enti reali ut est à parte rei, concedo: Enti reali ut obiectivē in intellectu, nego maiorem. Ad cuius probationem, nego maiore, quia distinctio rationis, quatenus fita, non potest esse ita propria entis rationis, quod non possit affingi enti reali; non enim repugnat, quod ens reale sit distinctum, dū cognoscitur aliter ac est in se; distinctio vero realis, quia vera est, & talis à parte rei, non potest convenire enti rationis, quia ens rationis, ut potest sciri, non potest verē realiter, seu à parte rei distinguere: unde ex ipsa cōditione propria distinctiois fita, seu rationis venit quod possit affingi enti reali, & ex ipsa conditione distinctiois realis, quod non possit convenire enti rationis. Et idem dic de vnitae rationis, & reali, unitas enim rationis potest convenire enti reali, natura enim humana est ens reale, & est vna vnitae rationis in omnibus Individuis; unitas vero realis nō potest convenire enti rationis, ut per se patet. Potest tamen dici quod unitas rationis, & distinctio rationis est propria solius entis rationis, quia licet possit convenire enti reali, non tamen ut illi propria, sed ut illi adiectitia, & afficta.

19 Ad primam confirmationem, omisso antecedenti, nego consequentiam, quia simpliciter loquendo, quæ distinguuntur per rationem non sunt plura entia realia, nec plura entia rationis, sed vnum ens reale plurificatum obiectivē per rationes diversas; nec plurificatur obiectivē in plura entia realia, immo nec propriē loquendo in entia realia, quia pluralitas, licet cadat suprà substantia, quorum quodlibet est ens reale, v.g. suprà bonitatem, & sapientiam, & alias Dei perfectiones, non cadit suprà illas ut sunt ens reale, seu in statu proprio entis realis, nempe à parte rei, sed suprà illas ut sunt tantum obiectivē in intellectu. Ad secundam, concedo antecedenti, & prima consequentia, nego secundam, quia distinguere ens reale ab ente reali per rationem, est præcisē facere quod sapientia v. g. quæ est ens reale, & bonitas, quæ est etiam idem ens reale, sint plura per rationem; sed nō

quod sint plura entia realia, nec quod sint plura entia rationis, siquidē intellectus purē distinguens per rationē non facit quod extrema distinctia sint entia, nec realia, nec rationis, sed supponit vñ ens, & illud distinguit penes plures rationes obiectivas. Ad tertiā, nego causale, non enim provenit ex summa identitate essentię divinę, quod non possit distingui à se ipsa secundum rationem *bono* enim non est summe simplex, nec summe islem, & tamen non potest distingui à se ipso secundum rationem, nulliusque conceptus obiectivus distinguitur à se ipso per rationem; & ideo essentia divina non potest distingui per rationem à se ipsa, quia est vnus conceptus obiectivus, vnaque ratio obiectiva; attamen essentia, & sapientia sunt duę rationes obiectivę, licet re ipsa, & à parte rei vna simplicissima entitas, & ideo vna ab alia distingui potest, & distinguitur per rationem. Vel dic, quod licet essentia non possit distingui à se ipsa, obiectivē se ipsa, potest tamen ratione distingui à se ipsa realiter, & subiectivē se ipsa, tum quia ratione distinguitur à sapientia, quę realiter, & subiectivē est ipsa essentia; tum quia, vt est à parte rei est quiddam Deus, & consequenter est essentia, sapientia, bonitas, &c. & sic dividitur, & distinguitur in plures rationes, & conceptus obiectivos, & sic verificatur, quod essentia, quę est à parte rei, & subiectivē quiddam Deus est, in quantum obiectivē in nostro intellectu apparet essentia distinguitur per rationem à se ipsa, in quantum obiectivē apparet sapientia, & in quantum obiectivē apparet sapientia distinguitur per rationem à se ipsa vt apparet bonitas, eadem enim est subiectivē, & à parte rei essentia, quę subit tot obiectivas appariantias, & sub vna distinguitur à se ipsa vt subest alteri appariantię obiectivę, in quo nulla est implicatio.

20 Ex quo ad quartam, omīsis premīsis, nego consequentiam, quia arguitur cum manifesta fallacia ab identica ad formalem, à sensu reali, ad sensum formalem obiectivum rationis; in maiori enim, cum dicitur *essentia Dei est ipsa eius sapientia*, sermo est de essentia vt est à parte rei subiectivē in se ipsa, quo sensu est ipsa sapientia, & quiddam in Deo est, non vero de essentia vt est obiectivē in intellectu pręcisē talis; in consequenti autem accipitur essentia vt obiectivē in intellectu pręcisē talis, quia distingui, vel non distingui per rationem semper appellat suprà extrema vt sunt obiectivē, & pręcisē in intellectu, non suprà illa vt sunt à parte rei subiectivē. Item in maiori, cum dicitur, quod *essentia est sapientia*, ly *est* summitur in sensu reali pro reali identitate, non pro identitate rationis, alias esset fallax identitatis autem reali duorum, ad summum inferri potest, quod si vnum non distinguitur realiter ab aliquo tertio, nec ab illo distinguitur realiter aliud; non autem, quod si vnum non distinguitur

obiectivē per rationem à tertio, nec ab illo distinguitur per rationem aliud; siquidem hoc solum posset inferri ex identitate rationis; cum autem in præfatio syllogismo arguatur ex identitate solum reali essentię cum sapientia, quod, si essentia non distinguitur per rationem ab ipsamet essentia, nec sapientia ab illa distinguitur per rationem; est manifesta fallacia, quam facile distinguido deteges: Essentia in Deo subiectivē, & realiter est ipsa eius sapientia, concedo: Est per rationem, sed obiectivē, nego maiorem, & concessa minori, nego consequentiam; quę minimē inferitur, vt per se patet. Ad quintam, concessa maiori, nego minorem. Ad cuius probationem, dico, quod cognosci, & non cognosci sunt prædicata contradictoria, quę non possunt prædicari de eodem re, & ratione, bene vero de eodem re, vt distincto per rationem in duo diversa. De quo vide quę diximus in *Logic. Tractat. 3. quęst. 5. per totam*, præsertim à num. 59. ibi enim abunde satisfecimus argumentis, & fallacijs, quę contra distinctionem obiectivam rationis à RR. formantur, quibus nihil restat addendum; nec decet Theologum illis reticulis detineri.

21 Arguitur secundo: Distinctio rationis ratiocinatę est cum fundamento in re: Sed nulum est fundamentum in Deo vt in eo distinguiamus vnam perfectionem ab alia: Ergo nec in eo est distinctio rationis ratiocinatę vnius perfectionis ab alia. Minor probatur primo, quia in Deo ante distinctionem rationis nulla est perfectiōis distinctio, adhuc virtualis subiectiva, & intrinseca in ipso Deo, sed solum summa vnitas, & identitas: Sed summa vnitas non præbet fundamentum ad concipiendum in obiecto pluralitatem, nec summa identitas ad concipiendum in obiecto distinctionem: Ergo. Secundo, quia distinctio consistit in eo, quod vnum non sit aliud, vnde distinctio rationis obiectiva consistere debet in eo, quod vnum obiectivē in intellectu appareat, & ab eo cognoscatur vt non aliud: Sed Deus nullum præbet fundamentum, vt intellectus cognoscat in eo sapientiam vt non essentiam, aut intellectum vt non voluntatem, quia falsum est, quod in Deo sapientia non sit essentia, & quod intellectus non sit voluntas, siquidem qualibet perfectio Dei re ipsa est quiddam in Deo est; & consequenter falso non erit aliquid quod in Deo est; Deus autem nullam fundamentum potest præbere ad falsum: Ergo.

22 Respondeo, concessa maiori, negando minorem. Ad cuius primam probationem, distinguo maiorem quoad secundam partem: Sed summa vnitas, & identitas excedens infinitē in essentia caput nostri intellectus in cognoscendo, concedo: Aliter nego maiorem; & distincta minori eodem modo, consequentiam; quia fundamentum ex parte Dei ad distinctionem rationis est ipsa

la summa Dei perfectio, quae comparata cum deficientia nostri intellectus, & limitatione in cognoscendo, ei apparere non potest ut est in se quidquid est, sed quasi per partes, per plures rationes obiectivas, & obiectivos conceptus inadaequatos, cum intellectus nullum possit formare conceptum capientem totum Deum prout est in se; quam rationem supra vidimus in D. Thom. *quaest. 6. num. 2.4.* ibi enim sic aiebat D. Thom. *Sciendum, quod ista pluralitas rationum contingit ex hoc, quod res, quae Deus est, superat intellectum nostrum; intellectus enim noster non potest una conceptione diversos modos perfectionis accipere, tum quia ex creaturis cognitionem accipit, in quibus sunt diversi modi perfectionum secundum diversas formas; tum quia hoc quod in Deo est unum plurificatur in intellectu nostro, etiam si a Deo reciperet, sicut multiplicat processio suae bonitatis in alijs creaturis. Unde cum Deus secundum unam, & eandem rem sit omnibus modis perfectus, una conceptione non potest integrè noster intellectus perfectionem eius apprehendere; & ideo oportet, quod diversas conceptiones de eo habeat, quae sunt diversae rationes.* Summa ergo, & omnimoda perfectio Dei summe una; & simplex, quatenus propter sui eminentiam, & excessum non potest unice conceptione, seu unico conceptu obiectivo integrè apprehendi, collata cum limitatione, & deficientia nostri intellectus in cognoscendo, est fundamentum distinctionis rationis. Ad secundam probationem distinguo maiore quoad secundam partem: Consistere debet distinctio rationis in eo, quod unum obiectivè in intellectu appareat, & ab eo cognoscatur ut non aliud; apprehensivè, & exercitè ut non aliud, concedo: Indicativè, & signativè, nego maiorem, & distinguo minorem eodem modo. Nec enim sequitur, quod Deus præbeat fundamentum ad falsum, quia falsum non est in intellectu apprehendente unum ut non aliud, sive apprehendente ut plura, quæ plura re ipsa non sunt, iuxta illud, *apprehensivum seu abstractivum non est mendacium, sed solum in intellectu iudicante, vniu non esse aliud, quod revera est, aut esse plura, quæ re ipsa plura non sunt.* Dum enim dicimus *omnes Dei perfectiones esse unam summam, & simplicissimam perfectionem*, quis dubitet intellectum ex parte subiecti apprehendere perfectiones Dei ut plures obiectivè, quandoquidem dicit *omnes*; & tamen in eo nulla ex hoc falsitas est, quia hic est solus modus apprehendiendi, iudicativè autem non dicit esse plures, sed unam. Sic quando apprehendit *sapientiam*, apprehendit illam ut præcisè sapientiam, & consequenter ut non amplius, sive ut non bonitas, quin hoc falsitas vlla sit; sed sola præcisio negativa, sive abstractio, unde Deus non præbet fundamentum ad falsum, nec ad falsitatem, sed ad summum ad præcisionem

obiectivam, vel negativam, vel positivam, negativè, vel positivè scitam, eo quod à nostro intellectu unico conceptu integrè ut est in se percipi nequit, & ideo opus est illi, ad illum percipiendum, scitè dividere ipsum in plura ut per partes ipsum percipiat, intelligat, & explicet modo suo deficienti.

23 Sed contra replicabis primo, quia iuxta hanc solutionem, nullam distinctionem assignamus in Deo pro fundamento distinctionis rationis, quod videtur contra communem sententiam nostrarum Thomistarum, qui assignant pro fundamento distinctionem virtualem, aut fundametalem à parte rei talem. Secundo, quia summa Dei perfectio non potest præbere fundamentum, ut ei attribuat aliquam imperfectio: Sed distinctio suarum perfectionum foret imperfectio. Ergo nequit præbere fundamentum ad talem distinctionem. Tertio, quia si præberet fundamentum ad distinctionem, etiam ad compositionem rationis, & potentialitatem rationis, cum ex distinctione, eo modo quo est distinctio, divinarum perfectionum, sequatur compositio inter illas, & potentialitas unius ad aliam: Sed non præbet fundamentum ad compositionem rationis, aut potentialitatem rationis, alias Deus esset compositus per rationem cum fundamento in re, & esset potentialis per rationem cum fundamento in re, quod dici non potest. Ergo.

24 Respondeo, nos non assignare pro fundamento distinctionis rationis distinctionem aliquam, nec virtualem, nec fundamentalem; non quidem, cum revera illa summa Dei perfectio, quam pro fundamento assignamus, non possit appellari distinctio virtualis extrinseca, aut fundamentalis; primo, quia Div. Thom. talem distinctionem discretis terminis non assignavit pro fundamento ex parte Dei; sed potius dixit (ut loco proxime citato retulimus) *Pluralitas istarum rationum correspondet aliquid in re, quæ Deus est, non quidem pluralitas rei, sed plena perfectio.* Et ibidem repetit, quod pluralitas rationum est ex parte ipsius Dei, in quantum est aliquid in Deo correspondens omnibus illis conceptionibus, scilicet plena, & omnimoda illius perfectio; non autem ita, quod aliqua multiplicata, vel diversitas ponatur in re, quæ Deus est. Non ergo D. Thom. assignat pro fundamento distinctionis rationis pluralitatem, diversitatem, aut multiplicatam aliquam in re, seu à parte rei, sed solum summam, & eminentem illius perfectionem. Secundo, quia ponere pro fundamento distinctionem fundamentalem videtur petitiio principij, siquidem qui negaverit distinctionem cum fundamento in re, pariter negabit in eo distinctionem fundamentalem, & fundamentum non est explicandum per distinctionem fundamentalem, sed per aliquid formale Dei, quod iuxta quod

quod non est aliud, nisi summa perfectio, quæ non fundat distinctionem rationis, quia sit distinctio fundamentalis, sed potius est distinctio fundamentalis, quia fundat fundat autem distinctionem, quia est summa, & omnimoda perfectio superans vnamquamque conceptionem nostri intellectus.

25. Loquendo autem de distinctione virtuali, illa nihil aliud est, quam continentia, quæ Deus continet virtualiter plures perfectiones creatas realiter distinctas, seu æquivalentia, quæ æquivalent illis, aut se habet ad modum illarum; hæc autem continentia, vel æquivalentia, licet sit causa sufficiens nostro intellectui ad multiplicandas in Deo rationes obiectivas, non tamen est causa unica, & necessaria. Vnde D. Thom. loco citat. ex 1. sentent. dist. 2. quæst. 1. artic. 2. *Quantum vero ad quantum, ait: Qui dixerunt pluralitatem rationum esse ex parte intellectus nostri, vel ex parte effectuum, verum dixerunt, si hoc referatur ad causam multiplicationis, ex eo quod intellectus noster non potest concipere divinam perfectionem unica conceptione, sed pluribus; cuius una ratio est, ex hoc quod assuescimus est ad res creatas. Si autem referatur ad modum, quo ista rationes attribuerentur Deo, falsum dicunt; non enim ex hoc quod bona facit, vel ad modum bonorum se habet, bonus est; sed quia bonus est, ideo bona facit. Et alia participando eius bonitatem, ad modum eius se habent: Vnde si nullam creaturam fecisset, nec faciurus esset, ipse in se talis esset, quod posset considerari secundum omnes istas conceptiones, quas habet nunc intellectus noster ipsum considerando: Ex quibus satis aperte concluditur, quod ut intellectus distinguat per rationem in Deo plures perfectiones, non indiget pro fundamento necessario recurrere ad plures creaturas, aut plures perfectiones creatas, nec ad hoc quod Deus illis æquivalet, aut illas produxerit, aut producere possit, vel contineat, sed vnicè in summa Dei perfectione prout est in ipso Deo, habet sufficiens fundamentum ad distinguendas divinas perfectiones, siquidem Deus non est bonus, sapiens, iustus, & potens, quia æquivaleret, causat, aut continet bonitatem, sapientiam, aut iustitiam creatam, sed potius e contra. Vnde D. Thom. suprà aiebat, quod intellectus noster non potest vna conceptione diversos modos perfectionis accipere, non solum quia ex creaturis cognitionem accipit, in quibus perfectio dividitur secundum diversas formas, sed quia etiam si à Deo reciperet cognitionem, adhuc quod in Deo est vnum, plurificaretur in intellectu nostro, sicut quamvis creaturæ accipiant perfectionem immediate à Deo, perfectio Dei plurificatur in creaturis. Sequitur ergo ex hac D. Thom. doctrina, quod pluralitas virtualis, quæ consistit in æquivalentia, vel continentia plurum perfectionum rea-*

liter distinctarum in creaturis, non est fundamentum omnino necessarium ad distinguendas in Deo diversas rationes obiectivas bonitatis, sapientie, &c.

26. Ex quo multo melius inferitur, distinctionem rationis non esse præcisè ex parte connotatorum, aut effectuum, quibus divina perfectio æquivalet, vel non pauci RR. volunt, dicentes in Deo pro recto non distingui vnam perfectionem ab alia, sed totam distinctionem esse ex parte connotatorum, ita ut vna summa perfectio Dei dicatur bonitas, quatenus æquivalet, & connotat bonitatem creatam; sapientia, quatenus æquivalet sapientie creatæ, tota distinctione se habente ex parte bonitatis, & sapientie creatæ, quibus æquivalet, non vero ex parte divine perfectionis æquivalentis. Dico enim, quod hoc subsisteri non potest, præsertim in sententia D. Thom. quia in primis hæc non foret distinctio rationis, sed realis, quia ex parte connotatorum est distinctio realis, & iuxta prædictam explicationem tota distinctio est ex parte connotatorum, vnde tota distinctio realis esset, & non rationis. Tum quia iuxta Div. Thom. divina perfectio non dicitur bonitas, quia æquivalet bonitati creatæ, sed potius æquivalet bonitati creatæ, quia in se bonitas est; tum quia licet intellectus noster non acciperet rationem bonitatis à creatura bonitate, sed immediate à Deo, adhuc distingueret rationes bonitatis, & sapientie, & tunc non esset distinctio connotatorum; vnde sequitur, quod distinctio rationis est inter perfectiones divinas pro recto, & non solum ex parte connotatorum.

27. Sed dices: Iuxta D. Thom. pluribus conceptionibus nostri intellectus non correspondet aliqua pluralitas, nec multiplicitas in re, quæ Deus est, sed plena perfectio: Ergo tota pluralitas, aut distinctio rationis se tenet ex parte connotatorum, seu ex parte nostrorum conceptuum formalium, non autem ex parte obiecti, quod Deus est: Ergo non est distinctio rationis obiectiva, sed subiectiva, vel ex parte connotatorum. Confirmatur, quia ipse D. Tho. ubi supr. ad 4. ait: *Quod sicut ratio hominis non dicitur esse in homine quasi res quadam in ipso, sed esse sicut in subiecto in intellectu, ita ratio bonitatis divine est in intellectu sicut in subiecto*: Ergo rationes, quas D. Thom. distinguit in Deo, sunt in intellectu sicut in subiecto: Sed ita dicuntur rationes subiectivæ, & non obiectivæ: Ergo D. Thom. non distinguit in Deo rationes obiectivas, sed solum rationes subiectivas, & consequenter non admittit distinctionem rationis obiectivam, sed tantum subiectivam, & ex parte actus.

28. Respondeo, concessio antecedenti, distinguendo consequens: Ergo tota pluralitas se tenet ex parte connotatorum, aut ex parte nostrorum conceptuum formalium, non autem ex parte



parte obiecti in re, concedo: Non autem ex parte obiecti obiectivè in intellectu, nego consequentiam, nam sensus D. Thom. solum est, quod non correspondeat aliqua pluralitas in re, id est, realiter, seu à parte rei, in Deo, quod libenter fateamur; non autem excludit pluralitatem obiectivam, qua obiectivè in intellectu sunt plura, quæ in re sunt unum; imò aliter nec in nostris conceptibus formalibus essent plura, quia nostri conceptus formales non distinguunt, nec plurificant entitates perfectiones divinas, sed representative representando illas ut plures, & distinctas, ut supra dicebamus ex Logica; implicat autem quod illas representent ut distinctas, quin obiectivè appareant intellectui plures, & distinctæ, & consequenter, quin pluralitas obijciatur intellectui, licet non sit in re, sicut obijciatur; in quo sensu dicimus illam pluralitatem esse obiectivam, seu se tenere ex parte obiecti.

29 Ad confirmationem dico, quod Div. Thom. sic ait: *Ratio hominis non dicitur esse in homine sicut res quadam in ipso, sed est in intellectu, sicut in subiecto, & est in homine, sicut in eo quod præstat fulcimentum veritatis ipsius*, & similiter ratio bonitatis in Deo. Ex quo solum sequitur, quod ratio hominis possit summi dupliciter; vel ut ratio representans, quo pacto est in intellectu tanquam in subiecto; vel ut ratio representata, & hoc pacto est in obiecto ut verificans ipsam rationem formalem; ita ut si re ipsa sit in obiecto ratio hominis, tunc dicitur vera ratio hominis; si vero representetur in obiecto, sed re ipsa non sit in illo, tunc dicitur ratio ficta in obiecto, & similiter ratio bonitatis si re ipsa sit bonitas representata in obiecto, tunc dicitur ratio vera bonitatis, si non sit, est ratio ficta in obiecto. Vnde cum D. Thom. ait quod ratio hominis, seu bonitatis est in intellectu tanquam in subiecto, loquitur de ratione ratiocinantis, seu de conceptu formali ex parte actus; dum autem inquit, esse in ipso homine, seu in ipso Deo, in quo representatur, loquitur de ratione obiectiva, seu representata, quæ est ratio ratiocinata; cum autem D. Thom. differtis verbis dicat, perfectiones divinas distinguunt, non solum secundum rationem ratiocinantem, quæ est in ipso intellectu ratiocinante sicut in subiecto, sed etiam secundum rationem ratiocinatam, quæ nempe est in ipso obiecto, seu in ipsa re, inde est clarè, quod D. Thom. solum distinguunt inter rationes subiectivas, sed inter rationes obiectivas, & consequenter non solum addit distinctiorem rationis subiectivam, & ex parte actus, sed obiectivam, & ex parte obiecti, non quidem re ipsa existentem, aut correspondentem in ipso obiecto, aut in ipsa re, sed solum obiectivè in intellectu, ut representata; ex quo sequitur, quod ratio bonitatis representata in Deo sit vera, & non ficta, quia re ipsa est in

illo bonitas, item ratio sapientiæ in Deo representata est vera, & non ficta, quia re ipsa est in ipso Deo sapientia; sed distinctio utriusque non est vera, sed ficta, & rationis, quia licet representetur ex parte obiecti, re ipsa non est in obiecto. Vnde ad confirmationem in forma, nego primam consequentiam, quia D. Thom. non solum distinguunt rationes representantes, seu formales, quæ sunt subiectivè in intellectu, sed etiam rationes representatas, seu obiectivas, quæ verè sunt in obiecto, cum hac differentia, quod illas distinguunt realiter, & in intellectu, in quo sunt; illas vero solum secundum rationem ratiocinatam in ipso Deo, in quo verè sunt, sed in quo verè non sunt distinctæ, sed purè obiectivè, quatenus representantur ut tales, sed tales re ipsa non sunt. Et hæc dixerim pro elucidanda mente D. Thom. Redeo iam.

30 Ad secundam replicam ex num. 43. ad quam distinguo maiorem: Summa Dei perfectio non potest præbere fundamentum, ut ei tribuatur aliqua imperfectio apprehensivè, & negativè ex modo inadæquato illam representandi, & concipiendi, nego: Ut ei tribuatur iudicativè, & affirmativè, concedo maiorem; & distinguo minorem: Distinctio realis suarum perfectionum foret imperfectio, concedo: Distinctio rationis obiectiva, subdistinguo: Foret imperfectio, non tamen ipsius Dei, quam nostri intellectus, concedo: Re ipsa ipsius Dei, neg. minorem, & consequentiam. Itaque distinctio rationis in primis non est imperfectio positiva, præsertim, quando sit per præcisionem negativam, qua concipitur bonitas divina præcisè ut talis, & nihil amplius; solum enim est quædam negativa limitatio, qua limitatè representatur, & obijciatur ut præcisè talis, & non amplius; nec ista negativa limitatio attribuitur illi signatè, aut iudicativè, quia non iudicat intellectus directè, quod bonitas divina est præcisè bonitas, & non amplius, imò nec apprehensivè signatè, quia nec signatè apprehendit talem præcisionem, aut limitationem, sed apprehensivè exercitè ex modo limitato representandi: Dei ergo summa perfectio, comparata cum limitatione, & imperfectione nostri intellectus, præbet fundamentum illi, ut ipsi divine perfectioni attribuat apprehensivè, & exercitè huiusmodi imperfectiorem, sive, quod idem est, ut exercitè, & ex modo representandi, ipsam apprehendar, & representent cum limitatione, inadæquatione, & imperfectione hac negativa, quæ non tamen est imperfectio Dei, quam re ipsa imperfectio, & limitatio nostri intellectus.

31 Ex quo ad tertiam, distinguo maiorem: Præberet fundamentum ad compositionem rationis propriè talem, seu ad potentialitatem rationis verè talem, nego: Improprè talem, & purè ex modo concipiendi, & representandi in actu exerc-

exercito, concedo maiorem, & in hoc sensu, nego minorem; quia licet dici non possit quod Deus propriè sit compositus, adhuc obiectivè, & per rationem, quatenus hæc compositio sonat duos conceptus obiectivos mutuo se excludentes, & quorum unus non sit de essentia metaphysica alterius, sicut est compositio generis, & differentie; nec quod sit, adhuc per rationem, & obiectivè in intellectu, una perfectio potentialis, aut in potentia ad alias, per non inclusionem illius in suo conceptu obiectivo; tamen absque ullo absurdo, imò necessario est dicendum, quod improprie, & ex modo nostro concipiendi datur aliqua compositio rationis in divinis perfectionibus ut à nobis conceptis. Etenim de illis loquimur per propositiones affirmativas affirmando vnam de alia, aut per apprehensiones complexas concretando vnam cum alia; dum enim Deum dicimus iustum, sapientem, bonum, &c. abs dubio obiectivè adiungimus, & vnius Deo iustitiam, sapientiam, bonitatem, &c. & Deum vt iustum concipimus per modum concreti ex subiecto, & forma, licet re ipsa concretum non sit, sed summe simplex; in quo compositio rationis consistit. Et quidem omnis propositio affirmativa, sive sit in Deo, sive in alijs, dicitur compositio, & quod prædicatum cum subiecto componit, non quidem realiter, sed representativè ex modo representandi, quatenus exercitè representat vnum vt subiectum, & aliud vt prædicatum, & prædicatum iungit representativè per copulam subiecto: Ergo componit obiectivè, seu facit compositionem rationis prædicati cum subiecto. Rursus, de Deo formamus syllogismos habentes formam artificialem rationis eandem, quam habent syllogismi in qualibet alia materia: Sed forma artificialis syllogistica consistit in respectibus obiectivis rationis, & in compositione quadam rationis artificiali: Ergo tunc datur inter divina prædicata compositio rationis artificialis. Non ergo negari potest inter divinas perfectiones, aut prædicata compositio rationis. Non quidem perfectè, & propriè talis, qualis est, quæ datur inter genus, & differentiam, ita vt pars sit extra partem, aut conceptus obiectivus extra conceptum obiectivum, sed solum ita vt vnum prædicatum explicite non sit aliud, & sic penes conceptus explicitos concipiantur ad modum subiecti, & prædicati, sive ad modum subiecti, & forme, & ad modum concreti ex utroque.

32 Et similiter dico de potentialitate rationis, quod nullum est absurdum, sed necessario concedendum, quod ex modo nostro imperfecto concipiendi vna divina perfectio apprehenditur vt in potentia ad aliam, siquidem Deus secundum suam essentiam apprehenditur explicite vt in potentia ad perfectiones attributales, siquidem dum ita prædicantur de Deo, Deus apprehenditur vt subiectum illarum, & per illas perfectibile, & illæ vt perfectientes Deum, adeo vt Augustinus dixerit nomina attributorum non significare substantiam Dei, sed huius substantiæ qualitates. Et Damascenus, non significare naturam, sed quæ iuxta naturam, vt vidimus *suprà quest. 8. num. 94.* quia videlicet non concipiuntur vt substantia, vel natura, sed vt qualitates perfectientes, & ornantes naturam, & consequenter natura, vel substantia Dei concipitur vt subiectum perfectibile per illas, & in potentia ad illas. Quod quidem nullum, vel minimam imperfectionem arguit in Deo re ipsa; sed solum quod nos pro hoc statu non possumus ipsum concipere vt est in se summe perfectus, actus purus, & omnino simplex, sed cogimur ex limitatione nostri intellectus illum concipere aliter ac est in se, dividendo in illo essentiam, & perfectiones attributales, & comparando essentiam vt subiectum ad illas vt ad formas, & qualitates, & vt potentiam ad actus; quo pacto in re non se habet Deus, sed modum simplicissimo tanquam purissimus actus, purissima forma, purissimum esse per se, & in se subsistens.

33 Sed dices; licet hoc verum sit, difficultas tamen est, in eo quod Deus præbeat fundamentum ad taliter illum concipiendum, nempe vt compositum ex subiecto, & formis, aut perfectionibus attributalibus, & vt in potentia ad ipsas; nam quomodo potest præbere fundamentum vt concipitur modo contrario ad modum quo est in se. Respondeo, quod licet Deus absolute vt est in se non fundet talem modum cognoscendi, tamen comparatus cum imbecillitate nostri intellectus propter summum excessum, fundat primo, & immediatè modum cognoscendi illum per primas intentiones, seu apprehensiones inadæquatè, & quasi per partes; siquidem summa, & infinita perfectio integrè concipi neque apprehensionibus, & conceptionibus finitis, & limitatis, sed solum præcisivè, & inadæquatè; supposito autem, quod per primas intentiones concipitur sic inadæquatè, & quasi per partes, sic iam conceptus fundat relationes subiecti, & prædicati, seu subiecti quasi in potentia ad varia prædicata, & perfectiones, tanquam ad actus, & formas eius, & relationes rationis, quibus Deum comparamus ad suas perfectiones, & illas ad invicem, quæ quidem non fundantur immediatè in Deo prout est in re, sed mediatè in ipso prout est in re, & immediatè in ipso vt præcisivè, & inadæquatè concepto per primas intentiones. Quæ doctrina constat ex D. Thom. 1. *sentent. dist. 1. 2. quest. 1. art. 2. quantum ad primum.* Ex quo patet, quod primæ apprehensiones, quibus directè concipimus inadæquatè, & præcisivè divinas perfectiones, vt plures ex modo concipiendi, fundantur immediatè in ipso Deo vt est in re; secundè

vero apprehensiones, vel cognitiones, quibus comparamus Deum cum suis perfectionibus, & illas ad invicem, componendo, & dividendo, aut signare, & reflexe cognoscendo ipsam vt subiectū; & in potentia ad suas perfectiones, illas vero vt prædicata, vt formas, vel actus eius, fundantur nō immediate in ipso Deo vt est in re, sed immediate in ipso, & in eius perfectionibus vt præcisive cognitis, & mediatē in ipso vt est in re; vnde dū dicimus: *Deus est iustus, bonus, sapiens*, aut: *In Deo est sapientia, bonitas, & iustitia*, ista cognitio licet cognoscat illa attributa præcisive, & vt plura exercere, & ex modo concipiendi, verificatur de Deo in re, quia rationes directē cōcepte verē sunt in ipsa re, quæ Deus est, & verē illi conveniunt a parte relictæ modus pluralitatis præcisionis, & distinctionis, quo concipiuntur, non detur in re, seu a parte rei cum autem reflexe dicimus: *Deus est subiectum iustitiæ, sapientiæ, & bonitatis, & ista attributa sunt prædicata illius, ille est per rationem compositus ex his*, aut in potentia per rationem ad illas, istæ cognitiones non verificantur de Deo in re, seu a parte rei, sed solum Deo vt obiectivē præciso, & distincto in subiectū, & prædicata, seu attributa, seu de illo iuxta modum, quo obiectivē est in nostro intellectu.

3.4 Ex dictis abunde colligitur, qualiter Deus a parte rei sit unus, & vniuersus, idemque sibi ipsi, & semper, ex omni parte id ipsissimum. Item qualiter re ipsa sit summe simplex, aut simplicissimus, omniūque compositionis expertus. Item qualiter per imperfectum nostrum modum concipiendi dici possit distinctus per rationem in plures, & varias perfectiones. Qualiter etiā dicatur ex prædicto modo concipiendi compositus, aut pluribus constans prædicatis, attributis, & perfectionibus varijs modis inter se comparatis. Ea quæ propter vt de re iam discussa astatim, de his amplius non differemus.

Differunt autem aliqui ad calcem huius questionis, an diuine perfectiones, & attributa inter se, & cum essentia dici debeant, aut sint æquales, aut inæquales? Cui dubio facile ex dictis respondemus, quod loquendo de illis vt sunt in re, negatur suppositum: Æqualitas enim, aut inæqualitas supponit ex terminis distinctionem extrinsecam; cum autem a parte rei, seu re ipsa nullo vero pacto, aut sensu distinguantur; deest omnino suppositū necessarium, vt sint re ipsa æquales, aut inæquales; vnde solum sunt vnū, & idem, & id ipsum. Loquendo vero de illis vt ratione distinctis, dici possunt inæquales, tanquā perfectiones diuersæ rationis; cuius inæqualitatis ea regula tenenda est, quæ servatur inter prædictas perfectiones consideratas secundū proprias rationes analogas ad diuinam, & creatam perfectionem, v.g. taliter, & tantum excedere debet sapientia diuina diuinam bonitatem, intellectus diuinus diuinam voluntatem, quantum,

& qualiter sapientia secundū suam propriam rationem analogam, seu imperfectē abstractam a diuina, & creata, excedit bonitatem similiter sumptam. Et tantum, taliterque excedere debet intellectus diuinus diuinam voluntatem, quantum, & qualiter excedit intellectus secundū propriam rationem analogam, seu imperfectē abstractam a diuino, & creato, voluntatem similiter consideratam; siquidem si aliquis excessus est, solum est inter eas rationes analogas, quo pacto differunt, non vero quatenus sunt in Deo supremum analogatum, infinitum, & sine limite, nam infinitum, vt infinitum, ea ratione, qua infinitum est, non potest ab alio infinito excedi, sed solum ea ratione, qua finitum fuerit, aut qua præcindit a finito, & infinito.

## QUESTIO XII.

AN DEVS SIT SUMME PERFECTVS  
& qualiter omnium perfectiones in se  
contineat?

1 **N**otandum est primo, quod ly *perfectum*, si nominis æthymologiam attendamus, idem significat, ac perfectum, seu consummatum factum, ad modum quo domus dicitur perfecta cū consummatur: æ facta est, ita vt in illa nihil iam faciendum restet: Ceterum in hoc sensu non inquirimus an Deus sit summe perfectus, cum enim Deus factus non sit, non potest dici perfectus, quasi perfectus, aut consummatum factus. Ceterum, quia in his quæ sunt, tunc aliquid dicitur perfectum, cum nihil illi deest, seu quando iam est in actu quidquid potest esse, & ad nihil iam est in potentia, ideo ex hoc extenditur ly *perfectum* ad significandum quidquid est in actu consummatum, ita vt ad nihil sit iam in potentia, siue illud sit factum, siue non factum, & hoc sensu queritur, verum Deus sit summe perfectus.

2 Nota secundo, pro secunda parte questionis, perfectiones esse in duplici differentia. Aliæ enim dicuntur perfectiores simpliciter simplicibus, Aliæ perfectiones mixtæ imperfectioribus, aut perfectiones secundum quid. Perfectio simpliciter simplex iuxta Anselmum in *Monolog.* c. 14. dicitur, *que in vnoquoque melior est ipsa, quam non ipsa*. Ab alijs autem, *que in suo conceptu formali nullam includit imperfectionem*, quia nempe est pura, & simplex perfectio, imperfectione non mixta. V.g. vita, sapientia, intellectio. Perfectio mixta, seu secundum quid talis est, quæ in suo conceptu essentiali includit aliquam imperfectionem, ita vt nullibi inveniri possit sine illa, servata sua propria essentia, & ratione; vnde non est in vnequeque melior ipsa, quam non ipsa, v.g. motus, discursus, sensus, & alia huiusmodi. Ex quo hac inter vnam, & aliam sequitur differentia, quod perfectio simpliciter simplex non potest esse opposita alteri maiori

iori perfectioni, quia alias in habente illam maiorem perfectionem, non esset melius habere hanc, siquidem ad habendam hanc opus esset carere illa maiori. Item nec opposita alteri equali, quia alias non esset melius habere ipsam, quam non ipsam, habendo oppositam; sed equè bonum esset habere ipsam, quam ipsam non habere per possessionem oppositam. Ex quo demum sequitur, inter perfectiones simpliciter simplices, nullam posse esse oppositionem, nec incompatibilitatem vnius cum alia. Perfectionem autem mixta imperfectione, seu secundum quid talis semper est opposita cum alijs perfectionibus simplicibus; siquidem ea parte, qua imperfectionem dicit, opponi debet cum perfectione, siquidem omnis imperfectio perfectioni alicui opposita est.

3 Nota tertio, perfectionem contineri in aliquo posse dupliciter. Primo formaliter, secundo virtualiter. Continetur formaliter, quando secundum suam formalem essentiam convnit continenti ipsam, ut rationalitas in homine. Continetur virtualiter, quando non convnit continenti secundum suam formalem essentiam, sed solum secundum virtutem productivam illius, sicut calor in sole, aut planta in semine. Rursus contentia formalis est duplex, nempe vel pure formalis, ut rationalitas in homine, in quo non est amplius, quam rationalitas; vel formalis eminenter, ut quando licet sit in continente secundum predicata formalia positiva, est tamen cum magno excessu ad illam prout finito modo à nobis concipitur, aut in alijs reperitur, ut sapientia, quæ licet sit in Deo secundum suam essentiam formalem, est tamen in illo infinitè plus, quam quod concipimus nomine proprio sapientiæ, aut quæ quod est ipsa sapientia in creatis. Contentia item virtualis est etiam duplex, nempe vel pure virtualis, ut quando effectus continetur in virtute sui productiva, aut in instrumento habente talem virtutem, quo pacto vivens continetur in semine; vel virtualis eminentialis, ut quando effectus continetur in causa equivoca altioris ordinis, & alterius rationis, v.g. calor in sole. His suppositis.

**NOSTRA SENTENTIA QVIN.**  
*que assertis exponitur.*

4 **D**ico primo: *Deus est summè perfectus.* Hanc conclusionem testantur omnes Sacre Pagine, & SS. PP. cæcis, quin & ipsa Dei notio; nomine enim Dei nihil aliud intelligimus, quam id quod nihil melius, aut perfectius excogitari potest: Vnde de hoc nulli vnumquam dubitarunt; nisi Pythagoras, & Leucipus, qui teste Philoloph. 12. *Metaph. text. 40.* dixerunt, primū rerum principium non esse perfectissimum: Quia nempe (ut inquit D. Tho. in *pres. q. 4. art. 1. in corp.*) consideraverunt principium materiale tantum; primū autem principium materiale imperfectissimū est de

necessitate, cum sit materia prima. At loquendo de primo principio efficienti, aut tactori omnium rerum, quod solum Dens est, nullus vnumquam dubitavit ipsum perfectissimum esse. Nihilominus.

5 Probatur rationibus D. Thom. Primo, quia Deus est ipsum esse per se subsistens: Sed ei quod est ipsum esse per se subsistens, nulla perfectio essendi deesse potest: Ergo Deo nulla perfectio essendi deesse potest: Est ergo summè perfectus. Minor patet, quia ipsum esse per se subsistens est ipsa plenitudo essendi nulla ex parte limitata; tali autem plenitudini essendi nulla perfectio essendi deesse potest. Secundo, quia vnumquodque in tantum est perfectum in quantum est in actu, sicut imperfectum in quantum est in potentia: Sed Deus est summè in actu, cum sit actus purus in essendo, & consequenter in omni linea essendi: Ergo. Tertio, quia Deus est primū principium activum faciens omnia in actu, sicut materia prima est primum principium passivum ad omnia in potentia: Sed primum principium activum faciens omnia in actu debet esse perfectissimum, quia actualissimum, sicut primum principium passivum imperfectissimum, quia potencialissimum: Ergo.

6 Dico secundo: *Deus continet omnes rerum perfectiones.* Præcindimus in hoc asserto à modo continendi. Et probatur ex D. Tho. Quia nulla est perfectio in rebus creatis, quæ non descendat ex Deo tanquam ex primo efficiente: Sed perfectio effectus descendens ex causa efficiēti necessario præcontinetur in illa, nam aliter ex illa ad effectum emanare non posset: Ergo nulla est perfectio, quæ in Deo non præcontinetur: Et consequenter Deus in se omnium rerum perfectiones continet. Vnde Dionysius de *Divinis Nominibus. cap. 8.* sic ait: *Si per exiles imagines ad Authorem omnium ascendentes purgatissimis oculis respiciamus, omnia inveniemus in omnium causa uniformiter, & coniunctè,* quia videlicet, quæ in interioribus effectibus sunt sparsa, in suprema omnium causa debent præcontineri unita.

7 Dico tertio: *Deus continet, seu habet in se propriè, & formaliter omnes perfectiones simpliciter simplices; secus autem perfectiones secundum quid, seu mixtas.* Probatur primo, quia omnis perfectio simpliciter simplex prædicatur de Deo propriè, & formaliter; secus autem perfectiones secundum quid, seu mixtas: Sed eo modo aliquid de Deo prædicatur, quo in ipso est: Ergo omnis perfectio simpliciter simplex est, seu continetur in Deo propriè, & formaliter; secus autem perfectiones secundum quid, seu mixtas. Probatur maior ex D. Tho. in *pres. quest. 13. art. 3.* Nam ubi clarè distinguitur, duo genera nominum de Deo: *Quædam nomina significant perfectiones*

in Deo procedentes in res creatas, hoc modo, quod ipse modus imperfectus, quo à creatura participatur, includitur in ipso nominis significato, sicut lapis significat aliquod materialiter ens, & huiusmodi nomina non possunt attribui Deo, nisi metaphorice. Quadam vero nomina significant ipsas perfectiones absolute, obque hoc quod aliquis modus participandi includitur in eorum significatione, ut ens, bonum, vivens, & huiusmodi, & talia propriè dicuntur de Deo: Sed perfectiones correspondentes nominibus huius generis sunt simpliciter simplices, vtpotè non includentes in suo significato, aut conceptu obiectivo imperfectionem; perfectiones autem correspondentes nominibus primi generis sunt secundum quid, seu mixte, vtpotè includentes in suo significato, seu conceptu obiectivo modum imperfecti participationis. Ergo perfectiones simpliciter simplices, quæ nempe nominibus secundi generis significantur, sunt in Deo propriè, & formaliter, secus autem perfectiones secundum quid, seu mixte, quæ nominibus primi generis significantur.

8 Secundo, quia perfectio simpliciter simplex est, quæ in vno quoque melior est ipsa, quam non ipsa, & melius est illam habere, quam non habere: Sed Deus est taliter optimus, quod nihil melius excogitari potest: Ergo in se habet propriè, & formaliter omnes perfectiones simpliciter simplices. Tercio, quia Deus habet omnem perfectionem, cuius est capax, cum perfectissimus sit: Sed nullius perfectionis simpliciter simplicis est incapax, nullaque illi repugnat, sed omnis capax est: Ergo nulla illi deficit. Probat minor, quia si illi aliqua repugnaret, maximè ratione alterius perfectionis, quæ in ipso esset: Sed hoc est impossibile, quia ut constat ex notabili 2. nulla perfectio simpliciter simplex repugnat cum alia: Ergo Deus nullius perfectionis simpliciter simplicis incapax est, nullaque illi repugnat. Secus autem est de alijs perfectionibus secundum quid, aut mixtis imperfectione, siquidem nulla ex illis est melior ipsa, quam non ipsa; quolibetque est opposita aliæ maiori, & puriori perfectioni, vnde nullius Deus capax est secundum esse proprium, & formale.

9 Dico quarto: Perfectiones simpliciter simplices non sunt in Deo purè formaliter, sed formaliter eminenter. Probat, quia dum tales perfectiones concipiuntur à nobis formaliter, v.g. vita, sapientia, & bonitas, concipiuntur eo modo quo sunt in creaturis, nempe per modum accidentis, habitus, aut qualitatibus, non per modum substantię: Item cum limitatione, vita, ut præcisè vita, sapientia, ut præcisè sapientia, &c. Sed hoc modo non sunt in Deo, sed alio ampliori, & eminentiori, nempe per modum substantię infinitę, & tanquam quodam infinitum pellagis per-

fectionis: Ergo non sunt in Deo purè formaliter, sed formaliter eminenter. Explicatur: Esse purè formaliter in Deo est esse in Deo sub eo formali modo quo à nobis exprimentur, & concipiuntur, aut quo sunt in creaturis; esse autem formaliter eminenter est, esse propriè in ipso ipsam perfectionem significatam, & conceptam, non vero cum eo modo, quo à nobis significatur, & concipitur: Sed licet in Deo sit vita, sapientia, & bonitas secundum significatum proprium, & propriè, non tamen secundum modum, quo à nobis concipitur, aut significatur, sed modo perfectionis, & eminentiori: Ergo sunt in Deo formaliter, & eminenter, non formaliter purè. Vnde D. Tho. in præsent. quaest. 13. artic. 3. in corpore sic ait: In nominibus, quæ Deo attribuitur, est duo considerare; scilicet perfectiones ipsas significatas, ut bonitatem, vitam, & huiusmodi, & modum significandi. Quantum igitur ad id, quod significant huiusmodi nomina, propriè competunt Deo, & magis propriè, quam ipsi creaturis, & per prius dicuntur de eo; quantum vero ad modum significandi non propriè dicuntur de eo; habent enim modum significandi, qui creaturis competit. Ex quo intelligi potest D. Dionisius, dum Deum appellat omnium positionem, & omnium ablationem, quia nempe in Deo omnes perfectiones poni debent secundum absolutum significatum, sed ab eo omnes auferri secundum modum significandi limitatum, quo à nobis exprimentur. Vnde sæpè ait: Deum non esse substantiam, sed super omnem substantiam, non esse vitam, sed super omnem vitam, &c. quasi dicat: Non est præcisè substantia, prout à nobis substantia concipitur, ut genus limitatum; non est præcisè vita, ut à nobis concipitur pro certa, & limitata perfectione, sed supra substantiam, & vitam hoc modo conceptam, quia superat infinitè nostrum limitatum modum cognoscendi, & nostrum conceptus obiectivos præcios, & circumscriptos. Quod tamen non tollit, quin in Deo verè, & propriè sit, licet excellentiori, & eminentiori modo, quod nomine, & conceptu substantię, & vitę concipitur, & hoc est esse in ipso eminentè formaliter.

10 Dico quinto: Perfectiones secundum quid tales, seu mixte non sunt in Deo propriè, & formaliter, nec purè virtualiter, sed virtualiter in causa, & eminenter in essendo; continetia universalissima, hoc est, quantum ad omnem perfectionem genericam, specificam, & individualem. Quod non sint in Deo formaliter, & propriè, patet ex distis, quia cum formaliter includant imperfectionem, sicut propterea de Deo non prædicantur propriè, ita nec in ipso sunt propriè, & formaliter. Quod autem in ipso non sint purè virtualiter, probatur, quia illud continetur in alio purè virtualiter, quod continetur in illo

illo præcisè ut in virtute distincta ad illius productionem, aut tanquam in instrumento habente talem virtutem, eo modo quo dicimus in sententia D. Tho. substantiam contineri virtualiter in accidenti, quod est virtus productiva substantiæ; & vivens contineri virtualiter in semine, quod est naturale instrumentum participans virtutem productivam viventis: Sed perfectiones secundum quid tales non sic continentur in Deo: Ergo nec purè virtualiter in ipso sunt. Minor patet, quia prædictus modus continendi perfectionem effectus est imperfectior, quam modus essendi ipsius effectus in se ipso, unde substantia perfectiori modo est in se ipsa, quam in virtute productiva illius, & vivens perfectiori modo est in se ipso, quam in semine, in quo virtualiter purè continetur: Sed perfectiones secundum quid, seu mixtæ non continentur in Deo imperfectiori modo, quam in se ipsis: Ergo nec potest continentiam purè virtutem.

11 Continentur ergo eminenter in essendo, & virtualiter in causando, hoc est, non solum continentia virtutis productivæ, & in causando, sed continentia causæ principalis per aliquam similitudinem in essendo. Explicatur, quia perfectio cuiuslibet effectus creati non solum continetur in virtute Dei operativa ad extra, sed etiam in ipso esse entitativo, & substantiali Dei: Sed licet in virtute Dei continentur virtualiter, in ipso tamen esse Dei entitativo, & substantiali non continentur purè virtualiter, sed aliquid entitativè per modum essendi eminentiorem, & priorè: Ergo perfectio cuiuslibet effectus creati continetur in Deo, non solum virtualiter, sed etiam in essendo eminenter. Maior probatur, quia perfectio cuiuslibet effectus creati non emanat præcisè ex virtute productiva Dei, nec præcisè de illa participat, nec illi præcisè assimilat, sed per illam principaliter participat de ipso Dei substantiali esse, ipsique assimilat; Deus enim, dum per suam virtutem activam aliquid producit ad extra, non solum intendit suam virtutem ad extra creaturis participare, sed suum esse communicat, & participat, & alia sibi in esse assimilat, licet valde imperfectè: Sed perfectio creature non solum debet contineri in virtute, per quam ex Deo participatur, sed perfectius, & principalius in esse Dei, ex quo per talem virtutem descendit, & participatur, & cui principaliter assimilat: Ergo.

12 Hoc dixerim contra aliquos, qui non alio sen su iudicant perfectiones secundum quid, seu mixtas in Deo contineri, nisi quatenus in ipso est potentia, & virtus illarum productiva, in qua virtualiter continentur; ad hoc autem nullam aliam continentiam in essendo prærequirunt. Contra quos iterum utgeo præfatam rationem; siquidem nulla causa principalis habet virtutem

producendi aliquid in effectu, nisi illud in essendo pro priori ad talem virtutem præcontineat aliquam virtutem, virtus enim activa, & productiva fundatur in esse entitativo, sive in continentia entitativa, & ad illam sequitur; non enim ponitur talis virtus in causa principali præcisè ad ipsam eius virtutem communicandam effectibus, aut ad præcisè assimilandos effectus causæ in virtute productiva, sed ad communicandum esse entitativum ipsius causæ effectibus, illotque assimilandos in esse suæ causæ: Sed Deus continet perfectiones secundum quid tales ut causa verè principalis: Ergo illas continet, non solum in sua virtute productiva, sed per prius in suo esse entitativo, & substantiali, de quo tales perfectiones participant, & in quo Deo assimilantur. Explicatur, quia in hoc differt causa principalis ab instrumentali, quod instrumentalis solum in virtute, seu virtualiter continet effectum, non entitativè, & in essendo, quia eius ministerium non est communicare, aut participare effectui de suo esse, aut illum sibi in esse assimilare, sed solum communicare, & participare effectui de esse alterius causæ principalis, cui ipsa ut instrumentum deservit; at tamen causa principalis intendit communicare, & participare effectui de suo esse entitativo, illumque sibi in esse assimilare, & ideo licet causa instrumentalis possit solum continere effectum in virtute, seu purè virtualiter, tamen causa principalis debet illum præcontinere in essendo, vel formaliter, vel eminentiori modo: Sed Deus continet quaslibet perfectiones creatas, non ut causa instrumentalis, sed ut causa prima, & principalis: Ergo illas continet, non solum in sua virtute, nec purè virtualiter, sed in suo esse entitativo, si non formaliter, eminentiori modo.

13 Dices, præfatam rationem tenere in causis univocis, quæ similes effectus producant, non vero in causis equivocis, quæ dissimiles effectus efficiunt; nam tot v.g. generat plures effectus sibi dissimiles omnino, ut vermes, & colores, & alia huiusmodi, qui tamen in sole entitativè, seu in essendo non continentur, cum illi nullo pacto similes sint, sed solum virtualiter, seu in causando in eius virtute continentur. Sed contra est primo, quia ut inquit D. Thom. in præsent. quæst. 4. art. 2. in corpor. Quidquid perfectionis est in effectu oportet inveniri in causa effectiva, vel secundum eandem rationem, si sit agens univocum, ut homo generat hominem; vel eminentiori modo, si sit agens equivocum, sicut in sole est similitudo omnium, quæ generantur per virtutem solis: Ergo non solum est de ratione causæ univocæ continere effectum in suo esse secundum similitudinem aliquam, sed etiam de ratione causæ equivocæ, quandoquidem iuxta D. Thom. in sole, qui causa æquivoca est, est similitudo omnium eorum, quæ virtute eius generantur. Secundo.

do, quia quamvis causa principalis sit æquivoca, & diversæ rationis ab effectu, dum illum producit, ei communicat, & participat de suo esse, seu de eo quod ipsa est in se, non autem de esse alterius, quod ipsa non habeat, iuxta illud evidens principium, *nemo dat, quod non habet*; itemque assimilatur effectum sibi in eo, quod de suo esse illi participat, quidem omne agens ut tale, quantumvis æquivocum, intendit assimilare alicqualiter sibi effectum iuxta capacitatem passivi, seu quantum potest: Ergo prædicta ratio desumpta ex propria differentia causæ principalis, non solum tenet in causis univocis, sed etiam in æquivocis. Licet cū hac differentia, quod univoca assimilant sibi effectus simpliciter, seu in specie sua, & communicant effectibus adæquatè suam formam, & speciem, ut cum homo generat hominem, & leo leonem: Æquivoca vero tantum communicant effectibus suum esse, aut suam formam secundum quid, hoc est communicant aliquid de suo esse, sed non suū esse simpliciter, & assimilant sibi secundum quid effectus, non simpliciter. Vnde cum sol generat colores, aut vermes, aut alia inferiora, abidubio illis communicat aliquid de suo esse, & suos effectus assimilant sibi secundum quid; licet non semper sit facile assignare illud quid quod effectus de sole participat, & in quo ei assimilatur, quia invenitur in effectu consensum, mixtum, & identitificatum cum alijs pluribus inadæquatis perfectionibus, & similitudinibus participatis ex alijs innumeris causis intermedijs, de quibus etiam effectus aliquid participat, & quibus secundum quid etiam assimilatur, quin sit facile ibi distinguere quid vni, quid alteri causæ correspondeat; ut diximus in *Physic. lib. 2.* Ergo licet Deus sit causa æquivoca, nihilominus tamen debet præcontinere in suo esse, & secundum aliquam similitudinem, omnes perfectiones etiam mixtas, & secundum quid tales, nam illud quid, quod de perfectione important, abidubio de ipso Dei esse, & perfectione participatur, & in illa præexistit eminentiori modo, hoc est cum infinito excessu.

14 Dices secundo, ex hoc sequi, tales perfectiones contineri in Deo formaliter, & non solum virtualiter, quod solum concedi potest de perfectionibus simpliciter talibus. Respondeo, quamlibet perfectionem contineri formaliter in Deo, sive in esse Dei, eo modo, quo perfectio est; cum autem perfectiones mixtæ sint perfectiones secundum quid, solum secundum quid continentur formaliter in Deo; in quo nullum est inconveniens, tum quia sic differunt à perfectionibus simpliciter talibus, quæ simpliciter, & propriè sunt in Deo formaliter. Tum, quia essentia divina est idea, & causa exemplaris, etiam perfectionum mixtarum; hoc autem impossibile est, nisi illas contineat formaliter secundum quid, & impropriè. Tum, quia secundum quid participant de essentia Dei, & illi

assimilantur in esse, similitudine aliqua impropria, & secundum quid: hoc autem impossibile est, nisi secundum quid, & impropriè contineantur formaliter in Deo. Ad quod non requiritur quod Deus simpliciter, & propriè sit tales perfectiones, v.g. quod sit æquus, leo, rationalis, &c. sed satis est, quod metaphoricè, & secundum quid ista prædicentur de iplo, v.g. quod improprie, secundum quid, seu eminenter sit æquus, leo, rationalis, &c. hoc est, quantum ad id, quod dicunt ista de actualitate, & perfectione, seclusis imperfectionibus, & limitibus; quod absque omni absurdo dici potest, & debet.

15 Ex quo iam faciliè inferitur, quod talis continentia eminentialis sit perfecta in Deo, seu adæquata, & univocalissima, ita quod non solum contineat eminenter tales perfectiones secundum rationem aliquam genericam, sicut sol continet hæc inferiora, sed secundum omnes rationes genericas, & differentiales dicentes perfectionem. Tum, quia Deus est univocalissimè, & summè perfectus, & nihil omnino perfectionis excogitari potest, quod in eo non sit. Tum, quia creatura nihil perfectionis potest habere à se, nec ab alia causa creata, quæ talem perfectionem habeat à se, sed quidquid perfectionis est, sive in genere, sive in specie, sive in qualibet differentia, totum est per participationem à primo, & summè perfectio, nempe à Deo: Ergo nihil perfectionis est in creatura, quoad ullam rationem, quod in Deo non præexistat, vnde D. Thom. *infra quæst.*

14. *artis. 6. ait: Omnia in Deo præexistunt, non solum quantum ad id quod commune est omnibus, sed etiam quantum ad ea, secundum quæ res distinguuntur*; præexistunt nempe in eo, non cum imperfectionibus, divisionibus, limitibus, & circumscriptionibus, quibus in creatis sunt, sed cum summa eminentia, puritate, & simplicitate seclusis nempe limitibus, divisionibus, & imperfectionibus. Quod quidem mirè explicuit Magn. Augustinus *lib. de Speculo Animæ, cap. 4.* dicens: *Deus est sine quantitate magnus, sine qualitate bonus, sine tempore sempiternus, sine motu vita, sine infirmitate fortis, sine mendatio verus, sine loco ubique totus, sine situ ubique præsens, sine extensione omnia implens, sine contractione ubique occurrens, sine motu omnia transcendens, sine statu intra omnia manens, sine indigentia omnia creans, sine labore omnia regens, sine mutatione omnia mutabilia faciens.*

#### COROLARIUM EX DICTIS.

16 EX dictis infero: Deum simul cum creaturis non esse magis perfectum, adhuc extensivè, quam Deus solus. ita D. August. *Tractat. 11. in Ioann.* ubi sic ait: *Si fueris sine Deo*

*Deo minor eris, si fueris cum Deo maior Deus non erit: Non ex te ille maior, sed tu sine illo minor.* Ita etiam D. Thom. 1. 2. *quest. 34. artic. 3. ad 2.* & alibi sæpè. Et probatur primo, quia finitum aditum infinito non facit maius, ut est commune Philosophorum effectum: Sed omnis perfectio creaturarum est finita, perfectio autem Dei est simpliciter infinita: Ergo perfectio creaturarum addita perfectioni divinæ non facit maioris perfectionis: Ergo nec Deus simul cum creaturis est quid magis perfectum, quam ipse solus. Secundo, quia Deus continet eminenter, seu eminentiori modo perfectiones omnes creaturarum, tam communes, quam differentiales, etiam individuales: Sed perfectiones sic eminenter in Deo contentæ non possunt facere quid magis perfectum cum ipso Deo illas continente, quam sit Deus ipse se solo: Ergo. Probo minorem, primo, quia partes cum toto, cuius sunt partes, non faciunt quid magis perfectum, quam totum solum, eo quod totum continet ipsas partes formaliter, & actualiter: Sed perfectiones eminenter in Deo contentæ perfectiori modo continentur in ipso, quam si continentur in ipso formaliter parè, ut partes in toto: Ergo non faciunt quid magis perfectum cum ipso Deo, quam sit Deus solus. Secundo, quia loca omnia creata simul cum immensitate Dei non faciunt locum, vel ubi maius ipsa Dei immensitate, non alia ratione, nisi quia eminenter continentur in ipsa immensitate, & ite durationes omnes create simul cum duratione æterna, seu æternitate Dei non faciunt maiorem durationem, quam æternitas Dei, quia videlicet continentur eminenter in ipsa Dei æternitate: Ergo perfectiones eminenter contentæ in Deo non faciunt maiorem perfectionem, quam solus Deus.

17 Dices forsitan, ex hoc solum probari, quod Deus cum creaturis non faciat maiorem perfectionem intensivè, non vero, quod non sint aliquid magis perfectum extensivè. Sed contra est, nam vel pro magis perfectio extensivè intelligitur eadem perfectio magis divisa, & in plures quasi partita, aut participata; vel intelligitur amplior perfectio? Si primum, valde improprie dicitur maior perfectio, quæ in plures est divisa, alias enim quatuor creature essent quid magis perfectum extensivè, quam Deus, quandoquidem habent perfectionem magis plurificatam, & divisa, quam Deus. Si ergo contrarij pro maiori perfectione extensivè intelligant perfectionem magis plurificatam, & divisa, non renuemus concedere Deum cum creaturis esse quid magis extensivè perfectum, immo & ipsas creaturas solas, quam sit Deus solus; sed hic est impropijsimus modus loquendi, cum potius maior pluralitas, & divino perfectionis sit maior imperfectio. Si secundum, falsum est, quod Deus simul cum crea-

turas sit amplior perfectio seu quid amplius perfectum, quam solum Deus; tum ob rationes præmissas; tum quia alias, postquam Deus produxit creaturas, existeret in rerum natura aliquid magis, seu amplius perfectum, quam antea dum erat solus Deus, nempe aggregatum ex Deo, & creaturis: Hoc autem plane est impossibile, nam quis fecit, aut facere potuit, quod existeret illud magis, seu amplius perfectum. Non quidem ipse Deus, nam si supponitur ipse Deus minus perfectus quam aggregatum illud, non potuit tacere, quod existeret aggregatum illud magis perfectum; siquidem minor perfectio causa unica, & adæquata esse non potest ut existat maior, nec amplior perfectio. Deinde nec datur causa supra Deum, & creaturas, quæ faciat aggregatum illud magis, seu amplius perfectum: Ergo dici nequit, quod aggregatum illud sit magis perfectum, seu quod habeat ampliorem perfectionem quam solus Deus; siquidem nec illam habere potest à solo Deo, si Deus antea tam ampliam perfectionem non habebat; nec est alia causa, à qua illam ampliorem habere possit.

18 Dices: Lux producens lucem, multiplicat, & augeat saltem extensivè lucem, & facit, quod sit amplior lux: Ergo Deus producens perfectionem in creaturis facere poterit, quod sit amplius de perfectione in rerum natura, quam erat antea. Respondeo, quod lux, & quodlibet aliud agens creatum se multiplicans, agit in virtute primi agentis, & ideo in virtute illius potest augere extensivè, & aliquando intensivè suam perfectionem; attamen Deus non habet aliquod superius agens in cuius virtute plus possit, quam quod est, aut suam perfectionem vilo pacto augere, unde nullo pacto potest facere quod existat aliquid magis, aut amplius habens de perfectione, quam ipse Deus.

### QUESTIO XIII.

#### UTRUM SOLVS DEVS SIT simpliciter infinitus.

I Deico primo: *Deus est simpliciter infinitus secundum essentiam seu in genere entis.* Constat ex illo Psalm. 144. *Magnus Dominus, & laudabilis nimis, & magnitudo eius non est finis.* Pro cuius intelligentia, nota, quod infinitum dicitur quandam specialem magnitudinem; unde sicut magnitudo indicat rei quantitatem, ita etiam infinitudo. Cæterum, quantitas alia est quantitas mollis, alia quantitas virtutis. Igitur certum est, Deum non esse infinitum in quantitate mollis, ut illum existimavit Manichæi, cum sit spiritus purus, & simplicissimus, & consequenter valde à magnitudine, & quantitate mollis alienus: Solum ergo dicitur magnus, & in-



infinitus in quantitate virtutis. Ceterum, quantitas virtutis dupliciter accipi potest, nempe vel strictè pro quantitate virtutis productivæ, & activæ, quæ in Deo est eius omnipotentia; vel pro quantitate metaphysica eius perfectionis absolutæ, seu essentis; cum enim ex pluribus perfectionibus absolutis sæpe una sit maior alia, ex pluribus entibus, vñ sit maior ens alio, & ex pluribus essentis una sit maior alia, negari nequit perfectionem, entitatem, aut essentiam cuiusvis rei habere suam propriam magnitudinem, & quantitatem, non physicam, aut molis, sed metaphysicam, aut perfecti-entitatis, vel essentis: Deus igitur dicitur *infinitus* in virtute activa, & quod magnitudinis non est finis; magnus in perfectione, & magnitudinis huius non est finis; magnus in entitate, & essentia, & quod magnitudinis huius non est finis; ceterum magnitudo sine fine, seu infinitas in essentia ratio est à priori magnitudinis sine fine, seu infinitatis in perfectione, & in virtute.

2. Licet autem omnes Catholici, quin & Philosophi omnes semper agnoverint, Deum esse infinitum secundum essentiam, aliqui tamen dixerunt, quod eius infinitas nulla evidenti demonstratione ostendi potest. Contra hos autem probatur fundamentis ex D. Thom. depromptis, & certè demonstrativis. Primo, quia Deus est ipsum esse per se subsistens, & in hoc eius essentia sita est, ut supra vidimus: Sed ipsum esse per se subsistens necessario est infinitum simpliciter in genere entis, seu secundum essentiam: Ergo Deus est simpliciter infinitus in genere entis, sive secundum essentiam. Probat minor, quia ipsum esse per se subsistens finitum, aut limitatum esse non potest: Ergo necessario est simpliciter infinitum. Probo antecedens: Ipsum esse per se subsistens est ipsum esse in se ipso existens abstractissimè ab omni subiecto, seu in nullo receptum, & à nullo participatum, de quo quidem omnia quæ sunt participant: Sed eo ipso non potest esse finitum, aut limitatum: Ergo. Explicatur primò: Quod est ipsa plenitudo essendi, non potest esse limitatum, aut finitum in essendo, alias qua parte limitatum esset in essendo, vacuaretur essendi admitteret, & non esset ipsa plenitudo essendi: Sed ipsum esse per se subsistens necessario est ipsa plenitudo essendi: Ergo non potest esse limitatum in essendo. Secundo, quia non potest esse limitatum in essendo, nisi quod habet esse participatum, quia si esse non est participatum, erit esse vndique plenum, & immensum, & consequenter infinitum, & sine limite: Sed esse ipsum per se subsistens implicat quod sit participatum: Ergo & quod sit limitatum, & finitum. Tercio, quia esse non limitatur, nisi quatenus participatur, & recipitur in aliquo subiecto illud recipiente, & participante: Sed ipsum esse per se subsistens, ut

per se subsistens, non recipitur, nec participatur ab ullo subiecto, sed in se ipso purissimè, & abstractissimè existit independentè ab omni subiecto: Ergo ut per se subsistens implicat quod sit limitatum. Denique, quia esse carens omni termino, & limitativo est esse simpliciter infinitum: Sed esse ipsum ut per se subsistens caret omni termino, & limitativo: Ergo est esse simpliciter infinitum. Probo minorem, quia esse ipsum ut per se subsistens caret limitativo materiali, siquidem limitativum materiale est subiectum recipiens, & caret subiecto recipiente; deinde caret limitativo formali: Ergo caret omni limitativo. Probat minor, quia non est aliud limitativum formale, nisi differentia contrahens, & coarctans rationem aliquam communem: Sed esse ipsum ut per se subsistens caret omni differentia coarctante, aut contrahente, tum quia solam contrahitur per differentiam ratio communis per se, & in se non potens existere, indigentique ad existendum descensu ad inferiora participantia; si enim ratio universalis animalis in se, per seque existeret in sua universalitate, contrahi non posset per differentias; tum quia esse contrahitur per differentiam et esse participatum ab aliquo inferiore illud habente, & participante; esse autem ipsum ut per se subsistens non est ratio communis indigens ad existendum descensu ad inferiora, cum in se existat, & subsistat in sua amplitudine, & universalitate independentè ab omni subiecto participante, aut contrahente illud; vnde nec esse participatum ab aliquo inferiori, sed ante omnem sui participationem in se, & per se singulariter existens, & subsistens in tota sui amplitudine: Caret ergo omni differentia contrahente, & coarctante: Ergo & omni limitativo formali: Ergo est esse simpliciter infinitum.

3. Secundo probatur conclusio: Non potest ens aliquod esse finitum, nisi sit contractum, & determinatum ad certum aliquod genus entis; sed Deus, sive ipsum esse per se subsistens non est contractum ad certum genus entis, sed potius superius, & transcendens omne genus entis, & de quo omne genus entis participat: Ergo non est ens finitum, sed infinitum, & illimitatum. Tercio, quia nihil terminatur, aut limitatur, nisi per sui oppositum, v.g. esse per non esse, actus per potentialitatem: Sed Deus est actus purus in eligendo nullam admittens potentialitatem, & est esse purissimum, abstractissimum, & plenissimum: nullum importans defectum essendi, aut non esse: Ergo non est terminatum, aut limitatum eius esse, sed simpliciter infinitum. Mirro alias plures probationes, quia omnes in hoc vno fundantur, quod nempe Deus est ipsum esse per se subsistens, ei autem quod est ipsum esse per se subsistens nulla perfectio essendi de esse potest, nulla ex parte limitem in essendo habere. Vide in *Metaphysic. quaest.*

*quæst. 4. 5. & 11. ubi latè agitur de limitatione, & illimitatione entis.*

4 Dico secundo: *Nullum datur infinitum simpliciter extra Deum, nec in genere entis, aut secundum essentiam, nec in genere substantia, nec in genere accidentis, nec secundum magnitudinem, nec secundum intensiorem, nec secundum numerum, aut multitudinem.* Hanc conclusionem latè probatam dedi in *Physi. lib. 3. quæst. 3. per totam*, & ideo lectorem ad ibi dicta remittimus; nihil enim speciale addendum occurrit.

5 Sed contra primam conclusionem obijcies: Si Deus esset simpliciter infinitus in ratione entis, non relinqueret locum ut dari posset aliud ens præter Deum: Sed dantur alia entia præter Deum: Ergo Deus non est infinitus in ratione, aut genere entis. Probatur maior, primo, quia infinitum in aliquo genere, vel ratione adæquate debet omnino totum illud genus, & illam rationem: Ergo si Deus est simpliciter infinitus in ratione, aut genere entis, adæquat totum genus, & rationem entis: Sed eo ipso non relinquit locum ut dari possit aliud ens præter ipsum: Ergo, Probatur minor, quia quod adæquat totum aliquod genus, vel rationem non relinquit locum ut dari possit aliud inferius sub illo genere, vel ratione illam participans, unde quia iuxta D. Thom. Angelus Michael, v. g. adæquat totam suam speciem, seu rationem specificam, non relinquit locum ut sit possibilis alius Angelus eiusdem speciei, seu rationis specificæ; & si per impossibile daretur aliqua species, quæ adæquaret totam aliquam rationem genericam, non relinqueret locum alteri speciei, quæ posset participare de illa ratione generica: Ergo si Deus adæquat totam rationem entis, non relinquit locum ut dari possit aliud inferius participans de ratione entis, & consequenter nec aliud ens. Secundo, quia si daretur in rerum natura quantitas, vel corpus infinitum non relinqueret locum alio corpori possibili, aut componibili secum, ut per se patet: Ergo si daretur ens simpliciter infinitum in esse entis non relinqueret locum alio enti possibili, aut componibili secum: Ergo si Deus esset ens simpliciter infinitum in esse entis, non daretur aliud ens.

6 Respondeo, negando maiorem. Ad primam probationem, concessio antecedenti, & primo consequenti, nego minorem sub sumptam. Ad eius probationem, distinguo antecedens: Quod adæquat totum aliquod genus, vel rationem, non relinquit locum ut dari possit aliud inferius sub illo genere, vel ratione ex æquo, & univocè illud, vel illam participans, concedo: Aliud inferius per analogiam, sive analogicè de illa ratione participans, nego antecedens, vel suppositum, nam ly *aliud inferius*, videtur supponere Deum esse quodam inferius sub genere,

vel ratione entis; quod quidem negamus, siquidem Deus eo ipso quod adæquat totam, & amplissimam rationem entis, & illam in se simplicissimè continet, non est inferius sub ratione entis; ob hoc tamen non impedit, quod non possint dari alia inferiora sub ratione entis, quæ non univocè, sed purè analogicè dicantur entia per quandam similitudinem ad illum primum, & summum, & infinitum ens, & per aliqualem illius participationem infinitè deficientem ab eius plenitudine, quia huiusmodi entia, vel inferiora non sunt univocè, nec ex æquo eodem sub eadem ratione entis, quam Deus ipse in se adæquat, ita ut ratio illa entis propriè, & univocè dividatur in Deum, & alia entia, Deusque, & alia entia sint membra inferiora ratione divisa: & entia falsum est, ut explicavi supra *quæst. 6. à num. 30.* Solum ergo sunt inferiora secundum analogiam, sive analogicè contenta sub ratione entis tanquam minus principalia analogata comparata cum supremo analogato, sive tanquam diminutæ participationes ipsius entis per essentiam, comparate cum ipso ente per essentiam. Nihil autem obest, quod datur aliquid ens adæquens rationem aliquam propriè, & simpliciter, & quod nihilominus dentur alia similia analogicè eidem rationi, & quæ de illa participant secundum analogiam ut quædam analogata minus principalia. Per quod patet ad paritatem de Angelo, siquidem D. Thom. ex eo quod Michael, v. g. adæquat totam rationem suæ speciei, solum probat non posse dari sub illa specie alia inferiora univocè similia, aut univocè participantia illam speciem, & ex æquo illam speciem dividentia; minimè autem negat, quod analogicè, seu per analogiam possint dari, siquidem non negat posse dari plures species intentionales eiusdem Angeli, quæ analogicè participant de specie illa Angeli Michaelis, & secundum analogiam sint plures Angeli intentionales eiusdem speciei. Imò quamvis nullas negare possit Deum adæquare in se totam rationem divinitatis, seu deitatis, & ideo non admittere alios Deos, nec alia inferiora deitatis, quæ univocè, & propriè participant de illa ratione deitatis, quam in se Deus adæquat, tamen hoc non obest, quominus dentur alij Dij per participationem, qui sint tales per analogiam, & analogam similitudinem ad ipsum Deum, & per participationem analogam deitatis, quales sunt omnes iusti divinæ naturæ cōfories. Sic ergo quamvis Deus in se adæquet totam rationem entis, sitque ipsa plenitudo essendi, hoc non tollit quod possint dari alia entia per analogiam, contenta analogicè sub illa ratione, tanquam diminutæ quædam participationes illius. Vide loco citato.

7 Ad secundam probationem, concessio antecedenti, nego consequentiam, quia cum omnia corpora univocè conveniant in ratione cor-

poris, admissio uno corpore infinito, non relinqueret locum alio corpori possibilem, vñ vocē contrahenti rationem corporis, ob rationem assignatam. Tum etiam, quia de ratione corporis, aut quantitatis molis est excludere aliud corpus à loco, & esse cum illo impenetrabile, & cum corpus infinitum occuparet omnem locum possibilem, & imaginabilem, non relinqueret locum alio corpori secum possibilem; oppositum autem contingit in ente per essentiam, & ente per participationem, quia cum non conveniant vñ vocē in ratione entis, sed te habeant tanquam supremum analogatum cum analogatis minus principalibus; itemque cum ens per essentiam sit penetrabile cum entibus per participationem; quamvis primum sit infinitum simpliciter, non excludit alia, cum quibus penetrari potest, & quę sunt diminutę participationis illius; sicut duratio infinita Dei nō excludit durationes finitas creaturarum, nec immensitas Dei vibrationes finitas aliarum rerum, quia sunt diversę rationis, & solum analogicę similes, tanquam diminutę participationes durationis, & vibrationis Dei, & cum illa penetrabiles.

#### QUÆSTIO XIV.

##### AN SOLVS DEVS SIT immutabilis

**I** Dico primo: *Deus est omnino immutabilis.* Id quidem certum est Fide Catholica, vtpotē constans ex Sacro Textu, & Glossa SS. PP. Nam in primis Psalm. 101. dicitur: *Mutabis ea, & mutabuntur, tu autem idem ipse es, & anni tui non deficient.* Et Malachiz 3. *Ego Dominus, & non mutor.* Et Numeror. 23. *Non est Deus, quasi homo, ut mentiat, nec ut filius hominis, ut mutetur.* Et Epist. Jacob. Canonica, cap. 1. *Apud quem non est mutatio, nec vicissitudinis obumbratio.* Quę verba sic exponit Magnus Gregorius: *Ipsa enim mutabilitas umbra est, quę quasi Dei obscuraret lucem, si hanc per aliquas vicissitudinis permutaret, sed quia in Deo mutabilitas non venit, nulla eius lumen umbra vicissitudinis intercedit.* Constat etiam ex 1. Niceno Concilio, in quo PP. damnarunt Arrium eo, quod filium mutabilem diceret, sic enim definiunt: *Eos qui dicunt mutabilem, & convertibilem Filium Dei, anathematizat Catholica, & Apostolica Ecclesia.*

**2** Rationibus etiam demonstrativis ostenditur. Prima sit, quia mutatio essentialiter est transitus de non esse ad esse, aut de esse ad non esse, vnde essentialiter importat, vel receptionem novi esse, vel amissionem antiqui esse: Sed Deus essentialiter est incapax recipiendi novum esse, & amittendi esse: Ergo essentialiter est immutabilis. Probatur minor, quia Deus essentialiter est ipsum esse

per se subsistens: Sed ipsum esse per se subsistens incapax ex recipiendi esse, & amittendi esse: Ergo. Probatur minor, quia quod recipit, vel amittit aliquid esse opus est quod aliquo pacto distingatur ab ipso esse quod recipit, vel amittit: Sed ipsum esse per se subsistens nullo pacto distinguitur ab esse: Ergo incapax est recipiendi, vel amittendi esse. Secunda: Quia nihil potest mutari, nisi sit in potentia ad esse, vel formam, vel actualitatem, quia mutari possit: Sed Deus essentialiter est actus purus excludens omnem potentialitatem: Ergo essentialiter est impotens mutari, & consequenter immutabilis. Tertia, quia Deus est simpliciter infinitus in esse entis, & consequenter ipsa plenitudo essendi eminenter continens in se omnem perfectionem essendi, & hoc non accidentaliter, sed essentialiter: Ergo nullum esse, nullam perfectionem essendi, nec de novo recipere, nec amittere potest, sicut nec de novo suam essentiam, nec recipere, nec amittere potest: Ergo nec mutari potest, siquidē mutari importat, vel recipere, vel amittere aliquid esse, vel aliquā perfectionē essendi. Quarta: Quia Deus est primum movens simpliciter: Sed tale non esset, si mutari posset, quia cum ne quod movetur, vel mutatur, ab alio movetur, vel mutatur, vnde si mutari posset, vel moveri, ab alio posset mutari, vel moveri, & consequenter esset aliud mutans, aut movens prius ipso, & ipso superius, ac proinde iam ipse non esset essentialiter primum movens, aut primum mutans omnia; vnde inter veteres Philosophos pro primo principio celebrabatur, *primum principium esse intransmutabile*: Ergo.

**3** Quinta: quia Deus est summe immaterialis, & abstractissime existens ab omni subiecto, & materia: Sed quod mutari potest tale non est, quia comparatur vt materia, vel vt subiectum ad esse, vel ad formam, quia mutari potest: Ergo Deus mutari non potest. Explicatur, quia, quo aliquid est magis materiale, magis mutationi subiacet, vt videre est inductione facta à Caelo supremo vsque ad terram; terra enim, quia materialissima, mutationibus subiectissima est, aqua, quia minus materialis terra, & magis aere, minus mutabilis quam terra, & magis quam aer est: Aer item, quia magis materiale igne elementari, & minus, quam aqua, & terra, pariter excedit, & exceditur in mutabilitate, & sic ascendendo, quo corpora minus materialia, minus mutabilia sunt, vnde Cælum Empyreum, quia inter omnia corpora minus materiale est, ita minus omnibus Cælis, & corporibus mutabile est; & similiter ascendendo per creaturas spirituales, quo illę spirituales sunt, & immateriales, tanto minus mutationi obnoxie sunt, vnde quia Angeli superiores, & immateriales sunt tanto paucioribus speciebus, & notitijs, & consequenter paucioribus modis

intentionalibus agunt, & moventur intentionaliter, & cum maiori simplicitate, & serenitate, & quiete intelligunt, & volunt: Ergo Deus qui summè immaterialis est, erit summè, & consequenter omnino immutabilis. Denique, quia Deus in se ipso summè beatus essentialiter est: Ergo nihil omnino ei deficere potest, quod querere, vel acquirere possit de novo, sed in se ipso veluti in centro omnino quiescit, ac beatissimè vivit, nullo extra se indigens, nec indigere potens: Ergo serenissimus ut sic dicam, & omnino immobilis, & immutabilis est.

4 Dico secundo: *Nulla est possibilis creatura, quæ mutabilis non sit aliquo genere mutationis, ac proinde solus Deus omnino immutabilis est.* Id probatur eisdem rationibus opposito ordine acceptis, quia quod non est ipsum esse per se subsistens, sed habens esse receptum, potest illud accipere de novo, & illud amittere, & consequenter mutari. Item, quod non est actus purus, sed mixtū potentialitate, qua parte in potentia est, potest recipere quod non habet, & consequenter mutari. Item, quod finitū est, capax est additionis, & augmenti, & consequenter mutationis. Item, quod non est primum movens, sed movens morum, moveri potest, & consequenter mutari: Sed nulla est possibilis creatura, quæ sit ipsum esse per se subsistens, quæ sit actus purus, quæ sit simpliciter infinita in esse entis, nec quæ sit primum movens; sed omnia creatura est habens esse per receptionem, potentialis, finita, & movens motum: Ergo nulla est omnino immutabilis, sed omnes sunt mutabiles aliquo genere mutationis.

5 Sed contra primam conclusionē obijciuntur aliqua S. Scripturæ loca, in quibus videtur, Deo tribui mutationes aliquas. Nam in primis tribuitur poenitentia iuxta illud Genes. 6. *Pœnituit eum, quod hominem fecisset.* Item dolor ibid. *Tācitus dolore cordis intrinsecus delebo inquit hominem, quem formavi.* Item ira: *Iratus est Dominus in Populum suum.* Item furor: *Furor ira tua cōprehendat eos.* Sed poenitentia, dolor, ira, & furor, importante essentialiter animi mutationes: Ergo ex Sacro Textu Deus est capax mutationis. Confirmatur: Deus incipit creare mundum, & operari ad extra, siquidem non creavit mundum ab æterno: Ergo de non create, nec operante ad extra factus est creans, & operans ad extra: Ergo mutatus est. Vergetur: Deus ante mundum non erat Dominus, Creator, nec Salvator: Ergo has dotes, mun- do creato, acquisivit, & incipit esse Dominus, Creator, Salvator, &c. Ergo mutatus est. Denique, quia Verbum caro factū est, & Deus factus est homo, qui homo ante non erat: Ergo mutatus est.

6 Respondetur ad loca S. Script. in illis attribui Deo illos affectus, non propriè, prout important animi passionēs, & mutationes, sed metaphorice, & impropriè, quatenus significant effectus

extra, similes effectibus, qui oriuntur in hominibus ex talibus animi passionibus, in Deo tamen ex passione, aut mutatione aliqua interna non procedunt, sed ex voluntate sua æterna, quæta, & tranquilla, qua immutabiliter ab æterno voluit ea in tempore fieri. Vnde cum dicitur, poenituit eum, sensus est, quod ex voluntate æterna vult mutare, quod factum est, & aliter disponere, non ex mutatione intermè voluntatis, vt facit homo, sed cum æterna tranquillitate. Cum vero dicitur, tacitus dolore cordis, metaphora est, quasi dicat, ita in opere exteriori se gessit, quasi dolore cordis intus ageretur, aut quasi solent homines se gerere, cum dolore cordis agitantur de aliquo facto. Cum etiam dicitur iratus, aut furore motus, eadem est metaphora, nempe, quod talis se monstravit in effecta externo, quales solent se ostendere homines irati, & furore incitati; sicut etiam dicitur furore inebriatus, quando ingentia supplicia, & vindictam magnam ab hominibus delinquentibus extorquet, quia tales exhibet, & exequitur poenas, quales homo ebrius ira intentaret, seu vt Regius Propheta ait: *Tanquam potens erupulatus à vino:* Non ergo tales similitudines, aut metaphoræ mutationē vllam in Deo significant, sed solum effectus externos similes eis, qui ab hominibus ex animi passionibus, & mutationibus oriri solent.

7 Ad primam confirmationem, distinguo antecedens: Incipit creare, & operari ad extra, incipatione ex parte actus creandi, & operandi, nego: Incipatione ex parte termini, & operis, concedo antecedens, & nego consequentiam; siquidē actus, seu actio Dei, qua creat, & operatur, æterna est, qua tamen facit, quod mundus incipiat in tempore. De quo latè diximus Tract. de Provident. q. 9. n. 30. ubi latè hoc explicavimus. Ad secundam, distinguo antecedens: Ante mundum, Deus non erat Dominus ex defectu potestatis, vel actualitatis intrinsecæ, nego: Ex defectu solius termini, vel relationis subiectionis ex parte creature ad Deum, concedo, & nego consequentiam, quia denominationi Domini, Salvatoris, Creatoris, &c. est semiextrinsecæ, importans de connotato aliquid Deo extrinsecum, per cuius adventum refertur absque vlla mutatione Dei, sicut contingit in alijs similibus denominationibus etiam in creaturis, quæ sæpè variantur, invariato, & immutato subiecto. Si enim (inquit August. lib. 5. de Trinitat.) *numus potest nullus sui mutatione totius dici relativi,* (nempe iam precium, iam pignus, iam munus, iam maius precium, iam minus,) *et neque cum incipit dici, neque cum desinit, aliquid in eius natura, vel forma, qua numus est, mutationis facit;* quanto facilius de illa incommutabili Dei substantia debemus accipere, vt ita relativi dicatur aliquid ad creaturam, vt quantvis temporaliter incipit dici, non tamen ipsi substantia Dei accidisse aliquid intelligatur, sed illi

*illi creaturae ad quam dicitur.* Ad vicium, dico, quod Verbum caro factum est, & Deus factus est homo, non recipiendo de novo esse hominem, sed dando de novo humanitati subsistere, & esse in Deo, ac proinde tota mutatio fuit humanitatis, nulla vero Verbi, aut Dei. Quod ex professo explicatur tractatu de Incarnatione Verbi, & ideo modo à maiori explicatione abstinemus.

## QUESTIO XV.

### QUID SIT AETERNITAS, ET an soli Deo conveniat?

**N**otandum primo, quod aeternitas in Sacro Textu dupliciter accipitur; nempe vel improprie, & hyperbolice, pro qualibet duratione diuturna. Vel proprie, & in rigore significationis, pro duratione sine fine, aut sine initio, aut simul sine initio, & fine. Primo modo accipitur *Genes. 17.* cum dicitur: *Dabo tibi, & semini tuo terram peregrinationis tuae, omnem terram Chanaan in possessionem aeternam.* Et *Iesue 14.* *Terra, quam calcavit pes tuus, erit possessio tua, & filiorum tuorum in aeternum.* Et *Levitic. 25.* de servo empticio, dicitur: *Et hereditario iure transmittetur ad posterum, & possidebitis in aeternum.* His enim locis, ly *aeternam* non potest accipi in rigore, siquidem possessio terrae Chanaan apud Israelitas non fuit proprie aeterna, cum habuerit finem, nec item possessio servi empticij aeterna esse posset, sicut nec ipse servus, sed solum accipitur hyperbolice pro duratione, aut possessione diuturna, nullo pro tunc limite determinato definita. Secundo modo accipitur, eis praefertim locis, ubi de rebus futuri saeculi sermo est, ut cum *Matth. 25.* dicitur: *Discedite à me maledicti in ignem aeternum.* Et infra: *Ibunt ibi in supplicium aeternum, iusti autem in vitam aeternam.* Et alibi saepissimè.

**2** Notandum secundo, quod aeternitas potest summi adaequate pro duratione sine principio, & sine fine, vel inadaequate pro duratione sine fine, licet cum initio durandi. Igitur in praesenti de aeternitate adaequate sumpta pro duratione verimque infinita, nempe à parte antea, & à parte post, sine initio, & sine fine, sermo erit. Sed haec etiam duplex excogitari potest, nempe vel aeternitas per essentiam, aut essentialis; vel aeternitas per participationem, aut accidentalis, quam aliqui possibilem admittunt. Igitur.

**3** Dico primo: *Aeternitas per essentiam optime definitur à Boetio lib. 5. de Consideratione. Prosa. 6.* *In terminabilis vite tota simul, & perfecta possessio.* Ita D. Thom. in praesenti. & cum eo communiter Scholastici. Pro cuius explicatione, rogabis primo: Cur dicatur aeternitas vite possessio? Respondeo, quod inter creaturas intellectuales duratio earum per earum vitam com-

muniissime explicatur, unde communiter dicimus, ille diu, aut multum vixit, parum vixit, pro duravit; vita eius longa fuit, aut brevis fuit, pro eodem accipiendo vitam ac durationem; vixit annis sexaginta, aut centum; pro duravit; unde vivere, aut possidere vitam proprie durare est: Cum ergo aeternitas duratio sit ipsius Dei, aptissime vocatur à Boetio, vite possessio. Et item non dicitur essendi, aut existentiae possessio, sed vite possessio, quia esse, aut existeret ex se non significat vitam, aut operationem; attamen vivere ex se significat esse, & operari in viventibus, unde de illis dicimus vivere, etiam quando non operantur: Ut ergo significaretur aeternitatem esse durationem non solum ipsius esse, seu existentiae Dei, sed etiam eius operationis, aptius dicitur *vite*, quam *existenciae* possessio.

**4** Rogabis secundo: Cur dicitur: *Vita interminabilis possessio?* Respondeo sic dici, quia vita divina, cuius est possessio aeternitas, nec habet terminum à parte aucti, nec à parte post, siquidem est vita, quae nec vquam incipit, nec vquam finitur, & ideo dicitur interminabilis. Rogabis tertio: Cur dicitur huius vite incernabilis possessio. Respondeo, sic dici, quia ea, quae possidemus, quiete, & firmiter habemus, & ideo ad explicandam firmitatem, & quietem aeternitatis, dicitur merito *possessio* vite interminabilis. Rogabis quarto, cur dicitur illa possessio *tota simul?* Respondeo, per haec vltima verba propriissime explicari differentiam aeternitatis à quolibet alia duratione, siquidem hoc est specialissimum in illa, nempe, quod quamvis sit infinita à parte antea, & à parte post, est tota simul, & abique successione, ita ut Deus, quamvis ab aeterno, & vique in aeternum vivat, seu possideat sine termino vitam, hoc infinitum vivere, & possidere vivam, est totum simul, & abique successione, ita ut in ea vita, aut duratione non sit re ipsa aucti, & post, nunc, & postea, nodig, heri, aut cras, sed tamen possessio totius durationis, & vite unitae, & tota possessio simul. Sed dices: Totum importat partes: Ergo tota possessio importat partes in possessione, & duratione: Sed partes durationis non possunt esse simul: Ergo nec illa possessio potest esse tota simul. Respondeo, quod aeternitas dicitur tota, non relative ad partes, quam habet, sed negative, quia non est pars, & quia nihil illi de duratione deficit unde non habet re ipsa partes, sed licet infinita, est simplex, & consequenter tota simul. Dices secundo: Plures dies, aut tempora non possunt esse simul: Sed in aeternitate dantur dies, & tempora, nam Michae 5. dicitur: *Egressus eius à diebus aeternitatis.* Et ad Rom. 16. *Secundum revelationem mysterij temporibus aeternis taciti.* Ergo tota aeternitas non potest esse simul. Respondetur, quod sicut Deus cum sit incorporeus, nominibus rerum corporalium ne-

taphoricè in Scripturis nominatur, sic æternitas tota simul existens nominibus temporalibus dictum; annorum, & temporum significatur metaphorice, quatenus in illa re ipsa non sint, nisi solum emittent, vt mox explicabimus. Ita ad litteram D. Thom. Quamvis dici possit de textu Pauli ad Roman. quodam inquit: *Mysterij à temporibus æternis taciti*, per ly *à temporibus æternis*, intelligit tempora omnia, sive vera, sive imaginaria æterna à parte antea; in quibus nunquam fuit revelatum mysterium illud. Rogabis denique, cur dicatur illa possessio non solum tota simul, sed *perfecta*, siquidem idem videtur totum, & perfectum? Respondeo, quod in tempore, & est ipsum tempus successivum, & nunc temporis; quod est quid imperfectum in ratione durationis; igitur, vt excluderetur ratio propria temporis ab æternitate, ponitur; quod est tota simul, sicut instant; vt autem excluderetur imperfectio instantis, ponitur, *perfecta* possessio. Ita D. Tho. Explicata igitur æternitatis per essentiam descriptione.

5 Dico secundo: *Æternitas per essentiam, quam descripsimus, verè convenit Deo.* Est de Fide Catholica, primo ex Sac. Textu. Nam Exod. 15. dicitur: *Dominus regnabit in æternum, & ultra.* Et Deuter. 32. *Vivo ego in æternum.* Et Tobia 13. *Magnus es Domine in æternum.* Et Psalm. 9. *Dominus in æternum permanet.* Et Ecclesiastic. 18. *Qui vivit in æternum, creavit omnia simul.* Itaque 40. *Deus sempiternus Dominus.* Et cap. 57. *Excelsus, & sublimis habitans æternitatem,* & alibi sæpe æternitas Dei exprimitur. Nec est cur Sacer. Textus exponatur de æternitate inadæquate; aut improprie pro duratione diuturna, licet finita: Tum quia huiusmodi expositio violenta manifestè foret, cum ipsa verba Sacri Textus sacris in finitatem divinæ durationis expriment. Tum quia nullum est inconvenientens in eo quod proprie accipiuntur. Tum denique, quia ab omnibus fidelibus semper de æternitate simpliciter tali, & infinita intellecta fuerunt, nec vilis unquam aliter ea exposuit. Imò inter Ethnicos ipsos, licet Poetæ, fabulis vulgò æternitatem dediti, Deos suos non æternos dixerint, sed initio aliquo incipisse, nam Iobem ipsum, quem deorum, hominumque parentem dicebant, à Saturno pro creatum dicere, Saturnum Cœli filium nuncuparunt, Cœlum vero à Terra genitum; nihilominus plerique ex Philosophis inter ipsos Gentiles æternum Deum confessi sunt. Vnde Thales rogatus, quid esset antiquissimum? respondit: *Deum, quod ortu careat.* Idem sentire Mercurius in Alcelp. Parmenides, & Melissus, vt refert Simplicius lib. 1. *Physic. com.* 18. Et Arist. lib. 12. *Metaphysicæ* & alij. Vnde Deum circulo sphærico non habente nec principium, vnde incipiat, nec terminum, quo finiatur, exprimebant, vt designarent ipsum in-

tio, & sine carere, vt notavit Valerian. lib. 33. Constat denique tanquam de fide ex Concil. Lateran. sub Leone IX. in cap. *firmiter de summa Trinitat.* ubi dicitur: *Vnus solus est verus Deus æternus.* Ex ex Symbolo Athanasij: *Æternus Pater, æternus Filius, æternus Spiritus Sanctus.*

6 Deinde rationibus evidenter ostenditur. Potissima, & immediata desumitur ex immutabilitate: Nam sicut ratio temporis, (inquit D. Tho. in present.) consequitur motum, ratio æternitatis consequitur immutabilitatem: Sed Deus est omnino immutabilis, vt supra ostensum est: Ergo & simpliciter æternus. Explicatur: Ens omnino immutabile, nec potest inelapere esse, aut vivere; nec potest finiri eius esse aut vita, quia quod incipit esse, aut vivere evidenter mutatur de non esse ad esse, de non vivente ad vivente, siquidem aliter se habet modo ac antea; & similiter, si eius esse aut vita finiatur, siquidem transit de esse ad non esse, & de vivere ad non vivere: Sed Deus est omnino immutabilis, vt ostensum manet: Ergo non potest incipere, nec desinere esse, aut vivere: Ergo eius vivere, & esse est interminabile, & infinitum à parte antea, & à parte post, & consequenter est simpliciter æternus.

7 Nec dicas, hac ratione solum probari Deum esse æternum, non autem esse æternum per essentiam. Contra enim est, quia Deus est essentialiter, seu per essentiam immutabilis omnino: Ergo in Deo non solum probatur ipsum esse æternum, sed esse æternum essentialiter, seu per essentiam. Secundo, quia Deus est suum esse, & ideo suum esse est infinitum, vt ex dictis patet: Sed si est suum esse, etiam est sua duratio: Ergo erit sua duratio æterna, sive sua æternitas: Ergo æternus per essentiam. Vnde D. Thom. inquit: *Nec solum est æternus, sed sua æternitas, cum tamen nulla alia res sit sua duratio, quis non est suum esse Deus autem est suum esse uniforme, unde sicut est sua essentia, ita sua æternitas.* Tercio, quia æternitas Dei non est successiva, sed tota simul: Ergo est æternitas per essentiam, & non accidentaliter, seu per participationem. Probatur antecessus, quia duratio successiva importat cōtinuum motum, seu mutationem, siquidem importat cōtinuum fluxum durationis, penes nunc, postea, & antea; importat etiam realem transitum de una parte durationis ad aliam, v.g. de duratione hodierna ad crastinam; Sed Deus, titulo suæ immutabilitatis, est incapax omnis fluxus, transitus, aut mutationis: Ergo eius duratio seu æternitas non est successiva, sed tota simul, & consequenter æternitas per essentiam.

8 Demonstratur etiam ex ratione entis à se, siquidem cur à se, incipere non potest: Sed Deus essentialiter ens à se: Ergo ex essentia sua illi repugnat incipere: Ergo essentialiter caret initio essendi, & consequenter essentialiter est

aternus. Maior patet, quia ens à se fieri nequit, nec ab alio, alias non esset ens à se; nec à se ipso antea non existente, quia nihil est à non existente, nec à se ipso: Sed incipere esse est fieri: Ergo ens à se incipere non potest. Tercio ex Dei perfectione; siquidem Deus in essendo est summè simplex, & infinitus: Sed durare sequitur ad esse: Ergo duratio Dei est summè simplex, & infinita: Ergo qua parte infinita, sine initio, & sine fine; & qua parte summè simplex, tota simul: Ergo est aternitas per essentiam. Quarto; quia enim perfectio Dei est simpliciter infinita, continet eminenter, & simul omnes perfectiones possibiles creaturarum: Ergo quia duratio Dei est infinita continet eminenter, & simul omnes durationes possibiles creatas: Sed continere illas eminenter, est continere illas cum excessu: Ergo excedit omnes durationes possibiles creatas, & consequenter nulla est possibilis tam anterior duratio, nec tam posterior, pro qua non duret Deus, & antequam live postquam non duret duratione comprehendente, & excedente omnes: Sed hæc duratio est aternitas per essentiam: Ergo.

9 Sed obijcit sibi D. Thom. primo: Nihil factum potest dici de Deo: Sed aternitas est quid factum, tum quia Boetius lib. de Consolat. Prof. ult. inquit, quod sicut *nunc* fluens facit tempus, ita *nunc* stans facit aternitatem: Tum quia August. lib. 8. 3. q. quæst. 2. 3. ait, quod Deus est Author aternitatis: Ergo aternitas de Deo dici non potest. Secundo, quia quod est ante, & post aternitatem, non mensuratur aternitate: Sed Deus est ante aternitatem, vt dicitur in lib. de Causis, & post aternitatem, iuxta illud Exod. 3. Dominus regnavit in æternum, & ultra: Ergo non mensuratur aternitate, & consequenter non est æternus. Tercio: Aternitas est quidam mensura: Sed Deus non potest esse mensuratus: Ergo nec æternus. Quarto: In aternitate non est præteritum, nec futurum, cum sit tota simul: Sed de Deo in SS. Litt. sic dicitur præteritum, præteritum, & futurum; vt quod fuit, quod voluit, quod est, & vult, quod erit, & amabit; & alia huiusmodi: Ergo.

10 Ad primum respondet, quod *nunc* stans dicitur facere aternitatem in nostra apprehensione, quatenus illam in nostra apprehensione constituit, & à nobis explicatur per quodam *nunc* infinitem stans sine fluxu; hoc autem non importat aternitatem esse re ipsa factam; sicut quavis dicamus, quod sapientia facit Deum sapientem, bonitas bonum, &c. non sequitur Deum vt sapientem, aut bonum re ipsa factum esse. Cum autem inquit Augustinus, quod Deus est Author aternitatis, intelligitur aternitatis participata, quæ convenit creaturis intellectualibus, non autem suæ aternitatis per essentiam. Ad secundum similiter, quod Deus dicitur esse ante

aternitatem inadæquate participatam à creaturis intellectualibus, non ante suam aternitatem per essentiam, & adæquatam. Ex cum dicitur in æternum, & ultra, æternum accipitur per sæculum, vnde alia translatio habet: In secundum, & ultra. Vel dicitur ultra æternum regnare, quia licet daretur æternum extra Deum, vt voluerunt aliqui motum Cæli esse æternum, ultra hoc æternum Deus regnaret, quia aternitas Dei est tota simul, & consequenter ultra, & supra aternitatem successivam, qualis foret aternitas Cæli, aut culusvis creaturæ si daretur, cum illam ratione similitudinis, & simplicitatis; cederet, tanquam infinitum simpliciter, & actum, infinitum secundum quid, & in potentia. Ad tertium, quod aternitas est mensura ipsius esse Dei, non realis, sed secundum nostram apprehensionem, non finita, sed infinita: nihil autem obest, quod Deus dicatur mensuratus mensura infinita ex nostro modo apprehendendi ipsius durationem. Ad quartum, quod tempus præteritum, præteritum, & futurum attribuitur Deo, non quia formaliter cum successione in eo sint, sed quia eminenter, & simul omnia tempora comprehendit, vt mox explicabimus, licet modo successivo à nobis enuncientur.

11 Dico tertio: Nihil præter Deum est simpliciter æternum, imò nec potest tale esse, ac proinde aternitas simpliciter talis, est propria solius Dei. Patet primo ex PP. Nam D. Athanasius Epist. ad Africanos de Dei Filio, sic ait: Habet ille aternitatem; quia creata sunt æterna esse non possunt. Et disput. 2. contra Arrianos, apud Photium, sic arguebat: Res create æternæ esse non possunt, quia ex non extantibus sunt, & non erant antequam fierent: Ex quo inferit, Filium Dei, cum ab æterno sit, creaturam non esse. Quo argumento etiam vsi sunt alij PP. Vnde Terulianus contra Hermogenem, qui dicebat materiam esse Deo coæternam, sic arguit: Quis enim Dei census, nisi aternitas? Quis alius aternitatis census, nisi semper fuisse, & futurum esse ex prærogativa nullius initij, & nullius finis? Hoc si Deo est proprium, solius Dei erit, cuius est proprium fuisse.

12 Deinde suadetur ratione Div. Thom. Quia aternitas consequitur immutabilitatem, vt dictum est: Sed solus Deus est simpliciter immutabilis: Ergo solus Deus est simpliciter æternus; ac per consequens aternitas simpliciter talis nelli creaturæ convenit. Secundo, quia æternitas simpliciter talis est duratio actus, & simpliciter infinita: Sed nulla creatura potest durare duratione simpliciter, & actu infinita, sicut nulla potest vbiari vbiatione actu, & simpliciter infinita: Ergo nulla creatura potest esse æterna æternitate simpliciter tali.

13 An vero aliqua creatura poterit esse ab æterno æternitate successiva, aut participativa, dic.

disputavi in *Physic. lib. 8. quest. 1. per tot.* Et similiter vtrum sit possibilis aliqua essentialiter indestructibilis, quæ essentialiter duret in æternum, *ibid. quest. 2. per totam*, vbi vtrumque esse impossibile satis ostendi. Ex quo magis elucet, quam propria Dei sit æternitas, quandoquidem æternitas à parte ante, nec accidentaliter vllæ creaturæ convenire potest, æternitas autem à parte post, licet aliquibus conveniat contingenter, aut accidentaliter, nulli tamen essentialiter. Verumtamen, quia hoc non est de fide, propterea solum est de fide æternitatem per essentialiter, quæ fit ab æterno usque in æternum, & tota simul, soli Deo esse propriam, nullique creaturæ convenire.

14 Rogabis primo pro complemento questionis, an æternitas sit mensura ipsius esse Dei? An durationis creaturarum? & qualiter? Quantum ad primum, Vazquez in *presens. disp. 31. cap. 5.* probat æternitatem non habere rationem mensuræ ipsius esse Dei. Primum; quia infinitum non potest mensurari, sicut nec terminari: Sed esse Dei est infinitum: Ergo mensurari non potest æternitate. Secundo, quia mensura, & mensuratum relativè dicuntur, & consequenter distinguuntur: Sed æternitas non est distincta ab esse Dei, alias Deus non esset sua æternitas: Ergo nec est mensura ipsius esse Dei. Tertio mensura vt talis est perfectior mensurato, non æqualis, nam inter æqualia non est cur vnum potius quam aliud sit mensura: Sed æternitas non est perfectior esse Dei: Ergo nec mensura illius. Econtra plures Thomistæ contendunt contra Vazquez, æternitatem habere rationem mensuræ ipsius esse Dei, si quidem mensura est, quæ amplitudo, & magnitudo rei cognoscitur, & per quam regulatur: Sed amplitudo, & magnitudo ipsius esse, sive durationis divinæ cognoscitur per æternitatem, & per illam regulatur, siquidem interroganti: Ex quo, & usquequo Deus est, aut erit? Responderi nequit, nisi, quod ab æterno, & usque in æternum. Et roganti, quanta sit amplitudo, aut magnitudo divinæ durationis? Responderi nequit, nisi, quod est æterna, seu infinita in ea ratione durandi: Ergo æternitas habet rationem mensuræ ipsius esse Dei.

15 Hæc tamen controversia magis vocalis, quam de re est. Siquidem Vazquez satis explicari potest de mensura reali formali, aut finita, quia hoc solum pacto æternitatem non esse mensuram ipsius esse Dei probant eius argumenta. Thomistæ etiam solum volunt æternitatem esse mensuram divini esse, non finitam, aut realem formalem, sed infinitam, & virtualem, aut ex nostro modo concipiendi per rationem. Vnde.

16 Dicendum existimo: Quod æternitas ex nostro modo concipiendi est mensura divini esse, non finita, sed infinita, non autem mensura realis formalis. Vtrumque constat ex D. Th. nam in primis in præsentia sæpè vocat æternitatem

mensuram ipsius esse Dei, seu esse permanentis. Deinde ex alia parte in 1. *distinct. 19. quest. 1. artic. 1. ad 4.* sic ait: *Divina magnitudo nullo modo est mensurabilis, vel mensurata, nec ab alio, nec à se, quia mensuratio ponit terminatorem.* Quibus locis videtur sibi contradicere. Verumtamen se ipsum explicat, & conciliat in *presens. artic. 2. ad 3.* vbi cum sibi obijciat: *Æternitas est quædam mensura: Deus non est mensuratus: Ergo nec æternus.* Sic respondet: *Dicendum quod æternitas non est aliud, quam ipse Deus, unde non dicitur Deus æternus, quasi sit aliquo modo mensuratus, sed accipitur ibi ratio mensuræ secundum apprehensionem nostram tantum.* Quid clarius: Ergo æternitas non est re ipsa mensura ipsius esse Dei, est tamen mensura secundum modum nostrum apprehendendi, & concipiendi. Ad modum quo, scientia Dei specificatur, & mensuratur ab ipsa essentia Dei, vt ab eius obiecto primario, non quidem realiter, sed ex nostro modo concipiendi, & per rationem; & similiter voluntas divinæ à bono divino, sive à bonitate divinæ essentię. Idque solum probat ratio Thomistarum, quia quod rogati de amplitudine divinæ durationis, aut quantum duret Deus, respondeamus per æternitatem, hoc solum probat, ex nostro modo concipiendi æternitatem concipi vt mensuram, seu esse mensuram quoad nos imperfectè concipientes cum distinctione esse divinum, & eius æternitatem, non autem realiter, & quoad se.

17 Nec contra prædictam rationem mensuræ probant argumenta P. Vazquez. Non primum, quia ex illo solum probatur esse divinum non posse mensurari mensura finita, & limitata, qualis est semper mensura in rebus creatis, in quibus mensura semper accipitur pro determinata, & limitata regula alicuius quantitatis, & perfectionis; non vero quod non possit mensurari mensura infinita, ad modum quo divinus intellectus mensuratur penes infinitam Dei cognoscibilitatem, & amor divinus penes infinitam Dei amabilitatem, dicimusque Deum tantum se amare, & cognoscere, quantum in se ipso cognoscibilis, & amabilis est, mensuramque cognitione, & amorem infinitum per cognoscibilitatem, & amabilitatem infinitam. Nec secundum, quia solum probat æternitatem non esse mensuram realem formalem, quia realiter non distinguitur ab esse divino; non tamen impugnatur, quod sit mensura per rationem, aut ex nostro modo concipiendi, quia sic ab esse divino distinguitur, & ad illud potest referri, & comparari vt mensura. Nec tertium, quia ex nostro modo concipiendi, & explicitè maiorem perfectionem explicat æternitas, quæ esse divinum præcisè, quia explicat esse æternitatis infinitum, & immutabile omnino, & sic potest concipi vt mensura intrinseca ipsius.



18. Dico secundo: *Aeternitas est mensura extrinseca aetherogenea omnis durationis creatae, aut creaturarum.* Probat, quia supremum in aliquo genere est mensura aetherogenea ceterorum illius generis; cognoscitur enim quantum sit interius, penes quantum accedit, aut quantum recedit, quantum participat, aut quantum deficit a supremo illius generis. V.g. ut ad intentum loquamur, cognoscitur, inter creaturas, quantum magis, quam minus duret, aut quantum perfectius, quam imperfectius duret penes quantum accedat, quantum recedat ab aeternitate, nam quae magis accedunt, & magis participant de aeternitate, & modo ipsius, & minus ab illa recedunt, aut deficiunt, magis durant, earumque duratio perfectior est; quae vero magis recedunt, & deficiunt ab aeternitate, & minus de illa participant, minusque ad illius modum accedunt, minus durant, earumque duratio imperfectior est: Sed aeternitas est suprema in ratione durationis: Ergo mensura est aetherogenea ceterarum omnium durationum. Secundo, quia inter temporales durationes rerum mobilium, duratio motus primi mobilis, iuxta Philosophos, est mensura, & regula ceterarum durationum, non alia ratione, nisi quia motus primi mobilis, sive eius duratio est simplicior, & uniformior ceteris omnibus motibus, & durationibus rerum mobilium; & vnumquodque mensuratur simplicissimo sui generis, ut dicitur *lib. 10. Metaph. text. 3. & 4.* Et item inter substantias spirituales aeternas, nempe Angelos, durationes inferiorum mensurantur per durationem primi aeterni, seu Angeli supremi, quia illa est simplicior, & uniformior, & vnumquodque mensuratur simplicissimo sui generis, ut dictum est: Ex quo inferit D. Tho. in *present. art. 6.* quod nec tempora sunt plura, iuxta pluralitatem motuum, aut durationum successivarum in his inferioribus; nec etiam in Angelis sunt plura iuxta plures durationes Angelorum, sed tempus omnium motuum, & mobilium est vnum, quia omnes motus, & durationes successivae mensurantur motu primi mobilis, qui vnius est; cuius quidem duratio est mensura intrinseca ipsius, sed extrinseca motuum, & mobilium inferiorum, & ab hac vna mensura totum tempus est vnum. Et similiter aeternum, sive aeternitas est vna, quia durationes permanentes aeternorum, seu Angelorum omnes mensurantur vita, & duratione primi aeterni, cuius duratio est mensura intrinseca ipsius esse, & vitae, sed extrinseca omnium inferiorum aeternorum, & inde aeternum, sive aeternitas dicitur vna: Sed esse, & vita Dei, cuiusque duratio, seu aeternitas est in ratione durationis suprema, simplicissima, & uniformissima supra omnes durationes temporales, & aeternas: Ergo est mensura intrinseca ipsius esse, & vitae Dei, & mensura

extrinseca omnium durationum inferiorum temporalium, & aeternarum.

19. Sed dices: Mensura debet proportionari mensurato: Sed aeternitas, cum sit infinita, nullam proportionem dicit cum durationibus finitis creaturarum: Ergo non potest esse mensura illarum. Respondeo, distinguendo maiorem: Mensura intrinseca, seu homogenea debet proportionari mensurato, concedo: Mensura extrinseca superexcedens, & aetherogenea, subdistinguo maiorem: Debet proportionari mathematicae, aut geometricae, nego: Proportionem alicuius habitudinis, aut subordinationis, concedo maiorem; & distinguo minorem: Non proportionatur mathematicae, aut geometricae, concedo: Proportionem habitudinis, & subordinationis, nego minorem; & distinguo consequens: Ergo non est mensura illarum intrinseca, aut homogenea, concedo: Extrinseca, excedens, & aetherogenea, nego consequentiam. Itaque mensura intrinseca debet habere proportionem mathematicam cum mensurato, quae est mensura omnimodae aequalitatis, quia debet esse tanta, & non maior, quam mensuratum, & sic proportionatur nostro modo concipiendi, aeternitas cum esse, & vita Dei, cuius est mensura intrinseca, quia tanta est, & non maior, quam ipsum esse, & vita Dei, & similiter duratio motus primi mobilis cum ipso motu, & duratio primi aeterni cum vita eius, cuius est mensura intrinseca, quia tanta est duratio primi aeterni, & non maior, quanta est existentia, & vita ipsius, & tanta est duratio motus primi mobilis, quantum est motus ipse, & non maior. Mensura autem extrinseca, si sit homogenea, petit proportionem, vel mathematicam, scilicet aequalitatis omnimodae, vel algebrae, si sit heterogenea, petit proportionem, vel mathematicam, scilicet aequalitatis omnimodae, vel algebrae, si sit heterogenea, vel aequalitatis inaequalitatis, ut vna lignea ad pannum viginti vinarum, quae habet proportionem vnius ad viginti, quae est proportio geometrica. Attamen mensura extrinseca aetherogenea, & excedens non petit ullam ex his proportionibus; nam motus primi mobilis, quantumvis aeternus esset, mensuraret extrinsece vitam temporalem hominis limitatam, quae nullam haberet proportionem, nec mathematicam, nec geometricam ad motum aeternum primi mobilis, quia videlicet haberet proportionem habitudinis ad illam, tanquam inferior ad superiorem, & excessu ad excedentem, ita ut quo magis de illa participaret, & magis illi accederet, quodque minus ab illa deficeret, tanto esset maior, & durabilior vita, & quo minus de illa participaret, & magis ab illa deficeret, esset minor, & minoris durationis vita: Sic ergo aeternitas est mensura extrinseca, aetherogenea, & excedens omnium durationum creaturarum, & finitarum, & sic illae mensurantur cum illa, & cum illa proportionem habitudinis dicunt, tanquam quaedam diminuta par-

participationes illius infinite durationis, ita vt quæ magis de illa participat, maior, quæ minus minor duratio sit.

**EXPLICATUR MODVS SPECIALIS, quo æternitas mensurat tempora.**

20 **D**ico tertio: *Æternitas Dei non est mensura durationum creaturarum per sui temporalem, & successivam replicationem, aut repetitionem in illis, sed per unicam, & simplicem mensurationem excedentem duratiuè omnem durationem finitam.* Est contra P. Iaquierdo, qui in *present. dispus. 9. quest. 2. num. 45. 51. & 53.* & alijs sæpe ait, æternitatem se extendere ad partes temporis, non simul, sed per sui successivam, & temporalem replicationem, & repetitionem. Sed huiusmodi æternitatis expositio, singularis valde est, siquidem in primis communi omnium Thomistarum, & etiam plurium Iesuitarum, qui præsentiam physicam futurorum in æternitate negant, sententiæ expresse contraria, & à nullo, quem viderim excogitata, nisi ab ipso; valdeque aliena ab æternitatis vera intelligentia. Contra illam ergo.

21 Probatur assertum, si fallor, evidenter. Mensura, quæ per sui replicationem, & non vnicam mensurationem mensurat extensionem finitam est nedum finita, sed duplò, vel multò minor extensione illa finita; quod evidenter patet, tum in longitudine mensurata per vnam lineam, si enim vna lineæ ad mensurandam longitudinè aliquam replicatur, evidenter sequitur, quod sit duplò minor longitudine illa, si vis replicatur; triplò vero minor, si ter replicatur, quadruplò minor, si quater replicatur. Similiter in ponderibus, si libra non possit mensurare centum auros, nisi per sui replicationem, sequitur evidenter, pondus libræ minus esse, quam pondus centum aureorum duplò, vel triplò, si vis, aut ter replicatur. Similiter in mensura durationis, quia enim circulatio integra solis mensurat menses, & annos, non vnicam mensurationem, aut circulationem, sed sui repetitionem, infertur evidenter, durationem circulationis solaris esse multo minorem, quam duratio mensis; aut anni, v.g. triginta vicibus minor duratio mensis, & 365. vicibus minor, aut brevior duratio anni: Ergo si æternitas ad mensurandum tempus mille annorum, v.g. indigeat sui replicatione, evidenter sequitur esse durationem tantò minorem duratione mille annorum, quanto pluries replicari debeat ad mensurandum totum illud spatium.

22 Et quidem rogo, quot replicationibus egeat æternitas ad mensurandum spatium mille annorum? Si dicas vna tantum, in primis

si non obstante simplicitate, & indivisibilitate æternitatis, vnicam mensurationem, & absque sui secunda replicatione mensurat durationem ad eò longam mille annorum, cur vnicam etiam mensurationem non poterit absque replicatione mensurare durationem omnem temporalem, & imaginariam ab æternò, & vsque in æternum, & consequenter omnia tempora præterita, præsentia, & futura? Deinde ex incipit illius durationis millenariæ physicè erit Deo præsens eventus futurus post nongentos annos, & ipse annus nongentesimus, siquidem vna simplici mensuratione, & correspondentiæ æternitatis simul ex parte sua complectitur omnes illos mille annos, & illis correspondet præsentialiter, quod refugit concedere P. Iaquierdo, & alij suæ sententiæ. Si vero ad mensurandum mille annorum spatium indiget æternitas replicationibus, rogo quot replicationibus eget? Vel tot, quod sunt anni intra illud totum spatium, vel tot, quot sunt menses, vel tot quot sunt dies, vel tot quod sunt horæ, vel tot quod sunt minuta, vel tot quot sunt instantia? Si tot replicationibus eget, quot sunt instantia, nostri temporis: Ergo æternitas non est formaliter maior duratio, aut mensura, quam duratio instantaneæ nostri temporis, quod est ridiculum, & absurdissimum dicere de æternitate, de qua fide sanctum est, esse durationem simpliciter infinitam in ratione durationis. Si vero indiget tot replicationibus, quot sunt momenta: Ergo non erit maior duratio, quam duratio momentanea nostri temporis, quod non minus est absurdum. Si tot eget replicationibus, quod sunt horæ, aut dies, in primis iam duratio simplicissima, qualis est æternitas, vnicam mensurationem, & absque sui replicatione mensurat durationem extensam vnius horæ; in quo si non est implicatio, nec erit in eo, quod similiter absque replicatione mensurat totum spatium millenarium. Deinde æternitas non erit maior duratio, quam horaria nostri temporis, quod pari ratione absurdum est. Sic ergo de reliquis discuti potest: Vide ergo in quas angustias se conjicit, qui semel à veritate deficit.

23 Dicensum ergo est, quod æternitas est mensura, licet omnino simplex, infinite tamen amplitudinis, seu extensionis eminentialis, vti cuius vna simplici mensuratione mensurat cum excessu infinito quamlibet durationem temporalem, quantumvis mille millium, & innumerabilem annorum, aut seculorum, tam verorum, quam imaginabilium, ita vt quantumvis longam seriem seculorum imaginare velis, illamque æternitate mensurare, mensuratum infinite minus, & brevius sine proportionem erit, quam ipsa mensura æternitatis, quia finiti ad infinitum non datur proportio aequalitatis, nec geometricæ con-

mensurationis. Vnde licet tempus æternitate mensuratur, non tamen est dicendum quod æternitati communetur, siquidem communetur illi, significat ex æquo tempus, & æternitatem simul mensurari aliqua mensura communi utriusque; quod tamen sine absurdo admitti non potest, siquidem nulla datur mensura æternitatis, sed æternitas est prima, suprema, & universalissima mensura omnis durationis, nulla alia mensurabilis, vnde tempus omne mensuratur quidem æternitate, sed non communetur æternitati.

24. Rogabis ultimum; an æternitas contineat in se durationes finitas temporum, & retum, quæ tempore, vel ævo durant, & qualiter? Respondeo, æternum esse illas continere, vel formaliter, vel eminenter, tum quia omnis duratio creaturarum est participatio quadam divinæ durationis, participatio autem evidentur continetur in eo cuius est participatio; tum quia sicut scientia simpliciter infinita continere debet in se, vel formaliter, vel eminenter omnes scientias creatas, & finitas, & amor simpliciter infinitus omnes amores finitos, & existentia infinita omnes existentias finitas, ita duratio simpliciter infinita debet continere in se omnes durationes finitas, vel formaliter, vel eminenter.

25. Difficultas tamen est, an illas contineat in se formaliter? Respondeo tamen continere omnes illas formaliter eminenter sub conceptu durationis. Ratio est, quia duratio sub conceptu durationis est perfectio simpliciter simplex: Sed divinæ perfectiones continent formaliter eminenter perfectiones creatas illis correspondentes, v.g. scientia infinita, scientias creatas, bonitas infinita bonitates creaturarum, misericordia infinita, misericordiam creaturarum: Ergo pariter duratio infinita durationes rerum creaturarum. Vnde ipse P. Ribadeneyra Iesuita *Tractatus de Scientia Dei, disput. 15. & 16.* docet, æternitatem intrinsecam Dei durationem esse sibi identificantem formaliter omnes differentias durandi, nempe hodiernam, crastinam, hesternam, perendinam, & cæteras omnes. Quod sic probat, siquidem Deus constituitur formaliter adæquate existens, seu durans hodie per suam æternitatem intrinsecam, & durans cras similiter per suam æternitatem intrinsecam, & pariter heri, & omni die, mense, & anno, siquidem Deus non constituitur durans adhuc inadæquate per durationem creatam ab æternitate distinctam, sed vnicè, & adæquate per suam durationem intrinsecam, quæ æternitas intrinseca est: Sed nisi æternitas esset formaliter duratio hodierna, non posset constituere Deum formaliter durantem hodie, & nisi esset formaliter duratio crastina non posset formaliter constituere Deum durantem cras: Ergo æternitas est per se, & for-

maliter duratio hodierna, crastina, &c. Ergo formaliter identificat omnes durationes, siue differentias durandi.

26. Sed opponit P. Izquierdo: Differentiæ durandi hodie, cras, &c. ex conceptu suo essentiali dicunt successiōnem, siue extensionem temporalem, atque addeō distinctionem realem: Sed æternitati non potest formaliter convenire successio temporalis, nec distinctio realis partium durationis: Ergo nec formaliter illas differentias potest secum identificare. Confirmat primo, quia Deus non constituitur adæquate per suam intrinsecam durationem durans hodie, durans cras, aut perendie, sed ita constituitur partim intrinsece per suam intrinsecam durationem, partim extrinsece per diem hodiernum, crastinum, &c. vnde, quamvis ab æterno Deus habeat suam intrinsecam durationem, & æternitatem, non tamen ab æterno erat durans hodie, nec hodie est durans cras, sed expectavit diem hodiernum ut duraret hodie, & diem crastinum, ut duraret cras: Sed æternitas non identificat formaliter diem hodiernum, & crastinum: Ergo nec identificat formaliter durare hodie, & durare cras. Confirmat secundo: Quia nisi abutamur terminis, durare hodie, cras, perendie, &c. extensionem temporalem, & successiōnem significat: Sed Deus à sua æternitate præcisè, & adæquate non habet durare cum temporali extensione, & successiōne: Ergo nec durare hodie, cras, &c. sed solum id habebit partim intrinsece à sua æternitate, partim extrinsece à diebus adventitibus cum successiōne temporali, per sui totius successivam repetitionem, & replicationem in illis. Et pariter in immensitate, v. cuius Deus non habet adæquate ab intrinseco existere hic, & vbi, & alibi, sed id habet partim extrinsece ab vocationibus locorum distinctis, & distinctis, in quibus omnibus tota immensitas replicatur: Ergo pariter æternitas.

27. Respondeo tamen, præfatum Authorem sic argumentantē incidere in præviā intelligentiam æternitatis iam impugnatam. Vnde distinguo maiorem: Differentiæ durandi hodie, & cras, &c. ex conceptu suo essentiali durationis, aut durandi hodie, cras, &c. dicunt successiōnem, nego. Ex conceptu durandi temporaliter, & mutabilitate, concedo maiorem, & minorem, & distinguo consequens: Ergo non potest illas differentias formaliter ut temporales, & distinctas identificare, concedo: Formaliter eminenter secundum id præcisè, quod dicunt de durando hodie, cras, &c. conclusa imperfectione successiōnis, & mutabilitatis, nego consequentiam; quia sicut dicimus Deum identificare formaliter radicem intelligendi, intellectum, & intelligence, quamvis in creatis importent realem distinctionem, radicis ab intellectu, & intellectus ab intelligence, immo

& realem potentialitatem; & similiter identificare formaliter scientiam, & sapientiam, quamvis in creatis importent realem distinctionem vnius ab alia, & scientia in nobis discursum formalem Deo repugnantem, quia videlicet istas imperfectiones non important ex conceptu analogo, & explicito scientiæ, sapientiæ, intellectûs, intellectûs, aut substantiæ intellectivæ, sed solum ex conceptu analogato scientiæ humanæ, intellectûs, aut intellectûs creati; & ideo dicimus, non esse in Deo purè formaliter, nempe vt sunt in creaturis, aut sicut à nobis concipiuntur; sed eminenter formaliter, hoc est, secundum conceptum explicitum, & signatum, & clausis imperfectionibus, quibus sunt in creatis, & quibus à nobis exercitè concipiuntur; ita similiter dicimus, Deum identificare formaliter durationem hodiernam, crastinam, & perennam, durationem per mensem, per annum, per seculum, &c. non purè formaliter, hoc est, cū eis similibus, & imperfectionibus mutabilitatis, successione, aut divisionis, quibus compertunt totis creatis, & mutabilibus, aut quibus à nobis concipiuntur ex nostro imperfecto modo significandi; sed formaliter eminenter, hoc est secundum conceptum signatum, & explicitum durandi hodie, cras, per mensem, & annum, & absque limitatione, mutabilitate, successione, aut distinctione, quibus similes durationes sunt in creaturis, & quibus à nobis concipiuntur imperfectè, alio nempe modo eminenti, cū infinito excessu durandi, cū immutabilitate, similitudine, & simplicitate formalis, ita vt vnum simplicissimum durare Dei, sit formaliter durare hodie, sed non præcisè hodie, sed hodie, cras, & heri, nec præcisè hodie, cras, & heri, sed cum infinito excessu, & amplitudine sine limite ante, & post; nec durare successivè, quia simplicissimum durare non potest esse durare successivum, sed simul durare infinitè, & plusquam per secula; nec durare mutabiliter, aut interruptibiliter, quia duratio simplicissima non potest esse discontinuabilis, aut interruptibilis, nec mutabilis, sed durare immutabiliter, & interruptibiliter; quin tamen hoc obsit, vt illud divinum durare sit propriè, & formaliter durare hodie, & omni die ante, & post, à seculo, & vsque in seculum, immo ab æterno, & vsque in æternum, sine initio, & sine fine, quia hoc simplicissimum, & æternum durare formaliter includit durare hodie, cras, &c. Ex quo.

28 Ad primam confirmationem, nego maiorem, quia alias Deus non esset adequatè intrinsecè æternus, nec adequatè intrinsecè durans æternaliter, immo nunquam duraret æternaliter, quia nec hodie duraret æternaliter, sed hodie præcisè duraret hodie, & cras præcisè cras, vnde nunquam Deus esset actu æternus, nec actu vivens æternaliter, nec æternitas esset tota simul

contra eius definitionem à Boetio traditam, & communiter à Theologis receptam: Senticendum ergo est, quod æternitas est duratio essentialiter simplex, æterna, & tota simul, seu quod est ipsum durare simplex Dei sine limite, & totum simul, & in actu semper, ac per cōsequens, quod semper ab æterno, & vsque in æternum est durare hodie, cras, heri, & semper, siquidem semper est durare actu sempiternum, & durare actu sempiternum, est durare actu semper. Ergo semper durare Dei est durare actu semper: Ergo semper est durare hodie, cras, &c. siquidem semper est universale includens formaliter hodie, cras, perennitè, &c. Nec ad hoc eget, aut expectat notitas durationes temporales, & finitas, sed potius ex se, & ab intrinseco omnes illas eminenter supergreditur, & excedit, illaque complectitur, vt quidam minutissimas sui particulas, aut participationes, siue mare complectitur sui ipsius guttas, & cum maiori excessu: Sed de hoc infra.

29 Vel claritatis gratia, distinguatur maior: Deus non constituitur adequatè per suam intrinsecam durationem durans hodie, cras, &c. formaliter limitatè, & modo nostro imperfecto, concedo: Durans formaliter eminenter, & infinite modo superexcedenti, ad modum nostrum, nego maiorem, & quod ad sic durandum expectet nostras dies, aut tempora. At pariter distinguo minorem: Æternitas non identificat formaliter purè, aut nostro modo finito diem hodiernum, crastinum, &c. concedo: Formaliter eminenter continendo cum infinito excessu durationem omnium dierum, nego minorem, & consequentiam, quia æternitas eminenter complectitur dies, & annos, sed dies, & anni illius non sunt re ipsa finiti, successivi, vni post alium, sicut humana sunt tempora, sed eminentissimum modo, & absque imperfectionibus nostrorum dierum, & annorum, quia in ea sunt vna infinita simplicissima sempiternaque duratio tota simul eminenter continens millenarium, quin & infinitum dierum, & annorum simul, & in acta semper.

30 Ad secundam confirmationem, distinguo maiorem: Durare hodie, & cras extensionem temporalem significat ex nostro assuetu, & imperfecto modo concipiendi, concedo: Ex parte durationis explicitè significat, nego maiorem. Vel aliter: Durare hodie, & cras nostro modo durandi temporalem extensionem significat, concedo: Durare hodie, & cras eminentissimo modo, & simplicissimo, qualiter Deus durat hodie, & cras, nego maiorem, & concessa minori consequentiam. Itaque fatemur, quod durare hodie, & cras, imò & durare absolute nostro inferiori modo, significat, imò & importat re ipsa temporalem extensionem; item quod nos non possumus concipere ipsum durare

sim.

simplicissimum Dei, nisi per modum nostrae durationis, & consequenter per modum cuiusdam temporalis extensionis, quia non habemus speciem alterius modi durandi; ceterum debemus credere, imò & scientificè demonstramus, esse alium modum durandi in Deo valde eminentiorem, simpliciorem, & invariabilem suprà modum durandi cum temporali extensione, & suprà modum imperfectum, quo nos concipimus ipsum durare Dei, quod scilicet sit vnicum, & simplex durare quantum Deus durat, & totum simul, licet à nobis concipi non possit, nisi exercitè ut fluens, & transiens successivè, & per partes; & quia contrarij volunt metiri ipsum durare Dei, per nostrum modum durandi, & per nostrum modum concipiendi durationem divinam ad modum nostrae durationis, seu durationis finitæ, & transeuntis, ideo putant Deum durare per repetitionem, & replicationem successivam in cunctis nostris temporis moventis, quo nihil absurdius excogitari potest, ut suprà vidimus. Nec paritas de immanentia urget, quia ut infrà ostendemus, Deus in sua immanentia, & per illam existit ubique vna simplici vibratione eminenter comprehendente omnes vibrationes, cui opus non est replicari in nostris locis, ut omnia loca actu penetrat, & completatur.

## QUESTIO XVI.

AN DEVS PER AETERNITATEM EXISTAT, AUT EXISTERE PRÆSENTIALITER IN TEMPORE IMAGINARIO ANTE MUNDI CREATIONEM?

**S**upponimus, tempus illud actu nunquam extrinsecè, sed à nobis imaginari, aut excogitari quasi extiterit, revivere tamen fuit possibile, nam potuit Deus facere, quod tempus antequam modo inciperet, inciperet per centum mille, & per plures, aut plures annos, quin possit divinæ potentiae præfigi limes à parte ante in creatione temporis, & mundi. Si vero dicas, tunc casus tempus non inciperetur antea, quam modo incipit, sed hanc nostram durationem futuram in eo casu posteriorem quam modo est per tot illos annos quia si modo vivimus anno sexmillesimo, v.g. à creatione mundi, & incceptione temporis, tunc casus victuri essemus anno centies millesimo à creatione mundi, & incceptione temporis, & consequenter hanc nostram vitam, & durationem differretur. Si autem hoc sit impossibile, quia alias esset iam alia duratio, & non ista. Ergo etiam erit impossibile, quod mundi, & temporis incceptio antecederet, aut fuisset prior quam modo. Tum quia sicut modo fuit initio temporis, tunc etiam fuisset initio temporis, unde sicut Deus

non potest facere, quod mundus, aut tempus incipiat ante temporis initium, ita nec quod incipiat antequam modo, quia modo etiam incipit initio temporis, & non post. Hoc argumentum difficile est, si durationes rerum constituamus essentialiter differentes per determinatam distantiam ab initio temporis, seu motus Caeli; sicut aliqui constituunt vibrationes corporum essentialiter differentes per determinatam distantiam à polis mundi, & à centro terræ; quia sicut in hac sententia videtur difficile, qualiter, si, me immoto, Deus polos mundi sursum, v.g. elevaret, ego hic ibidem manerem, eo quod ex vna parte si immoto persisterem, vbi antea manerem, & ex alia, si distarem plusquam antea à polis mundi, iam alibi essent, quia in alio vbi magis distanti à polis mundi. Ita etiam, si duratio præsens constituitur, & differat ab alijs per certam, & determinatam distantiam ab initio temporis, aut motus Caeli, videtur difficile, qualiter hæc duratio præsens, live hoc nunc in eo casu foret eadè duratio, & idem nunc, siquidem tunc casus esset duratio distans plusquam centum mille annis ab initio temporis, & modo non distat, nisi sexmille annis ab initio temporis. Propterea in Physica diximus, & modo dicimus, quod nec vbi intrinsecum rerum, nec intrinsecum quando, aut duratio constituitur talis intrinsecè, & ab alijs distincta, & distans per distantiam ab aliquo extrinsecò; sed per se intrinsecè, & absolute hoc vbi est hoc vbi, ita ut si Deus elevaret polos mundi, me immoto, manerem in eodem vbi, quamvis tunc casus magis distans à polis mundi. Et similiter, si Deus vellet, potuisset tempus incipisse centum mille per annos, priusquam modo inciperet, me vivente, & durante eadem, quam nunc duratione; quo casu hæc eadem duratio esset eadem, licet plus distans ab initio temporis, sicut enim modo vivo, & duro millesimo septingentesimo quinto anno à Nativitate Christi, quin tantum iude probetur, quod vel Christus non potuit nasci antea, vel quod si natus fuisset antea, hæc duratio mea, non esset hæc, sed alia, aut quod hic annus non esset hic, sed intrinsecè alius, & diversus, nimirum viximillesimus, v.g. à Nativitate Christi; quia videlicet Nativitas Christi non est mensura essentialis, imò nec ex natura rei, durationum nostrarum, sed tantum ad placitum assumpta pro mensura quoad nos, quia quoad nos est pars temporis magis celebris, & nota; unde casu quo illa antea, vel postea fuisset, ut potuit, non propterea intrinsecè foret alia hæc nostra duratio, aut tempus, sed intrinsecè eadem, quamvis variata fuisset mensura extrinsecà talis quoad nos. Ita ergo dicimus, quod potuit tempus incipisse antea quam modo incipit per centum mille annos, quo casu hoc nostrum tempus intrinsecè esset idem, idem quando, eademque duratio, licet variata foret ex alia mensura extrinsecà, & quoad

nos, quia initium temporis, penes quod modo mensuramus tempus præsens per annum sex-millesimum, vel plus ab initio temporis, tunc variatum foret, fuissetque multò antèrius. Vnde si-cur, motu Cœli, susteret, nihilominus tempus nostrum esset, & duraret, quia licet duratio intrinseca rerum sublaparum dependeat connaturaliter, aut quoad nos à motu Cœli, tanquam à mensura extrinseca, non tamen essentialiter; ita nec dependet essentialiter tempus, aut duratio nostra in ratione talis ab initio temporis, quod modo fuit, sed solum accidentaliter, vt à mensura extrinseca, & quoad nos, vnde potuit tempus incipere antè per centum mille annos ante hanc eadem durationem, quin propterea hæc duratio intrinsece esset alia, nec hic annus alius intrinsece, sed idem intrinsece, licet denominaretur extrinsece ab antèriori temporis initio, annus centies millesimus. Vide in *Physic. lib. 4. quest. 1. à num. 13. vsque ad 25. & quest. 6. à num. 5. ad 8. & infra de immensitate.*

2 Ex quo ad primum dico, quod casu quo tempus incepisset centum mille per annos antè, quam modo incepit, hæc duratio esset intrinsece eadem, & hic annus idem, licet extrinsece denominaretur aliter à distincto temporis initio, nempe annus plusquam centies millesimus. Sicut casu quo Nativitas Christi fuisset antè, hic annus esset intrinsece eadem temporis duratio, licet tunc posset denominari vni-millesimus à Nativitate Christi. Ad secundum dico, quod initium temporis non potuit esse ante omne temporis initium, potuit tamen esse antequam modo fuit temporis initium. Sicut Nativitas Christi non potuit esse ante annum Nativitatis Christi, potuit tamen esse antequam modo fuit annus Nativitatis, quia potuit alius annus antèior fuisse annus Nativitatis. Tenendum ergo est pro certo, & indubitato, tempus, quod imaginamus ante mundi, & temporis realis initium, esse, seu fuisse realiter possibile in se ipso, seu in sua intrinseca duratione, licet de facto realiter non existerit, nec realiter duraverit. Quo supposito.

3 Dico: Deum per suam intrinsecam aternitatem non existisse, nec existere, aut durare actu in illo tempore imaginario; actu tamen existisse, & durasse, seu existere, & durare presentia-ter in se ipso, quandiu imaginamur illud tempus durasse, seu existisse, seu quandiu tempus illud durasset, seu existisset, si existisset. Primum patet, quia Deus non aliter existit, aut durat actu in tempore, nisi mensurando, & complectendo tempus; non enim Deus existit in tempore mensuratus à tempore, sicut nos, sed mensurando ipsum tempus quod nostram vitam mensurat, & complectendo ipsum, quod nostram vitam complectitur: Sed Deus actu non mensuravit tempus illud imaginarium, nec actu illud comple-

ctitur, aut mensurat: Ergo actu non existit, nec duravit, nec existit; aut durat in illo tempore imaginario. Minor probatur, quia Deum actu mensurasse, aut mensurare illud tempus, & illud tempus actu mensurari, aut mensuratum fuisse à Deo, idem est vnum ac aliud, vel mutuo connectuntur, ita vt vnum verum esse non possit, nisi sit verum aliud, vt per se patet, quia solum differunt penes denominationem activam, & passivam: Sed tempus illud imaginarium de facto, nec mensuratur, nec actu mensuratum fuit à Deo, aut eius aternitate: Ergo nec Deus, aut eius aternitas actu mensurat, nec actu mensuravit illud tempus imaginarium. Minor patet, quia quod non existit vnquam intra totum ambitum aternitatis, sed manet pure possibile, non mensuratur actu aternitate: Sed illud tempus imaginarium non existit, nec existit vnquam intra totum ambitum aternitatis, sed manet merè possibile: Ergo illud actu non mensuratur aternitate. Explicatur: Licet tempus nostrum modo existat tanquam mensura vni-versalis omnium motuum, & vitarum sublaparum, non mensurat actu vitas, & motus pure possibiles, sed solum vitas, & motus intra latitudinem totius temporis existentis: Ergo pariter, licet Deus, & eius aternitas existat, aut existerit ante temporis initium, non mensuravit actu tempus pure possibile, quia solum mensurat actu tempus actu existens.

4 Dices forsan, esse differentiam, quia tempus esse potest in potentia ad mensurandas vitas, aut motus, at aternitas non potest esse in potentia, ac per consequens actu mensurat etiam tempus possibile, alias esset in potentia ad illud mensurandum. Sed contra est, quia licet tempus sit in potentia ad mensurandos motus, & vitas in posterum futuras, aut possibiles, quia est in potentia ad existendum in posterum, tamen non est in potentia ad mensurandos motus, & vitas vt possibiles de præterito, aut futuro, quæ nempe potuerunt existisse, aut existere; unde si illas non mensuravit, non fuit defectu propriæ actualitatis, sed ex defectu existentie illarum vitarum, & motuum, quæ manserunt in pura possibilitate: Ergo pariter, licet aternitas nunquam sit, aut fuerit in potentia, actu non mensuravit tempus pure possibile, non ex defectu sui, sed ex defectu existentie illius temporis. Non ergo existit, nec duravit actu in illo tempore imaginario pure possibili. Nec dicas: Durasse actu in illo tempore quantum est ex parte sua. Quia hoc nõ negamus, nec de hoc est questio; sed solum negamus quod actu duraverit in illo tempore absolute loquendo; ad quod requiruntur duo, nempe, & summa actualitas ex parte aternitatis, & existentia ex parte

parte temporis; & defectu existentie temporis non existeret in illo tempore, licet existeret, aut existeret presentiaiter absolute in se, & in illo tempore conditionate, hoc est sub conditione quod tempus ex parte sua non defuisset.

5 Sed dices: Ergo Deus modo, nec ab aeterno existit presentiaiter in tempore Antichristi, absolute loquendo, quia nec modo, nec ab aeterno existit illud tempus. Respondeo, negando consequentiam, quia ut supra ostendimus, aeternitas ad actu, & presentiaiter mensurandum tempus, & existendum in illo de presenti absolute, non eget tempore modo, nec antea existenti, sed solum existenti absolute intra ambitum totius aeternitatis, quia aeternitas simul continet, & mensurat totum tempus existens intra ambitum suae aeternitatis, & quicquid in illo existit, in quo distinguitur a tempore, quod successively mensurat, & existit; unde ut aeternitas mensuret tempus, & existat actu absolute in illo, satis est, quod tempus actu existat aliquando intra ambitum infinitum suae aeternitatis, non tamen satis est, quod sit pure possibile.

6 Secunda pars conclusionis etiam probatur, quia Deus independentem omnino a tempore, & praesens ab illo est actu, & absolute aeternus in se ipso: Ergo existens, & durans actu, & presentiaiter infinite sine initio a parte antea, & sine fine a parte post: Sed eo ipso etiam est actu, & absolute existens in se ipso, quantum, vel quodcumque existeret illud tempus si existeret, & quando potuit existeret: Ergo. Probo minorem, quia si actu non existeret absolute in se ipso, quando tempus illud potuit existeret, & quando existeret, si existeret, solum existeret Deus absolute in se ipso postquam illud tempus potuit existeret, & ex quo incipit existeret verum tempus, & non ante: Sed hoc est impossibile, si Deus in se ipso existit aeternaliter sine principio, quia incipisset existeret in se ipso, quando tempus verum incipisset: Ergo. Secundo: Vel Deus actu, & absolute existeret antequam mundus, & tempus; vel solum ex quo existeret mundus, & tempus: Si dicas hoc secundum: Ergo Deus incipit existeret cum incipit existeret mundus, & tempus: Non ergo est aeternus a parte ante, nec infinite durans, contra fidem. Si primum, sic arguo: Tempus imaginarii potuit existeret, & existeret, si existeret, antequam mundus, & tempus de facto existeret: Sed per te Deus actu, & absolute existeret antequam de facto mundus, & tempus existeret: Ergo actu, & absolute existeret quando mundus, & tempus potuit existeret, & quando existeret si existeret.

7 Dices, Deum de facto existisse antequam tempus, & mundus, non anterioritate durationis, quia nulla fuit duratio anterior, sed solum anterioritate, & prioritate naturae. Sed contra, quia tempus manet inconveniens obiectum, quia si non

existeret prius prioritate durationis: Ergo incipit Deus durare quando tempus, & mundus: Ergo eius duratio non est aeterna a parte ante, quod est haereticum. Secundum, quia per te Deus existeret priusquam tempus prioritate naturae: Sed pro illo priori naturae Deus erat actu durans, alias non potuisset producere durationem temporis: Ergo pro priori naturae ad tempus erat actu durans in se ipso: Ergo duratio Dei in se ipso fuit prior duratione temporis: Ergo non solum prioritate naturae, sed etiam prioritate durationis existeret Deus antequam mundus. Tercio: Supponamus, quod ut existens, & durans actu pro priori naturae ante tempus, noluisse producere tempus; sane eque in se ipso maneret durans sine tempore, ac modo quando produxit tempus: Sed modo existeret absolute durans quando produxit tempus pro priori naturae, & independentem a tempore: Ergo licet noluisse producere tempus, mansisset durans quando illud modo produxit: Ergo etiam noluerit producere tempus imaginarium, actu tamen duravit, & existeret absolute, quando illud produxisset si voluisset; & consequenter quando tempus illud potuit existeret, & quando existeret si existeret. Quarto: Quia Deus actu, & absolute potuit producere tempus illud imaginarium, & absolute noluit: Rogo ergo, quando potuit, & noluit absolute? Sane, quando, si voluisset, illud produxisset: Sed quando potuit, & noluit absolute, absolute, & actu existeret, quia implicat aliquem posse, vel nolle actu & absolute, nisi quando actu, & absolute existeret: Ergo existeret actu, & absolute, quando, si voluisset, tempus illud produxisset: Ergo quando, si Deus voluisset, tempus illud existeret: Deus ergo actu, & absolute existeret, quando tempus illud existeret, si existeret, & quando potuit existeret, si Deus vellet.

8 Confirmatur: Tempus illud non potuit existeret, nisi quando Deus absolute de facto existeret, aut existeret: Ergo Deus de facto absolute existeret, aut existeret, quando tempus illud potuit existeret. Probo antecedens: Tempus illud non potuit existeret, quando de facto Deus non existeret, nec existeret: Ergo solum quando Deus de facto absolute existeret, vel existeret. Probo antecedens: Tempus illud non potuit existeret, quando Deus de facto, & absolute non potuit illud producere: Sed non potuit Deus illud producere absolute, quando de facto, & absolute non existeret: Ergo nec tempus existeret, quando Deus absolute, & de facto non existeret. Confirmatur, quia nullum est assignabile quando, quo Deus non existeret absolute, & quo potuerit existeret tempus illud imaginarium: Ergo quodcumque potuit existeret tempus imaginarium, Deus de facto absolute existeret, vel existeret. Dico semper existit, vel existeret, quia licet in mea sententia dici deberet existit de presenti, quia Deus presentiaiter existeret tantum.

tum, & sine exitit, & sine existit, modo tamon ab illa questione præcindimus.

9 Sed obijcies primo: Ante mundi, & temporis inceptionem nullum fuit *quando*, nulla ve duratio, in qua Deus existeret, quia nullum fuit tempus: Ergo in nullo quando exitit Deus: Ergo nec quando tempus imaginarium potuit existere, aut quando existeret si existeret. Respondeo, quod antequam mundus, & tempus incipit, nulla fuit de facto duratio creata, aut temporalis, nullumque quando temporale, aut creatum; fuit tamen quando æterna Dei, siue Dei æterna duratio, in qua Deus exitit.

10 Sed contra replicabis. Si tempus imaginarium existisset, non existisset in *quando* Dei, sed in *quando* proprio creato, & propria duratione creata: Sed Deus non exitit actu, & absolute in duratione creata propria temporis, nec in proprio *quando* successivo illius, alias existisset actu, & absolute in re ipso illo: Ergo non exitit actu, & absolute, quando tempus existeret, si existeret. Secundò, quia *quando* Dei, seu Dei æterna duratio actu non exitit antequam incipit de facto mundus, & tempus: Ergo nec Deus in illa exitit actu, & absolute antequam mundus, & tempus incipit. Probo antecedens, primo, quia existere ante aliquod tempus, est formalissimè existere tempore anteriori: Sed *quando* Dei siue eius æterna duratio non exitit tempore anteriori ad mundi, & temporis initium; quidem non fuit vnquam, nec exitit tale tempus: Ergo *quando*, aut duratio Dei æterna non exitit actu, & absolute antequam incipit tempus, & mundus. Secundò, quia æterna Dei duratio, seu *quando* æternam Dei non exitit actu, & absolute quando nondum existeret tempus, aut mundus: Sed existere antequam tempus, & mundus, est existere, quando nondum mundus, nec tempus existit: Ergo Deus non exitit actu, & absolute antequam tempus, aut mundus. Probatur maior, quia in primis non exitit actu, & absolute in *quando* aliquo finito, quo nondum mundus existeret, quia tale *quando* finitum tunc re ipsa non erat; deinde nec in *quando* infinito, quando mundus nondum actu de presenti existeret, quia alias illud *quando* non esset actu infinitum, sed limitatum in durando, vt potè nondum durans quando mundus, sed præcisè, & cum limitatione antè: Ergo in nullo *quando* exitit quando mundus nondum existeret.

11 Respondeo, distinguendo maiorem: Si tempus imaginarium existisset, non existisset in *quando* Dei, sed in quando proprio creato tanquam in propria mensura, & duratione, concedo: Tanquam in mensura superiori, vniuersali, & excedente, nego maiorem, & concessa minori, consequentiam. Cum enim Deus de facto extiterit actu, & absolute in propria sua duratione, &

*quando* tanquam in mensura infinita, & excedente; sequitur, quod si tempus imaginarium existisset, existisset in *quando* Dei, in quo Deus de facto existit, vel extitit actu, & absolute: non quidem in illo tanquam in mensura intrinseca, & propria, sed in illo tanquam in mensura extrinseca, vniuersali, & infinita. Vel aliter distinguo maiorem: Tempus imaginarium non existisset in *quando* Dei, nec quando Deus de facto existit, vel extitit, nego: Et alias existisset, quando Deus de facto existit, vel extitit, concedo maiorem, & minorem, & nego consequentiam; quia non est idem existere in *quando* alterius, ac existere quando aliud; ex duobus enim individuis vnus existit quando alius, & nullus in *quando* proprio alterius, nec in propria illius duratione intrinseca, quia scilicet vtique existit sub eadem extrinseca mensura durandi; ita ergo tempus imaginarium, si existeret, existeret quando Deus de facto existit, quia sub eadem mensura, qua durat Deus, nempe sub æternitate, quæ est de facto mensura Dei, & esset mensura temporis imaginarij si existeret.

12 Ad secundam, distinguo antecedens: Quando Dei, seu eius æterna duratio non exitit actu, & absolute antequam incipit tempus, ly *antequam* sumpto formaliter, & exclusivè pro duratione formaliter anteriori ad posteriorem, excludente, & non includente posteriorem, concedo antecedens; ly *ante* sumpto eminenter, & inclusivè pro duratione æquivalente anteriori, & posteriori sine limite, nec principio, nego antecedens. Ad cuius primam probationem, nego maiorem, quia existere ante aliquod tempus potest esse existere alia duratione anteriori, quæ tempus non sit, qualis est æternitas Dei, & æternitas Angelis. Si vero dicas, quod æternitas, aut æternitas non habet *antè*, & *postè*, sed est tota simul ac proinde in solo tempore datur *antè*, & *postè*: Ergo existere antequam mundus solium est existere tempore anteriori. Dico, quod æternitas habet *antè*, & *postè* non formaliter, & cū successione, sed eminenter cum simplicitate, & simulatè identificando simul omnem rationem durandi à parte *antè*, & à parte post siue fine, & sine principio, & hoc pacto existere ante tempus, ly *ante* sumpto eminenter, non est existere tempore anteriori, sed æternitate eminenter anteriori, & quando existeret tempus anterior. Ad secundam probationem, concedo maiorem, quæ bene ibi probatur, & distinguo minorem: Existere antequam tempus, & mundus ly *ante* sumpto formaliter, & exclusivè, concedo: Ly *ante* sumpto eminenter, & inclusivè cum posteriori, nego minorem, & consequentiam in eodem sensu, quia licet existere antequam tempus, & mundus anterioritate reali formalis durationis, seu pro duratione realiter formaliter anteriori ad durationem posteriorem etiam realiter formaliter, sit existere

tem-



tempore anteriori, tamen existere ante tempus, & antemundum, ly ante sumpto eminenter prodicione quinciente identicante omnem rationem durandi à parte ante sine principio, & à parte post sine fine, non est formaliter durare tempore anteriori, sed est formaliter durare durationem simul, & eminenter anteriori, simultanea, & posteriori ad tempus, & ad mundum, & ad totam illius propriam durationem, & hac infinita duratione existit Deus absolute, & actu quandoque tempus imaginarium potuit existere, aut quandocumque existeret si existeret, licet actu non existat in illo.

13 Si vero dicas: Deus non existit ante tempus, nec vno sæculo, nec vno anno, nec vno mense, nec vno die, nec vna hora, nec vno momento, quia ante tempus, nihil horum fuit: Ergo non existit ante tempus. Respondetur, quod ante tempus eminenter fuit aternitas, quæ est momentuni infinitum, hora infinita, dies infinitus, annus infinitus, & sæculum seculorum, & hoc sæculo, anno, mense, die, hora, & momento infinito præcessit Deus, & eius aternitas ad temporis, & mundi initium.

14 Ex quo iam infertur, quod licet mundus per centum mille annos fuisset antea quam de facto crearetur, non propterea Deus tunc existeret in se ipso prius, aut antea, quam modo absolute existit, quia modo absolute existit actu quandiu totam illam tempus tunc existeret, & infinite antea. Verumtamen eo in casu Deus existeret in tempore, antequam modo in tempore existeret, quia existeret in tempore per centum mille annos anteriori. Et hæc de Dei aternitate sufficiant.

## QUESTIO XVII.

AN DEVS SIT VBIQUE, ET  
qua ratione probetur?

1 **P**OT sermonem factum de aternitate attributo, subiungimus, ut rectus postulat ordo, quæstiones de attributo speciali immensitatis Dei. De quo incipiens agere Div. Tho. primo inquit, an Deus sit in omnibus rebus. Secundo utrum sit ubique. Cuius distinctionis, ut fallor, ea est ratio, quia D. Tho. in præfati solum explicandum assumpfit, aut probandum, quod Deus est ubique, intelligendo ly *ubique*, pro quocumque *ubi* extrinseco, seu pro loco extrinseco, in quo Deus sit, & cum Deus iuxta ipsum, & rei veritatem non sit in loco extrinseco replendo illum formaliter per sui substantiam, aut quantitatem dimensionem, qua titulo incorporei caret, sed quatenus est intimus in rebus, & corporibus replentibus locum, prius inquit, an Deus sit in omnibus rebus, ut postea definiat eum esse ubique, id est in omni loco extrinseco. Pro cuius intelligentia.

2 Supponendum est primo, aliter corpora esse in loco, & aliter substantias spirituales. Nam corpora sunt in loco divisibilibus per formalem extensionem in illo, ita ut totum corpus sit in toto loco, & pars qualibet in qualibet parte loci sibi correspondenti; substantia autem spiritualis tota est in toto, & tota in qualibet parte loci. Alia differentia, & præcipua est, quia corpora sunt in loco circumscripta ab ipso undique, locus enim corporalis est corpus continens, seu ultima superficies concava corporis continentis intraquam continetur, & undique circumscribitur corpus locatum, & hæc modus essendi in loco dicitur esse in loco circumscriptivè, hoc est tanquam quid loco undique circumscriptum. Substantiæ autem spirituales ita non possunt esse in loco corporeo, quia sunt supra omnia corpora, & supra loca corporea, sed solum continendo, aut præsidendo, aut operando in loco corporeo, aut in corpore ibidem locato. Vnde esse in loco valde improprie, & pene æquivocè dicitur de substantiis spiritualibus comparativè ad corpora locata. Hoc ergo supposito, cum D. Tho.

3 Dico primo: *Deus est in omnibus rebus intime*. Explicat autem D. Tho. hanc conclusionem, ita quod non intelligatur, quod sit in rebus ut pars essentia, nec ut accidens illarum, sed per modum quo agens est in eo in quod agit. Et conclusionem sic explicam probat, quia omne agens coniungitur ei in quod immediate agit: Sed Deus immediate, & intime agit in omnibus rebus: Ergo immediate, & intime est in omnibus illis, illis intime coniunctus. Maiorem probat ex 7. Physicorum, ubi dicitur, quod *movens, & motum debent esse simul*, & consequenter agens, & passum. Minorem autem sic probat; quia Deus immediate causat in omnibus rebus quod magis illis intimum est: Ergo agit immediate, & intime in illis. Probat antecedens, quia nihil est intimius rebus quam ipsum esse. Sed Deus immediate causat in rebus ipsum earum esse: Ergo immediate causat quod magis illis intimum est. Maiorem probat, quia esse est formale respectu omnium, quæ in re sunt, unde omnia rei transcendit, & penetrat: Sed nihil est intimius rebus, quam quod omnia rei transcendit, & penetrat ut formale omnium, quæ in re sunt: Ergo nihil est intimius rebus, quam ipsum esse. Deinde probat minorem, quia esse rerum est proprius effectus Dei: Sed Deus causat immediate in rebus quod in illis est proprius Dei effectus: Ergo causat immediate in rebus ipsum earum esse. Minor patet, quia proprium Dei effectum solus Deus potest immediate causare. Maiorem autem probat, quia Deus est ipsum esse per suam essentiam, hoc est, quia essentia Dei est ipsum esse, sicut essentia ignis est forma ignis, sive igneitas, ut sic dicamus: Sed quia essentia ignis est forma ignis, seu igneitas, pro-

proprius effectus ignis est ignire, seu reddere ignitum: Ergo quia essentia Dei est ipsum esse, proprius effectus Dei erit esse creatum, seu reddere res essentes, vti dicamus. Et ne quis diceret, hoc tantum probare, quod Deus esset intinē in rebus, quando rebus dedit esse, non autem posita, sic subiungit: Hunc autem effectum, nempe *esse*, causat Deus in rebus, non solum quando primo esse incipiunt, sed quando in esse conservantur, sicut lumen causatur in aere à sole, non solum quando primo illuminatur, sed quandiu illuminatus manet: Ergo Deus erit in rebus intinē dans esse illis, non solum quando primo sunt, sed quandiu sunt, & existentes perseverant.

4. Hæc ratio D. Tho. non omnibus visa est ethica, aliqui enim, inter quos citantur Scotus, Vazquez, Valentia, & quorundam antequam fuerunt nominales, confutunt existentiam Dei in rebus non probari efficaciter, aut demonstrativè ex operatione, aut causalitate Dei in illis. Contra quos.

5. Dico secundo: *Existentia Dei in rebus efficaciter, & demonstrative probatur ex operatione, & causalitate Dei in illas, ac prinde ratio præmissa D. Thom. est efficax, & demonstrativa* Probatum primo, quia ea ratio, qua Sacra Textus, seu Spiritus Dei, qui in illo loquitur, nec non Ecclesiæ PP. suadent existentiam Dei ubique, seu in omnibus rebus, non potest non esse ethica, & demonstrativa: Sed Sacra Textus, & Spiritus Sanctus in illo per os Pauli, atque Davidis, & similiter Ecclesiæ PP. suadent existentiam Dei ubique ex operatione, & causalitate ipsius in rebus: Ergo ea ratio efficax est, & demonstrativa. Probatum minor, primo ex illo Psalm. 138. *Quo ibo à spiritui tuo, & quo à facie tua fugiam? Si ascendero in Cælum, tu illic es, si descendero in infernum, ades, & huius rationem reddit immediate: Etenim illius manus tua deducet me, & tenebit me dextera tua*, quali diceret. Quia manus tua, quæ est tua operatio, deducet me, & dextera tua, quæ est tua potentia tenebit me: Ergo ex operatione Dei suadet existentiam Dei ubique, quæ ire voluerit, sive in Cælum, sive in infernum, sive in extrema maris. Secundò ex Paulo Actor. 17. qui præsentiam Dei in nobis sic suadet: *Quamvis non longè sit ab unoquoque nostrum*. Sed quare? En rationem: *In ipso enim vivimus, movemur, & sumus*. Vbi Pagninus, & alij vertunt: *Per ipsum enim vivimus, movemur, & sumus*. Et Glossa exponit: *Quia id operatur in nobis, quod vivimus, &c.* Eodem argumento Pauli vrantur, Hilarius ad illud Psalm. 128. vers. 151. *Propè est tu Domine*. Christost. homil. 38. in Act. Apostol. Euthim. & Theophil. ad eundem locum Pauli, Anastasius Sinaita lib. 2. de fidei dogmatib. Hugo Victorinus lib. 7. Erudit. Theolog. c. 19. cuius verba nō licet omittere, sic enim ait: *Cum divina*

*virtutis effectus nusquam desse cernimus, eorundem Dei virtutem omnibus inesse rebus dubitamus? Si autem Dei virtus ubique est, cum illis non sit Dei virtus, quam Deus, constat, quod Deus nusquam desit*: Ergo ex operatione Dei in rebus suadet Sacra Textus, & Spiritus Sanctus in illo per os Pauli, atque Davidis existentiam Dei in rebus. Nec licet dicere hanc rationem, aut consequentiam in Sacro Textu esse materialem, quia haud parum derogat Sacro Textui dicere rationes, & consequentias, quibus ad suadendum vtiur, materiales esse. Vnde Molina contrariam sententiam parum in fide tutam appellat, sique concludit: *Aut ergo contrarij Auctores dicant, Spiritum Sanctum per os Pauli, atque Davidis, ineptam reddidisse rationem, inefficaxque argumentum confesse ad probandam existentiam Dei in rebus. Aut confiteantur ex immediata Dei operatione in aliqua loco satis super que concludi præsentiam Dei in rebus ut est D. Tho. & communis Theologorum doctrina cum Aristotele.*

6. Deinde suadetur: Nam ea ratio, cui nulla potest à Jhiberi solutio, ethica est, & demonstrativa: Sed præfatæ Davidis, Pauli, SS. PP. & D. Tho. rationi nulla potest adhiberi solutio, quæ solutio sit, aut quæ argumentum solvat: Ergo ethica est, & demonstrativa. Minor conitabit referendo evagationes contrarium.

7. Dicunt primo, illam præmissam: *Agens, & passum, sive movens, & motum debent esse simul*, nec esse universaliter veram in creatis; nec fuisse effatum Philosophi, nisi loquendo de agentibus creatis: Ac proinde nihil probare de Deo. Hoc secundum constat, quia in 7. Physic. solum agebat Arist. de agentibus creatis. Primum probant, quia plura agentia creata agunt in distans, ut Sol in visceribus terræ producit aurum; ignis in stupam distantem producit ignem. Sed contra est, quia licet illud effatum fuerit à Philosopho dictum de solo agente creato; tamen non fundatur in eo quod agens creatum sit, sed in ratione essentiali agentis, & passi, quia nimirum agens ut agens debet contingere passum, si in illo agit; & non potest illud contingere, nisi sint simpli: Sed hæc ratio in omni agente aequè militat, sive illud sit agens creatum, sive increatum: Ergo illud effatum tenet etiam in agente increato, qualis est Deus. Secundò, quia tunc solum agens agit in distans, quando agit media virtute diffusa per medium, & ab ipso agente realiter distincta, nequit enim agere in distans, nisi prius agendo per medium: Ergo, dum agens agit per virtutem secundum identitatem, non potest agere in distans, si id opus est, quod immediate contingat passum: Sed ratio D. Thom. procedit ex eo, quod Deus immediate per virtutem secundum identitatem, & non diffusam agit, & causat esse in omnibus rebus.

Ergo

Ergo instantia de agentibus in passum distans non est ad rem, nec rationem D. Tho. infirmat.

8 Dices secundo, D. Tho. non probasse, quod Deus non agit per virtutē à se diffusam, seu quod in omnibus agit per virtutem in se residentem immediate. Sed contra est, quia licet hoc in presenti non probaverit D. Tho. illud tamen supponit alias probatum, & certum: Sed hoc sufficit ut ratio eius sit firma, & efficax: Ergo. Secundo, quia in presenti etiam satis id probavit. Primo, quia inquit, ipsum esse rerum esse effectum proprium Dei, & Deum causare in rebus ipsum esse: Sed ipsum esse non potest Deus causare per virtutem à se diffusam ex doctrina D. Tho. Ergo satis ostendit agere in rebus omnibus, non per solam virtutem à se diffusam, sed per virtutem in se residentem, & identificatā. Probatur minor, primo, quia ipsum esse est effectus universalissimus, qui solum potest produci à virtute simpliciter infinita, non autem à finita: Sed sola virtus residens in Deo, cum Deoque identificata est simpliciter infinita, virtus autem à Deo diffusa est simpliciter finita: Ergo ipsum esse rerum non potest Deus causare per virtutem à se diffusam, sed solum per virtutem à se indistinctam, & in se residentem. Probatur maior, primo, quia effectus universalissimus efficiendi solum potest contineri, & causari à virtute continens universaliter omne esse, & quæ sit productiva sub ratione universalissima entis, aut efficiendi: Sed virtus continens universaliter omne esse, & productiva sub ratione universalissima efficiendi non potest esse actu finita, sed debet esse actu infinita, ut per se patet: Ergo. Secundo, quia virtus per se primo causans esse in rebus est talis, quod per solam suspensionem concursus annihilaret res; quia defineret esse, non præcisè hoc, & illud, manendo cum alio esse, sed defineret totaliter esse, manendo absque omni esse, seu sine ullo esse: Sed sola virtus simpliciter infinita potest per suspensionem sui concursus annihilare res: Ergo virtus per se primo causans esse in rebus non potest esse finita, sed debet esse infinita. Tercio, quia virtus per se causans esse in rebus est virtus per se factiva entis ex non ente absolute, & non solum factiva talis ex non tali: Sed virtus per se factiva entis ex non ente absolute, & non solum factiva talis ex non tali, est virtus creativa, & consequenter infinita: Ergo. Vide in *Physic. lib. 2. quaest. 7. à num. 6. & quaest. 9. à num. 3. & quaest. 21. à num. 6. & quaest. 23. à num. 15.* Secundo: Nam D. Tho. in presenti ad 3. sic ait: *Nullius agentis actio procedit ad distans, nisi in quantum illud per modum agit. Hoc autem pertinet ad maximam Dei virtutem, quod immediate in omnibus agit.* Vbi inquit aliam probationem. Etenim, quia alia agentia agunt per virtutem diffusam, ideo virtus in eis residens est finita, & ideo eget sui dif-

fusione per medium ad passum distans: Sed virtus Dei in ipso residens est simpliciter infinita: Ergo immediate, & absque alia virtute diffusa operatur in omnibus rebus propter magnitudinem, & infinitatem suæ virtutis: Ergo est immediate præsens in omnibus.

9 Dices tertio, illam præmissam assumptam à D. Tho. nempe, quod *esse est effectus proprius Dei*, falsam esse, quia etiam est effectus aliarum causarum, quæ dant esse suis effectibus. Sed contra est, quia licet omnes causæ secundæ dent esse suis effectibus, non tamen virtute propria, nec per modum causæ principalis, sed virtute Dei moventis, & per modum causæ instrumentalis, ut ostendit D. Thom. sex rationibus. 3. *cont. Gent. cap. 66.* Sed hoc non tollit, sed potius probat quod esse est effectus proprius solius Dei, & quod solus Deus illud dat per modum causæ principalis, & soli ipsi tanquam causæ principali correspondet: Ergo. Vide in *Physic. ubi supra.*

10 Dices quarto, etiam esse falsum, quod esse sit intimius rebus, quia esse in nostra sententia est realiter distinctum ab essentia rerum, & illi advenit per accidens. Sed contra, quia licet realiter distinguatur ab essentia, adiectivè tamen transcendit essentiam, & omnia, quæ in ea sunt, penetrat, quod nulli alio accidenti, aut formalitati convenit, quia nulla alia est, quæ universaliter transcendat, & penetret omnes rei formalitates, & accidentia sicut esse: Ergo esse est quid intimius rebus, quamvis ab essentia realiter distinctum. Si dicas, quod essentia, & quidditas est magis intima rebus. Contra est, quia essentia, & quidditas est magis intima subiectivè, seu per modum subiecti, & materis susceptivæ, seu per modum alicuius materialis suscipientis, non vero per modum actus formalis suscepti: Deus autem nec aliud agens, propriè loquendo, non dat rebus ipsam earum quidditatem, aut essentiam primo susceptivam existentiae, quia nec res illam propriè recipiunt: sed solum dat illis suam esse, & alia, quæ propriè recipiunt: sensus autem D. Tho. est, quod inter omnia quæ res recipiunt, tanquam aliquid formale illarum, nihil est intimius, quam ipsum esse, ipsum esse, quia nihil formalius, cum esse actus omnia quæ sunt in qualibet re, & ipsum esse nullo alio actetur, quod nulli alteri formalitati, aut formæ convenire potest: In hoc autem sensu verissimum est, quod ex his, quæ res recipiunt, nihil recipiunt intimius, quam ipsum esse, & consequenter, quod Deus, in quantum dat esse, est intimius rebus, quam omne aliud agens dans rebus qualitates, aut alias formas, quæ non sunt ita transcendentes, nec intimæ rebus, inter quas computari non potest essentia, & quidditas, quam propriè loquendo res non recipiunt, & quam propriè loquendo agentia non dant, est enim

enim essentia, quæ recipit ab agentibus, non quod ab agentibus recipit, & est cui agentia dant, non quod illi dant. Vnde discursus D. Tho. æquivallet huic: Illud agens est intimius rebus, quod dat rebus id quod magis intime recipiunt, seu à quo res accipiunt, & participant, quod inter omnia quæ propriè recipiunt, & participant, est illis magis intimus: Sed res à nullo alio agente recipiunt aliquid magis, nec aequè intimum, quam esse, sed esse est magis intimum rebus inter omnia quæ propriè recipiunt, & participant, & hoc dat Deus rebus, & res accipiunt ab ipso, tanquam proprium Dei effectum: Ergo Deus est agens intimius rebus inter omnia agentia.

11 Dices denique cum Scoto, & Vazquez, rationem D. Thom. esse petitionem principij, ac sic demonstrativam esse non posse. Nam vel probat, Deum esse præsentem omnibus rebus, ex eo quod agit immediatè in illis immediatione suppositi; vel quia agit in illis immediatione solius virtutis? Si hoc secundum, nihil probat, quia Sol agit in hæc inferiora immediatione virtutis, quin sit substantialiter ubi sunt hæc inferiora. Si primum, supponit Deum esse immediatum suppositum omnibus rebus, quod erat probandum: Ergo supponit probandum, & petit principium.

12 Sed contra est, quia D. Thom. probat præsentiam Dei in rebus, quia Deus immediatè operatur in illis immediatione virtutis, quæ dat omnibus esse: Sed ex hac immediatione virtutis rectè, & efficienter probatur immediatione etiam suppositi, quia virtus, quæ Deus dat esse rebus, debet esse infinita, residens in Deo, & identificata cum ipso, ut ostensum manet: Ergo D. Tho. non supponit immediationem suppositi, sed probat ex immediatione virtutis, ex qua probat immediationem suppositi, ac per consequens non supponit probandum, nec petit principium, aut committit circulum.

13 Sed replicabis ex Scoto: Quo aliquod agens est perfectius, & virtuosius, tanto in magis distans potest agere, & tanto longius potest suam virtutem diffundere: Ergo Deus, qui est agens virtuosissimum, poterit in distantissimum suppositum agere, & longissimè à se suam virtutem diffundere: Falso ergo D. Thom. ait, quod ad magnitudinem divinæ virtutis spectat agere immediatè in omnibus, si id intelligit de immediatione suppositi. Respondeo, distinguendo maiorem: Tanto in magis distans distantia dissimilitudinis potest agere, & tanto longius longitudine etiam dissimilitudinis potest suam virtutem diffundere, concedo: Tanto in magis distans distantia vbicali, seu locali, & tanto longius, longitudine vbicali, seu locali, subdistinguo: Tanto in magis distans, & longius ab aliquo suo ubi, concedo: In magis distans, & lon-

gius à se toto, vel à toto suo ubi, nego maiorem, & concessa minori, nego consequentiam de distantia à toto suo ubi. Itaque factum in primis, quod agens fortius, quo maioris est virtutis, & efficacius, tanto in distans, & longius potest agere loquendo de distantia dissimilitudinis; & ideo Deus potest agere in id quod nullam præhabet similitudinem cum ipso, adhuc in ratione entis, ut cum producit rem ex nihilo, dando esse ei, quod nihil erat; quod nullum aliud agens potest. Fatemur etiam, quod agens maioris virtutis potest agere, & diffundere suam virtutem ex vno ubi, in aliud ubi, aut in alium locum magis distans, & sic nulla est determinabilis tanta distantia duorum locorum, quorum ex vno non possit Deus diffundere virtutem usque ad alium, quantumvis distantissimum per longissima intermedia; sed quamvis hoc ita sit, restat postea inquirere, quis conservat omnia illa loca intermedia, & locum ultimum, & quod in eo est; item quis conservat eam virtutem transeuntem per medium usque ad ultimum locum? Sanè hoc non potest facere Deus per virtutem diffusam, quia virtus diffusæ debet supponere medium per quod transcat, & locum ad quem transeat, & subiectum aut passum, ex quo actura sit, quia virtus diffusæ non potest esse creativa medij per quod transit, nec loci ad quem transit, nec passum in quo actura est, imò nec sibi potest dare esse, minusque conservare se in esse, dum transit per intermedia; sequitur ergo quod Deus, non per virtutem diffusam, sed per virtutem in se residentem, debet conservare in esse omnem longitudinem medij per quam transiura est talis virtus, & locum, & passum in quo actura est, & ipsam virtutem diffusam in toto transitu, & in fine, ut possit agere: Ergo licet ex vno loco distantissimo, v. g. ex supremo Cælo possit diffundere suam virtutem usque ad centrum terræ, locus ex quo virtutem diffunderet, non esset totus locus eius, sed simul præsupponeretur existens in omni loco intermedio, & in ultimo, quia præsupponeretur dans esse, & conservans esse illorum omnium; vnde non ex toto sui loco diffunderet virtutem, sed ex una parte sui loci, in aliam distinctissimam sui etiam loci. Et hoc spectat ad maximam Dei virtutem, ut scilicet, non solum possit de se virtutem diffundere, sed quod illam in via conservet, det esse intermedijs locis, per quæ transit, ultimo loco, & passu, in quo agit, omnia illa conservando; quod per virtutem diffusam fieri nequit, sed solum spectat ad infinitam Dei virtutem. Non ergo id falso asseruit D. Thom.

14 Dico tertio: Deus non solum est in omnibus rebus, sed etiam in omni loco, sive ubique. Probat D. Th. quia dupliciter aliquid dicitur esse in loco,

nempe, vel materialiter sumendo locum, ut nempe est res quardam sicut alie res, quo pacto accidentia ipsius loci dicuntur esse in loco, non sicut locata intra ipsum, sed vt accidentia cuiusvis rei sunt in re cuius sunt accidentia; qui modus essendi in loco non distinguitur a modo essendi in qualibet re. Secundo dicitur aliquid esse in loco replendo locum, aut concavitatem loci, & hic est modus proprius existendi locatum in loco: Sed Deus utroque modo est in quolibet loco: Ergo est in omni loco, & consequenter ubique. Minor quoad primam partem probatur, quia Deus est in omnibus rebus vt dans illis esse, & virtutem propriam: Sed Deus hoc pacto est etiam in loco quolibet, quia dat cuiuslibet loco esse, & virtutem locativam: Ergo est in omni loco per modum quod est in qualibet re vt dans illi esse, & virtutem, quamvis hoc non sit formaliter, nec specialiter esse in loco, sed materialiter, & communiter cum modo essendi in re qualibet, siquidem hoc pacto non est Deus in loco vt loco formaliter titulo speciali, & differentiali loci, sed formaliter vt in re habente esse a Deo. Quoad secundam partem etiam probatur, quia Deus non solum dat esse loco, sed omnem locum replet, non excludendo a loco corpus, aut alia, sed potius per hoc quod dat esse omnibus locatis, quæ replent omnia loca: Sed replere locum est esse in loco vt loco formaliter: Ergo Deus hoc etiam pacto est in omni loco, replendo nempe omnem locum, iuxta illud Ierem. 23. *Cælum, & Terram ego impleo.*

## QUÆSTIO XVIII.

### QUOT MODIS SIT DEUS IN omnibus rebus, seu locis.

**I** Dico primo: *Deus est ubique, sive in omnibus rebus, & locis, per essentiam, præsentiam, & potentiam.* Ita communiter SS. PP. & cum illis omnes Theologi. Differunt autem in modo explicandi hoc communissimum omnium etiam. Relictis autem alijs explanationibus, quas refert prolixum est. Cum D. Thoma in præsent.

**2** Dico secundo: *Deus est in omnibus per essentiam, in quantum adest omnibus vt causa essendi; in omnibus per præsentiam, in quantum omnia sunt in prospectu illius nuda, & aperta oculis eius; in omnibus per potentiam, in quantum omnia subduntur potentie ipsius.* Hanc divisionem explicat D. Tho. quia dupliciter Deus intelligitur esse in aliquo. Primo per modum causæ agentis. Secundo per modum obiecti. Est Deus per modum obiecti cogniti, desiderati, & amati specialiter in omnibus multis, in quantum in eorum intellectu regnat vt prima veritas, & in eorum voluntate vt prima, & summa bonitas, seu

tanquam ultimus finis; & hoc modo dicitur esse non ubique, sed in solis in iustis per gratiam. Solum ergo est ubique, seu in omnibus rebus per modum causæ agentis. Hæc autem existentia Dei in rebus explicanda est ex his, quæ in rebus humanis esse dicuntur. Tunc sic, sed in rebus humanis aliquis tripliciter dicitur esse alicubi. Primo per suam potentiam, vt Rex est in toto suo Regno, quia in toto suo Regno habet potentiam, dominium, & jurisdictionem. Secundo aliquis dicitur esse alicubi per præsentiam, vt cum existit in aliquo spatio, ita vt omnia quæ sunt in illo spatio prælo sint in prospectu eius, quo pacto Rex non est in toto suo Regno, sed solum in illa sphaera ad quam extenditur eius aspectus, & intuitus, & in qua nihil ei oculum est. Tercio per suam substantiam, quo pacto solum est in loco limitato, in quo eius substantia habetur, aut continetur: Ergo his etiam tribus modis distinguenda est existentia Dei in rebus. Tunc sic, sed Deus est ubique, seu in omnibus rebus non solum primo modo, sed secundo, non solum secundo modo, sed tertio: Ergo est ubique per potentiam, per præsentiam, & per substantiam, seu essentiam. Quod sit primo modo, nempe per potentiam, & dominium, credendum est contra Manichæos, qui dixerunt corporalia, & visibilia subiecta non esse potentie Dei, sed alio primo principio; quia non sola spiritalia, & invisibilia, vt ipsi fatebantur, sed omnia etiam corporalia, & visibilia divinæ potentie subiecta sunt: Est ergo per potentiam in omnibus rebus, & ita credendum est contra errorem Manichæorum. Quod sit etiam secundo modo, nempe per præsentiam, credendum etiam est contra alios, qui licet fateantur omnia esse subiecta divinæ potentie, negabant tamen Dei providentiæ se extendere ad hæc infinita, & solum per se videre, & attendere ad primas causas motrices Cælorum, in quorum persona dicitur Iob. 22. *Circæ cardines Cæli per ambulat, nec nostra considerat.* Contra hos, inquit, credendum est, Deum ubique esse per præsentiam, quia vt air Apoll. ad Hebræos 4. *Non est ulla creatura invisibilis in conspectu eius; omnia autem sunt nuda, & aperta oculis eius,* unde eius visio, & præsentia ad omnia se extendit. Quod sit etiam tertio modo, nempe per essentiam, & substantiam, credendum etiam est contra alios, qui licet dicant Dei potentiam ad omnia se extendere, & timenter eius providentiam, & aspectum omnia prospicere, dixerunt tamen, Deum solum creasse primas creaturas, illasque alias creasse, & sic Deum non esse omnibus immediatè causam essendi. Contra hos ergo credendum est, Deum omnibus assistere immediatè vt causam essendi, quod est esse in omnibus per essentiam. Credendum ergo est Deum esse in omnibus per essentiam, per præsentiam, & per potentiam.

3 Ex quo infertur, quod iuxta D. Thom. Deum esse in omnibus per essentiam consistit in eo, quod eius substantia adest omnibus immediate, vt causa efficiendi: Deum esse in omnibus per potentiam, consistit in eo, quod habet potentiam, & dominium supra omnia: Esse in omnibus per praesentiam, consistit in eo, quod eius visui, & aspectui omnia sunt parentia. Esse autem in iustis per gratiam, consistit in eo, quod per gratiam iusti inuoluunt Deo vt primae veritatis suam mentē, & vt luminis bonitati suam voluntatem, & sic Deus obiective regnat in illorum mente, & voluntate, tanquam primum, & summum obiectum in ratione veri, & in ratione boni.

4 Contra dicta obijcit sibi primo D. Tho. quia Deus non est de essentia vilius rei: Ergo in nulla re est essentialiter: Ergo malè dicitur, quod sit in omnibus per essentiam. Secundò, quia esse Deum praesentiam alicui rei, est illi non deesse: Sed hoc idem est esse in illa per essentiam: Ergo malè distinguitur esse per praesentiam, & esse per essentiam. Tertio, quia Deus agit in omnibus, non solum per potentiam, sed etiam per scientiam, & voluntatem: Ergo, si, quia agit per potentiam, est vbique per potentiam, oportuit distinguere etiam duos alios modos, dicendo, quod est etiam vbique per intellectum, & voluntatem. Quarto, quia, si dicitur esse iniustus per gratiam, quia dat illis gratiam, quae est perfectio illis superaddita, pariter dici posset, quod est iniustus per fortunam, per temperantiam, & per alias virtutes, & qualitates, quae sunt etiam perfectiones superadditae, quia illas etiam Deus in hominibus operatur.

5 Respondet facillè, ad primum, quod laborat in aequivoco, quia Deus non dicitur esse in rebus per essentiam ipsarum rerum, quasi sit essentia eorum, aut pars essentiae, sed per essentiam suam, in quantum substantia sua adest illis vt causa efficiendi; nam cum substantia, & essentia Dei sit ipsum esse, in quantum ipsum esse adest omnibus vt immediate vt communicans, & participans illis, dicitur Deum in omnibus esse per suam essentiam, vt cum sigillum imprimit suam formam ceræ, dicitur, quod est in cera per suam formam; forma enim, & essentia Dei est ipsum esse, & hoc esse participativè Deus imprimit omnibus rebus, & sic specialiter est in illis per suam formam, & essentiam, in quantum omnibus est causa efficiendi. Ad secundum, quod esse Deum praesentem alijs, ex terminis, & more humano solum significat, quod illud, cui praesens dicitur sit in prospectu eius, & quia ex terminis potest aliquid esse in prospectu alterius, & eius visui subiecto, quamvis ab eo distans penes substantiam, ideo opposuit in Deo vtrumque distinguere, vt Deum vtroque modo fateamur esse in omnibus rebus; nempe per essentiam, & praesentiam. Ad

tertium, quod licet Deus operetur ad extra per intellectum, & voluntatem, tamen intellectus, scilicet scientia, & voluntas non significantur transcunter in aliud extra intelligentem, & volentem, sed immanenter in ipso, vnde magis dicitur, res scitas, & amatas esse in amante, & intelligente, seu sciente, quam scientem, aut amantem esse in ipsis rebus, & ideo existentia Dei in rebus non debuit designari penes intellectum, aut scientiam, & voluntatem, sed solum per potentiam activam, quae significatur transcunter in res ad extra, & per quam propriè dicitur Deum esse in rebus vt agens in passio subiecto. Ad quantum, quod Deus non dicitur esse in iustis per gratiam, praesens quia dat illis gratiam, sed quia per gratiam fit, quod Deus per modum obiecti regnet in eorum mente, & voluntate; hoc autem non fit per alias qualitates, aut virtutes extra gratiam existentes, vnde per illas Deus non est specialiter in homine.

6 Ex dictis concludit D. Tho. in art. 4. Quod esse vbique primo, & per se est proprium Dei. Quod sic explicat: Quia dupliciter aliquid potest esse alicubi, nempe vel secundum se totum, vel ratione suae partis. Esse ibi secundum se totum est primo ibi esse: Esse ratione suae partis est quasi secundario ibi esse; & ideo mundus totus potest dici esse vbique secundò, id est in quocumque loco ratione alicuius partis, sed non primò, quia non est totus in quolibet loco. Item dupliciter posset dici aliquid esse totum vbique, nempe vel per accidens, quia nempe non existeret alius locus, vel maior, vt si solum daretur locus indivisibilis, quod esset tunc vbique per accidens, quia esset in omni loco existenti, eo quod non existeret alius, nec maior locus. Et similiter si daretur Angelus tantae spherae, quantae extensionis est totus mundus nunc existens, ille esset vbique per accidens, quia de facto non supponitur locus maior, nec alia loca, quae si darentur, non posset eius sphaera ad ea se extendere. Secundò potest aliquid dici vbique per se, quia quacumque suppositione facta innumerabilium locorum, maiorum, & maiorum, per se, & necessariò esset in omnibus illis: Igitur Deum esse vbique primo, & per se, est proprium soli Dei, quia soli Deo convenit esse secundum se totum in omni loco, quacumque suppositione facta innumerabilium, & maiorum locorum; licet hic mundus ratione suarum partium sit vbique, & Angelus possit etiam secundum se totum per accidens esse vbique, facta suppositione, quod non detur locus maior, nec plura loca.

Nec contra hoc aliquid militat, quod hac explanatione non sol-

vatur.

\*\*\*  
\*\*\*  
\*\*\*

QUAE

QUÆSTIO XIX.

QUANAM SIT DEO RATIO  
formalis existendi in rebus, seu in  
omni loco

**I**lcet tota doctrina expensa duabus  
præcedentibus quæstionibus sit ex-  
pressa **magis** D. Thom. reitat tamen inter eius  
Interpres non levis difficultas in assignanda  
ratione formali, qua Deus sit in omnibus rebus,  
& in omni loco, seu ubique. Et ratio dubitandi  
est, quia D. Tho. in præcedentibus non facit men-  
tionem immensitatis, sed solum operationis Dei  
ad extra, & ad hanc vnice reducit, quod Deus  
sit in omnibus rebus, & locis. Videtur autem dif-  
ficile dicere, quod ratione immensitatis Deus  
nullibi sit, aut nulli loco præsens. Nam si im-  
mensitas hoc non præstat, videtur inexplicabilis.  
Vt ergo mentem D. Thom. in hac difficultate ex-  
plicare possim.

**2.** Dico primo: *Ratio formalis existendi  
Deum in rebus, & in locis extrinsecus est sola  
operatio, vel actio Dei virtualiter transiens, non  
vero immensitas eius.* Probatur primo, quia D.  
Thom. nullam aliam existentiam Dei in rebus, &  
in locis agnoscit in tota hac quæstione, nisi per  
modum causæ agentis. Vnde *artic. 1. in corpor.*  
incipit dicens: *Deus est in omnibus rebus, non si-  
cut pars essentie, aut sicut accidens, sed sicut  
agens adest ei, in quo agit,* & de hac existentia in  
rebus agit toto eo artic. In artic. 2. solum affir-  
mat, Deum esse in omni loco, primo communi-  
ter sicut in rebus dans eis esse, & virtutem; quia  
locus est quædam res, & sic Deus est in illo dans  
illi esse, & virtutem locativam. Secundo speciali-  
ter tanquam in loco replendo illum locum, non  
per se, & formaliter, sed efficienter per hoc quod  
dat esse omnibus locatis, quæ replent omnia lo-  
ca: Patet autem quod verumque ille modus essen-  
di in loco convenit Deo solum in genere causæ  
efficientis, seu agentis. In artic. 3. licet existen-  
tiam Dei ubique per præsentiam constituit in  
illius prospectu, cui omnia patent, quod ad li-  
neam causæ efficientis non pertinet, tamen mo-  
dum essendi per potentiam, & essentiam exponit  
per genus causæ efficientis; vnde ad 3. dicit, quod  
*per potentiam agens potest dici esse in altero, quia  
secundum potentiam agens applicatur, & com-  
paratur rei exteriori:* Et modum essendi in om-  
nibus per essentiam, aut substantiam, de quo est  
præcipua controversia exponit per hoc quod *ad  
est omnibus ut causa essendi:* Patet autem quod  
omnibus est causa efficiens essendi, non formalis  
per vnionem. Et artic. 4. in corpore, exponit,  
quod primo, & per se Deus est ubique, quia etiam  
si ponerentur infinita loca, oporteret Deum esse

in omnibus illis, quia *nihil potest esse nisi per ip-  
sum*, quod etiam spectat ad genus causæ efficien-  
tis, & operantis: Ergo D. Tho. in tota quæstio-  
ne solum explicat existentiam Dei per modum  
agentis, & causæ efficientis in rebus, & in locis  
tanquam in effectibus, aut pæsis, in quibus agit;  
idque attente legenti totam quæstionem amplius  
parebit: Sed ratio formalis existendi Deum in re-  
bus, & in locis per modum causæ efficientis, &  
agentis in effectibus, aut in pæsis, est operatio, seu  
actio eius virtualiter transiens, vt per se patet, quia  
causa efficiens, & agens, vt efficiens, & agens, non  
est in pæso, aut effectu vt talibus, nisi per actionem,  
qua agit in illis: Ergo existentia in rebus, & locis,  
quam hic explicat D. Tho. consistit formaliter in  
actione Dei virtualiter transeunti, & hæc est ra-  
tio formalis sic existendi Deum in rebus, & lo-  
cis.

**3.** Et confirmatur ex eodem D. Tho. in 1.  
dist. 37. quæst. 1. artic. 2. ubi sic ait: *Essentia Dei  
cum sit absoluta ab omni creatura, non est in  
creatura, nisi in quantum applicatur ibi per ope-  
rationem, & secundum quod operatur in re, di-  
citur esse in re.* Et quæst. 2. artic. 3. Cum dicitur,  
*Deus est ubique, importatur quædam relatio Dei  
ad creaturam fundata super aliquam operatio-  
nem, per quam Deus in rebus dicitur esse:* Ergo  
ratio formalis, per quam Deus dicitur esse in re-  
bus, est eius operatio, seu actio virtualiter tran-  
siens.

**4.** Deinde probatur ratione, quia Deus  
non dicitur esse in rebus vt in locis, nisi per ali-  
quam contactum illarum, sicut nulla res est in lo-  
co, nisi per contactum cum illo; vnde Gregorius  
*homil. 8. in Ezechiel.* sic ait: *Ubique Deus, & ubi-  
que totus, quia omnia tangit, licet non aqualiter  
tangat:* Sed contactus Dei in locum, aut rem est  
formalissimè eius operatio: Ergo per operatio-  
nem est Deus in rebus, vel in locis extrinsecis.  
Probatur minor, quia Deus non contingit res, nec  
loca contactu quantitatis dimensionivæ, hoc est, pe-  
nès superficies, quia Deus, vt potè incorporatus, in-  
capax est quantitatis dimensionivæ, & superficiæ,  
sed solum contingere potest res contactu virtutis,  
vt enim D. Tho. ait in præsent. artic. 2. ad 1. *In-  
corporalia non sunt in loco per contactum quan-  
tatis dimensionivæ, sicut corpora, sed per conta-  
ctum virtutis:* Sed contactus virtutis est per ope-  
rationem, vel operatio formaliter vnde D. Gre-  
gor. ubi supra immediate subiungit: *Quædam  
enim tangit ut sint, nec tamen ut vivant, & sen-  
tiant, sicut sunt cuncta insensibilia. Quædam  
tangit ut sint, vivant, & sentiant, non tamen ut  
discernant, sicut sunt brutæ animalia. Quædam  
tangit ut sint, vivant, sentiant, & discernant,  
sicut est humana, & Angelica natura.* Hoc est:  
Quædam tangit efficiendo quod sint, quædam  
tangit efficiendo quod sint, vivant, & sentiant;  
quæ-

quædam denique tangit efficiendo quod sunt, vivant, sentiant, & discernant; qui contactus manifeste est actio Dei, seu eius operatio: Ergo Deus est in omnibus rebus, & locis extrinsecis per operationem.

5 Sed licet tota hæc doctrina sit D. Tho. contra illam tamen videtur oblatre hoc argumentum: Deus per suam immensitatem est ubique: Sed immensitas Dei non est eius operatio, nec spectat formaliter ad lineam operativam, aut agendi, sed est attributum de linea entitativa, seu essendi: Ergo aliter Deus est ubique, quam per operationem, & consequenter sola operatio non est Deo ratio formalis essendi ubique. Maior probatur, quia iuxta omnes, Deum esse immensum, & esse ubique pro eodem reputatur. Secundò, quia sic se habet immensitas ad esse ubique, sicut æternitas ad esse semper: Sed Deus per suam æternitatem formaliter existit semper: Ergo per suam immensitatem formaliter existit ubique. Tertio, quia immensitas est attributum positivum Dei, vi cuius Deus habere debet aliquem specialem modum essendi: Sed non alium nisi essendi ubique: Ergo per immensitatem formaliter Deus est ubique. Quarta, quia dato impossibili, quod existeret aliquod corpus à Deo non factum, illud corpus non esset extra Dei immensitatem, sed potius Deus vt immensus penetraretur cum eo corpore, quamvis nihil in eo ageret: Ergo quia Deus independenter ab operatione esset ubique. Denique, quia Deus ratione immensitatis non solum est in mundo, sed etiam extra mundum vt infra ostendemus: Sed extra mundum non est per operationem: Ergo per immensitatem.

6 Ad hoc respondent communiter RR. Thomistæ, immensitatem non esse Deo rationem formalem essendi in loco actu, quia Deus ab æterno est immensus, & foret immensus, quamvis nullam produxisset creaturam, aut rem; quo casu in nullo loco esset; sed solum est ratio formalis (inquit M. Gonet) per quam potest in rebus existere, supposito quod illas producat. Sed contra videtur esse; quia ratio formalis per quam potest esse præsens rebus, supposito quod illas producat, semel supposita iam illarum productione, erit ratio formalis per quam actu est illis præsens: Ergo licet productio sit conditio prærequisita, vt Deus sit rebus præsens, tamen, hac conditione præsupposita, immensitas erit ratio formalis, vi cuius Deus est rebus actu præsens. Vel si adhuc supposita rerum productione, Deus formaliter per immensitatem non est actu illis præsens, nec antea erat ratio formalis, per quam poterat esse illis præsens, dependenter ab earum productione. Explicatur: Æternitas non est ratio formalis per quam Deus sit actu præsens omni tempore independenter à temporis productione, sed per quam potest esse in quolibet tempore, supposito quod

illud producat: Et tamen productio temporis, non est ratio formalis, sed conditio, qua supposita, Deus formaliter per æternitatem est temporis actu præsens: Ergo pariter Dei immensitas. Confirmatur: Quia si Deus esset actu præsens rebus, & locis per operationem formaliter, & non aliter; Deus formaliter esset rebus, & locis præsens per omnipotentiam præcisè, sæculo quolibet alio attributo; siquidem per omnipotentiam præcisè operatur in rebus, & non per aliud attributum. Sola ergo omnipotentia esset ratio formalis, qua Deus, media productione, posset esse rebus præsens, & locis: Ergo ad hoc frustra ponerent Theologi attributum immensitatis. Denique, quia explicari non potest, in quo consistat attributum immensitatis vt distinctum ab omnipotentia, si Deus non ratione illius, sed solum ratione omnipotentie vt operantis ad extra est præsens rebus, & locis, & non aliter. Vel dicant contrarij, in quo hoc attributum consistat?

7 Respondet Ioan. à S. Thom. & ex illo M. Gonet, attributum immensitatis sequi ad duo attributa, nempe ad infinitatem Dei, & ad omnipotentiam. Ad infinitatem quidem ratione extensionis virtualis, vi cuius potest omnibus rebus coextendi, licet in infinitum multiplicentur; & ideo post attributum infinitatis immediate tractat D. Thom. de attributo immensitatis, quia *infinito, ait, convenit esse ubique*; at vero immensitas, secundum quod importat modum tangendi creaturas per operationem virtualiter transcurrentem, sequitur ad omnipotentiam. Distingui autem immensitatem ab omnipotentia, quia in Deo distinguimus attributa per analogiam ad perfectiones creatas pertinentes ad distinctas lineas: In creaturis autem triplicem reperimus quasi latitudinem, scilicet durationis, virtutis activæ, & extensionis in ordine ad spatium. Prima ergo latitudo in Deo convenit æternitati, secunda omnipotentie, tertia immensitati.

8 Sed adhuc ista non satisfaciunt. Nam cum ponitur immensitas consequi ad infinitatem Dei, vel ponitur consequi ad infinitatem Dei in essendo, & de linea essendi; vel ad infinitatem de linea operativa? Hoc secundum dici nequit, tum quia immensitas, sicut æternitas, sunt de linea essendi, non de linea operativa; tum quia aliàs idem esset consequi ad infinitatem, ac ad omnipotentiam, quia infinitas de linea operativa consistit in omnipotentia. Dicendum ergo est, quod immensitas sequitur ad infinitatem in linea entis, seu essendi. Cum autem dicitur, quod ad illam sequitur ratione extensionis virtualis vi cuius potest omnibus rebus coextendi; vel sensus est de extensione virtuali activa, vi cuius potest agere in omnibus rebus; vel de extensione virtuali in essendo, vi cuius potest coextendi in linea essendi omnibus rebus. Primum dici nequit, quia illa



Haec extensio virtualis operativè est propria infinitatis de linea operativa, & non infinitatis de linea entitativa: Ergo dicendum est secundum, quod nempe immenitas importat extensionem virtutalem in essendo ratione cuius Deus coextenditur virtualiter in essendo omnibus rebus, seu locis, ubicumque illæ fuerint, & non solum modo operativo: Ergo immenitas præcise vel operatione ut ratione formali, per se, & formaliter constituit Deum virtualiter, seu eminenter coextensum rebus omnibus, & consequenter omnibus illis ubi caliter præsentem: Ergo præter modum essendi in rebus per operationem Deus est illis præsens alio modo non operativo formaliter per immenitatem.

9 Cum autem dicitur, quod immenitas consequitur ad omnipotentiam in quantum importat modum tangendi creaturas per actionem virtualiter transuentem. Vel est sensus, quod hic contactus sit munus proprium immensitatis, & quasi formale illius; & hoc est falsum, quia ut ostensum manet immenitas non est formaliter operativa, & consequenter, nec proprium munus eius est tangere res per operationem. Si demum dicatur, quod contractus ille per operationem est proprium munus omnipotentiae, sed consequitur ad immenitatem, quia illam prærequirit, sequitur, Deum debere prius per immenitatem esse ubique, ut omnino contingere possit; nam ad quid rogo prærequiritur Dei immenitas ut per omnipotentiam possit res contingere contactu productivo illarum, si non requiritur, ut sit ubique illas producere velit? Si autem hoc dicatur, sequitur Deum pro priori ad rerum productionem per suam immenitatem esse ubique, seu ubicumque res producere velit: Non ergo est ubique solum per operationem, sed prius per immenitatem: Ergo immenitas non sequitur ad omnipotentiam formaliter ut immenitas, licet sit prærequisita ad officium proprium omnipotentiae.

10 Cum demum dicitur, distinguui immenitatem, æternitatem, & omnipotentiam per analogiam ad illas tres latitudines, nempe duracionis, virtutis operativæ, & extensionis in ordine ad spatium. Contra etiam est, quia ideo in creatis distinguuntur illæ tres latitudines, quia quilibet habet munus proprium, & rationem formalem propriam distinctam à munere proprio, & ratione formali alterius, ut per se patet: Sed si ubi Dei, & præsentia illius ubique vnicè constituitur formaliter in operatione Dei ad extra, immenitas non habet munus proprium, nec rationem formalem propriam, & distinctam à munere, & ratione formali omnipotentiae, quia munus proprium, & propria ratio formalis omnipotentiae est operari ad extra; & hoc etiam est munus proprium, & ratio formalis immensitatis, nec aliud munus, aut ratio formalis illi assignatur, si esse ubique formalis

ter est operari in omnibus rebus, & nihil aliud: Ergo non subsistit in Deo ratio distinguendi immenitatem ab omnipotentia per analogiam ad extensionem localem, & ad extensionem virtutis activæ, quæ in creatis distinguuntur. Explicatur: Ut ex distinctione vocationis, & operationis in creaturis colligatur per analogiam distinctio rationis inter Dei operationem, & Dei vocationem, oportet, quod ratio vocationis in Deo sit analogice eadem, ac in creaturis, & similiter ratio operationis: Sed si vocatione Dei ponitur formaliter, & explicite in operatione illius ad extra, ratio formalis vocationis in nobis, ex qua sumitur analogia, adhuc analogice, & secundum explicitum non est eadem ac ratio formalis vocationis in Deo, cum hæc explicite sit operatio, illa autem explicite de linea essendi, non operandi: Ergo non possunt in Deo per rationem distinguui cum fundamento in re.

11 Dices ex M. Gonet, quod licet operatio Dei pertineat, tam ad immenitatem, quam ad omnipotentiam, diversimodè tamen nam ad omnipotentiam pertinet ut ratio agendi in genere causæ efficientis, ad immenitatem tamen ut ratio formalis reddens Deum actum præsentem, & existentem in locis. Sed contra est, quia operatio non pertinet ad omnipotentiam ut ratio actus agendi in genere causæ efficientis, quia non est ratio efficiens quod Deus actu agat per aliam actualitatem ab operatione distinctam, sed ipsa operatio est quæ per se, & formaliter constituit Deum actum agentem: Ergo ad constituendum Deum actum agentem est ratio formalis in genere causæ formalis constituens ipsum actum agentem, & non purè causalis, aut efficiens in ordine ad constituendum Deum actum agentem. Explicatur, & deregatur equivoco, licet enim operatio omnipotentiae comparatur ad effectum ad extra, non in genere causæ formalis, sed in genere causæ efficientis, tamen in ordine ad constituendum omnipotentiam actum agentem comparatur ut causa formalis, non ut efficiens, quia non efficit casualiter quod Deus actu agat, sed per se, & formaliter constituit ipsum actum agentem: Ergo ad Deum constituendum actum agentem est ratio, non purè causalis, sed formalis, non in genere causæ efficientis, sed formalis.

12 Dices forsan, esse rationem formalem constituentem formaliter Deum agentem, non quidem Deum agentem in genere causæ formalis, quia Deus non agit ad extra in genere causæ formalis; sed Deum agentem in genere causæ efficientis. Rectè quidem, sed sic arguo: Etiam operatio, licet sit ratio formalis in genere causæ formalis constituit Deum actum existentem in locis, non constituit Deum formaliter existentem in locis, seu replentem loca in genere causæ formalis, sed solum existentem in locis efficientem, effi-

efficiendo nempe ipsa loca, & ea quæ loca replent formaliter. Ergo operatio non diversimodè, nec in diverso genere causæ comparatur ad omnipotentiam, ac ad immensitatem, sed prout eodem modo, & in eodem genere causæ. Explicatur: Iuxta D. Tho. *Per hoc Deus replet omnia loca, quod dat esse omnibus locatis, quæ replent omnia loca*: Sed hoc est replere loca, non in genere causæ formalis, sed in genere causæ efficientis, efficiendo nempe ea, quæ formaliter replent loca: Ergo operatio non constituit Deum replentem loca, seu præsentem locis in genere causæ formalis, sed in genere causæ efficientis: Ergo hic modus existendi Deum in locis unice spectat ad genus causæ efficientis, & ad lineam operativam, & consequenter est proprius solius omnipotentis. Vergetur. Nam sclusio attributi immensitatis ratione distinctionis ab omnipotentia, & posita solium omnipotentia in Deo, illa se sola constitueret Deum in cunctis locis per operationem omni modo, quo à D. Tho. constituitur in locis per operationem: Ergo nisi Deo concedatur alius modus essendi in loco præcisivè ab operatione, frustra ponitur in Deo attributum immensitatis ratione distinctionis ab omnipotentia. Probatur antecedens, quia iuxta D. Tho. hic *art. 2. in corp.* dupliciter tantum Deus est in omnibus locis per operationem, primo *dans eis esse, & virtutem locativam*; secundo, quatenus *dat esse omnibus locatis, quæ replent omnia loca*. Sed præcisio attributi immensitatis, ratione distinctionis ab omnipotentia, per solam omnipotentiam produceret omnia loca, dando eis esse, & virtutem locativam, & produceret omnia, quæ replent loca, dando eis esse, quia ad omnipotentiam ex proprio munere primæ, & universalissimæ causæ efficientis spectat omnia creare, & producere, & omnibus dare esse, cuiuscumque generis illa sint. Ergo.

13 Hæc dixerim exanimando potius, quam impugnando sensum R. R. Thomistarum, ut necessitatem agnoscant admittendi aliam præsentiam Dei omnium respectu locorum, quæ non sit formaliter per operationem, sed per immensitatem. Ingenue namque fateor, me non posse in Deo agnoscere attributum immensitatis aliter, quam talem præsentiam admittendo. Ut autem illam explicem, sequentem insituo questionem.

## QUÆSTIO XX.

### IN QVO FORMALITER CON- sistat attributum immensitatis divina.

1 Supponendum est ex doctrina tradita in 4. *Physicor. quæst. 1.* necessariò esse distinguendum duplicem locum, adhuc in rebus corporeis, nempe, & locum extrinsecum

ambientem, qui solum apud Physicos propriè nominatur locus, & locum intrinsecum occupatū, seu repletum. Quam distinctionem admittunt ex Thomistis Prado, Ildephonus Michael, & alij. Supponendum est secundo, locum intrinsecum non dependere essentialiter à loco extrinseco, sed posse corpus existere in suo loco intrinseco sine extrinseco ambiente, vnde Cælum supremum est in loco suo intrinseco, licet non habeat locum extrinsecum actū, & corpus in vacuo haberet locum intrinsecum, quamvis absque loco extrinseco proximè ambiente, vt loco citato satis ostendit. Supponendum est tertio, quod *vbi*, sive *vbi*-catio intrinseca corporis, seu rei non dependet à loco extrinseco, nec à circumscriptione activa corporis ambientis, nam licet Deus, aliquo corpore immoto, destrueret, vt posset, omne corpus ambiens, illud corpus remaneret certè immotus, & consequenter ibidem *vbi* erat antè: Ergo cum suo *vbi* intrinseco, absque circumscriptione activa corporis ambientis. Et quidem, quod aliter non possit explicari immobilitas loci, seu *vbi*-cationis, quam omnes Philosophi tacentur, quam assignando *vbi* intrinsecum per se immobile independentem a corpore quolibet ambiente, satis ostendit loco citato. His suppositis.

2 Colligo, quod per analogiam ad *vbi* corporum etiam in substantijs incorporeis distinguatur duplex locus, & duplex *vbi*, nempe, & locus, sive *vbi* intrinsecum independens omnino à loco extrinseco; & *vbi*, seu locus extrinsecus, ita vt *vbi* intrinsecum Angeli, v.g. omnino sit independens à loco extrinseco corporeo, adeò vt Angelus licet non possit nullibi esse, hoc est absque omni *vbi* intrinseco, possit tamen nullibi esse vt in loco extrinseco; & similiter Deus. Colligo secundo, quod *vbi* intrinsecum substantiæ spiritualis non est formaliter, & divisibiliter extensum sicut *vbi* nostrum, sed formaliter simplex, & indivisibile, licet virtualiter, & æquivalenter extensum. Colligo tertio, quod sicut duo corpora de potentia Dei absoluta possunt penetrari localiter, ita vt vnum sit *vbi* aliud, neutrum tamen in alio tanquam in loco, licet vnum foret intimè præsens alteri, vt potè penetrata; sic nulla videtur esse repugnantia, quod substantia incorporea possit penetrari cum corpore aliquo, quin sit in illo tanquam in loco, sed solum ibi *vbi* est tale corpus, ita vt sit ibi corpori intimè præsens localiter, sive *vbi*-caliter, sed non in illo. Sanè in hoc, suppositis præmissis, nulla videtur esse repugnantia. Iam ergo.

3 Dico primò: *Deus habet in se ipso intrinsecum vbi, seu vbi-cationem actus infinitam, infinitè maiorem, quam sit vbi-catio cuiusvis magnitudinis corporis, ac corporum possibilium, eminentè in se continens omnem possibilem vbi-cationem. Est in hac Dei vbi-catione intrinseca con-*

confistit formaliter eius immensitas. Ita M. Ildephontas Michael, in praesent. cum alijs Thomistis, quos ipse pro hac sententia refert. Et probatur primo, quia non minus infinitus est Deus in linea vocationis, quam in linea durationis; sed quia infinitus in linea durationis, omnes Theologi admittunt in Deo durationem intrinsecam actu infinitam, infiniteque amplioiorem omni duratione possibili creata: Ergo pariter, quia infinitus est in linea vocationis, debet Deo concedi vocationis, seu *vbi* intrinsecum actu infinitum infinite amplius quam sit *vbi*, vel vocationis cuiusvis magnitudinis, aut corporum possibilem. Confirmatur: Cuius substantiae corporeae convenit *vbi*, seu vocationis intrinseca tanto maior, quanto est maior eius magnitudo: Sed magnitudo Dei est actu infinita, infiniteque maior omni magnitudine creata: Ergo Deo debet convenire *vbi*, seu vocationis intrinseca actu infinita, infiniteque maior, & amplior omni vocatione creata. Urgetur: Quia omni substantiae corporeae videmus convenire intrinsecam durationem tanto maiorem, quanto ipsa magis stabilis, minusque mutabilis est; ideo Deo concedimus durationem intrinsecam actu infinitam, quia Deus infinite stabilis, & immutabilis est: Sed pariter videmus quamlibet substantiam corpoream habere suam intrinsecam vocationem tanto maiorem, quanto ipsa maioris magnitudinis est: Ergo pariter debemus Deo concedere vocationem intrinsecam actu infinitam, infiniteque maiorem omni vocatione corporeae, quia ipse infinite magnus est.

4 Dices, Deo convenire durationem actu infinitam, & intrinsecam, quia duratio non importat imperfectionem in suo conceptu, & quia sequitur ad stabilitatem, & immutabilitatem, substantiae; attamen vocationem intrinsecam admissio, quod detrahunt in substantia corporeae, importat extensionem localem Deo repugnantem, & sequi solum ad quantitatem molis, quae in Deo non est. Sed contra, quia pariter duratio intrinseca temporalis, qualis convenit omni substantiae corporeae sub motu Caeli contentae, importat extensionem continuam in durando per modum continui successivi, divisibilem, & interrumptibilem in durando: Et tamen hoc non obstat ut deponatur ab hac imperfectione ponatur in Deo duratio non continua, nec formaliter extensa, sed formaliter simplex, & tota simul, licet eminenter, & aequivalenter extensa ad omnem durationem possibilem: Ergo pariter, licet vocationis localis, seu corporalis importet extensionem localem formalem, potest nihilominus poni in Deo vocationis intrinseca depurata ab hac imperfectione, nempe simplex, & tota simul, & solum eminenter, seu aequivalenter infinite extensa. Secundò, quia licet duratio temporalis

sequatur ad quantitatem successivam, & continuum motus, tamen in Deo ponitur duratio intrinseca non sequuta ad quantitatem successivam motus, quae in eo non est, sed sequuta ad suavitatem infinitatem, quae continet eminenter omnem quantitatem successivam motus; & quae appellatur *interminabilis vite tota simul*, & *perfecta possibilis*. Ergo pariter, licet vocationis localis corporeae sequatur ad magnitudinem, & quantitatem molis, tamen potest poni in Deo vocationis spiritualis, & intrinseca infinita, sequuta ad magnitudinem, & quantitatem infinitam perfectionis eius, aut virtutis, quae continet eminenter omnem quantitatem, & magnitudinem molis.

5 Dices, poni quidem in Deo vocationem securam ad eius quantitatem, seu magnitudinem virtutis, sed hanc necessarium esse operationem, quia Deus per suam virtutem non aliter est ibi, vel alibi, nisi per operationem. Sed contra est, quia magnitudo virtutis in Deo non sonat idem ac magnitudo virtutis operativae, in hoc enim tempore hallucinantur aliqui in praesenti, alias enim in Deo, nec sanctitas eius esset magna, nec simplicitas magna, nec veritas magna, nec essentia magna, sed sola eius potentia esset magna, quia sola ipsa est virtus operativa, & habet virtutem operativam magnam. Et quidem rogo, an Deus absolute, & in se sit Deus, ut summè bonus, ut summè simplex, ut summè vnus, intransitive in se sit magnus; vel an solum dicatur magnus per ordinem ad creaturas, seu per omnipotentiam connotantem illas? Hoc secundum dici nequit, nec primum negari, quia absdubio Deus in se absolute, & in linea essendi intransitive est summè perfectus, & infinitus, & consequenter magnus: Rogo iterum, quia magnitudine, magnitudine molis, an magnitudine virtutis? Non quidem magnitudine molis, ut per se patet: Ergo magnitudine virtutis, nam communiter Theologi non admittunt aliam quantitatem, aut magnitudinem, nisi molis, aut virtutis. Sed rursus rogo, quo pacto accipiunt magnitudinem virtutis, dum aiunt, & faterentur, Deum absolute, & in se intransitive esse magnum Deum, esse maxime vnum, maxime simplicem, maximum ens? Non sanè pro magnitudine virtutis operativae, quia haec solum convenit Deo connotative ad creaturas, & ratione omnipotentiae ut transcuniter operativae, non vero Deo in linea essendi absolute, & intransitive in se ipso: Ergo pro eodem accipiunt magnitudinem virtutis, ac magnitudinem perfectionis in essendo. Vide supra *quasi*. 12. num. 1. Tunc sic, sed Deo debet convenire aliqua vocationis ratione huius magnitudinis in essendo, & haec non potest esse per operationem formaliter: Ergo praeter vocationem ad extra, quae convenit Deo per operationem ad extra, quae libere consequitur magnitudinem eius virtutis operati-

va, & quæ nunquam adequat talem magnitudinem; debet concedi Deo vbiatio intrinseca necessarii consequuta ad magnitudinē perfectionis ejus in essendo, quæ adequat talem magnitudinem, quæ alia esse non potest, nisi vbiatio intrinseca infinita explicata.

6 Explicatur: Quia Deus intrinsecè, & absolute in se ipso habet esse, & vivere infinitum, convenit ipsi necessarii, & uno libere, infinita, & intrinseca duratio omnino absoluta à tempore extrinseco, quæ adequat, & mensurat adequatè totum esse, & vivere Dei, & qua in se infinite in actu durat; cum quo tamen componitur, quod libere ad extra voluerit durare in tempore finito non adequante, nec mensurante ipsum: Ergo pariter, quia Deus absolute, & intransivè in se ipso magnus est, & infinitus, debet concedi ipsi non libere, sed necessarii vbi, seu vbiatio infinita, quæ adequat, & mensurat adequatè ipsam Dei magnitudinem, cum libertate tamen ut quando voluerit, existat in loco, & vbi extrinseco finito, & non adequante ipsius magnitudinem, & hæc vbiatio libera ad extra tatemur, quod est per operationem.

7 Ex quo iam sequitur, quod illa Dei vbiatio sit maior infinite, quam omnis vbiatio cuiusvis magnitudinis creature possibilis, & quod omnes vbiationes possibiles eminenter contineat, tum quia aliter non esset actu, & simpliciter infinita in linea vbiationis, tum quia duratio intrinseca Dei actu, & infinite est maior omni duratione temporali creata etiam possibili, & omnem temporis durationem eminenter continet: Ergo pariter vbiatio intrinseca Dei.

Quod vero in hac vbiatione consistat formaliter immensitas Dei, patet eadem ratione, quia æternitas Dei consistit formaliter in duratione intrinseca ipsius adequatè mensurante ipsum esse, & vivere Dei, quæ Deo non libere, sed necessarii convenit independentè omnino à tempore extrinseco: Sed immensitas, quæ est planè attributum de linea vbiationis, sicut æternitas de linea durationis, debet pariformiter consisti per vbiationem intrinsecam actu infinitam, quæ adequatè mensuret magnitudinem Dei, & quæ Deo non libere ad extra, sed necessarii ipsi conveniat independentè omnino à loco extrinseco: Ergo.

8 Dices forsàn, hoc vbi intrinsecum Dei intransivè in se ipso, esse novum inventum, nec à D. Tho. nec ab alijs PP. excogitatum. Item si ad aliquid poneretur in Deo, maxime ut sit ubique, sicut æterna Dei duratio ponitur ut Deus existat semper: sed ut Deus sit ubique, tale vbi non concedunt: nam D. Tho. explicavit qualiter Deus sit ubique, solum mentionem faciens de vbi in loco ad extra per operationem, non vero de hoc vbi Dei in se ipso: Ergo.

9 Sed contra est, quia hoc vbi intrinsecum, & absolutum Dei in se ipso intransivè aliqui PP. agnoverunt, Tertullianus enim lib. *adversus Praxeam*, cap. 5. sic ait: *Ante omnia erat Deus solus, ipse sibi & mundus, & locus, & omnia*: Erat ergo Deus sibi ipsi locus intrinsecus, & intrinsecum vbi. Idem repetit Minutius Felix in Octavio, his verbis: *Palam est, quod ante mundum Deus fuerit ipse pro mundo*, intellige quoad rationem loci, & vbi, quia sicut hodie mundus est locus, in quo Deus est, & habitat, antea erat, & habitabat in se ipso ut in loco intrinseco. Damascenus lib. 1. de *Fide Orthodox.* cap. 16. *Deus in loco non est, ipse enim sui ipsius locus est, cuncta replet, & super omnia eminent*. Quid clarius? August. in *Psalm.* 122. ad illa verba: *Qui habitat in Cæstis*, sic ait: *Antequam faceret Deus Cælum, & terram, vbi habitabat? In se habitabat Deus, apud se habitabat, & apud se est Deus*. Patet autem quod vbi Deus habitat, est vbi, & locus eius: Habet ergo Deus vbi, & locum intrinsecum in se ipso intransivè iuxta Augustinum. Item Bernard. lib. 5. de *Consideration.* *Vbi erat antequam mundus fuerit, ibi est. Non est, quod quæras ultra, vbi erat? ante ipsum nihil erat: Ergo in se ipso erat*: Ergo in se ipso habet Deus vbi intrinsecum vbi est, & erat semper, quod sane vbi non potest non esse infinitum. Hoc vbi Dei intrinsecum, & locus in se ipso satis clarè etiam exprimitur in Sacro Textu Baruch 3. vbi dicitur: *O Israel, quam magna est Domus Domini, & ingens locus possessionis eius. Magnus est, & non habet finem, excelsus, & immensus*, nempe locus eius sicut ipse.

10 Nec D. Tho. hoc negat, nam licet in tota hac questione, & de hoc vbi intrinseco non fecerit mentionem, sps solum de loco extrinseco, ideo est, quia in ea non facit expressè sermonem de immensitate Dei, sed de existentia Dei in rebus, vnde titulus ipse questionis non est de immensitate, sed de existentia Dei in rebus, quæ ex terminis est existentia, seu vbiatio ad extra in loco extrinseco: supponit tamen ipsam immensitatem, & vbi intrinsecum Dei simpliciter infinitum, ad quod sequitur existentia, seu vbiatio Dei ad extra in omnibus rebus sine coarctatione, & limite. Ex quod D. Tho. id supponat probatur ex ipso titulo, questionis 7. vbi sic ait: *Post considerationem de divina perfectione considerandum est de eius infinitate, & de existentia eius in rebus; attribuitur enim Deo, quod sit ubique, & in omnibus rebus, in quantum est incircumscriptibilis, & infinitus*. Vnde in articulo 1. addidit locum Damasceni lib. 1. *Orthodoxæ Fidei*, cap. 4. vbi sic ait: *Deus est infinitus, & æternus, & incircumscriptibilis*. Sane D. Tho. ex quod Deus est incircumscriptibilis, ait convenire illi quod sic ubique: Sed Deum esse incircumscriptibilem formaliter.

SECUNDA CONCLUSIO.

12 **D**ico secundò: *Deus per vocationem*

*per suam immensitatem in illa consistentem, est intimè, & penetrativè præsens omnibus rebus, & locis; non tamen proprie in illis tanquam in loco, nisi per operationem.* Probatur prima pars: Quia ubi infinitum, & immensum non potest non penetrare omne aliud ubi, & omnem alium locum; sed ubi infinitum Dei supra explicatum est ubi infinitum, & immensum: Ergo necessario penetrat omne aliud ubi, & omnem alium locum: Ergo etiam omnia quæ sunt in loco, ubicunque sint: Ergo Deus per tale ubi intrinsecum est intimè, & penetrativè præsens omnibus rebus, & locis. Maior probatur, quia si esset aliquis locus, aut ubi, quod non penetraret ubi, seu vocationi Dei, hæc non esset actu infinita in ratione loci, aut vocationis, cum haberet aliquod ubi extra se, ad quod non pertingeret; infinitum enim est, cuius nihil est extra: Ergo ubi illud Dei, si est actu, & simpliciter infinitum in linea vocationis necessario penetrat omne ubi, & omnem locum. Secundò; nam si duratio intrinseca Dei, seu quando ipsius Dei non penetraret durativè omne tempus, aut si esset aliquod tempus extra ipsum, quando Dei non esset quando, nec duratio simpliciter, & actu infinita: Ergo pariter, si esset aliquis locus aut ubi extra vocationem Dei ab ipsa non penetratum, vocationi Dei non esset actu infinita.

13 Secunda pars conclusionis etiam probatur, primo exemplis. Nam si duo corpora, vel possibile est divinitus, penetrarent localiter, unum est alteri intimè præsens localiter, sed neutrum est in altero tanquam in loco, quia videlicet, neutrum tangit aliud sua quantitate, sed invicem penetrantur; item casu, quo duo Angeli operentur ex æquo in eodem corpore, utque Angelus est in eodem ubi, & in eodem loco, & consequenter, penetrantur ad invicem, & invicem sunt sibi præsentes, quin tamen propterea unus Angelus sit in alio, quia non contingit alium. Ergo pariter licet Deus per suum ubi intrinsecum, & infinitum, seu per suam immensitatem formaliter sit intimè penetrativè præsens omnibus rebus, & locis, tamen per illam formaliter non erit proprie in rebus, nec in locis, quia per tale ubi, aut per immensitatem illas non tangit contactu physico; sed solum erit proprie in illis per operationem, per quam illas tangit contactu physico.

14 Deinde ratione, quia Deum esse in aliqua re, vel in aliquo loco ad extra formaliter importat aliquem Dei contactum in illa re, vel loco, & non solum penetrationem vocationis, quia per solum penetrationem suæ vocationis cum vocatione alterius non magis unum est in alio,

Li 2 quam

malisimè importat vocationem infinitam intrinsecam Dei, tum quia aliquid esse circumscripibile, aut circumscriptum significat vocationem finitam: Ergo aliquid esse incircumscriptum, aut incircumscribibile significat vocationem infinitam. Tum quia aliquid esse incircumscriptum significat exclusionem termini localis, sicut esse circumscriptum significat inclusionem in termino locali: Sed exclusio termini localis formalissimè importat infinitum ubi, sicut inclusio in termino locali ubi finitum: Ergo D. Tho. eis verbis supponit ubi infinitum, & intrinsecum Dei. Tum demum, quia Damascenus hæc tria ponit suo ordine, quod nempe Deus est infinitus, æternus, & incircumscribibilis, quod aliter intelligi nequid, nisi infinitus secundum essentiam, æternus secundum durationem, incircumscribibilis secundum vocationem: Ergo sicut ly æternus significat infinitam durationem, ita ly incircumscribibilis significat infinitum ubi, seu vocationem. Supponit ergo D. Tho. illis verbis ubi intrinsecum Dei actu infinitum.

15 Imò & hoc ubi immensum Dei exprimit, quodlib. 7. artic. 6. ubi sic ait: *Opponet igitur, ut quod inter omnia primum est, & eo non potest esse aliud prius, infinita quantitatis suo modo existere; nec mirum si hoc quod est simplex, & corporea quantitate caret, infinitum ponatur, & sua immensitate omnem corporis quantitatem excedere, cum nossemus intellectus, qui est incorporeus, omnium corporum quantitatem vi sue cognitionis excedat, & omnia circumplectatur.* Igitur multò magis id, quod est omnium primum, sua immensitate omnia excedit, complectens universa: Ecce ubi Deo concedit quantitatem infinitam suo modo, & quæ ratione suæ immensitatis omnem corporis quantitatem excedit, & complectitur: Ergo concedit vocationem etiam infinitam suo modo omnes corporum vocationes excedens, & complectens. Et confirmatur ex ipso 3. part. quaest. 52. artic. 3. ad 3. ubi sic ait: *Omnia loca simul accepta Dei immensitatem simul comprehendere nequeunt, imò ipse omnia sua immensitate comprehendit, neque ita est in mundo, ut non sit etiam extra:* Quid clarius? Sanè Dei immensitas à locis non comprehensa, sed omnia comprehensens loca vocationi Dei est infinita, sicut Dei æternitas non comprehensa tempore, sed omnia claudens tempora, duratio est infinita: Aliud non est Dei operatio, tum quia immensitas est attributum necessarium, quod non est operatio, tum quia est de linea essendi, non de linea operandi: tum quia Deus per operationem non existit extra mundum, sicut iuxta D. Thom. per immensitatem: Est ergo vocationi intrinseca infinita de linea essendi, & non de linea operandi.

quam e contra: Sed Deus per suam *vbi* infinitum, seu per suam immensitatem formaliter non tangit res, nec loca, sed solum per suam operationem: Ergo solum est in illis, aut in locis ad extra per operationem, non autem per suam immensitatem, aut per suam vicationem intrinsecam formaliter. Probatur minor, quia contactus physicus vnius rei ad aliam non potest esse, nisi per quantitatem molis, vel per virtutem operativam: Sed Deus ex vi suae immensitatis, vel vicationis intrinsecae, nec tangit res, per quantitatem molis, quia illam non habet, nec per virtutem operativam, quia vt ostensum manet, immensitas non est de linea operativa: Ergo nullum verum contactum habet cum rebus, aut locis ex vi suae immensitatis, aut vicationis intrinsecae, sed solum per operationem.

15 Explicatur ex Ricard. à Sanct. Victor. lib. 2. de Trinit. cap. 23. *vbi* sic ait: *Sicut in omni loco est praesentia, in nullo localiter, sic in omni tempore est aeternaliter, in nullo temporaliter*, *vbi* comparat modum efficiendi Dei praesentem locis, & temporibus: Sed Deus per suam aeternitatem, licet sit penetrative, & praesentialiter durans cum omni tempore, proprie tamen non durat in tempore, nec temporaliter: Ergo pariter licet per suam immensitatem sit praesens omni loco, non tamen per illam proprie est in loco, nec localiter, sed ad summum erit in loco operative, & active agendo in loco, & in locis per operationem. Explicatur: Ex quo duo existant duo, vnum quando aliud, non sequitur, quod vnum proprie duret, aut existat in alio, imò nec quod existat in duratione propria alterius, sed ad summum quod duratio vnius durative penetraret cum duratione propria alterius, Petrus enim, & Paulus simul durantes, vnus durat, & existit quando alius, neuter tamen existit in alio, nec in propria duratione alterius, sed ad summum vniquisque existit in duratione sua intrinseca durative penetrata cum duratione alterius: Ergo similiter, ex quo duo existant vnum *vbi* aliud, non sequitur, quod vnum existat in alio, nec in vicatione intrinseca, & propria alterius, sed ad summum quod uterque existat in sua vicatione intrinseca penetrata cum vicatione intrinseca alterius: Ergo poterit Deus vi suae immensitatis formaliter esse vbicumque sunt res, & loca, quin tamen per illam sit in rebus, & locis, licet *vbi* Dei penetraret vbicative cum *vbi* intrinseco rerum, & locorum: Vt ergo Deus sit in rebus, & locis erit necessaria operatio, & non sufficit immensitas, nec *vbi* intrinseca Dei.

16 Deinde probatur simul utraque pars conclusionis: Si per impossibile esset aliquod corpus à Deo non productum, & in quo Deus nihil ageret, & Deus maneret immensus, ex vi suae immensitatis Deus penetraretur cum illo, & esset ei

intimè penetrativè praesens; non tamen proprie existeret in illo: Ergo quia per solum immensitatem est intimè penetrativè praesens omni corpori, non autem in illo. Probatur antecedens quoad primam partem, quia si Deus maneret immensus maneret cum vicatione intrinseca simpliciter, & actu infinita: Sed de ratione vicationis simpliciter, & actu infinita est penetrare vbicative omnem vicationem, & omnem locum, & locatum in omni loco: Ergo. Deinde quoad secundam partem, quia tunc Deus nullam superioritatem exerceret, nec contactum per modum dominantis in eo corpore: Ergo non esset in eo corpore, siquidem Deum esse in aliquo significat superioritatem, & contactum per modum praesidentis, & dominantis in illo.

17 Ex quibus colliges, quo pacto concilietur D. Tho. secum ipso, imò & nostra sententia cum communi Thomistarum; ait enim Div. Tho. in tota quaest. 8. & cum illo Thomistae, Deum non esse in rebus tanquam in loco, nec in locis, nisi per operationem; quod quidem verissimum est, quia hic non est sermo de loco, nec de *vbi* intrinseco Dei, sed de loco, & *vbi* extrinseco, in quo statum Deum proprie non esse, nisi per operationem. Verum tamen cum tota hac sententia D. Tho. & Thomistarum comparatur, quod Deus in transitive in se ipso habeat *vbi* intrinsecum immensum, penetratum cum omni *vbi*, & cum omni spatio, & loco extrinseco, immo extra, & supra omne *vbi*, & locum realem, & existentem, supra, & extra infinitum, vt quaest. sequenti explicabimus,

### TERTIA CONCLUSIO.

18 Dico tertio: Deus per suam immensitatem, & in sua immensitate intrinseca est vbique, & vbique sumpto eminenter seu per distributionem virtuales, aut formalem ex nostro modo concipiendi, non vero est vbique, sumpto *ly* vbique per distributionem realem formalem, nisi per operationem. Hanc conclusionem statuo ad declarandum quodam dubium, in quo aliqui disputant, an sit idem formaliter immensitas, ac *vbiquitas* in Deo; cui quidem respondeo, quod est *vbiquitas*, sumpto *ly* vbique per virtuales distributionem, & ex nostro modo concipiendi, non tamen cum formalis distributione locorum, aut vicationum realiter, & ex parte rei significatur, nisi per operationem ad extra. Probatur, quia immensitas est vbiatio, licet actu infinita, tamen unica, & simplex, & est vnicum, & simplex *vbi*, in quo Deus adequatè existit, & vbiatur: Sed licet in hoc *vbi*, seu vbiatione possit esse distributio virtualis vbiationum, aut locorum, & ex nostro modo concipiendi formalis, tamen non est distributio realis formalis, aut ex parte rei significatur; alias non esset vni-

vnicum, & simplicissimum *vbi*: Ergo licet Deus per suam impenitatem, & in sua immensitate intrinsece sit *vbi*que, sumpto *ly vbi*que per distributionem virtualitatem, aut ex nostro modo concipiendi, non tamen per distributionem realem formalem. Et explicatur, quia eo pacto Deus est *vbi*que in sua immensitate, sicut est semper in sua aeternitate: Sed *ly semper* in sua aeternitate non intelligitur cum distributione reali formali durationum, aut temporum, sed solum ex nostro modo concipiendi, aut eminenter, quatenus aeternitas est eminenter omnis duratio: Ergo pariter dum dicitur, quod Deus intrinsece in sua immensitate est *vbi*que, *ly vbi*que in sua immensitate non accipitur cum distributione reali formali locorum, aut vocationum, sed solum ex nostro modo concipiendi; aut virtualiter, & eminenter, quatenus vnum simplex *vbi* Dei infinitum est eminenter omne *vbi*, & est omnis locus, omnique vbiatio. Et hoc pacto dicimus quod sicut aeternitas est sempiternitas, ita immensitas, est *vbi*queitas.

19 Dicimus tamen, quod si *ly vbi*que sumatur cum distributione reali formali locorum, & vocationum, quod etiam Deus est *vbi*que, sed non formaliter per immensitatem, sed per operationem ad extra; quia *ly vbi*que cum distributione reali formali locorum, & vocationum, non supponit pro omne *vbi* intrinsecum Dei, in quo non est talis distributio, sed pro omne *vbi* corporum, seu creaturarum, in quo solo est realis formalis distributio, & consequenter pro loco extrinseco Dei: Sed Deus non est in omne *vbi* corporum, seu creaturarum, nec in omni loco extrinseco, nisi per operationem: Ergo nec est *vbi*que, sumpto *ly vbi*que cum reali distributione locorum, & vocationum, nisi per operationem. Ad modum quo, si *ly semper* intelligatur cum distributione reali formali, idem significat ac omni tempore, quo pacto Deus non existit semper, nisi ad extra per mensurationem temporis, aut, si mavis, per temporis, & eorum quae sunt in tempore productionem, quatenus dat esse temporis, & eis, quae in tempore existunt.

**SOLVUNTUR OBIECTA CONTRA doctrinam D. Thomae. & conciliantur nostra sententia cum mente ipsius.**

20 **E**X dictis facile est solvere obiecta supra quaest. precedenti, num. 3. contra doctrinam D. Tho. Respondeo enim, distinguendo maiorem: Deus per suam immensitatem est *vbi*que intrinsece in sua immensitate, tanquam in *vbi* intrinseco, quod eminenter est omne *vbi*, concedo: *Vbi*que ad extra tanquam in loco extrinseco, subdistinguo: Per suam immen-

sitatem immediate, nego: Mediante operatione, ut ratione formalis existendi in rebus ut in loco extrinseco, concedo maiorem. Ad cuius primam probationem dico, quod Deum esse immensum, & esse *vbi*que intrinsece in loco intrinseco pro eodem reputatur, non tamen si sensus sit de esse, *vbi*que transitive in locis extrinsecis, quia si Deus nihil produxisset ad extra, immensus fuisset, & non esset *vbi*que ad extra in locis extrinsecis. Ad secundam, concedo maiorem, & distinguo minorem: Deus per suam aeternitatem formaliter existit semper, *ly semper* sumpto intrinsece in se ipso pro sua duratione sempiterna, quae eminenter est omnis duratio, concedo: Aliter, nego minorem, & distinguo consequens ut supra maiorem. Ad tertiam, concessa maiori, distinguo minorem: Non alium, nisi esse *vbi*que in suo *vbi* intrinseco intrinsece, quod eminenter est omnia *vbi*, concedo: Non alium, nisi essendi *vbi*que transitive ad extra in omni loco extrinseco, nego minorem, & consequentiam cum eadem distinctione. Ad quartam, concedo antecedens, quia ex eo solum sequitur, quod Deus abique operatione esset intime penetratus, & praesens localiter illi corpori, & loco ipsius, non tamen quod esset in illo tanquam in loco extrinseco, sed potius aliud corpus esset intra locum immensum Dei, nempe intra eius immensitatem. Ad quintam dico quod Deus est extra mundum, non in loco aliquo extrinseco, sed in sua immensitate, aut in suo *vbi* intrinseco nisi maiori, & ampliori toto mundo, ut etiam infra explicabo.

21 Nec contra hanc solutionem militane obiectiones, quae contra evasiones M. Gonet, & aliorum. Quia nos in primis non dicimus, quod immensitas sit ratio formalis, in qua possit Deus esse in rebus, adhuc supposito, quod illas producat, sed ad summum per quam possit esse intime, & penetrative praesens ipsis rebus, supposito quod illas producat, quia aliud est esse in rebus, aliud esse intime, & penetrative *vbi* illae res sunt; primum dicimus cum D. Tho. Deum non habere, nisi per operationem, quae dat illis esse; secundum habet per immensitatem formaliter, ut explicatum manet in secunda conclusione. Secundo, non dicimus immensitatem sequi ad omnipotentiam, sed solum ad infinitatem in essendo, quia ex quo Deus est infinitus in essendo, sequitur quod habeat *vbi* incircumscriptum, & quod sit immensus in suo *vbi*, sicut quod sit aeternus in suo quando, sive in sua duratione. Tercio non confundimus omnipotentiam cum immensitate, nec munus vnius cum munere proprio alterius, sed dicimus, immensitatem esse attributum de linea essendi, & omnipotentiam de linea operandi, munus proprium immensitatis esse vbiare Deum infinite intrinsece in se ipso, & independentem ab omni loco extrinseco, sicut quod aeternitatis est

est Deum durare infinite intransitive in se ipso independentem ab omni tempore extrinseco. Est etiam constitutus Deum intime penetrative presentem omni loco, & omni locato, ex suppositione quod exiit locus, & locatum, sicut aternitas constituit Deum presentem omni tempori, & omni rei; munus vero omnipotentiae non est sic constituit Deum presentem, sed aliter, nempe existentem causaliter ad extra per modum causae efficientis in omni loco, & in omni re tanquam in effectibus, quibus dar esse; qui modus existendi in rebus, & locis non spectat formaliter ad lineam essendi, & consequenter nec est munus proprium immensitatis, sed ad lineam operativam, & est munus proprium omnipotentiae per suam operationem ad extra.

22 Sed contra hanc doctrinam replicabis primo: Incredibile est, quod D. Tho. tractans in hac quest. 8. de immensitate, & quomodo Deus sit *vbique*, omiserit munus proprium immensitatis, & modum essendi *vbique* proprium illius; alias valde diminutè prociisset: Sed hoc sequitur, si unius proprium immensitatis non sit esse *vbique* per operationem, quia D. Tho. non explicavit alium modum essendi *vbique*: Ergo. Secundo, quia esse *vbique*, sive in omni loco prout explicatur à D. Tho. est esse *vbique*, quod consequitur ad infinitatem, unde in ipso titulo questionis ait D. Tho. *Quia vero infinito convenit esse vbique, & in omnibus, considerandum est an hoc conveniat Deo.* Sed esse *vbique*, quod sequitur ad infinitatem, est proprium munus immensitatis: Ergo D. Tho. explicat in hoc articulo munus proprium immensitatis per esse *vbique*, sive in omnibus rebus, & locis; aliunde non assignat aliud modum essendi *vbique*, nisi per operationem: Ergo immensitas non habet alium modum essendi *vbique*, nisi per operationem.

23 Respondeo, incredibile esse quod D. Tho. in praesenti omiserit explicare munus proprium immensitatis prout explicatur ad extra per operationem, unde egit de illo quatenus nobis innotescit ex operatione illius *vbique*, & in omnibus; non tamen est incredibile, quod omiserit illud explicare prout intransitive constituit Deum immensum, & *vbique* in sua immensitate, ubique tate eminenter tali; & ratio est, primo, quia cum questione praecedenti fecisset mentionem de incircumscribilitate, quae explicat ipsum ubi intrinsece, & immensum Dei in linea essendi, sufficienter expressam supposebat immensitatem Dei absolute, & intransitive sumptam, & effectum formalem, & proprium eius. Secundo, quia questione praecedenti egerat de infinitate Dei, in qua aliquo modo comprehenditur immensitas Dei, inò D. Tho. sepius usurpat infinitatem pro immensitate, & contra, ut, pluribus eius locis relatis, ostendit in praesenti M. Ildesphonsus Michael:

Vnde semel explicata infinitate Dei in essendo satis actum iudicavit de immensitate ut intrinsece, & absolute reddidit Deum immensum, sive imense, & *vbique* in se ipso existentem independentem ab omni loco extrinseco. Quare autem non egerit expressus, aut expressis terminis de immensitate, inquit praefatus Author, responsio est facilis in doctrina Cartesii afferentis, attributum immensitatis, ut distinctum ab actione transeunte Dei, non plene assequi, & cognosci à nobis lumine naturali. Experimur enim summam difficultatem in ea intrinsece in Deo explicanda, unde postquam D. Tho. illam supposuit, supponendo Deum esse infinitum, & incircumscribibilem, instituit quæst. 8. in qua agendum suscipit de *existentia Dei in rebus*, ubi tanè non dixit, de *immensitate Dei*, nec eam nominat in rota questione, quod mirum esset, si D. Tho. intelligeret *existentiam Dei in omnibus rebus*, quam ibi explicandam assumpsit, esse munus proprium immensitatis. Non ergo hoc intelligit D. Tho.

24 Sed inquit: Si existentia Dei in rebus non est munus proprium immensitatis, nec de linea essendi, sed operandi, spectans ad omnipotentiam, potius, quam ad immensitatem, cur D. Tho. inter attributa quæ sunt de linea essendi, & ante ea, quæ spectant ad lineam operativam, ubi suum locum proprium habebat immensitas, egerit de existentia Dei in rebus, quæ spectat ad lineam operationis? Et vrgetur hac difficultas, quia infra quest. 1. 4. in Prolog. sic ait: *Post considerationem eorum, quæ ad divinam substantiam pertinent, restat considerandum de his, quæ pertinent ad operationem.* Et in Prolog. ad quest. 2. sic ait: *Post considerationem divinae scientiae, & voluntatis restat considerandum de divina potentia.* Ergo D. Tho. non egerat ante de his, quæ spectant ad operationem, nec ad divinam potentiam: Sed egerat de existentia Dei in rebus: Ergo existentia Dei in rebus non spectat per se ad operationem, nec est munus proprium omnipotentiae, sed immensitatis, & de linea essendi, seu substantiae Dei.

25 Respondeo D. Tho. hoc loco egisse de existentia Dei in rebus, licet hæc consistat formaliter in operatione, & sit munus proprium omnipotentiae, & non immensitatis, quia per illam explicatur ad extra immensitas Dei, & nobis per operationem in omnibus rebus, & locis innotescit ubiquitas intrinseca Dei; ex quo enim Deus est per operationem in omnibus rebus, & locis extrinsecis innotescit nobis, quod est immensus, & quod habet ubi immensum in se independentem a locis extrinsecis, eo quod ubiqueque voluerit, potest producere loca extrinseca, & ea replere per operationem. Vnde licet iuliusmodi existentia Dei per operationem non spectet ad immensitatem formaliter; spectat tamen ad illam explicative quoad



quoad nos, & ideo incidenter hic egit D. Tho. de tali existentia, ubi locum habebat immensitatis explicatio. Ex quo ad urgentiam difficultatis, concessio antecedenti, distinguo consequens: Ergo D. Tho. non ageret de proposito, & per se de his quae spectant ad divinam potentiam, vel operationem, concedo: Occasionaliter, & incidenter prout spectant ad explanationem immensitatis, nego consequentiam, & concessa minori subsumpta, nego consequentiam ultimam, quia licet existentia Dei in rebus propriae sumpta sit de linea operativa, & munus proprium omnipotentiae, explicativè tamen spectat ad Dei immensitatem, eo quod immensitas per illam nobis apertissime, & sine illa vix nobis innotesceat.

26 Ex quo ad secundam replicam principalem, distinguo maiore: Esse ubique, quod explicat hic D. Tho. est esse ubique, quod sequitur ad infinitatem immediatè, nego maiorem: Metaphysice operatione, concedo maiorem, & distinguo minorem eodem modo, & nego consequentiam; vel similiter distinguo consequens: Explicat D. Tho. munus proprium immensitatis per esse ubique in rebus, & locis, tanquam per ipsum munus proprium, & primum immensitatis, nego: Tanquam per id, quo melius nobis innotesceat munus proprium immensitatis, concedo consequentiam. Fatemur enim, intentum D. Tho. fuisse explicare effectum formalem, & munus proprium immensitatis in linea essendi, seu ipsum ubi intrinsecum Dei absolutum in se, & independentem à locis, sed id noluit explicare absolute per se ipsum, utpote difficile perceptibile, sed voluit ipsum explicare per existentiam Dei in locis extrinsecis, quae est per operationem, per quam, licet à posteriori, nobis melius innotesceat; eoque nec inordinatè, nec diminutè processit.

27 Verumtamen non licet omittere, quod D. Tho. facit expressè ubi intrinsecum Dei immentum, seu eius ubiquitatem intrinsecam independentem à locis extrinsecis, & ab existentia in illis artic. 4. huius quaestionis, ubi resolvit in corpore, quod esse ubique primo, & per se, est proprium Dei. Et ad hoc probandum subiungit: *Esse autem ubique per se dico id, cui non convenit esse ubique per accidens propter aliquam suppositionem factam: Per se igitur convenit esse ubique alicui, quando tale est, quod, qualibet suppositione facta, sequitur illud esse ubique: Sic igitur esse ubique primo, & per se convenit Deo.* Tunc sic: Ergo iuxta D. Tho. Deus talis est, quod facta suppositione, quod Deus nihil ad extra produxisset, ut potuit, adhuc esset ubique: Sed tunc non esset ubique in locis extrinsecis, quia non darentur: Ergo esset ubique, immo est ubique intransitive in suo ubi intrinsecum independentem à locis extrinsecis. Ecce ubi D. Tho. concedit ubiquitatem propriam Dei independentem à locis

extrinsecis illi convenientem primo, & per se; & consequenter necessario, licet eam explicaverit per esse in locis extrinsecis contingenter, seu dependentem à suppositione contingenti productionis illorum. Et haec quidè satis prolixè dixerim pro explicanda mente D. Tho. quia penè omnis difficultas huius quaestionis in ea explicanda consistit.

28 Replicabis denique, quia ubi, & locum intrinsecum suppositivum est, & nullo fundamento innixus: Vel ad minus improprie dicitur ubi, & locum Ergo inepè à nobis explicatur Dei immensitas per ubi, & locum intrinsecum Dei. Confirmatur primò; quia locus intrinsecus, seu intrinsecum ubi, vel consistit in eo quod aliquid existat in se ipso: Vel in aliquo alio: Si primum confinditur cum subsistentia, per quam quodlibet suppositum habet existere in se ipso, & non in alio. Si in aliquo alio, id explicandum restat, quod non facile praestabimus. Confirmatur secundò, quia adhuc admissio loco, & ubi intrinsecum infinito Dei, Deus per ipsum non constituit penetrativè praesens omni loco, aut corpori: Ergo. Probarur antecedens, quia Deus existit in suo ubi intrinsecum, & corpus etiam in suo ubi, & ubi Dei erit distinctum ab ubi corporis, & contra ubi corporis ab ubi Dei: Sed ex quo duo existant unusquisque in suo ubi, aut loco, distincto à loco, & ubi alterius, non penetrantur, nec penetrativè sunt sibi praesentes: Ergo ex quo Deus habeat suum ubi, aut locum intrinsecum infinitum non sequitur quod sit intinè penetrativè praesens omni loco, aut corpori. Tertiò, quia alias etiam Angelus haberet suum ubi intrinsecum independentem à corpori; quod videtur contra communem sententiam Thomistarum. Quartò, quia non posset Angelus absolvi ab omni loco, nec existere, & nullibi existere; quod tamen est, etiam contra communem sententiam Thomistarum, qui asserviunt posse Angelum absolvi ab omni loco, immo & quod quiesceret res, etiam substantia corporea posset existere, & nullibi existere: Ergo.

29 Respondeo, negando antecedens, quia iam satis offendimus in Physica, quanta cum necessitate admittendus sit locus intrinsecus, & ubi intrinsecum etiam in corporibus; quod licet minus proprie apud Philosophos dicatur ubi, & locus, tamen essentialiter, & apud Metaphysicos est verum ubi determinatum, & determinatus locus per se immobilis, & à quo corpus moveri possit. Ad primam confirmationem, dico, quod ubi, & locus intrinsecus non consistit in eo quod aliquid existat substantialiter in se ipso, sed in eo quod existat cum determinata extensione locali replendo determinatum spatium independentem à corpore extrinsecè ambiente, vel continente, & hoc quidem loquendo de ubi, aut loco intrinsecum corporeo. Loquendo autem de ubi, aut loco intrinsecum substantiae spiritualis, consistit in eo quod exi-

existat cum extensione determinata virtuali, aut æquivalenter tali, seu cum determinata sphaera suæ magnitudinis, aut quantitatæ virtutis; & quia sphaera magnitudinis Dei est adu infinita, propterea habet *vbi* simpliciter infinitum vnicum, & simplex, à quo moveri non potest, eoque Deus est essentialiter immobilis; quia autem sphaera magnitudinis Angeli est finita, consequenter eius *vbi* intrinsecum est finitum, & propterea potest esse in hac, vel illa sphaera, in hoc vel illo *vbi* intrinseco; & est mobilis ab una in aliam ab uno in aliud *vbi* intrinsecum, quod licet à nobis explicari non possit, nisi per comparationem ad corpora, hoc non probat illam sphaeram, aut *vbi* intrinsecum magnitudinis Angelicæ dependere re ipsa à corporibus; sicut licet duratio intrinseca Angeli non possit à nobis explicari, nisi per comparationem ad tempus, hoc non probat Angelum non habere durationem intrinsecam independentem à tempore.

30 Ad secundam confirmationem, nego antecedens. Ad cuius probationem, distinguo maiorem quoad secundam partem: Et *vbi* Dei erit distinctum ab *vbi* corporis, sed penetratum cum illo, concedo: Et non penetratum cum illo, nego maiorem, & distinguo minorem eodem modo, quia ut duo localiter penetrantur, non opus est, quod sint in eodem numero *vbi* intrinseco, sed satis est si sint vnumquodque in *vbi* penetrato cū *vbi* intrinseco alterius, eo enim ipso licet *vbi*, & locus unus re ipsa sit numero distinctum ab *vbi*, & loco alterius, æquivalenter tamen est idem *vbi* utriusque. Quod ut intelligas, pone quod Deus collocaret aliquod corpus extra Cælum, & extra mundum, quod esse Deo possibile ita certum existimavit Mag. Iulio Philonius Michael, ut dixit: *Potius morer, quam negare*. Sane Deus posset cum illo corpore extra mundum existente aliud corpus penetrare adæquatè: Ergo tunc utrumque corpus ibidem esset in eodem *vbi*, & loco; non sanè in eodem *vbi*, aut loco extrinseco, quia locus extrinsecus nullus est: Ergo in eodem *vbi*, & loco intrinseco: Non quidem eodem numero, quia vbicatio cuiusvis corporis numero, differret ab vbicatione alterius ex distinctione subiectorum; sed eodem æquivalenter propter penetrationem. Et id ipsam constat in loco extrinseco columnæ, aut arboris erectæ in aere, qui sanè, aere transeunte, & fluente idem locus manet, & idem *vbi*, columna cum ibidem manet, in eodem loco, & *vbi*. Quomodo ergo est idem *vbi*, & locus, si locus, & *vbi* est aer ambiens columnam, & aer continuo variatur, & est distinctum numero? Immo & ipsa vbicatio aeris de necessitate variatur, quia variato subiecto vbicationis, necessarii variari debet vbicatio, quæ cum accidens sit, individualiter à subiecto. Communis responsio est, quod variatur entitative, & materialiter, sed non æquivalen-

ter, aut formaliter in ordine ad vbicandum, quia omnes illæ vbicationes aeris transcurrentis sunt æquivalenter unica vbicatio, quia sunt eiusdem rationis, & quoad esse ibidem omnino similes. Sic ergo dicimus, quod licet duo corpora penetrata sint vnum, quodque in suo *vbi* intrinseco materialiter distincto, sunt tamen in eodem *vbi* formaliter, seu æquivalenter, seu sunt ibidem. Et similiter licet *vbi* intrinsecum Dei sit distinctum ab *vbi* intrinseco corporis, penetrantur tamen, & sunt ibidem, & in eodem loco, quia *vbi* intrinsecum Dei æquivalenter, seu eminenter est omne *vbi*, & omnis locus, & ideo per se penetratum est cum omne *vbi*, & cum omni loco, & ibidem cum omni loco, & cum omni corpore.

31 Sed dices: Ergo Deus per suam immensitatem formaliter est in eodem loco ac corpus: Ergo est in loco corporis: Ergo per suam immensitatem formaliter est in loco extrinseco corporeo, siquidem locus corporis est locus corporis, & extrinsecus Deo. Respondeo, distinguendo primam consequens: Per suam immensitatem formaliter est in eodem loco ac corpus, in eodem eminenter, & æquivalenter loco ac corpus, concedo: In eodem entitative, aut numero, nego consequentiam, & distinguo secundam consequens: Ergo est in loco corporis eminenter, & æquivalenter, concedo: Formaliter, aut entitative, nego consequentiam; ex quo non sequitur, quod Deus per solam immensitatem sit in loco extrinseco, sed quod sit in suo loco intrinseco, siue in suo intrinseco *vbi* immenso, scilicet in quo æquivalenter, & eminenter est *vbi*, seu locus corporis. Potest etiam dici, quod Deus est *vbi* corpus, & in loco corporis extrinseco, itemque corpus est in loco intrinseco Dei, tanquam in loco sibi extrinseco, quia immensitas Dei, & *vbi* intrinsecum Dei est locus extrinsecus, & *vbi* extrinsecum ambiens, & completens omnia loca, & quæ in omnibus locis sunt, & in illo tanquam in loco extrinseco existunt omnia loca, & locata; & sic Deus existit in eodem ipsissimo *vbi*, in quo tanquam in loco extrinseco existunt omnia loca, & locata, & omnia loca, & locata sunt tanquam in loco extrinseco in *vbi* intrinseco Dei, & sic sunt ibidem, & necessario penetrantur, ad modum, quo infra id ipsam dicemus de æternitate Dei.

32 Ad tertiam confirmationem, concedo sequelam, nego tamen, quod sit contra omnium Thomistarum sententiam, quia, ut suo loco dicemus, non desunt Thomistæ, qui concedunt Angelo *vbi* intrinsecum ante operationem in corpore, quod sanè *vbi* necessarii debet esse independentens à corpore, & cum his Thomistis sentiemus, *vbi* de loco Angelorum agendum sit. Ad quartam dico, quod licet sit communior sententia Thomistarum posse Angelum absolvi ab omni loco,

loco, ita ut existeret, & nullibi existeret, quod etiam divinitus possibile indicant de substantia corporea, explicandi sunt de loco philosophico, & extrinseco, quo patet sentit D. Thom. corpora Beatorum, & ipsum Caelum Empyreum non esse in loco, nempe extrinseco, ita ut sensus sit, ea existere, & nullibi tanquam in loco extrinseco existere, quod libenter fateremur; non tamen ita ut possint existere, & nullibi existere tanquam in *ubi* intrinseco; hoc enim impossibile esse constat, tum ex SS. PP. Nam Hilarius *cap. 5. in Math. ante medium*, sic ait: *Omne, quod creatum est, alicubi est.* August. *Epist. ad Dardanum: Tolle spatia à corporibus, & nusquam erunt. Quod si nusquam erunt, neque erunt.* Et lib. de Immortal. Animæ, *cap. 1. Quidquid est, nusquam esse non potest.* Naciancenus *Orat. 34. que est 2. de Theol. Quod nusquam est, nec quidquam fortasse est.* Immo & Aristotel. *4. Physicor. text. 1. ait: Quæ sunt, omnes existimant alicubi esse.* Et Cicero *1. Tullian. Si enim sunt, nusquam esse non possunt.* Ex quibus satis convincitur PP. & Philosophos sensisse, nihil posse existere absolutum ab omni *ubi* intrinseco, ita ut existeret, & nullibi, aut nusquam existeret.

33 Tum, quia nihil creatum existere potest, ita ut sit penitus immobile, etiam à Deo: Sed si existeret, & nullibi existeret, esset prorsus immobile, etiam à Deo, quia nec Deus posset illud transferre de *ubi*, ad *ubi*, cum nullum haberet *ubi*: Ergo repugnat aliquid creatum existens, & nullibi existens. Tum quia repugnat aliquid existere, & non existere intra immensitatem Dei, de illa immensitate participans, & ab illa mensuratum: Sed absque omne *ubi* non esset intra immensitatem Dei, nec de illa participaret, nec ab illa mensuraretur: Ergo repugnat existere absque omni *ubi*. Tum, quia particulariter de corporibus patet, quia repugnat corpus quantum existens extra omne spatium imaginarium, nullum spatium occupans, nec replens; quia spatium imaginarium est circumquaque infinitum, & non datur extra respectu illius: Sed eo ipso quod nullibi esset, esset extra omne spatium, vel potius extra, & non extra, quod implicat contradictionem: Ergo. Tum, quia repugnat corpus ita existens, cum quo Deus non possit aliud penetrare similiter existens: Sed si nullibi esset, ut ita existens, non posset Deus cum illo aliud penetrare, siquidem sequeretur, quod ibidem existerent, quia penetrata, & non ibidem, quia nullibi, & quæ nullibi sunt, nec ibidem: Ergo. Tum demum, quia repugnat aliquid existere, & nunquam existere: Ergo similiter existere, & nusquam existere. Patet consequentia, quia ideo primum est verum, quia non potest existere extra ambitum totius æternitatis, nec nisi per aliquam æternitatis participationem; sed non minus implicat existere, &

existere extra ambitum totius immensitatis, aut nisi per aliquam immensitatis participationem: Ergo. Et videtur, quia implicat rem existere, quin existat *ubi* Deus, & quin ei Deus sit intinse, & penetrative præsens alicubi, aut secusmodi aliqua virtualitatem suæ immensitatis: Sed hoc repugnat, si nullibi existat: Ergo. Ex quibus satis constat, quas difficultates solvere teneatur, qui negaverit *ubi* intrinsecum rebus, & illas posse existere nullibi dixerit.

## QUÆSTIO XXI.

*AN DEVS EXISTAT ACTV extra mundum, & in spatiji imaginarij?*

I S upponendum est primo, spatia imaginaria nihil aliud esse, quam latitudinem illam, quam extra mundum imaginamur infinitam vindique, & circumquaque sine termino diffusam; quæ tamen non est quid chimericum, aut impossibile, sed re ipsa possibilis, quia licet modo sit imaginaria, quia non existit, & actu nihil est, tamen possibilis est existere, siquidem potuit Deus, & potest illam facere existentem, producendo maiorem, & maiorem extensionem quantitativam extra mundum circumquaque, adeo ut nullam tantam latitudinem possimus nos imaginari, quam & multo maiorem Deus non possit facere existentem, & realiter occupatam, aut impletam; nullumque tam amplum *ubi*, quin Deus totum ipsum, & multo amplius producere non possit, & replere. Vnde nihil aliud est *ubi* imaginarium, & spatium imaginarium, quam *ubi*, & spatium, replebile quidem, sed actu vacuum; & hoc nihil aliud, quam *ubi*, & spatium possibile quidem existere, sed actu nihil, quod, cum produceretur repletur, cum non produceretur manet vacuum, & purè imaginarium. Sed dicet: Spatium, & *ubi* illud est essentialiter immobibile, licet corpus, & quantitas realis in illo producibilis, aut producta sit mobilis, siquidem quando corpus, aut quantitas movetur, inoveatur de vno *ubi*, & spatio ad aliud, spatium tamen, aut *ubi* non movetur: Ergo spatium, aut *ubi* non est extensio, quantitas, aut corpus productum, sed aliquid aliud. Respondeo, spatium illud non importare determinatè extensionem, aut quantitatem hanc præ illa, sed extensionem ut sic, sub illa determinata vibratione, ita ut de formali totum sit extensio ut sic, & illa determinata vibratione; de materiali vero quod sit hæc, vel alia extensio, aut quantitas; & sic spatium illud, seu illud *ubi* est essentialiter immobile, quia licet talis determinata quantitas, aut extensio ibi producta, vel producibilis sub ratione talis sit mobilis ab eo *ubi* in aliud, tamen quantitas, seu extensio ut sic sub ratione illius vibrationis, est

Mm im

immobilis per se primo, & essentialiter. Tum, quia extensio sub ratione communi extensionis est synthetice infinita, & est ubique sine fine, & consequenter nō movetur ab vno ubi in aliud, quia sub ratione communi extensionis non abest ab vno ubi, ut incipiat esse in alio, sed simul est in omni ubi, & in omni spatio; item vbiatio illius extensionis vt sic, etiam est synthetice infinita, & per se immobilis, vnde extensio illa in ratione spatij, & ubi, semper est quid immobile, licet hęc vel illa quantitas, aut extensio sit mobilis sub ratione talis ab vno ubi in aliud, ab vno spatio in aliud.

1 Sed dices: Non potest moveri hęc numero extensio, & quantitas, nisi moveatur ratio communis quantitatis, cū qua realiter identificatur: Ergo si movetur sub ratione huius, aut talis numero quantitatis, movetur sub ratione communi. Secundō, quia si spatium est extensio: Ergo tale spatium erit talis extensio: Sed per nos talis numero extensio movetur: Ergo tale numero spatium movebitur: Erat ergo spatium etiam mobile, sicut quantitas, & extensio eius. Respondeo, distinguendo antecedens; nisi moveatur ratio communis materialiter, concedo: Formaliter sub ratione communi, nego antecedens, & consequentiam in sensu formali; & ratio evidens est, quia cum movetur quantitas de vno loco ad alium, per se, & formaliter motus non consistit in hoc, quod in illo loco sit quantitas vt sic, iam enim ibi erat quantitas vt sic, nec in hoc vt abest ab hoc loco quantitas vt sic, quia semper in loco manet quantitas vt sic, sed solum per se, & formaliter consistit in eo, quod hęc numero quantitas sit ibi, & ab hoc loco abest, vnde licet revera moveatur ratio communis quantitatis, & extensionis materialiter, & identice, non tamen formaliter sub ratione communi quantitatis. Ad secundam, concedo antecedens, & nego consequentiam, quia sicut non valet: Genus animalis est animal: Ergo tale genus erit tale animal; quia genus animalis non est animal hoc vel illud in suppositione personali, sed animal vt sic supponens simpliciter; ita non valet: Spatium est extensio: Ergo tale spatium est talis extensio, quia spatium est extensio vt sic præcisivē ab hac, vel illa, & tale spatium non dicitur tale per contractionem extensionis vt sic ad talem, vel talem extensionem, sed per contractionem extensionis vt sic ad talem, vel talem vbiationem, vnde tale spatium est extensio taliter vbiata, præcisivē tamen ab eo quod extensio sit illa, vel illa, hoc enim de materiali se habet ad rationem spatij, vel ubi.

\*\*\*  
\*\*\*

3 **D**ico primō: *Deus actu existit extra mundum, seu extra universum.* Hęc assertio non aliter melius probatur, quam ex communi PP. traditione. Et in primis ex Sac. Textu satis aperte colligitur. Tum ex illo Iob. 11. *Excelsior Cælo est.* Non enim explicari potest in vero sensu, quo pacto sit excelsior Cælo, si non existit actu extra Cælum. Tum ex illo Isaie 40. *Qui mensus est pugillo aquas, & Cælos palmo ponderavit.* Quod etiam explicari nequit, nisi Deus habeat ubi extra infinitē, & supra Cælum, respectu cuius terra, & Cælum sit quasi pugillus, aut palmus. Tum ex illo Isaie 66. *Cælum mihi sedes est, & terra scabellum pedum meorum.* Vbi satis clarē significatur ubi Dei maius esse Cælo, & terra, & consequenter actū extra Cælum, & mundum. Vnde Cyrill. Hierosol. *Catech. 6.* sic exponit: *Sedes ipsi Cælum, sed illud tamen excellit sedens.* Tum etiam ex illo 3. Reg. cap. 8. *Cælum, & Cæli Cælorum te capere non possunt.* Ex quo desumpsit Ecclesia illud cistum: *Quem totus non capit Orbis;* quo etiam significatur, Deum habere ubi amplius toto Orbe, & ambitum excedentem Cælum, & Cælos. Cælorum, quod est actu esse extra. Ac denique ex illo Baruch 6. *O Israel, quam magna est domus Domini, &c.* vt supra exposuimus quæst. præced. num. 9. de quibus locis videantur PP.

4 Deinde ex PP. Nam Gregor. lib. 2. *Moral. cap. 8.* sic ait: *Ipsē manet intra omnia, ipse extra omnia: Extra circumdant, & exterius ambiens, interius penetrans, & replens.* Petrus Damianus Epist. 4. de Dei Omnipotent. cap. 6. *Ipsē manet intra omnia, ipse extra omnia, ipse supra omnia, ipse infra omnia.* Hilarius lib. 2. de Trinit. *Deus intra omnia, & extra, & supereminens.* Athanas. Epist. ad Serapionem: *Vbiq; est, & extra omnia; implet omnia, manens extra omnia.* Damascenus lib. 1. Fidei Orthodoxæ, cap. 16. *Deus inscribitur cunctis replens, & super omnia eminens: Totum taliter ubiq; existens, totum in omnibus, & totum super omnia.* Et cap. 17. *Deus ubiq; existens, & super omne ubiq;.* Dionysius de Divinis Nominib. cap. 9. *Magnus Deus nominatur secundum magnitudinem ipsius, quia extra omnem magnitudinem, & superfus, & superextensa, omnem locum continet.* August. lib. de Cognition. verę vitę, cap. 29. *Vbiq; scilicet in omnibus, & extra omnia est, totus extra omnium locum, replens omnia.* Et lib. 7. Confession. cap. 5. *Constituēban in conspectu spiritus mei universam creaturam finitam, & te Deum ex omni parte ambientem eam, & penetrantem, sed vsquequaq; infinitum, tanquam si mare esset ubiq; & undiq; per infinita spacia infinitum solum mare, & haberet intra se spon-*

*spongia, in quamlibet magnam, sed finitam tamen; plena esset ubique spongia illa ex omni, seu per se ex immenso mari. Sic creaturam tuam finitam te infinito plenam putabam, & dicebam: Ecce Deus, & ecce quia creavit, & ecce quomodo ambit, atque implet ea. Quam quidem immensitatis intelligentiam nunquam postea retractat; & merito, nam licet Deus non sit mare illud immensum, & corporeum, tamen est spiritus, licet purus, & simplex, modo tamen eminentiori, & incorporeo infinitus, & immensus in suo vbi, & vbiacatione intrinseca, penetrans intus sua praesentia omnem creaturam, & ambiens extra omnem illam, & circumquaque immensus, & infinitus, & aptissimum exemplo id explicat Augustinus in mari, & spongia. Vnde lib. 1. de Civit. Dei. cap. 5. sic id ipsum explicat: An forte substantiam Dei, quam nec includunt, nec determinat, nec discedunt loca; sed de ea, sicut de Deo sentire dignum est, fatentur incorporea praesentia ubique totam, à tantis locorum infinitis spatiis absente esse dicturi sunt. & in uno tantum, atque in comparatione illius infinitatis suae exiguo loco, in quo mundus esse occupatam? Non arbitror in hoc vaniloquia progressuros.*

D. Lidor. lib. 1. Sentent. de Summo bono, cap. 2. sic ait: *Immensitas divina magnitudinis ita est, ut intelligamus eam intra omnia, sed non inclusum, extra omnia, sed non exclusum, & ita interiore, ut omnia contineat, ita exteriorem, ut incircumscripsi magnitudinis sua immensitate omnia concludat.* Ricardus Victorinus lib. 2. de Trinitate. cap. 23. id ipsum luculentissimè explicat sequentibus verbis: *Si essentialiter ubique est: Ergo vbi locus est, & vbi locus non est. Erit itaque & intra omnem locum, erit & extra omnem locum; erit supra omnia, erit infra omnia, intra omnia, extra omnia. Sed quoniam simplicis natura est Deus, non erit hic, & ibi per partes divisus, sed ubique totus. Erit itaque in quantulumcumque cuiuslibet parte totus totus, & in toto totus, & extra totum totus.* Ac denique D. Thomas super locum Dionysii citatum: *Deus dicitur magnus simpliciter, in quantum magnitudo eius extra omnem magnitudinem est superflua: Super extensa, &c. Et sicut locus dicitur esse maior, quia est magis continens; ita Deus dicitur esse simpliciter magnus secundum locum, in quantum continet omnem locum.* Et quodlibet. 11. artic. 1. *Deus non solum est in his, quae actu sunt, sed etiam in his, quae imaginatione concipi possunt.* Et 3. part. quaest. 52. artic. 3. ad 3. *Omnia loca simul accepta Dei immensitatem comprehendere nequeunt; immo ipse omnia sua immensitate comprehendit; neque ita est in mundo, ut non sit extra.* Hæc ita prolivè retulerim, quia ex his primo constat, quam PP. & Sacro Textui sit conforme illud vbi intrinsecum Dei infinitum, & immensum, in quo ejus immensitatem consistere

suprà diximus independentè à loco, & vbi extrinseco, & præcivè ab operatione Dei ad extra; nam sanè Deus per suam operationem ad extra non habet vbi extrinsecum ita immensum, & infinitum, nec extra, aut suprà mundum, & univèrsum, cum extra nihil operetur, nullumque locum extrinsecum actu occupet: Constat ergo ex PP. & ex Sacro Textu, ut ab eis exponitur, Deum vltra locum extrinsecum finitum, in quo per operationem existit, habere vbi intrinsecum infinitum, & immensum suæ magnitudinè adequatum, quo extra, suprà, infra, & infinite vltra mundum existit. Constat secundò, Deum actu existere, non solum in mundo univèrso, & in omnibus creaturis actu existentibus, sed etiam infinite, & immensè, & incircumscripè extra mundum, & extra omnia existentia.

Respondent tamen contrarij, PP. & Sacrum Textu omnibus prædictis locis solum velle, quod Deus sua infinita potentia, & immensitate possit existere extra mundum, quatenus potest producere alia, & alia loca sine fine, in quibus sit, non vero quod actu sit, aut existat extra mundum. Sed contra est, quia PP. exponentes Sacrum Textum, evidenter expriment actum essendi extra, & suprà mundum, & non solum potentiam, dicunt enim expressè esse, existit extra, suprà mundum, nunquam tamen se explicant per ly potest, semper per ly est, & per ly existit. Sed ly est, & ly existit, actum significat, & non potentiam: Ergo contra propriam verborum significationem exponunt de potentia ad esse, seu existere extra mundum, & non de actu essendi, & existendi extra mundum. Secundò: Quia eisdem verbis asserunt, quod est intra, ac quod est extra, quod est vbi locus est, & vbi locus non est, quod est superfluum, & infusum. Sed cum dicunt, quod est intra, quod est vbi locus est, & infusus, non intelliguntur de posse esse, sed de actu esse: Ergo nec cum dicunt esse extra, vbi locus non est, & superfluum, intelligi possunt de posse esse, & non de actu esse. Tertiò, quia eisdem verbis dicunt, Deum esse extra mundum, ac ait Sacro Textus, & ipsi PP. quod Deus existit, aut est ante omne tempus, & ante mundum: Sed hoc nullus exposuit, ita vt locum intelligatur Deum potuisse producere tempora anteriora, in quibus existeret ante mundum, & sic potuisse existere ante, sed ante non existisse acta: Ergo nec cum dicunt, Deum existere extra mundum, intelligi possunt, quod possit producere loca extra mundum, in quibus potest existere, quin tamen actu extra mundum existat.

Vergetur: Eo negant, Deum actu extra mundum existere, quia extra mundum non est realis locus, vbi actu existat: Sed hoc nihil obest, quo minus Deus actu existat extra mundum: Ergo, Probatur minor, quia ante mundum non erat tempus reale, in quo existeret Deus actu; &

tamen hoc nihil obest, ut Deus actu existeret ante mundum conditum, & ante tempus verum, & existeret, nec hoc negari potest ab illo Catholico, iuxta illud Psalm. 73. *Deus autem Rex noster ante secula.* Et Psalm. 89. *Præsuperant montes fierent, aut firmaretur terra, à seculo, & vsque in seculum tu es Deus.* Et alia huiusmodi: Ergo quod extra mundum non sit locus realis, & existens, nihil obest, quominus Deus dicatur actu existens extra mundum.

7 Dices, Deum dici existentem ante tempus reale, quia Deus non existit præcisè in tempore, sed in sua duratione intrinseca, quæ est ante omne tempus, cæterum Deum in nullo loco existere, qui locus sit actu extra mundum. Sed contra, quia per vos datur duratio intrinseca in Deo, & quando illi intrinsecum antecedit ab omni tempore, in quo Deus actu existeret antequam tempus existeret. Ergo pariter debet concedi Deo locum intrinsecum, & intrinsecum ubi, ubi actu existat extra mundum. Non enim est maior difficultas in vno quam in alio, nam si Deus habet intrinsecam durationem, quæ non sit duratio in tempore, nec in aliquo extrinseco, sed sit duratio in quando Deo intrinseco, nempe in sua æternitate intransitiva; cur Deus non habeat intrinsecam vocationem, vicium non sit necessario in loco extrinseco, sed independenter ab illo in suo ubi intrinseco, sive in sua immensitate extra omnem locum circumquaque infinitè, & immensè?

## SECUNDA CONCLUSIO.

8 **D**ico secundò: *Deus ratione sua immensitatis non est actu in spatijs imaginarijs, tanquam in loco extrinseco; actu tamen existit ubi existerent illa spatia, si existerent.* Prima pars probatur, primo ex PP. suprà quæst. 20. num. 9. ubi planè asserunt Deum ante mundum solum in se ipso existisse, & non esse ultra quærendum ubi erat. Ergo sentiunt eum non existisse in spatijs imaginarijs tanquam in loco extrinseco, alias id respondissent. Secundò, quia Deus non potest esse in nihilo, siquidem in nihilo nihil est, ut ait D. Tho. in 1. disp. 1. 37. quæst. 2. artic. 3. in argum. sed contr. imò ut ait D. Bonavent. in 1. disp. 37. punct. 2. artic. quæst. 2. *Stultum est dicere, Deum esse in eo quod nihil est.* Sed spatia imaginaria nihil sunt actu: Ergo Deus in eis actu non est, sicut in loco extrinseco. Et confirmatur, siquidem Deus actu non est in rebus imaginarijs, aut possibiliibus: Ergo nec in spatijs imaginarijs, aut possibiliibus. Patet consequentia, quia non est maior ratio vnius, quam alterius. Tertiò probatur, quia ratio formalis existendi Deum in loco extrinseco est eius operatio, ut suprà vidimus ex D. Tho. sed Deus in spatijs ima-

ginatijs nihil actu operatur. Ergo non est in illis ut in loco extrinseco.

9 Deinde probatur secunda pars conclusionis, primo ex PP. asserentibus Deum esse extra mundum circumquaque immensum, & infinitum: Sed ibi essent, si existerent, spatia imaginaria: Ergo Deus actu existit ubi existerent, si existerent, spatia imaginaria. Et confirmatur ex illo Ricardi Victorin. *Si essentialiter ubique est: Ergo ubi locus est, & ubi locus non est:* Sed ubi locus non est, est ubi existeret, si existeret: Ergo Deus existit ubi de facto loca non sunt, nec spatia, seu ubi ubi existerent, si existerent. Confirmatur secundò ex illa comparatione Augustini, quæ Deus comparatur immenso mari, & mundus spongiæ intra ipsum existenti, ubi sanè mare illud diceretur existens actu vbicumque existerent alie, & alie spongiæ, si existerent: Ergo pariter Deus actu immensus actu existit vbicumque existerent spatia, loca, & locata possibilia, & imaginaria. Tertiò, quia iuxta ipsum Augustinum, qui senserit de Deo, prout sentire dignum est, fieri debet, Deum incorporea præsentia ubique totum à tantis locorum infinitis spatijs absentem non esse: Sed hoc esset falsum, si actu non existit ubi illa existerent, si existerent, quia eo ipso ex parte sua absens esset ab illis: Ergo. Quartò, ex illo D. Tho. quodlib. 1. 1. quod nempe Deus non solum est in his quæ actu sunt, sed etiam in his, quæ imaginatione concipi possunt: quod aliter melius non intelligitur, quam ita ut sit actu ubi illa forent, seu quod quantum in se est fit actu penetrativè præsens illis: Ergo.

10 Secundò probatur conclusio, quia Deus actu existit in suo ubi immenso, & infinito in linea vocationis, ut vidimus quæst. præcedent. conclusio. 1. Sed eo ipso actu existit ubi existerent spatia, & loca possibilia, si existerent: Ergo. Probatur minor, quia loca, & spatia illa, si existerent, existerent ubi Deus de facto, & absolute existit, siquidem existenter penetrata cum ubi infinito, & immenso quod Deus de facto habet. Ergo Deus de facto existit ubi existerent illa, si existerent. Explicatur: Existere vnum ubi aliud nihil aliud est, quam habere vocationem penetratam cum vocatione alterius: Sed Deus actu habet ubi, seu vocationem necessariò penetratam cum ea vocatione, quam haberent illa spatia possibilia, si actu existerent, quia actu habet vocationem actu infinitam, extra quam nihil omnino existere potest, & cum qua necessariò penetraretur quidquid existeret, si existeret: Ergo actu existit ubi illa spatia existerent, si existerent.

11 Tertiò probatur conclusio: Quia Deus actu est proximè potens producere spatia, & loca illa imaginaria: Sed nisi esset actu ubi illa possunt existere, Deus actu non esset proximè potens illa producere: Ergo actu est ubi illa possunt existere.

& consequenter ubi existerent, si existerent. Probatur minor, quia nihil potest alicubi operari, aut aliquid producere, nisi ut prius ibi existens, & praeiens, siquidem prius est alicubi esse, quam ibi operari, sicut prius est aliquando existeret, quam in eodem quando operari. Ergo si Deus actu non existeret, nec esset praeiens ubi posset esse loca, & spatia imaginaria, actu non posset ea producere. Dices, actu posse ea producere, quia ea producendo potest in eis se locare, & ibi existeret. Sed contra est, nam quicquid dicat Cayeranus, & alij cum ipso, prius natura est alicubi esse, quam ibi operari, nec enim dici potest, ideo Deus exiit ubi est locus, quia ibi produxit locum, sed potius ideo ibi produxit locum, quia ibi erat actu potens producere locum, quod à paritate durationis, seu quando, semper vergeti potest; siquidem non ideo Deus exiit quando tempus, quia tunc producit tempus; sed ideo tunc produxit tempus, quia prius actu exiit, quando tempus poterat existeret. Ergo non ideo Deus exiit ubi est locus, quia ibi produxit locum, sed ideo produxit locum ibi, quia ibi erat, ubi factus est locus; siquidem ut ait Ricardus Victorin. *Si essentia ubique est: Ergo ubi locus est, & ubi locus non est.* Et Hugo Victorinus in *Summ. Sentent. tract. 1. c. 4.* ad propositum: *Deus, cum antequam creatura ulla esset, ubique foret, ibidem erat, ubi illa facta est.*

12 Deinde probatur utraque pars conclusionis, quia eo modo Deus se habet in sua vocatione erga loca, vel spatia imaginaria, ac in sua duratione erga tempora imaginaria: Sed Deus actu non exiit in temporibus imaginariis, exiit tamen quandiu tempora imaginaria existerent, si existerent: Ergo pariter actu non exiit in locis imaginariis, actu tamen exiit, ubi illa existerent, si existerent. Minorem supra ostendimus *quaest. 16.* & ex ibi dictis facile est probare quae hic asserimus; & solvere, quae obijci in contra possunt.

### SOLVUNTUR OBIECTA.

13 **O**bjicies primo: Deus per nos existit extra mundum: Sed extra mundum nihil est, in quo Deus existat, nisi spatia imaginaria: Ergo Deus existit proprie in spatiis imaginariis. Confirmatur primo: Quia existentia, seu praesentia Dei extra mundum planè est praesentia eius in aliquo distanti, vel saltem non penetrato localiter cum mundo: Sed nihil est distans, aut non penetratum localiter cum mundo, nisi spatia illa imaginaria: Ergo Deum esse actu extra mundum est Deum esse actu in illis spatiis imaginariis. Probatur maior, quia praesentia Dei extra mundum non est praesentia in aliquo ubi penetrato cum mundo, aut à mundo indistanti;

Ergo est praesentia in aliquo ubi distanti, aut non penetrato cum mundo. Probatur antecedens; quia praesentia Dei in aliquo ubi penetrato cum mundo est praesentia Dei in mundo, vel intra mundum: Ergo non est praesentia Dei extra mundum.

14 Confirmatur secundo: *Deum esse extra mundum* ex terminis importat Deum esse intra penetratum cum mundo: Sed Deus non est impenetratus cum mundo, nisi prout existens in spatiis imaginariis impenetratis cum mundo: Ergo nec exiit extra mundum, nisi ut existens in spatiis imaginariis: Exiit ergo in spatiis imaginariis, si actu exiit extra mundum. Probatur minor, quia Deus per se ipsum, & ut in se ipso existens absolute, non est impenetratus cum mundo, exiit enim penetratus cum mundo: Ergo debet considerari ut existens in aliquo tertio non penetrato cum mundo, ut dicatur esse extra mundum: Sed illud tertium aliud esse nequit, nisi spatia imaginaria: Ergo solum est extra mundum ut existens in illis spatiis. Tertio: Deum esse extra mundum dicit distantiam Dei à mundo: Sed Deus per se, & ut in se absolute existens non est distans à mundo: Ergo solum est distans à mundo, atque ita extra mundum, ut existens in aliquo tertio distante à mundo, seu habente suam esse extra mundum, quale duntaxat est spatium illud imaginarium. Quarto, Deum esse extra mundum aliquid aliud importat in suo reali conceptu, quam solum Dei entitatem in se ipso existentem: Sed hoc non est mundus, neque aliquid eius, quia per aliquid mundi, nec per ipsum mundum Deus non est extra mundum: Ergo est spatium imaginarium extra mundum existens. Maior probatur, quia si nihil aliud importaret in suo reali conceptu, quam solum Dei entitatem, Deus per id ipsum constitueretur existens extra mundum, per quod constitueretur existens in mundo, nempe per solum suam entitatem: Ex quo rursus sequeretur, quod ut existens intra mundum, esset extra, & ut existens extra, esset intra: Sed hoc dici non potest, quia evidenter est aliud, & per aliud constituitur esse intra mundum, & esse extra mundum, alioquin si esset idem vnum ac aliud, terra esset extra mundum, quia est intra mundum: Ergo Deum esse extra mundum aliquid aliud importat praeter entitatem Dei in se ipso existentis.

15 Respondeo, concessa maiori, negando minorem, quia extra mundum est Dei immensitas, seu ubi intrinsecum Dei, in quo Deus existit extra, supra, & ultra mundum, siquidem ipsa immensitas Dei est ubi infinitè maius quam ubi mundi, & consequenter extra mundum. Ad primam confirmationem, distinguo maiorem: Praesentia Dei extra mundum planè est praesentia eius in aliquo distanti, aut non penetrato adaequatè cum mundo, concedo: In aliquo non penetrato in-

inadequatè, nego maiorem, & distinguo minorem eodem modo, negoque consequentiam, quia esse extra mundum potest intelligi dupliciter, nempe vel exclusivè à mundo, vel inclusivè pro eo quod est esse eadem indivisibili, & infinita vocatione intra, & extra; Deus ergo non existit extra mundum primo modo, nempe ut exclusus à mundo, unde aiebat supra Iſidorus. *Deum esse intra omnia, sed non inclusum, extra omnia, sed non exclusum.* Ex Augustino. *lib. de Essentia Divinitatis: Extra omnia est, sed non exclusus, intra omnia, sed non inclusus;* cum ergo dicimus Deum esse extra mundum, ly *extra* non excludit intra, sicut nec ly *intra* excludit extra, sed significatur una simplicissima vocatione Dei intra, extra, supra, ultraque infinita. Ex quo ad probationem dicimus, quod Deum esse extra mundum non est ipsum esse in aliquo *vbi* privativè, aut negativè distanti à mundo, aut re ipsa non penetrato cum mundo, sed in *vbi* positivè, & eminenter distanti infinitè ab *vbi* intrinseco mundi, quantum nempe distat *vbi* infinitum Dei ab *vbi* finito mundi, licet illud includat; & hoc pacto satis est, quod *vbi* Dei distat ab *vbi* mundi vt Deus re ipsa sit extra mundum, non autem requiritur quod Deus actu sit in *vbi* aliquo finito privativè, aut negativè, & exclusivè distanti, aut uou penetrato cum mundo; satis enim est quod sit Deus in suo *vbi* infinito penetrato quidem cum mundo, sed non adequatè, seu tanquam cū extremo inadequatè ipsum *vbi* Dei, sed tanquam cū extremo infinitè minori, & infinitè inadequatè *vbi*. Ex quo ad probationem maioris, nego antecedens. Ad eius probationem pariter dico, quod presentia Dei in aliquo *vbi* penetrato cum mundo tanquam cum *vbi* infinitè maiori, est presentia Dei in mundo, sed non præcisè in mundo, sed in mundo, & infinitè ultra, & extra, quia est presentia infinita.

16 Ad secundam confirmationem, distinguo maiorem: Deum esse extra mundum est Deū esse impenetratum adequatè, seu ad æqualitatem cum mundo, concedo: Est Deum esse impenetratum inadequatè, & cum infinito excessu cum mundo, nego maiorem, & minorem in sensu concessio. Ad cuius probationem pariter dico, quod Deus, vt in se ipso infinitè existens cum infinita vocatione, non est impenetratus inadequatè cum mundo, est tamen impenetratus adequatè, seu ad æqualitatem cū mundo, quia in se ipso habet *vbi* infinitè maius, quam *vbi* mundi, & consequenter impenetrabile totaliter, adequatè, seu ad æqualitatem cum mundo, aut cum eius vocatione extrinseca; quam in penetrationem, seu impenetrabilitatem non habet Deus ratione alicuius tertij realiter à Deo distincti, nec ratione sparij imaginarij, sed ratione suæ vocationis intrinsece actu, & simpliciter infinitæ, vi cuius est penetratus inadequatè, sed æqualiter impenetrabilis cum mun-

do, independentè ab omni *vbi* extrinseco. Ad tertiam, dico, quod Deum esse extra mundum dicere distantiam positivam Dei à mundo, seu divine vocationis ab *vbi* intrinseco mundi, sumpta distantia non privativè pro absentia à mundo, sed purè positivè pro excessu infinito vocationis divinæ supra, & extra *vbi* totius mundi, excedere enim infinitè vocationem mundi, est distare infinitè ab *vbi* mundi, licet sine absentia ab illo, distantia nempe purè positiva includente presentiam, sed non distantia privativè, aut negativè excludente presentiam; sicut animam esse extra pedem, est illam esse distantem à pede cum inclusione existentie in pede, non cum exclusione. Ad quartam, nego maiorem. Ad cuius probationem, nego etiam maiore, quia in Deo idem realiter est esse intra, extra mundum, & per idem indivisibile *vbi* constituitur intra, & extra, quia est *vbi* infinitè maius quam *vbi* mundi, includens ipsum *vbi* mundi, & infinitè plus; nec est inconveniens, quod vt existens in mundo, sit extra mundum, ly *et* reduplicante rectum presentie, seu vocationis Dei, quia in mundo non existit vt inclusus, nec extra existit vt exclusus, sed intra vt excedens, & cōtinens, & extra vt simul penetrans; est enim Deus eadē simplicissima presentia, & vocatione interior, & exterior, intrinsecus, & forinsecus, & in Deo idem formalissimè est unum, ac aliud; licet in vocationibus corporeis, & finitis realiter differant esse intra, & extra; nam sicut in quantitate molis æquarè vnam, & excedere illam realiter differunt, ita vt ratione illius, vi cuius æquat, non excedat, sed ratione alterius partis supra æqualitatem, & tamen in magnitudine Dei non differunt æquare perfectionem creatam, & illam excedere, quia ratione eiusdem æquat, & excedit, ita similiter in vocatione Dei non differunt æquare, & excedere vocationem mundi finitam, quia ratione eiusdem vocationis simplicissimæ æquat simul, & excedit, est intra, & extra, non purè æquans, nec purè excedens, non purè intra, nec purè extra, sed indistinctè, & cum mutua inclusione extra, & intra, æquans cum infinito excessu. Quod dici nequit de terra, nec de alio corpore, cuius vbiatio, cum sit divisibilis, in ea re ipsa differunt esse intra, & esse extra, & ex quo sit intra, non inferitur, quod sit extra; plura enim prædicata, quæ in creaturis realiter distinguuntur, in Deo mutuo se includunt.

17 Sed replicabit: Vt Deus verè dicatur esse extra mundum, debet actu habere maiorem extensionem localem quam mundus: Sed Deus à se ipso, & in se ipso non habet maiorem extensionem localem, cum in se ipso sit indivisibilis, & solum potest esse extensus, prout localiter replicatus, seu repetitus totus in omnibus, & singulis partibus alicuius extensionis localis: Ergo solum vt sic replicatus in aliquo spacio locali



potest habere maiorem extensionem quam mundus, seu esse extra mundum.

18 Respondeo, distinguendo maiorem: Debet habere maiorem extensionē localem formaliter, & divisibiliter talem, nego suppositum; Maiorem extensionem localem eminenter, & indivisibiliter talem, concedo maiorem, & distinguo minorem eodem modo, negoque consequentiā, quia Deus, sicut per se, & intrinsecē est immensus, ita per se, & in se habet quandam immensam, & infinitam extensionem, quæ non est formaliter extensio sicut corporea, nempe divisibiliter, & per partes extra partes, hoc enim longē abest à summa Dei spiritualitate, & simplicitate, sed est amplitudo divinæ magnitudinis, quæ licet à nobis concipi non possit, nisi ad modum extensionis corporeæ, quia non habemus alterius extensionis speciem, scimus tamen evidentē talem non esse, sed simplicissimam, spiritualissimam, & simul infinitam in linea vibrationis, & explicamus eam quomodo possumus, dicendo, esse eminenter, seu equivalenter extensionem localem; quia alio modo spirituali, & simplicissimo, supra quam nos intelligere possumus, aut explicare, constituit Deum cum infinita amplitudine vibrationum intrinsece in se ipso ampliori vibratione, & infinite ampliori; quam sit vibratio totius mundi, adeo ut hæc sit intra illam, sicut gutta in medio mari, & multo cum maiori excessu, nempe infinito; & ratione prædictæ vibrationis, quæ eminenter, & æquivalenter est extensio localis infinita, Deus est immensus, & extra, ultraque mundum, & ultra mille mundos, non per repetitionem, aut replicationē illius in singulis particulis, ut vult Iezquier, nam alias illa vibratio finitissima foret, utpotē indigens mille replicari ad penetrandam quantitatem palmarem, immo & vnius digiti, sed per simplicem, & vnicam sui ipsius exhibitionem, seu positionem, quia cum sit vibratio simpliciter infinita, semel quod ponatur in Deo, per simplicem sui positionem constituit Deum infinitē, & immensē vibrationem vibratione ex se comprehendente rotam mundi, milleque mundorum vibrationes, & à nulla comprehensa.

19 Sed dices: A tota illa extensione æquivalenter, vel eminenter tali, seu virtuali, ut alij se explicant, nequit Deus dici actualiter extensus extra mundum independentē ab omni spatio extrinseco extra mundum: Ergo, ut dicatur, prout à Patribus dicitur, actu extensus extra mundum, debet intelligi existens in illo spatio. Probatur antecedens, primò, quia extensio illa virtualis indistincta est re ipsa à virtute, aut potentia, quam Deus habet ut extendatur infinite circumquaque actualiter, seu quia Deus est extendibilis infinite actualiter: Ergo per illam non potest Deus dici actu extensus extra. Secundò, quia indivisibile ut indivisibile, non potest aliter extendi actualiter,

quam per sui totus repetitionem, & replicationem in cunctis indivisibilibus spatij formaliter extensi: Sed ubi Dei est per nos indivisibile: Ergo aliter extendi nequit actualiter, nisi per sui totius replicationem in cunctis spatij indivisibilibus. Probatur antecedens, quia indivisibile ut tale, cum partes non habeat, debet esse totum in qualibet parte, seu indivisibili spatij: Sed esse totum in quolibet indivisibili est replicari, seu repeti in quolibet totum: Ergo.

20 Respondeo, distinguendo antecedens: Nequit Deus dici actualiter extensus extensione formali per partes extra partes, concedo: Extensione eminentialiter, & equivalenti, & simplicissima, nego antecedens. Ad cuius primam probationē, nego antecedens; quia extensio illa eminentialis, quam alij vocant virtuale, non est potentia ut Deus extendatur formaliter, siquidem Deus nunquam potest extendi formaliter per partes extra partes, et sic inextendibilis omnino, vnde in potentia ad hanc extensionem non potest consistere extensio eius eminentialis, seu virtualis; nec item in potentia ad extensionem actualem eminentialem, quia hanc Deus intrinsecē habet per summam identitatem independentē à qualibet extensione corporea, & formali, & propiori ad illam, cum potius extensio formalis, & corporea participatio quædam sit extensionis, & amplitudinis eminentialis Dei, secundum id quod importat amplitudinis, & perfectionis, seu vibrationis vnde solum consistit in ipsa Dei vibratione actuali, actu, & simplicitate infinita, qua Deus in se ipso, independentē ab omni extrinseco ipsi, intrinsecē est immensus, seu incircumscrip̃tē vibrationis in se ipso intrinsece. Ad secundam probationem distinguo antecedens: Indivisibile nūquam, & corporeum, concedo: Indivisibile spirituale, & infinitum continens perfectionem rei divisibilis, & formaliter extensæ, nego antecedens, & consequentiam; quia cum dicamus de substantijs spiritualibus, aut de divinis perfectionibus, esse indivisibiles, non est intelligendum quod sint indivisibiles, sicut indivisibile quantitatis corporeæ, quod ideo est indivisibile, quia est quid minimum in sua linea, ita ut nihil minus possit esse, hæc enim esset crassissima, & rudissima intelligentia, cum potius spiritualia sint simplicia, & indivisibilia propter excessum suæ perfectionis, & quia cum maiori longē perfectione æquivalent, & continent in se totam perfectionem rerum corporearum, & compositarum. Vnde vibratio substantiæ spiritualis non est indivisibilis, sicut vibratio puncti indivisibilis; sed est indivisibilis propter excessum perfectionis, vi cuius cum simplicitate sui æquivalat vibrationi extensæ per leucam, aut longē plus, & vibratio Dei, quatenus æquivalat vibrationi in infinitum quæque verbi extensæ, & divisibili, vnde unica sui positione reddit Deum im-

immesum, & imense vbiatum, independentem ab omni extrinseco, & absque sui replicatione. Et quidem, vbi esset Dei infinita magnitudo, si per se non haberet maiorem amplitudinem, quam minimam vnus puncti quantitatis, ita vt non posset cum duobus adequatè penetrari, nisi per sui totalem replicationem in secundo? Quis ita de Deo, nisi indignissime sentiat? Nec istud rectè probatur eo quod Deus totus est in quolibet indivisibili, quia Deus non est in quolibet indivisibili, immo nec in toto mundo, vt in vbi sibi, aut suæ vbiacioni adequato, sed tanquàm in vbi sibi, & suæ vbiacioni inadæquato, & infinitè inadæquato; non enim vbiacio infinita Dei toto mundo includitur, aut adequatur, sed superexcedit, & superat: undat infinitè, licet enim tota sit in mundo, & in quolibet parte mundi, & in quolibet puncto mundi, non tamen totaliter tanquam in vbi sibi æquali, sed inadæquatè tanquam in vbi infinitè minori.

21 Et quidem esse aliquid extensum quam, maxime per multiplicem sui replicationem in partibus, aut punctis innumeris spatij localis nullam ipsius magnitudinem arguit, cum possit cōpetere puncto indivisibili quantitatis, quod sanè si replicaretur infinitis, vt iudicat possibile Izquierdo, infinitè extenderetur per sui replicationem, & occuparet infinitum spatium, vt ipse etiam possibile iudicat, sicut & quod sit vbique; sed sanè, quam magnitudinem damus Deo, si ratione suæ magnitudinis solum potest occupare quantum vnus punctum? Et solum æquivaleret puncto continui? Dices, disparitatem esse, in eo, quod punctum continui solum potest divinitus replicari, sed id non exigit ratione sui; attamen Deum ratione sui propter sui magnitudinem essentialiter exigere sui infinitam replicationem in cunctis infiniti spatij punctis. Sed contra est, nam ipse si nullo modo admittit possibilem creaturam, quæ connaturaliter exigit sui replicationem in cunctis totius spatij imaginarij partibus, imò & quæ illam essentialiter habeat, ita vt per talem replicationem essentialiter sit vbique: In quo ergo Deus Deique immensitas excederet creaturam istam? Sanè in nihilo. Secundò, quia implicat Deum propter sui magnitudinem exigere sui replicationem infinitam in infinitis indivisibilibus, vt omnibus sit præsens, cum potius hoc conveniat puncto propter sui summam parvitatem. Tertio, quia inquirendum restat, quid sit quilibet Dei replicatio in quolibet puncto spatij? Nam sanè aliud esse non potest, nisi totalis sui vbiacio, sicut replicatio corporis in pluribus locis iuxta ipsum est multiplex vbiacio ipsius, multiplexque præsencia: Qui ergo concedit Deo infinitas replicationes in infinitis partibus spatij, cōcedit ipsi infinitas vbiaciones realiter distinctas, & infinitè multiplicatas, omnes quidem ipsi Deo

adequatas, vnde vbiacionem Dei facit compositionem ex infinitis, quod longè absurdius est. Mirè alia plura absurda, quæ ex hac Dei replicatione facile inferri possunt. Videantur suprà dicta q. 15.

22 Obijcies secundo: Per nos Deus actu existit vbi existerent spatia imaginaria, si existerent: Rogo ergo: Vbi existerent illa spatia, si existerent? Non sanè alibi quam in suis spatijs, & in suo vbi: Ergo Deus actu existit in vbi illorum, si ve in ipsis. Respondeo primo, quod illa spatia, si existerent, existerent in vbi immenso Dei, seu in Dei immensitate tanquam in vbi extrinseco ipsis, & extrinseca mensura, & in hoc vbi existit actu Deus, independentem ab illis spatijs, & ab vbi intrinseco illorum, non autem actu in illis. Secundò dico, quod illa spatia, si existerent, existerent in vbi suo intrinseco penetratò cum vbi intrinseco Dei, in quo Deus de facto existit; & hoc sufficit vt Deus de facto existat vbi illa existerent, quia hoc non significat de facto, & actu in illis existere, nec in illorum intrinseco vbi, sed in vbi penetratò necessario cum illis, si existerent, sicut vnum corpus existere vbi aliud, non importat necessario existere in alio, nec in vbiacione intrinseca alterius, sed solum in suo vbi intrinseco penetratò cum vbiacione alterius.

23 Denique obijces: Deus antequam mundum creasset, non erat vbique; siquidem vt ait D. Thom. in 1. dist. 37. quæst. 2. artic. 3. *Deo non convenit ab æterno vbique esse, non defectum sui, sed defectum rerum, quæ ab æterno non fuerunt, vt alicubi Deus esset*: Sed si haberet vbi infinitum in se ipso independentem à locis extrinsecis, ab æterno vbique esset: Ergo tale vbi non habet. Respondeo, distinguendo maiorem: Deus antequam mundum produceret, non erat vbique, ly vbique sumpto distributivè formaliter penes vbiaciones, & loca extrinseca, concedo: Sumpto distributivè eminenter penes vbi intrinsecum, & immensum Dei, nego maiorem; quia sensus D. Thom. solum est, quod Deus ab æterno non fuerit vbique locorum extrinsecorum, seu in cunctis rebus, tanquam in vbi extrinseco, quia hoc pacto solum est in loco per operationem; non tamen excludit, quod fuerit vbique eminenter in se, hoc est in suo vbi immenso, quod eminenter est omne vbi; hoc enim sensu dixit Hugo Victorinus in Summa, Sentent. tract. 1. cap. 4. *Deus, cum antequam creatura vlla esset, vbique esset, ibidem erat, vbi illa facta est*. Et Ricard. Victor. *Si essentialiter vbique est: Ergo vbi locus est, & vbi locus non est*.

#### COROLLARIA EX DICTIS.

24. EX dictis inferes primum: Dei immensitatem esse attributum speciale Dei de linea estendi, & non de linea operandi, de li-

linea vicationis, & non de linea operationis, prærequiritur tamen ut Deus possit vbiq; res producere, sed eo ipso prævium ad rerum productionem, per quod Deus constituitur immensè simul vbiatus vbiq;que res producibiles produci possunt, sed non in illis existens, nisi per operationem.

25 Colliges secundò, esse attributum absolutum, & non respectivum ad loca extrinseca, quia licet à nobis explicari nõ possit, nisi per respectum ad loca extrinseca, tamen in eo respectu non consistit, sed in vbi intrinseco Dei immenso in se ipso, quo Deus cum infinita amplitudine in se ipso infinite vbiatus existit; sicut licet æternitas vix à nobis explicari possit, nisi per respectum ad tempus extrinsecum infinitum, tamen in eo respectu non consistit, sed in intrinseca Dei absoluta duratione, qua in se ipso absolute, & infinite durat.

Colliges tertò, immensitatem esse attributū Deo adequatè intrinsecum, & minime consistens, adhuc inadæquatè, in spatijs extrinsecis imaginarijs. Tum, quia alias immensitas Dei inadæquatè esset quod imaginarium, & purè possibile. Tum, & præcipuè, quia Deus per suam vicationè actu infinitam in se ipso constituitur adequatè immensus independentè ab vilo spatio extrinseco. Tum demum, quia ipsa spatia extrinseca nihil aliud sunt quàm possibiles participationes divinæ immensitatis, ac proinde illam debent supponere in Deo adequatè constitutam.

26 Colliges quartò, Deum in sua immensitate omnia loca, & locata habere simul sibi physice præsentia, & omnia illa in immensitate Dei esse simul, & inditanter præsentia physice Deo, seu esse Deo in sua immensitate vbiq; præsentia physice, ad modum quo omnia præterita, & futura sunt semper, & simul physice Deo in sua eternitate præsentia, ut infra explicabimus *disp. 4.* Siquidem ly *vbiq;* in immensitate, explicandum est sicut ly *semper* in æternitate.

27 Colliges quintò, existentiam Dei in rebus non esse formaliter ipsam Dei immensitatem, sed solum præsuppositivè, & explicativè, quatenus illam necessariò supponit, & eam nobis explicat, & manifestat, non quidem ut ratio à priori, sed ut ratio à posteriori. Vnde Hugo Victorinus, lib. 7. *Enchiridionis*, cap. 19. ait: *Deus, qui per semetipsum cuncta propria virtute facit, vbiq; præsens est operatione, præsens etiam necesse est ut sit Deitate*, quia nempe operari non potest, vbi prius deitate præsens non sit.

28 Colliges sextò, immensitatem Dei mensuram esse omnium locorum, & vicationum creaturam, non homogeneam, sed ætherogeneam, & excedentem, non ea mensurantem per sui replicationem continuam, sed simplici sui, & unicæ mensuratione omnia loca comprehendente;

ita ut cum maiori proprietate dici possit, quod immensitas est locus omnium locorum, & locatorum in ipsis, & quod omnia sunt in immensitate veluti in loco Dei, quam quod immensitas est in rebus, aut in earum locis ut in loco, aut quod res, & loca sunt loca immensitatis.

29 Colliges septimò, implicare contradictionem creaturam, quæ essentialiter sit vbiq; seu immensa in suo vbi. Pater, quia immensitas vicationis est attributum proprium Dei: Ergo implicat contradictionem quod creatura conveniat. Secundò, quia implicat creaturam, quæ essentialiter sit semper durans sine principio, & sine fine, seu quæ sit essentialiter æterna à parte post, & à parte ante: Ergo pariter creatura, quæ essentialiter sit vbiq; sine termino, aut limite suæ vicationis, seu immensa in suo vbi. Tertio, quia vbiatio sequitur ad magnitudinem rei: Sed repugnat creatura infinite magnitudinis, ut ostendimus in Philosophia: Ergo repugnat creatura infinite vicationis. Et confirmatur, quia vbiatio vndequeque infinita esset æqualis vicationi Dei, quæ maior non est, quàm vndequeque infinita: Sed repugnat creatura vicationis æqualis cum vbiatione intrinseca Dei, quia cum vbiatio sequatur ad magnitudinem, esset in magnitudine Deo æqualis, Deusque non esset maior illa creatura, quod absolute repugnat: Ergo & creatura infinite vicationis.

30 Colligitur octavò, pariter repugnare creaturam, cui debita sit connaturaliter vbiatio infinita, seu esse vbiq; per se. Pater eisdem rationibus, quia esset infinite magna, æqualique in magnitudine Deo, siquidem maior, vel minor vbiatio non debetur naturaliter, nisi maiori, vel minori magnitudini, & consequenter nec vbiatio infinita, aut æqualis vbiationi Dei deberi potest connaturaliter, nisi magnitudini infinite, aut æquali magnitudini Dei.

Colligitur demum, etiam implicare, quod creatura divinitus, aut ratione potentiz obedientialis collocetur vbiq; infinite, & immensè vbiq;que intelligimus possibilia spatia imaginaria. Probat, quia si talis posset creatura divinitus concedi vbiatio, cum foret magna perfectio, & singularis, concessa fuisset humanitati Christi, & corpori ipsius: Sed hoc dici nequit, siquidem talis fuit hæresis vbiq;que: Ergo. Secundò, quia repugnat vbiatio creata, quæ non sit participatio vicationis, seu immensitatis divinæ, siquidem eo ipso quod esset creata, esset vbiatio per participationem vicationis increatæ Dei: Sed si foret infinita circumquaque, non esset participatio, sed adequata communicatio immensitatis Dei, quia esset æqualis vbiatio cum illa, cum immensitas non sit maior, quàm circumquaque infinita: Ergo implicat contradictionem talis vbiatio divinitus concessibilis creaturæ.

31. Dices forsan, quod licet inde probe-  
tur, creaturam non posse esse divinitus ubique,  
aut immensè per vicationem creatam, potest  
tamen per vicationem divinam ipsi communi-  
cari. Sed contra est, quia vbiatio divina, casu  
quo communicari posset creaturæ, solum illi pos-  
set communicari loco vbiationis creatæ possibi-  
lis, & supplendo pro illa, & iuxta mensuram illius.  
Ergo si repugnat vbiatio creatæ actu infinita, &  
equans vbiationem divinam, etiam repugnet  
quod divina ei adequatè communicaretur, sed  
solum illi communicaretur inadæquatè iuxta  
mensuram vbiationis creatæ possibilis: Sed eo  
ipso illam non redderet ubique, & immensè exi-  
stentem: Ergo.

32. Dices secundò, quod licet omnis vbi-  
atio creatæ possibilis sit finita, posset tamen vbi-  
atio finita per sui replicationem infinitam red-  
dere creaturam ubique existentem. Sed contra est,  
quia qui hoc opponit, non aliter censet Deum  
ubique, nisi per infinitam replicationem suæ vbi-  
cationis: Ergo adhuc maneret illa vbiatio infi-  
nitè replicata equè infinita, ac immensa, sicut vbi-  
atio divina; hoc autem implicat contradictionem  
in vbiatione creatæ. Secundò, quia, impli-  
cat in terminis eandem vbiationem replicari in  
alijs locis, licet enim demus quod idem corpus  
nillocarj possit circumscripi per diversas vbi-  
ationes, aut præsentias locales, non tamen vltus  
possessit, quod eadem vbiatio possit nillocari,  
quia vbiatio essentialiter est affixa suo vbi, & mi-  
nimè indifferens, ut sit alibi: Ergo repugnat me-  
taphysicè, quod vbiatio in vno loco, replicetur  
in alio. Tertiò, quia casu, quod posset replicari,  
implicat infinita actu replicatio, quia ad minus  
constitueret infinitas numero replicationes actu  
existentes, & implicat contradictionem infinitum  
in actu secundum numerum, aut multitudinem,  
ut ostendimus in Philosophia: Ergo.

33. Demum dices, quod adhuc admissa

infinita vbiatione in omnibus spatijs imagina-  
rijs, maior esset vbiatio Dei. Primò, quia illam  
Deus habet à se. Secundò, quia ita est infinita,  
quod si per impossibile essent possibilia infinites  
plura spatia, illis esset præsens, quod tamen non  
haberet vbiatio infinita creatæ. Sed contra pri-  
mum est, quia esse à se, vel non esse à se ex ter-  
minis non facit maiorem, vel minorem vbiatio-  
nem, immo nec maius, aut minus ens, siquidem  
ut supra ostendimus, asseitas, vel abalietas non  
constituit ens nec finitum, nec infinitum, sed con-  
sequitur ad eius essentiam: Solum ergo consti-  
tuit vbiationem maiorem, vel minorem illius ma-  
ior, vel minor amplitudo in propria linea vbian-  
di: Sed vbiatio actu infinita creatæ equè ubique,  
& immensa esset, ac vbiatio Dei: Ergo ei æqualis,  
ac non minor. Contra secundum etiam est, quia  
si essent per impossibile possibilia plura spatia,  
quam infinita, quæ modo possibilia sunt, tunc  
immensitas posset, & non posset esse in illis, pos-  
set quia immensitas, non posset, quia essent pos-  
sibilia extra immensitatem; siquidem modo pos-  
sibilia sunt quotquot possunt imaginari intra  
immensitatem, unde si alia possibilia forent, fo-  
rent possibilia extra immensitatem, & conse-  
quenter immensitas non posset in illis existere; sed  
hoc idem dici deberet de vbiatione creatæ actu,  
& simpliciter infinita, si daretur: Ergo in hoc non  
excederet immensitas Dei vbiationem illam  
infinitam. Et hæc dicta sufficiant de immensita-  
te Dei.

34. Restabat hic agere de vnitatem Dei, de  
qua satis diximus suprâ *quest.* 5. Item de sum-  
ma Dei bonitate, sed quia de illa nihil speciale  
occurrit disputandum præter ea, quæ dicta sunt de  
ipsius summa perfectione, propterea de Dei cog-  
nosibilitate inactiva, seu de visibilitate, aut  
invisibilitate ipsius disputationem  
specialem subiu-  
gimus.



# DISPUTATIO TERTIA; DE INVISIBILITATE, ET VISIBILITATE DEI.

**P**OSTQUAM in præcedentibus egimus de Dei essentia, deque perfectionibus, & attributis, quæ ad ipsam in linea essendi, seu sub conceptu essentiæ consequuntur, sequitur nunc agendum de cognoscibilitate, vel incognoscibilitate eius à creaturis; quia vero iam suprà præmissimus plura circa cognoscibilitatem Dei à nobis pro hoc statu per cognitionem nempe abstractivam, solum restat agere de cognoscibilitate eius, aut incognoscibilitate intuitiva, hoc est, de invisibilitate, aut visibilitate ipsius; vocatur enim Deus in Sacris Litteris *invisibilis*, sicut infinitus, immensus, &c. vnde hæc Dei invisibilitas, attributum quoddam est, in quo haud parum Dei magnitudo, & excellentia resplendet; non quidem attributum de linea operativa, aut naturæ, nec de linea essentiæ, aut essendi absolute, & in se; sed de linea essendi comparative ad naturam creatam intellectivam ut talem, vnde est veluti quoddam medium inter attributa de linea essendi absolute, & attributa de linea operandi, vel naturæ, ideoque de illo postquam de illis, & antequam de istis disserit, & nos cum illo, D. Thom. Primò igitur, quo pacto Deus invisibilis, aut visibilis sit de possibili disquiremus. Secundò an, quando, qua vi, & quomodo videatur. Tertiò quid in Deo videatur; hoc est, primo de possibilitate, aut impossibilitate visionis Dei. Secundò de eius existentia, principijs, & modo videndi. Tertiò de ipsius obiecto. Igitur sit.

## QUÆSTIO I.

*AN DEVS SIT VISIBILIS  
oculo, aut sensu aliquo corporeo?*

**H**ÆRETICI quidam dicti Antropomorphitæ, eo quod Deum corporeum, & forma humana corporis constantem dixerunt, delirant consequenter Deum esse visibilem oculis corporis. Quod item asseruerat etiam Episcopus ille, de quo scribit Augustin. Epist. 111. ad Fortunatianum. Inter Catholicos vero non desunt RR. qui in dubium revocant, an oculus, aut sensus corporeus elevari possit ad videndum Deum. Igitur.

2. Dico primò: *Certum est de Fide, Deum naturaliter esse invisibilem oculis corporis.* Ita communiter Theologi. Et constat primò ex illo 1. ad Timoth. 2. *Regi seculorum immortalis, & invisibili.* Et cap. 6. *Quem nullus hominum vidit, sed nec videre potest.* Et 1. ad Corin. 2.

*Oculus non vidit, nec auris audivit, neque in cor hominis ascendit, quæ preparasti diligenter tæ.* Et ad Roman. 1. *Invisibilia Dei per ea, quæ facta sunt, &c.* Et ad Hebræos 11. *Invisibilem, tanquam videns, subsistit.* Et ad Colosens. 3. *Qui est imago Dei invisibilis.* Ex quibus, & alijs, quæ ex Sac. Textu afferri possent, constat, Deum dici invisibilem, & videri non posse ab homine; quod ad minus intelligitur de visione corporea, seu per oculos corporis: Est ergo de fide Deum naturaliter videri non posse oculis corporis. Secundò id probat D. Thom. in præsent. Quia omnis sensus corporeus, aut potentia sensitiva est actus organi corporis, seu organo corporeo affixa: Sed omnis actus proportionatur ei, cuius est actus: Ergo omnis sensus corporeus, aut potentia sensitiva tantum se extendere potest ad corporalia, & non ultra: Sed Deus non est corporeus, sed spiritus purus ut ex dictis constat: Ergo per nullum sensum, aut potentiam sensitivam, & consequenter nec per corporeos oculos videri naturaliter potest.

3 Dico secundò: *Nec divinitus potest oculus corporeus, aut potentia vlla sensitiva elevari ad videndum Deum.* Hanc etiam conclusionem continent esse de fide Valentia, & Arrubal; proximè ad fidem accedere, Suarez, & Vazquez, quod oppositum est manifestus error. Alij, quod oppositum tantum temeritatis notam meretur. Et probatur præcipuè ex testimonijs allegatis, quibus absolute Deus dicitur invisibilis oculis corporeis, ut exponunt PP. & Theologi; imò ab Apost. æquè dicitur *invisibilis ac immortalis*: Sed nulla est ratio limitandi prædicta testimonia ad solam invisibilitatem naturalem, sed potius debent accipi de invisibilitate, quæcumque potentia inspecta, sicut cum dicitur Deus immortalis, intelligitur adhuc divinitus immortalis: Ergo adhuc divinitus Deus est invisibilis oculis, aut sensibus corporeis.

4 Secundò, id ipsum demonstratur; quia nulla potentia, adhuc divinitus, potest elevari extra suam spheram, & obiectum adequatum: Sed obiectum adequatum potentiz visivæ corporalis, seu oculorum, & cuiusvis sensus corporei est aliquid corporeum, & Deus est omnino extra spheram rerum corporearum: Ergo nec oculus, nec sensus vllus corporeus elevari potest ad Deum videndum. Minor patet, quia obiectum adequatum potentiz visivæ corporeæ, seu oculi corporalis est coloratum ut sic, obiectum item sensus communis est sensibile ut sic, & obiectum imaginativæ, seu phantasiæ, est phantasma corporeum ut sic, quæ omnia corporea sunt: Constat ergo quod obiectum adequatum cuiusvis sensus corporei est quid corporeum; Deus autem ut fides docet, incorporeus est: Est ergo extra spheram, & obiectum adequatum cuiusvis sensus corporei. Maior vero non minus patet, quia obiectum adequatum cuiusvis potentiz est à quo talis potentia sumit suam speciem, & essentiam, ita ut variato obiecto adæquato, & specificativo, seu sphaera obiectiva cuiusvis potentiz, necessariò varianda foret essentia, & species illius potentiz: Sed Deus non potest variare, aut mutare essentias, & species rerum, aut potentialium, quia implicat contradictionem rem esse alterius essentiz, aut speciei, quam est: Ergo nec variare potest obiectum adequatum, aut spheram obiectivam vllius potentiz: Sed si illam elevarat ad obiectum extra suum obiectum adequatum, & extra suam spheram obiectivam, iam variaret eius obiectum adequatum, & spheram obiectivam, siquidem illam ampliaret ad plura extra propriam spheram: Ergo hoc Deus facere nequit. Explicatur: Implicat apertam contradictionem, quod potentia elevata habeat amplius, seu aliud obiectum adequatum, & specificativum, quam non elevata: Sed oculus, aut sensus corporeus non elevatus (solum habet pro obiecto adæquato specificativo aliquid colora-

tum, seu corporeum: Ergo adhuc elevata non habet obiectum specificativum amplius, nec potest vltra extendi, quam ad coloratum, seu corporeum; nam si ad amplius extenderetur, esset iam aliud, & amplius eius obiectum specificativum adæquatum. Maior patet, quia potentia elevata eadem est in essentia, & in sua specie, quæ erat non elevata; siquidem elevatio non destruit essentiam, aut speciem potentiz elevata: Sed implicat, quod invariata essentia, & specie potentiz, varietur eius obiectum adequatum, seu specificativum: Ergo & quod habeat amplius, seu aliud obiectum adequatum elevata, quam non elevata.

5 Nec dici potest, habere amplius obiectum supernaturale, & improporcionatum, quam sit eius obiectum connaturale, & proportionatum. Contra enim est, quia cuilibet potentiz secundum suam essentiam, & speciem debet assignari certum obiectum adæquatum abstrahendo ab eo, quod sit illi connaturale, vel supernaturale; essentia enim, & species intrinseca potentiz non mensuratur, nisi ex obiecto adæquato essentialiter inspecto; hoc autem in potentia corporea, seu in oculo corporeo, esse non potest ratio abstrahens à corporeo, & incorporeo, sed est ratio visibilis determinatè corporei: Sed implicat contradictionem, quod potentia extendatur, adhuc divinitus, extra obiectum adequatum essentiale ipsi, seu essentialiter inspectum ab ipsa: Ergo & quod sensus corporeus extendatur ad incorporeale aliquid attingendum ut obiectum. Itaque non facimus vim in obiecto connaturali, aut supernaturali potentiz, sed in obiecto adæquato essentialiter inspecto à potentia sensitiva, à quo essentia eius, & species desumitur; ab hoc autem extrahi nequit, nisi variata eius essentia, & specie: Ergo non venit ad rem, quod possit extendi vltra obiectum connaturale. Fatemur enim, quod potest extendi vltra obiectum connaturale, & proportionatum, si illud non sit extra obiectum illius essentiale, & specificativum; ut oculus nocturne elevari possit ad videndum solem, & oculus noster ad videndam claritatem corporis glorificari, quia licet sint obiecta improporcionata, & supra naturales vires, continentur tamen intra obiectum adæquatum essentiale ipsius oculi, quod est ratio communis colorati lucidi, seu illuminati. Attamen implicat contradictionem, quod extendatur vltra obiectum essentiale, seu essentialiter inspectum, à quo suam essentiam, & speciem sortitur, nempe ad aliquid spirituale, quod nec coloratum, nec lucidum luce corporea esse potest: Ergo. Urgetur, quia implicat contradictionem, quod oculus extendatur ad percipiendum sonum, & quod auris extendatur ad percipiendum colorem, quia alias extenderetur vltra suum obiectum specificativum: Sed magis est extra obiectum specificativum oculi corporei spiritus purus, & incor-

portus, quàm sonus, ut per se patet: Ergo magis implicat contradictionem, quod oculus corporeus extendatur ad videndum spiritum purum, & incorporeum, nempe Deum: Non ergo ad hoc elevari potest, adhuc divinius, sicut nec ad audiendum sonum, nec auris ad videndum colorem.

6 Vergetur: Si oculus, aut sensus corporeus elevatus videret essentiam Dei, multò melius posset elevari ad videndas essentias, & quidditates aliarum rerum; si autem ita posset elevari, posset esse verè, & propriè intellectus; nec enim intellectus est talis, nisi quia internas rerum quidditates penetrat, & percipit, seu videt, & percipere potest: Sed implicat contradictionem, quod sensus corporeus elevetur ut sit intellectus, aliis extraheretur à sua essentia: Ergo & quod elevetur ut videat essentiam, & quidditatem Dei. Explicatur: Vel videret Deum sub ratione veri, vel sub ratione colorati? Hoc secundum implicat contradictionem, quia Deus non potest esse coloratus: Primum etiam, quia alias esset intellectus: Ergo implicat contradictionem elevari ad videndum Deum vilo pacto. Vide in 2. *Physic. quest. 21. à num. 4.*

7 Sed obijcies primò: Moyses vidit Deum facie ad faciem, sicut quis vidit amicum suum, juxta illud Exod. 33. *Facie ad faciem, sicut solet loqui homo ad amicum suum.* Et Numer. 12. ipse Deus sic ait: *Ore ad os loquor ei, & palam, & non per enigmata, & figuras, dominum videt:* Sed cum homo sic loquitur ad amicum suum, ipsam videt oculo corporeo: Ergo Moyses Deum vidit oculo corporeo. Confirmatur ex Iob. cap. 19. vbi ait: *In carne mea videbo Deum.* Et cap. 49. *Auditu auris audivi te, nunc autem oculus meus videt te:* Ergo Iob speravit videre Deum in carne, & prout speravit, vidit eum oculo corporeo. Quod vergeri potest ex illo Isaiz 6. *Vidi Dominum sedentem super solium excelsum, &c.* Quæ visio fuit imaginaria, & consequenter per sensum corporeum: Ex tamen vidit Dominum: Ergo. Confirmatur secundo ex August. lib. 22. de Civitat. Dei, cap. 29. vbi sic ait de Beatis post Resurrectionem: *Vtrum videbunt Deum & per oculos corporis, cum eos apertos habebunt, inde questio est.* Ad quam questionem solvendam, supponit, quod virtus oculorum tunc erit maior. *Vis itaque (ait) præpollentior oculorum erit illorum.* Sed ad quid? Non ut acrius videant (inquit) sed ut videant & incorporalia. Unde concludit: *Quamobrem fieri potest, valdeque credibile est, sic nos esse visuros mundana tunc corpora caeli novi, & terra nove, ut Deum ubique presentem, & universa etiam corporalia gubernantem per corpora, quæ gestabimus, & quæ conspiciemus quasque versum oculos duxerimus, clarissima perspicuitate videamus.* Non sicut nunc

*invisibilia Dei per ea quæ facta sunt intellecta conspiciuntur per speculum in ægnatè, sed sicut homines, inter quos viventes, motusque vitales exercentes, max ut aspiciamus, non credimus vivere, sed videmus.*

8 Respondeo, ad primam, concessa maiori, & minori, negando consequentiam; quia si Moyses vidit Deum quidditative, seu divinam essentiam, ut aliqui probabiliter existimant, non illum vidit oculis corporis, sed per intellectum internum; nam ut inquit D. August. Epist. 12. *videre facie ad faciem, sicut videre per speculum in ægnatè, utrumque interioris hominis munus est.* Unde vidit Deum, sicut solet amicus amicū, quantum ad claritatem visionis, sed non quantum ad instrumentum, & modum videndi per oculum corporis, & modo corporeo. Ad primam confirmationem, dico, quod non est idem videre Deum in carne, ac illum videre per carnem: Iob igitur speravit quod in carne existens post resurrectionem visurus erat Deum, sed non per carnem, sed per mentem. Similiter cum ait: *Oculus meus videt te*, intelligitur de oculo mentis, non de oculo corporis, eo sensu, quo Apost. ad Ephes. 1. ait: *Det vobis spiritum sapientie in agnitione eius illuminatos oculos cordis vestri*, ubi oculos cordis appellat intellectum, seu mentem. Ad textum Isaiz, concessa maiori, distinguatur minor: Vidit Dominum quantum ad eius essentiam in se ipsa, nego minorem: In aliqua forma imaginatione formata representante Deū secundum modum similitudinis, prout in Scripturis divinis divina per res sensibiles metaphoricè describuntur, concedo minorem, & nego consequentiam. Ita D. Tho. in præsent.

9 Ad confirmationem ex August. dico cum eodem D. Thom. quod ibi Augustinus proponit prædictam questionem, & primo loquitur hypoteticè, & inquisitivè. Unde ait: *Longè altèrius erunt potentia oculi glorificati, si per eos videbitur incorporea illa natura; ecce vbi loquitur sub hypotese, quod per illos videatur natura divina.* Ex idem: *Aut ergo per oculos sic videbitur Deus, ut aliquid habeant in tanta excellentia menti simile, quo & incorporea natura cernatur?* Ecce vbi loquitur dubitative, & inquirendo. Postmodum tandem resolvit, quod videbunt Deum ubique præsentem, & omnia gubernantem, sicut videmus homines viventes inter quos vivimus, & eorum motus vitales, ac mores: Sed quo pacto videmus oculis corporis vitam, & mores hominum? Non sanè ut visibiles per se, sed ut visibiles per accidens. Vita enim, inquit D. Tho. non videtur oculo corporis sicut visibile per se, sed sicut sensibile per accidens. Sed quo pacto videtur, aut cognoscitur sensibile per accidens? Respondet D. Tho. *quod non cognoscitur à sensu, sed statim cum sensu ab alia virtute cognoscitiva,*

*etiva*, nempe ab intellectu, vnde sensus resolutior Augustini solū est, quod oculi videntes divinz claritatis resurgentiam in corporibus innovatis eo ipso videbunt ipsum Deum in illa resurgentia ut visibile per accidens, quatenus visis illis corporibus ita resurgentibus statim ex summa perspicuitate intellectus videbitur Dei præsencia, sicut visio motu externo hominis statim ex perspicuitate intellectus videtur ipsius vita; quod quidem non est videre oculis corporis formaliter, & per se Deum, aut vitam, sed solū occasionaliter, & per accidens, quatenus per se videtur aliquid, quo viso in intellectu statim resultat evidens, & clara visio Dei, & vitæ.

10 Et quidem de mente August. dubitare non licet, cum ipse Epist. 12. sic suam mentem expresserit: Ad illa verba Ioann. cap. 3. *Similes ei erimus, quoniam videbimus eum sicuti est*, sic ait: *Inde igitur videbimus, vnde similes erimus. Quis autem dementissimus dixerit, corpore nos, vel esse, vel futuros esse similes Deo? In interiore igitur homine ista similitudo est*: Ergo iuxta Augustinum dementissimus erit, qui dixerit nos videntes Deum sicuti est per corpus, aut corporis oculum. Et Epist. 6. de luce, quæ Deus est, sic ait: *Hoc autem oculus videre corporis neque nunc potest, neque tunc poterit*. Et rationem reddit, quia omne, quod oculis corporis conspici potest, in loco aliquo sit necesse est, nec obique sit totum, sed minore sui parte minorem locum occupet, & maiore maiorem. Vnde concludit, eos, qui Deum oculis carnis videri posse existimant, magis desipere, quam qui carnem asserunt conversam in substantiam Dei, & hoc futuram esse quod Deus est. Sensit igitur Augustinus Deum oculis carnis penitus invisibilem esse.

11 Obijcies secundo: Ignis inferni, licet corporeus, elevatur ad torquendos demones, licet spirituales; & aqua baptismalis, licet corporea, elevatur ad producendam gratiam, licet spirituali: Ergo oculus corporeus potest elevari ad videndum Deum, & Angelos licet spirituales. Confirmatur primo: Maior distantia est inter intellectum creatum, & Deum, quam inter sensum corporeum, & Angelum, v.g. Sed non obstante prima distantia, potest intellectus creatus elevari ad videndum Deum: Ergo non obstante secunda distantia poterit sensus corporeus elevari ad videndum Angelum spiritalem, & consequenter Deum. Secundo, quia potentia generativa hominis, licet corporea, producit unionem animæ rationalis ad corpus, & attingit animam, quæ spiritualis est, cum uniendo corpori: Ergo sensus, licet corporeus poterit attingere obiectum spirituale. Tertiò: Oculi beatorum post resurrectionem videbunt claritatem corporum beatorum, quæ supernaturalis erit, non per propriam virtutem: Ergo per elevationem: Ergo elevari possunt

ad videndum, quod propria, & nativa virtute videre non possunt: Ergo etiam ad videnda spiritualia, quandoquidem magis distat supernaturalē a naturali, quam spirituale a corporeo.

12 Respondeo ad primum, concessio antecedenti, negando consequentiam, quia ignis inferni, & aqua baptismi non attingunt res spirituales vitaliter, aut intentionaliter, & consequenter nec per modum causæ principalis, sed physice, & per modum causæ purè instrumentalis, quo pacto non negamus posse quid corporeum elevari ut instrumentum ad attingendum, aut causandum aliquid spirituale; attamen oculus videre non potest, nec sensus sentire, nisi vitaliter, & per modum causæ principalis, quia cum vivere sit se movere, non potest vili principio convenire ut instrumentum purè moto, sed solū potest convenire principio se moveri, quod est proprium causæ principalis; vnde licet quid corporeum possit ut instrumentum physice motum attingere modo purè physico aliquid spirituale; non tamen potest vitaliter, aut intentionaliter, videndo, & sentiendo; & se movendo attingere obiectum spirituale; quod erat necessarium ut illud videret, aut sentiret. Ad primam confirmationem, distinguo maiorem: Maior distantia est entitativa, & in essendo, concedo: Maior distantia habitudinis, & in esse obiecti, nego maiorem, & concessio minori, consequentiam quia posse aliquid videre, vel sentire non regulatur penes distantiam entitativam, & in essendo, sed penes distantiam habitudinis, & in esse obiecti; siquidem minus distat entitativè sonus, & odor, à colore, quam claritas corporis cælestis ab oculo corporis, & tamen oculus potest videre claritatem corporis cælestis, & non potest percipere sonum, aut odorem, quia in esse obiecti magis distat; sic similiter licet Deus magis distet entitativè ab intellectu creato, quam Angelus ab oculo corporis, minus tamen distat in esse obiecti, quia continetur intra spheram obiectivam intellectus creati, & Angelus, nec vlla res purè spiritualis contineri nequit intra obiectum adequatum, aut spheram obiectivam oculis, aut sensus corporei, & ideo illum, aut illam videre nequit adhuc per elevationem, quia elevari nequit ad videndum, aut sentiendum ultra, & contra suam spheram obiectivam, intellectus vero elevari potest ad videndum Deum, quia non est extra spheram obiectivam ipsius, licet entitativè sit magis distans. Et quidem si argumentum hoc aliquid probaret, probaret oculum elevari posse ad percipiendum, & videndum sonum, odorem, saporem, &c. siquidem entitativè minus distat ab ipso, quam Deus ab intellectu creato.

13 Ad secundam confirmationem, concedo, quod potentia generativa corporea attingit, & producit unionem animæ rationalis ad  
cor



corpus, quia illa vno est materialis, sed non attingit directè ipsam animam, quæ sola spiritalis est, quia illa creata est, & non genita; vt autem visus corporeus videret aliquid spirituale, opus esset, quod illud directè inspiceret, & attingeret, vt per se patet. Ad tertiâ similiter dico, & concedo, quod oculi eleuari possunt ad videndū, quod ex sua naturali virtute videre non possunt, dummodò illud sit intra sphaeram lucidi, & colorati, quod est illius obiectum specificativum adæquatum, secus vero si non sit intra talem sphaeram; claritas autem corporum glorificationum, (dato, quod supernaturalis sit quoad substantiam, quod plures negant) erit aliquo colore inter mixta, & contenta sub ratione lucidi colorati, vnde ad illam videndam eleuari poterit oculus; secus ad videndos spiritus puros, vt Angelos, & Deum, quia omnino extra talem sphaeram sunt.

14 Sed replicabis: Potest oculus, aut alia potentia vitalis purè instrumentaliter respicere obiectum: Sed per nos potest quid corporeū instrumentaliter, aut per modum instrumenti attingere aliquid spirituale: Ergo & visus videre aliquid spirituale, dummodò operetur per modum instrumenti. Probatior maior, quia non est contra rationem actus vitalis exerceri à sua potentia purè vt instrumento, seu instrumentaliter: Ergo licet oculus, aut alia potentia vitalis respiciat obiectum vltimaliter, poterit illud respicere instrumentaliter, seu tanquam purum instrumentum. Probatior antecedens: Potentia nutritiva, & generativa viventium est vitalis, & agit vitaliter ad producendam substantiam, vel augmentum substantiæ: Ex tamen agit solum instrumentaliter, seu tanquam instrumentum substantiæ generantis, aut nutrientis, quia in nostra sententia tales potentiae sunt entitative accidentia; & accedens non potest, nisi instrumentaliter agere ad producendam, seu augendam substantiam: Ergo, Confirmatur: Potentia, quantumvis corporea, potest recipere actum spiritualem; cum videamus materiam primam recipere animam rationalem, & aquam recipere virtutem spiritualem productivam gratiæ: Ergo oculus, licet corporeus, poterit recipere visionem spiritualem, & consequenter visionem beatificam: Sed eo ipso per illam videret Deum: Ergo. Vrgetur Phantasma materiale, & corporeum, virtute intellectus agentis, producit speciem spiritualem: Ergo oculus corporeus virtute Dei poterit producere in se visionem spiritualem: Ergo & videre spiritualia.

15 Respondeo, negando maiorem: Ad probationem, nego antecedens. Ad probationem, concessa maiori, nego minorem; quia, vt bene notavimus in 2. *Physicor. quaest. 12. à num. 20.* virtus, seu potentia substantiæ non agit vt rigorosum instrumentum, nec vt causa propriè instrumentalis recipiendo vim activam, velut mora à substantia, sed intransitive vt virtus propria substantiæ, &

in genere causæ principalis, aut virtutis principalis, & ideo agere potest vitaliter, quia non agit vt passivè mora, sed vt qua substantia se movet ad generandam, aut augendam substantiam intra sphaeram propriæ activitatis: Attamen, si oculus elevandus foret ad videndum obiectum spirituale, opus esset, quod elevaretur vt purum instrumentum, & vt purè passivè motum ad aliquid nempe extra suam sphaeram obiectivam; ex quo sequeretur, quod re ipsa per talem elevationem non viveret, nec sentiret, nec videret, sed modo mortuo passivè tantum moveretur, sicut si lapis reciperet virtutem visivam, aut visionem. Et quidem argumentum potius militat contra argumentum: Etenim, quia potentia generativa hominis, v.g. respicit pro termino adæquato, & specificativè naturam hominis, adhuc divinitus elevari nequit ad generandum aliquid extra talem sphaeram, vnde nec divinitus potest homo per propriam potentiam generativam generare leonem, aut æquum, aut alia animalia: Ergo quia potentia visiva corporea habet pro obiecto adæquato coloratum vt sic, adhuc divinitus non potest elevari ad videnda spiritualia coloris incapacia.

16 Ad confirmationem, distinguo antecedens: Potentia corporea potest recipere actum spiritualem purè passivè se habendo erga illum, transeat antecedens: Activè, & vitaliter ipsum eliciendo, nego antecedens, & consequentiam in eodè sensu, & minore subsumptam; quia dato, quod oculus corporeus possit recipere merè passivè visionem spiritualem, (quod etiam est implicatorium, quia actio vitalis quælibet est essentialiter affixa suo principio vitali, & implicat contradictionem extra illum existeri, aut in alio recipi, de quo vide in *Physic. lib. 2. quaest. 2. §. à num. 4.*) dato inquam illo impossibili, oculus per talem visionem spiritualem nihil prorsus videret, sed se haberet sicut si talis visio esset posita in lapide, aut in tactu, aut in olfactu, quibus effectum formalem videndi non communicaret, quia ab eis non elicita, nec vitaliter exercita, sed mortuo modo, & purè physicè, ac passivè in eis reciperetur. Ad augmentum difficultatis, omisso antecedenti, nego consequentiam, quia phantasma materiale non producit speciem intelligibilem in se, aut vitaliter, & se movendo, sed purè physicè instrumentaliter, & vt motum ab intellectu agente, à quo recipit virtutem ad eam in intellectu possibili producendam, sicut aqua recipit virtutem ad producendam gratiam in anima: Ex quo, vt iam constat, nulla potest fieri paritas ad actionem videndi vitaliter, quæ elici non est à principio purè moto, & non se movente.

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

QUA:

## QUÆSTIO II.

*AN ALIQUA SUBSTANTIA,  
vel intellectus creatus, possit naturaliter  
Dei essentiam videre?*

**F**UIT error Anomæonum, quorum Antesignanus Eunomius, intellectum creatum in hac vita posse naturaliter videre Deum. Quos sequuti sunt Begardi, & Beguinz. Quem tamen errorem, damnavit primo Concil. Viennense in Austria, ann. 1166. secundo Colonienſe, ann. 1260. & tandem Concilium Æcumenicum Viennense in Delfinato sub Clement. V. ann. 1311. ubi damnantur dicentes, naturam intellectualem esse naturaliter beatam, nec indigere lumine gloriæ ad Deum videndum. Contra quem errorem.

1. Supponendum est, *non posse intellectum creatum naturaliter, seu ex solis viribus natura Deum videre.* Patet primo ex illo Isaia 64. *Oculus non vidit Deum absque te, quæ præparasti diligentibus te.* Quod potissimè intelligitur de oculo mentis, nam oculus corporis, nec absque Deo, nec cum Deo id videre potest; dicit autem *absque te*, hoc est, absque lumine divinæ gratiæ, per solas vires suæ naturæ. Secundò ex illo 12. ad Timoth. 6. ubi dicitur de Deo: *Qui lucem habilitat inaccessibilem*, nempe naturaliter, & solo lumine naturæ invisibilem. Et potissimè ex illo ad Roman. 6. *Gratia Dei vita æterna*: Sed vita æterna consistit in visione Dei, iuxta illud Ioann. 17. *Hæc est vita æterna, ut cognoscant te solum verum Deum, & quem misisti Iesum Christum.* Ergo videre Deum, solum convenire potest intellectui per gratiam, & non per naturam. Et denique, quia plus est videre Deum vt est in se, quàm ipsum diligere super omnia, in ipso sperare, & ipsi credere vt oportet ad salutem: Sed de fide est hominem non posse naturaliter, seu solius naturæ viribus Deum diligere, in eo sperare, aut ipsi credere vt ad salutem oportet; id enim definitum est in omnibus Concilijs, in quibus contra Pelagium actum fuit: Ergo multò magis erit fide Catholica tenendum, hominem, seu naturam creatam intellectualem non posse naturaliter, seu solius naturæ viribus Deum videre, in quo salus, & vita æterna consistit. Ratio autem theologica huius asserti confirmabit ex dicendis sequentibus conclusionibus.

3. Scantur igitur veritate Catholica, a mendaciam illius penetrandam non inutilis est disputatio celebris excitata a RR. Scholasticis, an scilicet sit possibilis aliqua substantia creata supernaturalis, seu quæ naturaliter possit videre Deum. In qua quidem Thomistæ omnes partem negativam tuerentur, existimantes eandem rationem theol-

gicam esse de quacunque natura creabili, ac de naturis, aut substantijs de facto creatis. Econtra vero Durandus, Molina, Ripalda, Arriaga, Izquierdo cum alijs, talem substantiam, & naturam possibilem esse dicunt. Illa tamen potest excogitari multipliciter. Primò ita vt per proprium intellectum supernaturalem connaturaliter videret Deum absque lumine superaddito. Secundò, ita vt licet egeret lumine gloriæ superaddito, illi tamen esset connaturaliter debitum lumen gloriæ. Tertiò, ita vt natura sua foret impeccabilis ab intrinseco. Quartò, ita vt maneret peccabilis. Quintò, ita vt solum exigeret connaturaliter habitus Fidei, & Spei supernaturalis, non autem lumen gloriæ; his enim varijs modis illam excogitantur contrarij, quia dum vno modo probatur impossibilis, & implicatoria, recurrit pro libito ad aliam cogitationem, vel chimeram. Vnde hanc sententiam appellavit P. Vazquez, *ineptam*. Nazarius temerarius. Bannæ insignem ignorantiam. Contra illam ergo.

## PRIMA CONCLUSIO.

**D**ico primò: *Implicat contradictionem substantia creata entitativè supernaturalis.* Probatur, quia nisi vocibus ludere velimus, supernaturale est idem, ac suprâ omnem naturam creatam, & creabilem, sive suprâ exigentiam illius. Sed implicat contradictionem, immo & in terminis substantia creata suprâ omnem naturam creatam, & creabilem; quia implicat in terminis substantia creata, quæ sit suprâ sui naturam creatam: Ergo implicat in terminis substantia creata entitativè supernaturalis.

5. Dices primò, supernaturale non dici tale, quia sit suprâ omnem naturam creatam, & creabilem, sive suprâ exigentiam illius, quia alias gratia non esset supernaturalis, cum ipsa sit quedam natura creata, & non sit suprâ sui exigentiam.

6. Sed contra est, quia in primis, gratia non est simpliciter natura creata: sed solum secundum quid, accidentaliter, & participativè est natura divina; supernaturale autem non dicitur tale, nisi quia suprâ exigentiam totius naturæ create, & creabilis, quæ simpliciter sit natura creata, & creabilis, qualis solum est natura substantialis, sive substantia: Sed gratia, licet sit prædicto modo natura divina, est suprâ exigentiam totius naturæ substantialis create, & creabilis; implicat tamen in terminis substantia, seu natura substantialis, quæ sit suprâ exigentiam omnis naturæ substantialis propriè talis: Ergo. Secundò: Quia ex terminis *supernaturale* idem significat quod *supernaturam*. Rogo igitur, suprâ quam naturam? An suprâ omnem naturam? An tantum suprâ aliquam naturam? Hoc secundum dici sequit, quia alias

talor in aqua esset supernaturalis; imò & quolibet substantia supernaturalis esset, quia nulla est substantia, quae non sit supra naturam aliquam alterius substantiae, ut natura Angelica supra naturam humanam, natura humana supra naturam brutorum, natura brutorum supra naturam plantarum, natura plantarum supra naturam lapidum, &c. evidens autem est, quod in hac quaestione non sumitur *supernaturale* hoc sensu, nam satis dubitaretur in hoc sensu, an sit possibilis substantia supernaturalis, in quo nempe nulla foret substantia, quae supernaturalis non sit: Ergo *supernaturale* in sensu quaestionis non est, quod praecise superat aliquam naturam, sed quod superat omnem naturam substantialem creatam, seu exigentiam illius.

7 Respondet Iacquirdo, *supernaturale* theologicum, de quo PP. & Theologi in controversijs de gratia loquuntur, rectè dimitri per excessum supra omnem naturam creatam de facto, & supra creatibiles equales, vel inferiores existentibus de facto; non tamen posse definiri per excessum supra omnem naturam creatam, & creabilem. Quod probare conatur primò, quia PP. & Concilia, dum supra naturam extollunt gratiam, & dona supernaturalia, dumtaxat loquuntur respectu naturae intellectualis de facto existentis, siquidem solum intendunt, quod creaturis intellectualibus de facto existentibus coveniant ex gratuita Dei donatione supra exigentiam, debitum, & vires illarum: Ergo aliquid esse *supernaturale* in sensu PP. & CC. solum importat excessum supra omnem naturam, aut substantiam de facto existentem. Secundò, quia quantumvis PP. noscent aliquod accidens ex his, quae modo sunt indebita, & gratuita creaturis intellectualibus, fore debitum alteri naturae possibili excellentiori, non propterea illud relegarent a numero donorum supernaturalium, nec ambigerent de supernaturalitate illius: Ergo solum exigunt ad rationem doni supernaturalis, quod sit supra exigentiam, & debitum omnis naturae de facto creatae, aut existentis. Tertio, quia si *supernaturale* definitur per excessum supra omnem substantiam possibilem, non esset prudenter dubitabile, an sit possibilis substantia supernaturalis creata; siquidem evidens est, non esse possibilem substantiam superantem omnes posibles. Item, quaestio ista, quae alias est gravissima, nugatoria foret; quid enim magis nugatorium, quam inquirere, an sit possibilis substantia creata supra omnes posibles: Sed hoc dici nequit, utpotè iniuriosum Theologis, qui vel asserunt substantiam *supernaturalem* creatam esse possibilem, vel saltem prudenter dubitarunt: Ergo. Quarto, quia contra rectam disputandi methodum est, talem supponere terminorum notionem, aut definitionem, quae per se disputationem solvat: Sed talis est notio *supernaturalitatis*, si definiatur per excessum supra omnem naturam

substantialem possibilem: Ergo non debet exponi per talem excessum. Quintò, quia notio termini, de quo est quaestio, non debet exponi eadem dubio, de quo est quaestio; siquidem ut disputantes se contradicentes in aequivoco non laborent, debent convenire in vna eademque terminorum notione, & definitione, aliàs per eundem terminum, isti vnum, alteri aliud diversum intelligent, & solis vocibus se contradicent, non vero in sensu, nec iudicativè: Sed de ente *supernaturali* solum est certum, quod superat omnem naturam substantialem existentem de facto, non vero omnem possibilem, quia de hoc ipso est praesens quaestio, & dubium: Ergo ille terminus *supernaturalis* debet definiri per excessum supra omnem existentem, non vero supra omnem possibilem.

8 Sed contra est primò, quia ad hoc admissa praedicta descriptio *supernaturalis*, manet impossibilis substantia creata supernaturalis, sic enim arguo: Impossibilis est substantia, quae si existat, implicabit necessariò contradictionem: Talis est substantia supernaturalis: Ergo impossibilis. Probo minor. Substantia supernaturalis, si existat, erit, & non erit supernaturalis: Ergo implicabit contradictionem. Probo antecedens quoad secundam partem, nam quoad primam supponitur Substantia supernaturalis, si existat, non erit supra omnem substantiam existentem, quia non erit supra se ipsam: Sed per se *supernaturale* est quod est supra omnem naturam, aut substantiam existentem: Ergo non erit supernaturalis, si existat: Implicat ergo contradictionem. Secundò, quia si *supernaturale* theologicum, quod PP. & Concilia noverunt, solum est tale per excessum supra naturam existentem, sequitur gratiam, & cetera dona supernaturalia, solum esse supernaturalia per accidens, quia nempe Deus de facto non produxit alias substantias excellentiores, quas si produxisset, iam dona, quae modo supernaturalia dicuntur, non essent supernaturalia, quia tunc non essent supra omnem naturam existentem: Sed hoc est falsissimum, cum omnes censeant gratiam sanctificantem, & alia dona, infusa essentialiter, & extrinsecè supernaturalia esse praecise à qualibet suppositione contingentis: Ergo. Tertio, quia aliàs, omnis substantia possibilis excellentior omnibus de facto existentibus foret supernaturalis, & consequenter à solo Deo ut Auctore supernaturali creabilis, siquidem illa est supra omnes existentes, per quod *supernaturale* abiquequendo definitur: Sed hoc est falsissimè, nam aliàs Deus ut Auctor naturae non potuisset excellentiorem substantiam producere, quam eas, quas de facto produxit, nec Angelum excellentiorem supremo ex existentibus; quod prorsus voluntarium, imò & absurdissimum est dicere: Ergo.

9 Nec valet dicere cum praefato Auctore, quemlibet Angelum perfectionem existentibus so-

re supernaturalem philosophicè, non theologicè, quia substantia supernaturalis theologicè illa tantum dici potest, cui debita sunt dona supernaturalia, quæ de facto novimus; & talis non foret quilibet Angelus excellentior existentibus. Contra enim est, primò, quia huiusmodi distinctio supernaturalis theologicè, & philosophicè nova est, voluntaria, & contra rationem ipsam supernaturalitatis implicat enim supernaturalè purè philosophicè, siquidem omne supernaturale, sicut suprâ naturam, ita suprâ meram Philosophiam est, & solum ad Theologiam spectat, atque ad eò supernaturale, quia tale, non philosophicum, sed theologicum est. Contra secundò, quia iuxta ipsum Izquierdò, supernaturale theologicum, quod nempe fide novimus, solum est supernaturale per excessum suprâ omnem naturam substantialem existentem: Sed Angelus excellentior omnibus existentibus est suprâ omne naturam substantialem de facto existentem: Ergo est supernaturalis theologicè. Tertiò, quia si dona supernaturalia, quæ de facto novimus, solum sunt supernaturalia per excessum suprâ omnem naturam substantialem existentem, non suprâ perfectiorem possibilem in ipse fatetur; unde infert, quod Angelo perfectiori omnibus existentibus non forent debita dona ista supernaturalia? Sanè hoc non foret contra eorù supernaturalitatem, quæ iuxta ipsum vnicè definitur per excessum suprâ naturas existentes, & possibiles æquales, non suprâ possibiles excellentiores: Ergo solutio est purè voluntaria. Quartò, quia substantia supernaturalis theologicè non foret ralis, quia illi deberentur dona supernaturalia, quæ de facto novimus, sed potius illi deberetur, quia foret supernaturalis theologicè: Ergo respondere, quod Angelus excellentior existentibus nò foret supernaturalis theologicè, quia illi nò deberetur illa dona, est manifestè petitio principij, imò aperta contradictio, si supernaturale theologicum definitur per excessum solum suprâ omnè naturâ existentè.

10 Contra quartò sic arguo contra primâ solutionem: Dona supernaturalia, quæ per fidem novimus, sunt suprâ exigentiâ omnis substantiæ possibiles: Ergo supernaturalitas theologica est excessus suprâ exigentiâ omnis substantiæ possibiles, & non solius existentis. Probo antecedens: Nulli substantiæ possibili debita sunt: Ergo sunt suprâ omnis possibiles exigentiâ. Probo antecedens: Si talia dona essent debita alicui substantiæ possibili multò magis illa substantia possibiles eliet debita, & exacta ab his donis, & accidentibus, tanquam cõnaturale subiectum illorum, extra quod essent præter naturaliter, aut violenter, ut extra propriû centrû, sicut calor in aqua, & candor in ferro: Sed hoc est falsissimum, quia aliàs contra exigentiâ plurimorum rerum existentium, nempe illorum donorum, & accidentium, reliquisset Deus increatas, & improductas substantias ab illis exactas connat-

raliter; quod vel ipse P. Izquierdo aliàs reputat absurdum: Ergo. Explicatur: Dicit nò potest, quod Deus, ita de facto, & in præsentia providentia constituit rerum universitatem, ut universum maneat privativè truncum, & defectuosum, & in quo aliquid meritò desideretur ad consummatum eius perfectionem, per defectum nempe alicuius creature naturaliter exacte ab existentibus: Sed ita foret de facto universum, si esset possibilis substantia supernaturalis, quam ut cõnaturale subiectum exigeret dona supernaturalia de facto existentia; siquidem quisque ad integritatem universi meritò desideraret in eo horum donorum, & accidentium cõnaturale subiectum: Ergo. Vrgetur: Non minus perfecte operatur Deus ut Author supernaturalis, aut gratiæ, quam ut Author naturalis, aut naturæ: Sed Deus ut Author naturæ nullam speciem accidentis produxit in universo, cui subiectum connaturale non creavit; nullumque reliquit, cui in universo decisset substantia illi pro cõnaturali subiecto debita: Ergo ut Author gratiæ, nullum accidens produxit, cui non creasset substantiam, aut subiectum illi connaturale, & ab eo connaturaliter exactum, si illud, vel illa possibilis est: Sed eam de facto non creavit: Ergo nec possibilis est. Amplius: Deus ut Author naturæ non reliquit ordinem naturæ truncum, ita ut produxerit accidentia connaturalia alicui substantiæ, illa substantia improducta: Ergo multò minus dici potest, quod instituit ordinem gratiæ, aut supernaturale truncû, & defectuosum, producendo accidentia illius ordinis tantum, & relinquendo substantiam, cui connaturalia sunt, & quam ut subiectum connaturale exigunt, improductam: Non ergo sunt connaturalia ulli substantiæ possibilis, sed suprâ debitum, & exigentiâ omnis possibilis, nam aliter, truncus erit ordo supernaturalis de facto.

11 Dicendum ergo est, ut tacite replicè obviemus, quod accidentia supernaturalia nullum aliud subiectum connaturaliter exigunt, nisi substantiâ intellectualem de facto existentem, quæ sola est connaturale subiectû inhesionis respectu ipsorum, licet ea non sint connaturalia, nec connaturaliter debita ipsi subiecto, sed illi supernaturalia. Licet enim substantia naturalis, aut eius naturalis potentia non exigit connaturaliter, nec illi sint debita accidentia supernaturalia; tam ex hoc ipso, quod supernaturalia sunt, ipsa exigunt connaturaliter illam ut subiectum eorum propriû, & vnicè ipsis connaturale; nam sicut accidentia entitativè naturalia, exigunt connaturaliter subiectum, cui naturalia sint; ita accidentia entitativè supernaturalia exigunt connaturaliter subiectum, cui supernaturalia sint: Sed non essent supernaturalia substantiæ supernaturali, sed illi forent naturalissima; & solum possunt esse supernaturalia substantiæ naturali: Ergo connaturaliter exigunt, tanquam proprium subiectum, substantiam natu-

ralem, minime vero supernaturalem. Non ergo in nostra sententia deficit in vniuerso subiectum connaturaliter exactum ab illis accidentibus, tum quia hoc est substantia naturalis, quæ modo existit; tum quia substantia supernaturalis impossibilis est, & illam exigere non possunt; secus autem foret, si possibilis illa, & ab his accidentibus exacta foret.

12 Contra quintò, quia accidentia supernaturalia essentialiter sunt elevativa proprii subiecti ad altiorem ordinem: Sed essentialiter sunt suprâ exigentiam subiecti per eam elevabilis, quia subiectum per eam elevabile essentialiter est inferioris ordinis: Ergo essentialiter sunt suprâ exigentiam proprii subiecti: Aliunde etiam suprâ exigentiâ extranei, si daretur: Ergo essentialiter sunt suprâ exigentiam, & debitum omnis subiecti, vel substantiæ possibilis, siue illa ponatur vt subiectum proprium, siue extraneum. Explicatur: Nulli substantiæ possibili deberi possunt accidentia, de quorum essentia sit elevare subiectum ad alteriorem ordinem, siquidem nulli substantiæ possibili deberi potest elevatio sui ad altiorem ordinem: Sed accidentia supernaturalia, quæ de facto novimus, essentialiter sunt elevativa subiecti ad altiorem ordinem, hæc enim est earum propria essentia, vt omnes facerent: Ergo nulli substantiæ possibili deberi possunt, sed sunt suprâ exigentiam omnis substantiæ possibilis.

13 Contra sextò: Possibile est ens supernaturale per excessum suprâ omnem substantiam creatam, & creabilem: Sed nulla est ratio, cur ens supernaturale, quod de facto novimus per fidem, non sit tale, imò maxima vt tale sit, quia debemus credere, dona supernaturalia, quibus Deus dicitur homines, & præsertim animam Christi, & Matris eius, altissimi ordinis esse inter dona possibilia: Ergo ea dona supernaturalia sunt per excessum suprâ omnem substantiam creatâ, & creabilem. Probo maiorem primò, quia nulla est repugnantia in eo, quod Deus se cõmunicet creaturis intellectualibus accidentaliter, & per gratiam, suprâ omnem modum possibilem, quo se communicare potest substantialiter, & per naturam ex vi creationis; nã plus sanè potest Deus conferre creaturis intellectualibus accidentaliter, & per gratiâ, quàm possit conferre ex vi creationis substantialiter, vel vt debita per naturâ: Sed quod potest cõmunicare accidentaliter, & per gratiam suprâ omne quod potest efficere ex vi creationis, vt debitum per naturam, necessariò superat omnem naturam, aut substantiam creatâ, & creabilem; quia illud nulli naturæ potest esse debitum ex vi creationis per naturam: Ergo est possibile tale donum, aut ens supernaturale, quod superet exigentiam omnis substantiæ creatæ, & creabilis. Secundò, quia lumen propheticum, quod de facto datur, nulli naturæ creatæ, aut creabili debitum esse potest ex vi crea-

tionis, aut per naturam: Ergo nedum est possibile, sed de facto datur ens supernaturale suprâ debitâ omnium naturæ creatæ, & creabilis. Probatur antecedens, quia signum proprium divinitatis debet esse nequit vlli substantiæ creatæ, aut creabili: Sed lumen propheticum, quod nempè importat prænotionem futurorum, est tamen proprium divinitatis, iuxta illud Isaie 41. *Anuntiate nobis, quæ ventura sunt in futurum, & dicemus, quis dixit istis veris*, quod intelligitur, si id anuntiare possint proprio, & connaturali lumine: Ergo.

14 Ex quo iam impugnatur manent aliorum evasiones, qui dicunt, supernaturale theologicum, quod de facto datur, esse tale per excessum suprâ naturas substantiales, non solum existentes, sed etiam suprâ possibiles, sed non suprâ omnes possibiles. Sed solum suprâ aliquas, vel aliquarum exigentiam. Contra enim est primo, nam si est suprâ exigentiam aliquarum, sed non omnium: Rõgo, suprâ quarum exigentiam est? & suprâ quarum exigentiam non est? Quia nisi hoc sciatur, non poterit sciri, quid verè supernaturale, quid non tale sit, nec habebimus regulam discernendi supernaturale à nõ supernaturali. Respondet Ripalda primò, supernaturale dici tale per excessum suprâ omnes naturas existentes, & etiam possibiles impotentes suis viribus videre Deum. Sed cõtra initiat Izquierdo, quia iuxta Ripalda est possibilis substantia supernaturalis impotens sint viribus videre Deum, cui nempè solum sint connaturaliter debita habitus fidei, & spei; & suprâ cuius exigentiam non sint habitus fidei, & spei, qui sanè supernaturales sunt: Ergo ipse admittit supernaturale theologicum, quod non est suprâ exigentiam omnis substantiæ possibilis impotentis videre Deum, sed potius ab aliqua tali substantia exacti: Sibi ergo contradicit in tali entis supernaturalis descriptione.

15 Propter eam aut secundò, ens supernaturale esse, quod est suprâ omnem naturam existentem, & possibilem contentam intra vires physicas, aut intentionales naturæ de facto existentis, id est, suprâ omnem naturam producibilem, aut quidditative cognoscibilem proprijs viribus à natura substantiali de facto existente. Tertiò ait, esse supernaturale, quod est suprâ omnem naturam, etiam possibilem, cum gratia habituali non connexam, Sed has omnes entis supernaturalis descriptiones præterquam, quod obscuriores sunt ipso ente supernaturali definito, nugatorie sunt, vt inquit sapissimè P. Izquierdo, & manifestè petunt principium. Nam si rogemus, quænam substantia ex possibilibus erit potens, quæ nã impotens proprijs viribus videre Deum? Item, quænam erit contenta intra vires physicas, aut intentionales, seu quidditative cognoscibilis à natura de facto existente, quænam non? Aut quænam erit connexa cum gratia habituali, quænam secus? Aliud non respondet, nec responderi potest, nisi, quod substantia

illa erit impotens proprijs viribus videre Deum, est contenta intra vires intentionales naturæ de facto existentis, seu quidditative ab ea cognoscibilis, & non connexa cum gratia habituali, quæ sit purè naturalis; illa vero erit proprijs viribus potens videre Deum, erit supra vires physicas, & intentionales naturæ de facto existentis, connexæque cum gratia habituali, quæ supernaturalis fuerit: Ergo tandem idem est dicere, quod supernaturale dicitur tale, quia superat omnem naturam, etiam possibilem, impotentem suis viribus videre Deum, contentam intra vires physicas, aut intentionales naturæ de facto existentis, aut inconne-  
xam cum gratia habituali, ac dicere, illud esse supernaturale, quod superat omnem substantiam naturalem; seu non supernaturalem: Quod tandem idem est, ac dicere, esse supernaturale quod non est naturale, sed supra omne naturale: Id autem nihil explicat de supernaturalitate, nec designat, quid naturale, quid supernaturale sit, sed penitus relinquit ignotum, & inexplicarum, explicando tandem idem per idem circulo vitioso. Quem circulum pariter committunt, qui supernaturale definiunt, per excessum supra omnem naturam sive existentem, sive possibilem, non existentem supernaturalia accidentia. Nam si rogemus, quemnam est ista natura? Aliud responderi nequit, nisi quod est natura non supernaturalis, ac proinde tandem explicat ens supernaturale per excessum supra non supernaturale, non designando, quid naturale, quid supernaturale sit. Præterquam, quod est apertè nugatorium, dicere, accidentia supernaturalia esse talia, quia sunt supra existentiam naturæ illa non existentis; nam esse supra existentiam naturæ illa non existentis, idem est, ac non esse exacta, seu non exigi à natura illa non existentem, quod apertè nugatorium est. Nec melius alij *supernaturale* definiunt, per excessum supra omnes naturas, etiam posibles, non exactas ab existentibus; distinguentes inter substantias posibles, alias exactas, ac debitas existentibus aliquo titulo, alias nullo titulo exactas. Nam per hoc falsum est, Deum reliquiste intra cancellos meræ possibiliteris plures substantias existentibus debitas, & à præsentibus exactas; alias enim univèrsum imperfectum, & truncum reliquisset Deus, nempe absque illis substantijs ad univèrsi consummationem integritatem exactas; quod quis dicat? Ex tot tamen, tamque varijs entis supernaturalis descriptionibus, quibus contrarij sibi in seipsis inconstanter videntur, colligere liceat, quam ægre declinari possit vera entis supernaturalis descriptio per excessum, nempe, supra existentiam omnis naturæ substantialis creatæ, & creabilis; quam tamen non alio titulo declinare contendunt RR. cum Molina, & Ripalda, nisi ut probabilem faciant possibilitatem substantiæ supernaturalis creatæ.

16 Contra quos omnes sic denique arguo: Supernaturale communiter ab omnibus dicitur, quod est *supra existentiam naturæ*: Sed in hac definitione ly *natura* debet supponere pro omni natura propriè tali, tam existenti, quam possibili: Ergo supernaturale ex communi omnium definitione est, quod est supra existentiam omnis naturæ propriè talis (qualis solum est natura substantialis) tam existentis, quam possibile. Probo minorem, quia in omni definitione, termini supponunt naturaliter pro omnibus etià possibilebus, non accidentaliter pro solis existentibus, nam cum definitiones sint in materia necessaria, pertineantque ad statum quidditarium, in illis necessario sumuntur termini præcivè à suppositione accidentali existentia, quæ semper contingens est: Sed ly *natura* in suppositione naturali, & indefinita necessariò supponit pro omni natura, sive existenti, sive possibili: Ergo. Explicatur: Si ly *natura* supponeret accidentaliter pro solis existentibus, variato numero, vel specie naturarum existentium, variaretur definitio entis supernaturalis, siquidem iam intelligeretur ly *supra existentiam naturæ*, pro excessu supra alias diversas naturas ab eis, supra quas modo definitur, quia tunc essent existentes alie naturæ, vel de diversè: Sed definitio, sive quiddiativa, sive descriptiva debet esse invariabilis: Ergo in prædicta definitione ly *natura* debet supponere naturaliter pro omni natura, sive existente, sive possibili, non autè accidentaliter pro solis existentibus. Idque notissimum est Dialecticis ipsis, qui pro regula invariabili in primis tenent, in materia necessaria terminos supponere naturaliter, & indubitam æquivalere univèrsalissimè vero supponere accidentaliter pro solis existentibus, nisi in materia contingenti. Vnde RR. nobis contrarij, qui ly *supra existentiam naturæ*, traducunt pro *supra existentiam naturæ existentis* tantum; vel pro *supra existentiam alicuius possibile*, non pro *supra existentiam omnis naturæ sive possibile*, sive existentis, apertè violant Dialecticæ præcipuam regulam.

17 Iam igitur ad ea, quæ in contra opponebat P. Inquiedo pro sua singulari definitione, facile respondeo. Ad primum, vel nego antecedens; quia PP. loquuntur tanquam in materia necessaria explicantes essentiam, seu excellentiam essentialem donorum supernaturalium; unde cum ea elevent supra vires, & existentiam naturæ intellectualis, loquuntur de quacunque natura intellectuali, sive possibili, sive existenti; potissimè cum ipsis forte ignotum ad quem usque gradum excellentiæ pertingerent modo existentes. Vel distinguo antecedentes: Loquuntur respectu naturæ intellectualis existentis titulo existentis, nego: Titulo naturæ substantialis creatæ, non divini, concedo antecedens, & nego consequentiam,

tiam, quia sub titulo naturæ substantialis creata, non divinæ, comprehenditur omnis natura substantialis possibilis, ut per se patet, unde licet explicite videantur loqui de solis existentibus, implicite, & ex ipso comprehendunt omnes possibiles. Quod magis infra patebit. Ad secundum, negō etiam antecedens, quia si PP. nossent illud accidens debitum alicui substantiæ possibili, plane nossent illud esse naturæ, eisdemque gradus cum illa substantia possibili, non vero divinum, neque supernaturale, quale solum appellant PP. quod est ordinis divini, nosque divinos, aut divinæ confortes naturæ reddidit, ut mox contabit. Ad tertium in primis dico, illum modum arguendi, vel sophisticium, vel solum per locum ab extrinseco procedere; nam præcisè fundatur in iure, quod Authores contrarij habent, ne ipsos imprudenter dubitasse dicamus; huiusmodi autem consequentia, vel sophistica, vel ferè nulla est: *Authores contrarij ins habent, ne illos dicamus imprudenter dubitasse, aut ne illorum sententiam dicamus, temere conceptam; quia id decretis Pontificis vetitum est. Ergo ens supernaturale non debet definiri, quod est supra exigentiam omnis naturæ substantialis creatæ, & creabilis, ne huiusmodi definitio reddat illos imprudentes, aut ne ipsis iniuria irrogetur.* Sane, si hic modus arguendi aliquis ethicæ foret, iam ad rerum definitiones, & descriptiones tradendas, non tam ad res ipsas, PP. quæ, & CC. sensum esset inspicendum, quam ad extrinsecam auctoritatem, & venerationem debitam RR. Theologis, quod sanè dici non potest. Nam aliter, posset unus, posset alius, & ad illorum exemplum alij, introducere diversas rerum theologicarum notiones, supràque illas novas sententias fundare; quibus tamen contradicere non liceret, ne ipsi imprudentes, aut temeritatis nota infunderetur; quo pacto ingenuitatem, & veritatem amantibus Theologis præcluderetur aditus veritatem strenuè propugnandi contra innovatores. Secundo dico, nobis non licere, præsertim post Summorum Pontificum æquissima decreta id vitantia, contrariorum in hac parte sententiam vili censura, aut nota aspicere, quam tamen, ante prætata decreta, alij ineptam, alij insignem ignorantiam, alij periculosa, alij temerariam dixere; nec similiter illorum dubitationem imprudentem dicere: Verum tamen non propterea nobis incumbere obligationem defendendi illorum dubium, aut sententiam à præfatis notis, aut quod possit probabilis, seu prudentes fuerint; huiusmodi enim obligatio penes illos erit, qui tales Authores sequuti fuerint; quibus id facillimum erit, cum per decreta præfata nullam sita- ceat contradicere, aut prædictas censuras defendere, sed quoad hoc silentium omnibus indicum sit: Solum ergo, tenemur, silentium quoad censuras, & notas observare, seu ab illis omnes præ-

cludere; à quibus etiam, servato iure disputationis, debent præcingere contrarij, directè solum de veritate disputando, & non arguendo reflexè ex prudentia, vel probabilitate suæ sententiæ, cui contradicere vetitum est pro charitate potius, quam pro veritate servanda. Quibus prænotatis pro hoc, & alijs similibus argumentis, quibus non nulli, ex Authoribus debita reverentia, læpè vtuntur, præsertim in moralibus, potius ex penuria aliorum soliorum humanarum, quam ex illorum, & similibus elicacia.

18 Respondeo infirma, primò, quod *transfat maior*, siquidem non teneor eam dubitationem prudentem fuisse defendere. Quod si infes: Ergo præfati Authores imprudenter dubitarunt. Dicam etiam *transfat*, & semper per *transfat* respondebo, non asserendo, sed præcingendò; & silentium iudicium observando, ad quod violandum provocari non deberemus. Vel secundo, distinguo maiorem: Non posset prudenter dubitari, supposita vera notione entis supernaturalis, seu ex hac suppositione, transeat: Illa non supposita, sed ad illam investigandam; negoniam quoad primam partem, & distinguo similiter quoad secundam: Quæstio illa negatoria foret, ex suppositione veræ notionis entis supernaturalis, transeat: Instituta disputandi gratia ad veram notionem entis supernaturalis detegendam, nego maiorem, & minorem, quia totum esset iniuriosum, præfatis Theologis, absolute asserere præfatum dubium, aut quætionem imprudentem, aut negativam fore; non autem dicere, quod totum esset negatoria, aut imprudent, si supponeretur vera notio supernaturalis entis, quæ ipsi non supponunt prudenter verò, si huiusmodi disputandi gratia ad illam investigandam, qualiter à nobis instituitur, & fortan etiam ab ipsis. Sicut cum D. Thomas, inquit: *An Deus sit summè perfectus; an sit summe bonus*, & alia huiusmodi, quæ, supposita vera Dei notione, negatoria forent, sed præciderent à D. Thomæ. instituitur, quia instituitur disputandi gratia ad veram Dei notionem formandam. Ad quartam, concessa maiori, & minori, nego consequentiam, quia nos non supponimus talem supernaturalis notionem nec huiusmodi quætionem, sed potius huiusmodi quætionem instituitur; & illam detegamus, unde illam in superioribus ostendimus, non à priori, sed argumentis à posteriori; & ad inconvenientem, statim autem illam probabimus à priori, per aliam priorem notionem. Ad quintam, distinguo maiorem: Notio terminat, de quo est quæstio, non debet exponi eidem dubio, si quæstio instituitur; disputandi gratia ad reformationem termini notionem detegendam, nego maiorem. Si serio, & à priori servetur ordo prioritatis, concedo maiorem; nec ex hoc sequitur, quod disputantes solis vocibus se contradicant, nam

potius ne solis vocibus se contradicant, cogantur tandem veram notionem agnoscere, vt contingit in presenti, nam si contrarij pro substantia supernaturali intelligant substantiam supra omnes naturas exsistentes, solis vocibus nobis contradicant, nā illā vltro omnes fatemur, & facientur possibiles; & sic similiter de alijs, vnde ex ipsa contradictione, ne solis vocibus sit, cogimur inquirere veram supernaturalitatis notionem, prout fecimus in superioribus, & ipse facit P. Izquierdos cuius etiam supernaturalitatis definitio eidem dubio exponitur, ac nostra; licet enim certum sit quod ens supernaturale excedit omnem naturam substantialem de facto existentem, incertissimum tamen est, quod hic praeclusus excessus sit eius definitio, aut descriptio, imò & falsum aperte, quia falsum aperte est, quod omnis creatura superans exsistentes sit supernaturalis.

## SECUNDA RATIO PRO conclusionē.

19 **L**icet in praesentibus, *supernaturale* explicatum à nobis fuerit per superare exigentiam omnis naturae substantialis creatae, & creabilis, ex hacque definitione fundamentum sumperimus; non ideo tamen censuimus illam esse entis supernaturalis quidditativam definitionem; solum enim est descriptiva, desumpta nempe ex proprietate consequuta ad eius essentiam; nam sane excessus comparativus entis supernaturalis supra naturae exigentiam fundari debet in perfectione absoluta illius, quae quidem perfectio absoluta erit essentia, & quidditas entis supernaturalis, & ratio à priori, primariaque cur debeat excedere exigentiam omnis naturae substantialis creabilis. Quia tamen eam absolutam perfectionem, & essentiam nondum explicavimus, sequitur vt illam exponamus, & ex illa aliam rationem à priori formemus. Igitur.

20 Secundo probō conclusionem: Ens supernaturale primario consistit in ratione entis divini, seu ad ordinem divinum spectantis: Sed repugnat prorsus substantia creata divina, seu ordinis divini: Ergo & substantia creata supernaturalis. Discursus est legitimus. Praemissa restant probanda, & in primis probō maiorem, primò, quia supernaturale nullibi melius in Sacro Textu exprimitur, quam in illo Epist. D. Petri dicentis: *Magna, & pretiosa nobis promissa donavit, ut per hoc efficiamini divinae naturae consortes*, hic enim comprehendit omnia dona supernaturalia: Sed ea, per quae efficiuntur divinae naturae consortes, planè divina sunt, & ad divinum ordinem spectantia: Ergo ens supernaturale primario consistit in ratione entis divini, seu ad ordinem divinum spectantis. Secundo ab inductione, quia gratia habitualis, quae est quasi radix, & tons ont-

nium donorum supernaturalium, non alio titulo supernaturalis est, nisi quia est quidam divinitas accidentalis, & participata; & charitas similiter supernaturalis est, quia est quidam amor divinus accidentalis, & participatus, & lumen gloriae, quia est lumen divinum; scientia beata, & infusa, quia est scientia divina; & omnia supernaturalia communiter à SS. PP. & Theologis divina specialiter appellantur, quod satis probat, esse aliquem essendi, & operandi gradum specialiter divinum participativè, & ordinis divini, ita excellentissimum, quod propterea supernaturale appellatur. Ergo in illo gradu excellentissimo, nempe entis divini, primario ens supernaturale consistit. Tertiò, quia omnia supernaturalia primario constituuntur in aliquo gradu, aut ratione entis proportionaliter se habentis ad gratiam habitualement, cum omnia comparantur ad illam vt ad suam naturam in ordine supernaturali: Sed gratia primario constituitur per rationem entis divini per modum naturae, vnde constituit homines consortes divinae naturae, divinos, imò & participativè Deos, & Filios Dei: Ergo pariter cetera dona supernaturalia primario constituuntur per esse quid divinum, vel entitativè, vel operativè, vel in essendo, vel in operando.

21 Deinde probatur minor, quia substantia creata divina esset substantialiter Deus: Sed repugnat metaphysicè Deus substantialiter talis, & creatus, vt per se patet: Ergo & substantia divina creata. Probo maiorem: Substantia completa humana est essentialiter, & substantialiter hominis; substantia completa Angelica est essentialiter, & substantialiter Angelus: Ergo substantia completa divina esset essentialiter, & substantialiter Deus.

22 Dices, substantiam illam fore solum divinam per participationem, in quo nullum est inconveniens, quia eo ipso Deus non esset. Sed contra est primo, quia licet aliqua substantia possit esse divina accidentaliter, & adiectivè, hoc est, divinizzata, per participationem quandam accidentalem divinizationis, vt est anima, & Angelus per gratiam, tamen implicat contradictionem esse divinam substantialiter per suam naturam substantialem, & quod sit divina per participationem. Ergo solutio implicat contradictionem, dum ait fore divinam substantialiter, & alias per participationem. Probatur antecedens, quia idem est substantiam, aut suppositum aliquod esse divinum substantialiter, ac esse Deum substantivè: Sed implicat contradictionem esse Deum substantivè per participationem: Ergo & esse divinam substantialiter per participationem. Secundo: Substantia, non quidem adiectivè divinizzata, sed substantialiter per suam naturam divina, esset substantialiter eiusdem speciei naturae cum Deo, seu alter Deus substantialiter eiusdem



speciei cum Deo existente: Sed eo ipso talis esse non posset per participationem: Ergo. Probatur maior exemplo, quo tempore videtur D. Thom. Substantia, non accidentaliter ignita, ut ferrum candens, sed substantialiter, & per suam naturam, ut carbones incensi, est ignis versus eiusdem naturæ, & speciei substantialis cum alio igne, à quo igneitate accipit, eoque dicitur substantialiter ab eo genitus; quod de ferro candente dici non potest, quia solum est accidentaliter ignitum: Ergo pariter substantia, non quidem accidentaliter divinizzata per gratiam, sed substantialiter divina, foret verus, & substantialis Deus eiusdem naturæ substantialis cum ipso Deo, à quo accepisset substantialiter divinizationem, adque ideo, vel alter Deus, vel à Deo substantialiter genitus, & naturalis ipsius filius; hic autem, si dicatur talis per participationem, aperte implicat contradictionem.

23 Confirmatur: Ideo est possibilis gratia sanctificans, quæ sit participatio formalis, vel specialis naturæ divinæ, & eiusdem speciei, & naturæ cum Deo participativè, quia cum sit accidentaliter participatio, eo ipso infinitè limitatur ex subiecto receptivo, & deficit ab infinitate, quæ pollet divinitas substantialis in se ipsa, ob idque est verè participata, seu talis per participationem: Sed divinitas substantialis nullo ex capite limitata esset: Ergo nullo modo posset esse talis per participationem, & consequenter est impossibilis, nisi sit Deus ipse per essentiam. Probatur minor, quia divinitas substantialis, eo ipso quod substantialis esset, esset per se, vel ad minus in se subsistens, & non in alio; si enim natura substantialis angelica est forma per se, aut in se subsistens, quanto magis natura substantialis divina, aut divinitas substantialis talis esset: Sed eo ipso non haberet in sua specie divinitatis limitationem illam, sicut natura substantialis angelica intra suam speciem limitata esse non potest ob eandem rationem, quia nempe in se subsistens: Ergo esset divinitas substantialis intra speciem divinitatis illimitata, seu nullo ex capite limitata.

24 Confirmatur secundo: Divinitas substantialis non potest esse limitata intra speciem divinitatis, hoc est individualiter: Aliunde nec intra genus aliquod superius, seu specificè: Ergo nullo modo: Ergo nec talis per participationem; esset ergo divinitas per essentiam. Antecedens quoad primam partem probatur, quia forma, aut natura substantialis in se subsistens, & irrecepta implicat limitari intra propriam speciem individualiter, siquidem principium essentiale limitationis individualis formæ intra suam speciem essentialiter est subiectum materiale receptivum talis formæ, ut est constans, nota, & perpetua doctrina D. Thom. & discipulorum eius; de qua nos satis diximus lib. 1. de Generat. quest. 6. In Ma-

tabysic. quest. 5. & supra disput. 2. quest. 5. Sed divinitas substantialis non esset natura, nec forma recepta in subiecto, aut in materia, alias esset inferior natura Angelica, in se subsistens, aut irreceptibili in subiecto: Ergo essentialiter esset illimitata intra suam speciem divinitatis substantialis. Deinde probatur quoad secundam partem, quia divinitas substantialis non est genus aliquod, nec sub aliquo genere contenta, alias ex suo conceptu essentiali limitata esset, & constans ex genere, & differentia. De qua vide supra disputat. quest. 5. à num. 10. Ergo implicat eam esse limitatam specificè, aut intra genus aliquod superius. Explicatur: Implicat contradictionem plures naturæ divinæ substantiales solo numero distinctæ, cum implicent plures naturæ substantiales Angelicæ solo numero distinctæ: Deinde implicant etiam contradictionem plures divinitates substantiales specie distinctæ, quia alias divinitas substantialis esset genus aliquod divisibile in plures species divinitatis substantialis, quod nemo ausit proferre; nam alias essent possibiles plures dii substantialiter tales sub eodem genere deitatis substantialis specie diversi, quo nihil magis chimæricum excogitari potest: Ergo solum est possibilis unica, & sola divinitas substantialis: Repugnat ergo divinitas substantialis creata ab in-creata distincta.

25 Denique confirmatur, quia divinitas substantialis specificè consistit in ipso esse per se subsistens, nam per hoc metaphysicè constituitur, ut vidimus supra disputat. 2. quest. 6. à num. 59. Sed hoc participari substantialiter implicat manifestam contradictionem, quia implicat esse participatum in se subsistens, sicut esse in se ipso subsistens, & participatum: Ergo implicat naturam divinam participari substantialiter.

26 Dices, hoc nimium probare, quia probat, nec accidentaliter participari posse per gratiam, quia nec gratia, nec iustus per illam est ipsum esse per se subsistens. Sed contra est, quia ut participetur accidentaliter, & adiectivè, hoc non requiritur, imò requiritur oppositum, nam ex ipsa ratione participationis accidentaliter importatur non existerè in se, nec per se; scilicet autem foret si participaretur substantialiter per modum naturæ substantialis, quia eo ipso, adhuc post participationem, maneret in se ipso subsistens: Ergo toto Caelo differt participari accidentaliter per modum naturæ accidentalis, à participari substantialiter per modum naturæ substantialis, nec ex vno potest fieri consequentia ad aliud.

27 Sed rogabis, quomodo gratia est participatio formalis, aut specialis essentiae divinæ, quæ est ipsum esse subsistens, si gratia non est ipsum esse subsistens, adhuc participatum? Respondeo, dici, & esse talem, quatenus est esse quodam accidentale, & participiale eiusdem, & in eodem esse

esse in se subsistentis, quod est essentia divina metaphysicè talis. Quod ut intelligas nota, quod *divinum esse in se subsistere* aliud non significat, quam quod sit esse, non alterius essentis per ipsum, nec in altero terminatù, sed *esse sui ipsius, & in se ipso*; gratia igitur huius esse est formalis, seu specialis participatio, non quia substantivè, & in recto sit ipsummet esse, alias enim nõ foret participatio ipsius; sed quia est esse participiale ipsius divini esse, & terminativè in eodè divino esse, hoc est, quia est *esse participiale eiusdem, & in eodem esse per se subsistenti*, quod formalissimè Deus est, seu cuius, & in quo est ipsum esse per se subsistens; nam si esse ipsum per se subsistens est esse sui, cuiusdem est gratia esse participiale; & si est esse in se ipso, in eodem est terminativè esse gratie habitualis; unde iustus per gratiam fit, non tam suus, quàm Dei, nec tam in se ipso, quàm in Deo ipso existens, per illam enim communicatur iusto quod in Deo sit, & Deus in illo; nam qui est in gratia, in Deo manet, & Deus in eo, in Deo vivit, & Deus in eo, iuxta illud Apostoli. *Vivo ego, tam non ego, vivis vero in me Christus*; & hæc est illa transformatio hominis de humano in divinum, seu de homine in Deum participativè talem, & translatio illius de statu, in quo nascitur filius Adæ, ad statum, in quo nascitur Filius Dei, nam ut purè homo, & filius Adæ, præcisè habet esse sui in se ipso; sed ut Filius Dei, & ut participativè Deus, accipit esse Dei, & in Deo, vivere Dei, & in Deo; quod Deus ipse fit, & vivit in illo, & ipse in Deo, & hoc est esse divinum, & vita divina participativè, in quo, & in qua consistit gratia.

28 Ex quo tamen sic argumentor: Licet possit creatura per gratiam habere accidentaliter esse participiale ipsius esse in se subsistentis, & esse in ipsomet esse per se subsistenti, essendo nempe Dei, & in Deo; itemque manere in Deo, & Deus in illo, vivere in Deo, & Deus in illo, transformatique accidentaliter de humano in divinum, de filio Adæ in Filium Dei; implicat tamen contradictionem creatura, de qua verum sit, quod substantialiter per naturam est ipsum esse in se subsistens, aut in ipso, aut quod substantialiter in Deo manet, & Deus substantialiter in illa, aut quod substantialiter vivit in Deo, & Deus in ea, aut quod substantialiter est Dei, & non sui, aut quod substantialiter est transformati in divinam, aut in Deum, aut quod est per naturam substantialem Filia Dei; Ergo licet esse divinum, aut divina natura, vel essentia possit participari accidentaliter, repugnat tamen evidenter participari substantialiter.

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

# ALIERATIONES PRO CON- clusionem.

29 Tertiò suadetur conclusio fundamēto communi Thomistarum. Ens supernaturale, vel est ipse Deus ut est in se tanquam natura super omnem naturam, vel quod specificatur ab illo ut tali per ordinem transcendentalem ad ipsum: Sed non est possibilis substantia creata, quæ sit ipse Deus modo dicto; nec quæ specificetur ab ipso Deo per ordinem transcendentalem ad ipsum: Ergo nec quæ sit supernaturalis. Maior patet, quia ultra Deum, ut prædicto modo supernaturalem, non est excogitabile ens supernaturale, quod absolutè, in se, & præcise ordine transcendentali ad Deum, sit substantivè supra omnem naturam sicut ipse Deus, ut per se patet: Ergo ens supernaturale solum est ipse Deus ut transcendit omnem naturam, nempe creatam, & creabilem, & quod specificatur per ordinem transcendentalem ad ipsum ut sic consideratum. Minor vero probatur, quia contra rationem substantiæ est specificari ab aliquo extra se per ordinem transcendentalem ad aliud extra genus substantiæ: Ergo non est possibilis substantia creata, quæ specificetur ab ipso Deo per ordinem transcendentalem ad ipsum. Antecedens probatur, quia in hoc distinguitur substantia ab accidentibus, quod substantia est sui ipsius ens, & in se ipso, seu completè specificatum, accidentia vero sunt alterius, seu entis entia ab altero specificata, sicut in altero individua: Ergo est contra rationem essentialem, & differentialem substantiæ specificari ab aliquo extrinseco per ordinem transcendentalem ad ipsum.

30 Dices primò, opus non esse, quod ens supernaturale extra Deum specificetur per ordinem transcendentalem ad ipsum, sed posse esse supernaturale absolutè, præcise tali ordine. Primò, quia gratia habitualis per se ipsam non specificatur à Deo, cum ipsum non respiciat, per modum obiecti. Secundo, quia vibatio corporis Christi in Eucharistia est supernaturalis, & non specificatur à Deo ipso. Tertiò, quia dotes corporis gloriosi sunt supernaturales, & non specificantur à Deo. Ac demum ex alijs, quæ contrarij opponunt ut supernaturalia, quin ab ipso Deo specificentur, ut virtutes morales infusæ, scientia infusa, & alia huiusmodi. Sed contra est, quia secluso ordine transcendentali ad Deum ut superantem totam naturam, purè voluntariè dicitur aliquid supernaturale. Primò, quia dici non poterit quid divinum, aut ordinis divini, nisi à Deo ipso specificetur, quia extra Deum nihil est, ex quo aliquid divinum sit, & dicatur: Ergo nec supernaturale, nisi voluntariè. Secundo, nam ponamus illam substantiam possibilem, quam tu dicis

fit

supernaturalem. Cur rogo, vel ex quo eius prædicato illam supernaturalem dicis? Si quia superat existentiam, & perfectionem omnis naturæ possibilis, implicat contradictionem, quia alias superaret se ipsam, & hoc implicat contradictionem. Si quia superaret omnem existentem, pariter implicat contradictionem, quia casu quo existeret, non posset superare omnem existentem, nisi superando se ipsam, & rursus est pure voluntarium dicere, quod substantia superans omnes existentes esset supernaturalis, si velis, nullam esse creabilem supra existentes, quæ supernaturalis non sit. Si tertio dicas, quia exigeret accidentia supernaturalia; hoc ipsum etiam implicat contradictionem, quia contra essentiam accidentis supernaturalis est exigi à substantia, cuius accidentis est. Nec respondeas, esse contra essentiam accidentis exigi à substantia naturali, non vero exigi à substantia supernaturali, illam vero substantiam fore supernaturalem. Contra enim est, quia petis manifestè principium, siquidem inquis, accidentia supernaturalia posse exigi ab illa substantia, quia supernaturalis est, & mihi roganti, cur supernaturalis est? respondes; quia exigeret accidentia supernaturalia; quo pacto committis circulum, & petis principium. Deinde, ideo exigeret accidentia supernaturalia, quia supernaturalis esset, non vero e contra; non enim substantia ideo est perfectior, quia exigit accidentia perfectiora, sed exigit accidentia perfectiora, quia perfectior est absolute, & in se. Ergo mihi roganti, cur, vel ex quo prædicato absolute esset in se, & absolute supernaturalis, responderi nequit, quia exigeret accidentia supernaturalia. Ac demum, quia accidentia exacta à substantia sunt illi naturalissima: Si ergo exigeret ea accidentia, illa essent illi naturalissima: Non ergo per se exigeret accidentia supernaturalia, sed naturalissima; quidquid sit an alteri substantiæ essent supernaturalia, aut prænaturalia, hoc enim nihil conducit, ut quæ illa exigit, sit supernaturalis; nam ignis exigit calorem, qui aquæ supernaturalis, aut prænaturalis est, quin properea ignis sit substantia supernaturalis; & in univèrsum, ferè nulla est substantia, quæ non exigit accidentia, quæ alteri super, aut prænaturalia forent. Non ergo ex hoc substantia dici potest simpliciter supernaturalis, sed vnicè potest dici talis ex aliquo transcendentali ordine ad Deum ut supernaturalem, sive ut excedentem omnem naturam creatam, & creabilem; atque hic ordo repugnat substantiæ. Ergo.

31 Ex quo iam ad exempla opposita. Ad primum, dico, quod gratia habitualis ex se dicit ordinem ad esse divinum, sive ad naturam divinam, tanquam esse illius, & in illo, illius participativè, & in illo terminativè, est enim ef-

fe quoddam participiale divini esse, & terminativè in divino esse, vi cuius iustus est Dei, & in Deo, modo supra explicato; & per hunc specialem ordinem ad divinum esse in se subsistens constituitur, & specificatur, & ideo est supernaturalis. Ad secundum dico, vocationem corporis Christi in Eucharistia, si sit entitativè supernaturalis, necessariò constitui, vel per respectum aliquem transcendentalem ad ipsam corpus, ut hypostatice unitum Divino Verbo; vel per habitudinem, & ordinem ad immensitatem Dei, cuius sit specialis participatio. Ad tertium, quod vel dotes corporis gloriosi non sunt entitativè supernaturales, sed qualitates naturales propriæ corporis celestis, & incorruptibiles; vel si ponantur entitativè supernaturales, dicendum erit constitui, & specificari per ordinem transcendentalem ad aliquid divinum, cuius sint speciales participationes, secundum quod possibile est corpori participare, & imitari divinas perfectiones; & attributa; aliter enim non erunt specificè ordinis divini; & consequenter nec entitativè supernaturales. Ad ultimum pariter dico, virtutes morales infusas, & scientiam infusam respicere sua obiecta sub aliqua connotatione ad Deum ut excedentem totam naturam creatam, & creabilem, & sic ad illum dicere ordinem transcendentalem, vel mediatè, vel immediatè; & aliter non posse esse supernaturales entitativè. Quæ liter autem illum ordinem ad Deum importent, suis locis explicatur; nec oportet modo id ipsum controversare, cum suis locis à Thomistis explicetur abundè, & similiter de alijs, quæ contrarij opponunt.

32 Respondent secundo contrarij principali fundamento, non repugnare substantiæ creatæ constitui per ordinem transcendentalem ad aliud. Primum, quia titulo entis creati constituitur per esse ab alio, quod importat ordinem transcendentalem dependentiæ à Deo. Secundò, quia materia prima est substantia, & constituitur per ordinem transcendentalem ad formas substantiales; & similiter forma substantialis per ordinem ad materiam, & modus unionis per ordinem ad utramque: Non ergo est contra rationem substantiæ constitui, & specificari per ordinem ad aliud; ac per consequens posset substantia aliqua specificari per ordinem transcendentalem ad Deum ut superantem totam naturam creatam, & creabilem; & esse supernaturalis.

33 Sed contra est, primò, quia dato, quod substantia titulo entis creati constitueretur per illum ordinem dependentiæ à Deo, implicat, quod per illum constitueretur supernaturalis, quia ille ordo generalissimus, & communissimus est omni enti creato, ut per se patet: Ergo nisi contrarij assignent in substantia supernaturali aliunde

ordinem specialem ad Deum, ex illo non potest constitui substantia supernaturalis. Secundo, quia adhuc loquendo de respectu illo transcendentali dependenti à Deo in genere causæ efficientis, implicat quod per illum constituatur, & specificetur substantia creata, tum quia nullus effectus in genere causæ puræ efficientis specificatur à sua causa efficienti, nec causa puræ efficiens est specificativa sui effectus. Tum quia ens creatum non constituitur primario per dependentiam à Deo ut à causa efficienti, sed per compositionem ex essentia, & esse, seu per distinctionem inter essentiam, & suum esse, aut per non esse suum esse, ad quod consequitur ut passio dependenti à Deo, seu esse ab alio ut à causa efficienti, ut videmus in Metaphysic. & supra *quæst. 6.* ex D. Thom. Ergo substantia, adhuc titulo entis creati, non constituitur per ordinem transcendentalem ad Deum, sed vnicè per non esse suum esse; seu per existere in se ipsa per esse à se distinctum, in ipsa receptum, & in eius essentia specificatum intransitivè. Ex quo iam patet ad primam rationem solutionis. Ad secundam dico, quod nostra ratio solum procedit de substantia completa, quæ nempe est ens in se, & ad se, & non alterius, nec ad aliud; contra quod non militat exemplū materiæ primæ, formæ, aut unionis, quæ sunt quid incompletum in genere substantiæ. Deinde, nec materia specificatur ex alio extra genus substantiæ, quam componit, siquidem specificatur à forma substantiali, quæ est intra genus substantiæ, quam componit materia, & idem de forma, & unionem, unde semper manet verum, quod tota specificatio substantiæ est intra ipsam transitivè, & quod non potest specificare ab alio extrinseco extra proprium genus substantiæ: Non ergo potest specificari ab ipso Deo ut superante totam naturam, quo pacto est extra genus substantiæ creatæ, & minimè est pars ipsius, nec intra ipsam.

34 Ex quo inferes primò, quod substantia non potest esse divina substantialiter, & consequenter nec substantia supernaturalis, nisi sit Deus ipse; siquidem nequit esse divina substantialiter, nisi specificetur substantialiter à Deo: Sed nequit specificari substantialiter à Deo, nisi sit Deus, quia nequit specificari ab aliquo extra se, sed solum intransitivè in se ipsa ab aliquo, quod ipsa sit, aut intra ipsam: Ergo nequit esse substantialiter divina, nisi sit Deus-ipse, aut nisi Deus sit aliquid intra ipsam, quod in idem recidit.

35 Inferes secundò, quod divinum esse ut divinum non potest participari substantialiter, aut per modum formæ, seu naturæ substantialis, quia illa natura, aut forma substantialis non posset esse divina, nisi specificaretur à Deo; cum autem solum possit specificari intransitivè à se ipsa,

& in se ipsa, opus esset, quod in se ipsa Deus esset: Repugnat ergo quod esse divinum participetur per modum naturæ substantialis.

36 Inferes tertio, posse participari per modum formæ, aut naturæ accidentalis, quia cum hæc possit specificari ab aliquo extra se, potest specificari à Deo sub conceptu speciali dentatis, quin tamen sit ipse Deus; & consequenter potest esse ordinis divini specificæ, & divina per modum naturæ, quin sit ipse Deus. Quod quidem sic explicari potest: Amor divinus, ideo est substantialis, quia est amor non alterius amantis, nec alterius amati, sed realiter sui ipsius amantis, & amati per se ipsum, in se ipso intransitivè specificatus, & individuatus; & ideo implicat alicui communicari ut amor substantialis, nisi ille sit pariter Deus ipse, quia amor Dei, nisi sit realiter Deus ipse, non erit amor realiter sui ipsius amantis, & amari per ipsum, sed alterius realiter à se distincti amantis, & amati, ab alio realiter specificatus, & in alio realiter individuatus, & consequenter iam non erit amor divinus substantialis, sed accidentalis, qualiter est divinus amor charitatis creatæ: Ergo pariter esse Dei, quod ideo est substantiale, quia est esse sui ipsius realiter, & in se ipso realiter, intransitivè in se specificatus, & individuatus, communicari nequit alicui substantialiter, nisi ille sit realiter ipse Deus; nam si non sit realiter ipse Deus, non erit esse sui ipsius, & in se ipso realiter, sed alterius realiter à se, ab alio realiter specificatum, & in alio realiter individuatum, & consequenter iam non erit esse divinum substantiale, sed accidentale, qualiter est esse divinum, seu Dei, ipsum esse gratiæ habitualis. Repugnat ergo esse divinum substantiale, quod non sit realiter Deus ipse, sicut repugnat amor divinus substantialis, qui non sit realiter Deus ipse; non tamen repugnat esse divinum accidentale, quod non sit realiter Deus ipse, sicut non repugnat amor divinus accidentalis, qui non sit realiter Deus ipse.

37 Quarto probatur conclusio: Substantia supernaturalis esset Filius Dei naturalis: Sed repugnat substantia creata, quæ sit Filius Dei naturalis, seu quæ sit realiter Deus ipse, unde PP. contra Arium, ex eo, quod Christus est Filius Dei naturalis, probabant ipsum non esse creaturam, sed Deum ipsum: Ergo repugnat substantia creata supernaturalis. Probatur maior, quia substantia illa per naturam suam substantialem esset consors divinx naturæ, & substantialiter ex Deo nata: Sed hoc est esse Filium Dei naturalem, ut per se patet: Ergo. Probo maiorem, quia illa substantia haberet per suam naturam substantialem, quod iustus modo habet accidentaliter per gratiam, tum quia ipsi contrarij illam ponunt ut æquivalentem substantialiter complexo ex natura, & gratia; tum quia non minus participa-

hiparet substantialiter divinam naturam, quam illam participat accidentaliter iustus per gratiam. Sed per gratiam modo iustus est confors divinæ naturæ, & ex Deo natus accidentaliter: Ergo illa substantia per suam naturam substantialem efficit substantialiter confors divinæ naturæ, & substantialiter ex Deo nata. Secundò, quia per suam naturam efficit Filia Dei Non adoptiva: Ergo naturalis. Probo minorem, quia filioz adoptiva essentialiter habet competere per gratiam adoptantis erga adoptatum, non per naturam adoptatam, cum sit gratuita, & liberalis assumptio personæ extraneæ ad hæreditatem. Sed illa filioz compereret substantiæ supernaturali per suam naturam substantialem, non per gratuitam, & liberalem assumptionem: Ergo esset filioz naturalis, non adoptiva.

38 Respondebis primò, opus non esse, quod substantia supernaturalis æquivalet complexo ex gratia sanctificante, & natura, immo nec quod illi sit debita per naturam gratia sanctificans; sed satis esse, quod solum exigeret connaturaliter habitus fidei, & spei; per hoc enim esset supernaturalis, & non Filia Dei daturalis. Secundò, posse ita esse supernaturalem, quod per suam naturam exigat gratiam accidentalem sanctificantem, quin per suam naturam substantialem habeat substantialiter, quod iustus accidentaliter habet per gratiâ; sed ita quod id ipsum habeat etiâ accidentaliter, licet exatam à sua natura substantiali; vnde non esset substantialiter Filius Dei, sed solum accidentaliter, licet id exigeret ex natura sua. Tertiò, adhuc dato, quod per suam naturam substantialem esset Filia Dei, non fore Filiam Dei naturalem simpliciter, quia non foret consubstantialis Patri, nec ex ipsa substantia Dei, sed per gratiam creationis ex nihilo.

39 Sed contra primum est, quod posset impugnabimus substantiam illam, quæ solum exigeret habitus fidei, & spei, non vero charitatem, & visionem beatam. Item, nam, semel dato, repugnare substantiam, quæ æquivalet complexo ex natura, & gratia sanctificante, nullum restat fundamentum contrariis ad probandam possibilitatem alterius substantiæ supernaturalis; vnde ipsi, qui hac evasione vtuntur, nunquam in ea sistunt, nec vnquam tandem concedunt, repugnare illam substantiam, quæ æquivalet illi complexo, aut cui sit naturalis visio beata, & charitas, sed istam etiam possibilem defendunt, solumque, dum vnus impossibilitatem probamus, recurrunt ad possibilitatem alterius, ambigue semper respondentes, & vim argumenti declinantes. Fateantur enim constanter esse impossibilem substantiam supernaturalem, cui sit connaturales charitas, & visio Dei; & forsan finita erit controversia.

40 Contra secundum etiam sic arguo: Implicat natura radicans naturam, aut radicem, fo-

lùm enim quælibet natura radicat principia proxima operandi, non vero radicem, aut naturam illarum, quia frustra esset radix radicata, aut natura naturata; quidem mirum est, quod contrarij, qui alibi nolunt admittere potentias connaturaliter operativas, realiter à natura substantiali distinctas, modo velint radicem operandi connaturaliter distinguere realiter à natura substantiali. Ergo substantia illa supernaturalis per suam naturam substantialem immediatè radicaret virtutes, aut potentias supernaturales, quæ sibi connaturales essent, non vero mediante gratia sanctificante, vt radice illarum: Ergo per suam naturam substantialem æquivaleret gratiæ sanctificanti. Secundò, quia perfectior est forma, & natura exigens gratiam sanctificantem, quam ipsa gratia sanctificans exigens, & radicans virtutes operativas supernaturales: Ergo dato casu, quod illa substantia supernaturalis exigeret, & radicaret gratiam sanctificantem, nedum æquivaleret gratiæ sanctificanti, sed longè eminentior esset, quam gratia sanctificans, eminentiorque modo esset substantialiter confors divinæ naturæ, quam gratia accidentaliter: Ergo eminentiori modo esset substantialiter ex Deo nata, quam iustus accidentaliter per gratiam. Sicut Christus, licet exigat, & radice in humanitate gratiam habitualement, ex hoc ipso sequitur, quod ratione illius formæ, vi cuius radicatur, & exigit illam, est substantialiter confors divinæ naturæ, filius naturalis, & ex Deo substantialiter natus.

41 Contra tertiam pariter arguo: Nam eo ipso quod per suam naturam substantialem haberet id, quod modo iustus per gratiam, per suam naturam substantialem esset substantialiter in Deo, & Deus substantialiter in illa, quia per gratiam iustus accidentaliter in Deo manet, & Deus in eo; viveret substantialiter in Deo, & Deus in illa, quia iustus accidentaliter in Deo vivit, & Deus in eo: Ergo esset consubstantialis, sive substantialiter coniunctus ipsi Deo. Secundò, quia implicat, quod per gratiam creationis ex nihilo aliquid accipiat esse Filium Dei substantialiter per suam naturam substantialem: Ergo implicat in terminis solutio, dum ex vna parte concedit, illam substantiam fore filiam Dei substantialiter per suam naturam substantialem, & aliunde inquit, fore talem per gratiam creationis ex nihilo. Probo antecedens, quia PP. qui contra Arium, & Arianos consubstantialitatem filij propugnarunt, ipsique non factum ex nihilo, sed de ipsa Dei substantia genitum asseruerunt, id asseruerunt, quia in Evangelio, Filius Dei naturalis dicitur: Sed hæc consequentia, aut intelligentia nulla esset, si esset possibilis substantia, quæ per gratiam creationis ex nihilo acciperet esse Filium Dei substantialiter, & per suam naturam substantialem talem nam hoc admissio, posset Arium manifestè respon-

dere, Verbum Divinum Filium Dei esse substantialiter, & per naturam, & nihilominus per gratiam creationis ex nihilo: Ergo.

42 Explicatur: PP. contra Arium pugnantem semper pro eodem usurpant Verbum esse Filium Dei per naturam, seu naturalem, ac esse consubstantialiter Patri, & non creatum ex nihilo, sed de ipsa Dei substantia natum, & genitum aequalem: Ergo aperte existimant idem esse vnum ac aliud, vel saltem ex terminis primū connexion cum secundo. Vergetur iustus per gratiam verē est accidentaliter ex Deo natus, iuxta illud Ioann. 1. *Qui non ex voluntate carnis, nec ex voluntate viri, sed ex Deo natus sunt.* Et illud: *Quod natum est ex spiritu, spiritus est.* Et illud: *Quod natum est ex Deo, non peccat, quoniam ex Deo natum est,* ubi iustos per gratiam natos ex Deo plane asserit: Sed, ut fatetur contrarij, substantia illa supernaturalis haberet per naturam substantialem, & substantialiter, quod iustus accidentaliter per gratiam: Ergo illa substantia per suam naturam substantialem esset substantialiter ex Deo nata: Sed implicat esse substantialiter ex Deo natam, & tactam ex nihilo: Ergo. Amplius: Ex vi creationis, quilibet creatur, accipit naturaliter esse Dei servum, & famulum, servitus enim naturalis in creatione fundatur: Sed implicat quod simul accipiat esse Dei servum naturalem, & filium naturalem: servus enim non nisi per gratiam accidentalem, & adoptionem potest esse filius, aut heres Domini sui; vnde Cyril. lib. 1. in Ioann. cap. 13. ait: *Creatura, cum serva sit, nutu tantum, & voluntate Patris ad supernaturalia vocatur:* Ergo. Denum, nam ipse Cyrillus ubi sup. cap. 18. sic ait: *Qui credunt, substantialiter Filio supernaturalia bona in esse, nolint ei creaturam secundum naturam coniungere,* aperte existimās, implicare contradictionem substantialiter identificare supernaturalia bona, & esse naturaliter creaturam: Huiusmodi autem PP. communis existimatio, prorsus falsa esset, si semel possibilis sit substantia supernaturalis creata, substantialiter Dei Filia, & heres, ut per se patet.

43 Quinto probari solet conclusio, quia substantia supernaturalis per se ipsam esset substantialiter sancta, imò & ipsa substantialis sanctitas: Posset erg. alios accidentaliter saltem sanctificare, & iustificare in genere causæ principalis: sicut quia ignis est substantialiter ignis, potest ferri igni: Sed implicat creatura, seu substantia creata potens per modum causæ principalis alios sanctificare, aut iustificare: Ergo & substantia creata supernaturalis. Respondet ad hoc, inter alia, Inquiendo ex Ripalda, nullam in hoc apparere repugnantiam, negatque gratiam sanctificantem à solo Deo posse produci, siquidem non apparet repugnantia cur à creatura produci non possit etiam ut à causa principali. Sed sanè longè

alia fuit PP. sententia, qui ex eo quod Spiritus Sancto in Sacris Scripturis attribuitur munus sanctificandi, & deificandi, & iustificandi animam, propugnant contra Macedonium, & Macedonianos, ipsi esse verum Deum. Vnde Cyrilus lib. quod spiritus sit Deus, sic dilcurrit: *Si spiritus deificat, quomodo erit creatus, & non magis Deus, utpote deificus.* Et August. lib. 1. de peccat. merit. cap. 4. sic ait: *Quisquis huius fuerit dicere iustifico te, consequens est ut dicat, cre de in me,* quod solus Deus dicere potest. Et quidem gratia sanctificans est deitas participata, seu divinitatis quedam participatio; idemque foret eam in anima producere, ac animam deificare, seu divinæ naturæ consortem tacere: Sicut ergo solus ignis potest igne, ita solus Deus deificare, & suæ naturæ consortes facere: Si ergo hoc posset illa substantia supernaturalis, illa Deus cilet.

## SECUNDA CONCLUSIO.

44 Dico secundò: *Repugnat substantia creata, cui connaturae sit videre Deum.* Ita D. Thom. & cum eo communiter Theologi, paucis exceptis. Ut autem D. Thom. rationem fundatissimam intelligas, nota primò, ipsum quatuor modos essendi in rebus nito ordine graduatim distinguere. Primus est eorum, quæ sunt in materia individuali dependentes ab ipsa, & affixa ipsi; & tales sunt omnes formæ materiales, etiam anima sensitiva ut talis. Secundus eorum, quæ sunt in materia individuali, sed independentes ab illa, & illi non affixa; & tales sunt animæ rationales, & earum potentie spirituales. Tertius eorū, quæ non sunt in materia individuali, sed sunt formæ in se indivisibiles, & subsistentes, quæ tamen non sunt ipsum esse, sed habentes esse in ipsis receptum; & tales sunt omnes Angeli. Quartus est ipse esse in se ipso subsistens, qualis solus est Deus. Vel ordine in variato, ut brevius dicā, in primo gradu est ipsum esse in se ipso subsistens, quod idco Deus est. In secundo est esse receptum in forma non recepta, sed in se subsistente, quod est esse Angelorum. In tertio est esse receptum in forma recepta in materia, sed independente ab illa, quod est esse animæ intellectivæ ut talis. In quarto est esse receptum in forma recepta in materia, & illi affixa, seu ab illa dependente, & tale est esse animæ sensitivæ: Isti ergo sunt quatuor illi gradus immaterialitatis inter Thomistas satis celebres, quos, uti à suo Magistro traditos, communissimè usurpamus.

45 Nota secundò, quod conformiter ad hos quatuor modos, seu gradus essendi, distinguit D. Tho. alios quatuor modos cognoscendi. Primus est modus cognoscendi ipsum esse ut in se ipso subsistens; qui modus spiritualissimus est, simplicissimus, & abstractissimus, nullum omnino

concernens subiectum ipsius esse, sed ipsum esse in se ipso videns. Secundus est modus cognoscendi formas vt habentes esse in se ipsis, & non in subiecto, æt materia, in qua ipse recipiuntur; & hic etiam est valde abstractus, & spiritalis, licet non sicut primus. Tertius est modus cognoscendi formas habentes esse in materia, seu subiecto earum, vt abstractas à tali materia; & hic modus cognoscendi est etiam spiritalis, & abstractus, sed minus secundo, & primo. Quartus est modus cognoscendi formas, & naturas vt in materia individuali habentes esse, & vt materiæ concretas absque abstractione; & hic modus est materialis simpliciter, licet secundum quid immaterialis, quia eleuat supra conditiones materiæ, & coque solet appellari infimus gradus immaterialitatis.

46 Ex quibus prænotatis sic formatur ratio D. Thom. inter modum proprium cognoscentis, & modum obiecti cognoscendi talis debet esse proportio, quod si cognoscentis sit in inferiori gradu, non possit per suam naturam cognoscere obiectum vt in gradu superiori existens. Cuius rationem assignat D. Thom. in præsent. art. 4. in corpor. sic discurrens: *Cognitio contingit secundum quod cognitum est in cognoscente: Sed cognitum est in cognoscente secundum modum cognoscentis, & modus cognoscentis est secundum modum sue nature. Ergo si modus essendi alicuius rei cognita excedat modum naturæ cognoscentis, oportet, quod cognitio illius rei, vel obiecti sit supra naturam illius cognoscentis.* Tunc sic, sed est impossibilis substantia creata, quæ non sit in inferiori gradu ad ipsum esse in se subsistens, quia de essentia creaturæ est habere esse receptum: Ergo est impossibilis substantia creata, supra cuius naturam non sit cognoscere ipsum esse vt in se subsistens, & consequenter Deum vt esse in se.

47 Confirmatur primò: Quia enim natura sensitiva habet modum essendi alicuius materiæ, supra illius naturam est cognoscere naturas vt abstractas à materia: Item, quia anima rationalis in præsentis statu habet modum essendi in materia, & non vt in se subsistens, supra illius naturam est in præsentis statu cognoscere formas vt per se, & in se subsistentes: Item, quia Angeli, & animæ separatae habent modum essendi, tanquam habentes esse receptum, sed non vt ipsum esse in se subsistens, ideo supra naturam illorum est cognoscere ipsum esse vt in se subsistens: Sed est impossibilis substantia creata, quæ sit ipsum esse in se ipso subsistens, seu quæ non sit habens esse receptum: Ergo est impossibilis substantia creata, supra cuius naturam non sit cognoscere ipsum esse vt in se subsistens, seu Deum vt esse in se. Clarius: Quia anima sensitiva est in infimo gradu immaterialitatis, supra illius naturam est cognoscere naturas vt abstractas à materia, quia hoc pacto pertinent ad secundum gradum: Item, quia anima rationalis

vt vnita corpori est in secundo gradu immaterialitatis, supra illius naturam est cognoscere formas, aut naturas vt in se subsistentes, quæ pertinent ad tertium gradum: Item, quia formæ per se subsistentes, nempe Angeli, & anima separatae habent modum essendi in tertio gradu, supra illarum naturam est cognoscere ipsum esse vt in se subsistens, quod spectat ad quartum gradum: *Relinquitur ergo* (concludit D. Thom. vbi supra) *quod cognoscere ipsum esse subsistens sit connaturale soli intellectui diuino, & quod sit supra facultatem naturalem cuiuslibet intellectus creati, quia nulla creatura, aut substantia creata possibilis est suum esse, sed habet esse participatum.* Confirmatur secundo: Quia Angeli sunt habentes esse participatum, Deus vero est ipsum esse in se subsistens, probat D. Thom. quod est supra naturam Angelorum cognoscere Deum vt est in se: Sed est impossibilis substantia creata, quæ non sit habens esse receptum, & participatum, seu quæ sit ipsum esse subsistens: Ergo est impossibilis substantia creata, supra cuius naturam non sit cognoscere Deum vt est in se, seu ipsum videre. Tertiò: Modus cognoscendi sequitur modum essendi, ita vt, quo perfectior est modus essendi naturæ cognoscentis, tanto perfectior sit modus cognoscendi illi connaturalis: Ergo modus cognoscendi abstractissimus, spiritualissimus, & simplicissimus ex parte obiecti non potest esse connaturale substantiæ habenti modum essendi per compositionem, & concretionem ex esse, & habente esse: Sed visio beata est modus cognoscendi abstractissimus, spiritualissimus, & simplicissimus, quia per illam cognoscitur ipsum esse vt in se subsistens simplicissimè, non vero vt in concreto ex esse, & habente tale esse; omnis autem creatura possibilis habet modum essendi in concreto ex esse, & habente esse, seu ex esse, & essentia: Ergo visio diuinæ essentiae nulli substantiæ possibili potest esse connaturalis.

48 Sed dices: Angelus inferior quidditative, imò & comprehensivè, cognoscit superiorem; & tamen habet modum essendi infra modum superioris, & est in gradu inferiori immaterialitatis: Ergo, ex quo omnis substantia possibilis habeat modum essendi infra modum essendi Dei, & sit in inferiori gradu immaterialitatis, non probatur, nullam posse connaturaliter cognoscere ipsum Deum quidditative. Secundò: Anima separata connaturaliter etiam cognoscit Angelos quidditative: Et tamen habet modum essendi infra modum essendi Angelorum: Ergo idem quod prius. Tertiò: Quia intellectus vt illustratus lumine gloriæ connaturaliter habet videre Deum: Et tamen habet modum essendi infra modum essendi Dei: Ergo. Respondeo ad primum, omnia maiori, distinguendo minorem: Habet modum essendi infra modum essendi superioris intra

eundem gradum, concedo: In alio gradu inferiori ad tertium ex aſignatis, nego minorem, & cōſequentiam, quia omnes Angeli ſunt habentes eſſe, & nullus eſt ipſum eſſe ſubſiſtens, & in hoc gradu omnes conveniunt, licet intra ipſum ſpecificè differant, & ſe excedant, vel excedantur; quod non obſt, vt vnus alterum connaturaliter poſſit cognoscere quidditativè, aut comprehenſivè, quia quoad gradum omnes ſunt habentes eſſe, attamen Deus habet modum eſſendi in ſuperiori gradu, nempe vt ipſum eſſe ſubſiſtens, vnde ipſius cognitio quidditativa, eſſe nequit connaturalis vili creaturæ, quæ in gradu inferiori neceſſariò debet eſſe, vtpote habens eſſe receptum, & participatum. Itaque ratio D. Thom. non procedit ex quolibet exceſſu in modo eſſendi, aut in immaterialitate, ſed ex exceſſu penès quatuor gradus aſignatos ſuprà, inter quos experientia ipſa docet, quod cognoscens exiſtens in infimo non poteſt cognoscere naturas vt in ſecundo, nec cognoscens vt in ſecundo, poteſt connaturaliter cognoscere formas, aut naturas vt in tertio; nec cognoscens in tertio, poteſt cognoscere ipſum eſſe vt in quarto, & ſupremo. Ex quo, ad ſecundum, omiſſa maiori, diſtinguo minorem vt ſuprà, quia anima ſeperata habet modum eſſendi vt forma in ſe ſubſiſtens, vnde quoad modum eſſendi eſt in eodem tertio gradu cum Angelis, & ideo poteſt illos connaturaliter cognoscere quidditativè; nulla autem eſt poſſibilis ſubſtantia creata, quæ habeat modum eſſendi in quarto gradu divino, nempe vt eſſe in ſe ſubſiſtens, vnde non eſt paritas vlla. Ad tertiam, diſtinguo maiorem: Intellectus illuſtratus lumine gloriæ connaturaliter videt Deum, cōnaturalitate abſoluta, nego maiorem: Connaturalitate ex ſuppoſitione, & participativè, concedo maiorem; & diſtinguo minorem: Habet modum eſſendi abſolute infrà modum eſſendi Dei, concedo: Participativè, nego minorem, & cōſequentiam; quia videns Deum, priùs per gratiam participat de ipſo modo eſſendi Dei accidentaliter, & ſuppoſito quod participativè, & accidentaliter habet modum eſſendi Dei, ex hac ſuppoſitione eſt illi connaturalis viſio Dei connaturalitate participata per gratiam; quo autem pacto creatura per gratiam participet accidentaliter modum eſſendi Dei, ſeu eſſe ipſum per ſe ſubſiſtens, iam ſuprà explicabimus *num.* 26. vnde potius inde ſic arguo: Vt ſubſtantie creatae ſit connaturale videre Deum, opus eſt, quod priùs habeat participativè modum eſſendi Dei, ſeu quod habeat eſſe participiale eiſdem eſſe per ſe ſubſiſtens, & in eodem eſſe per ſe ſubſiſtens: Sed repugnat ſubſtantia creata, quæ per ſuam naturam ſubſtantialem habeat ſubſtantialiter eſſe ipſum per ſe ſubſiſtens, & in ipſo eſſe per ſe ſubſiſtens: Ergo repugnat ſubſtantia creata, cui, ſecluſa gratia accidentaliter, per ſuam naturam ſubſtantialem ſit illi connaturalis viſio Dei.

49 Secundo probatur conſuſio alia ratione D. Thom. *in præſent. artic. 5. ad 3.* Etenim, cui non poteſt eſſe connaturale lumen gloriæ, non poteſt eſſe connaturalis viſio Dei, tum quia lumen gloriæ eſt virtus, & principium connaturaliter ſaltem exactum ad videndum Deum, & cui non poteſt eſſe connaturalis virtus, aut principium naturaliter exactum ad videndum Deum, nec illi poteſt eſſe connaturale videre Deum. Tum, quia non minus ſupernaturalis eſt viſio Dei, quam lumen gloriæ: Ergo cui nequit eſſe connaturale lumen gloriæ, nec poteſt eſſe connaturalis viſio Dei. Tunc ſic, ſed nulli ſubſtantie creatae poſſibili poteſt eſſe connaturale lumen gloriæ: Ergo nec viſio Dei. Probatur minor, quia lumen gloriæ eſt vltima diſpoſitio ad divinam eſſentiam vt ad formam ipſius intelligentis: Sed vltima diſpoſitio ad divinam eſſentiam vt ad formam nulli ſubſtantie creatae poteſt eſſe connaturalis: Ergo. Maiorem probat D. Thom. *in corp. artic. ſic*: Nam ſi aer debeat accipere formam ignis, oportet, quod diſponatur aliqua diſpoſitione ad talem formam; cum autem intellectus creatus videt Deum per eſſentiam, ipſa eſſentia Dei ſit forma intelligibilis intellectus, vnde oportet, quod aliqua diſpoſitio ſupernaturalis ei addatur, ad hoc quod elevetur in tantam ſublimitatem, vt eſſentia Dei ſit forma eius. Et hæc diſpoſitio eſt lumen gloriæ, per quod videntes Deum, efficiuntur deiſormes, ſeu Deo ſimiles iuxta illud Ioan. 3. Cum apparuerit, ſimiles ei erimus, quia videbimus eum vt eſt in ſe: Eſt ergo lumen gloriæ vltima diſpoſitio ad divinam eſſentiam vt ad formam intelligentis. Minorem vero probat, quia vltima diſpoſitio ad aliquam formam non poteſt eſſe connaturalis, niſi habenti naturaliter talem formam, ſiquidem diſpoſitio vltima ad formam ignis non pot eſſe naturalis, niſi habenti formam ignis: Sed eſt impoſſibilis creatura, quæ habeat connaturaliter eſſentiam Dei, aut quæ ſit naturæ divinæ, nam alias eſſet ſubſtantialiter Deus: Ergo eſt impoſſibilis creatura, cui ſit connaturalis vltima diſpoſitio ad divinam eſſentiam vt ad formam. Vnde (concludit D. Thom.) *lumen gloriæ non poteſt eſſe naturale creatura, niſi creatura eſſet naturæ divinæ, quod eſt impoſſibile.*

50 Nec dicas, hoc argumentum ad ſummum probare, quod lumen gloriæ ſolum poteſt eſſe connaturale ei, cui ſit connaturalis eſſentia Dei vt forma intelligibilis, quia lumen gloriæ ſolum diſponit ad illam vt ad formam intelligibilem, non vero vt ad formam naturalem; nullum autem eſt inconveniens, quod alicui creaturæ poſſibili foret connaturalis eſſentia Dei vt forma intelligibilis; licet ſit impoſſibile, quod eſſet eius forma naturalis. Contra enim eſt, quia nequit eſſentia divina eſſe connaturalis forma in eſſe



Intelligibili, nisi eius, cuius sit forma naturalis: Sed per se repugnat substantia creata, cuius essentia divina sit forma naturalis: Ergo pariter, cuius essentia divina sit connaturaliter forma intelligibilis. Probatur maior, primò, quia esse connaturaliter formam alicuius, & esse formam eius naturalem non differunt, vel ad minus connaturatur vnum cum alio: Ergo cui essentia divina fuerit connaturalis ut forma intelligibilis, eiusdem erit forma naturalis. Secundò, nam cui forma Gabrielis, v.g. fuerit connaturalis forma intelligibilis, eiusdem debet esse forma naturalis, vnde quia sui solius est forma naturalis, sui solius est connaturaliter forma intelligibilis: Ergo neque essentia divina esse connaturaliter forma intelligibilis alicuius cognoscentis, nisi eius pariter sit forma naturalis. Ac demum, quia etiam repugnat substantia creata, cui essentia divina sit connaturalis forma in esse intelligibili, siquidem illa esset naturaliter deiformis, naturaliterque informata deitate ipsa, quod aperte implicat contradictionem in substantia creata: Ergo & quod sit illi connaturale lumen gloriæ.

§ 1 Denique probatur conclusio, quia repugnat substantia creata, cui sit connaturalis sua beatitudo: Sed visio divinæ essentiae est beatitudo ipsa æterna, & summa: Ergo repugnat substantia creata, cui sit connaturalis visio divinæ essentiae. Probatur maior ex PP. asserentibus nullam creaturam naturam suam esse beatam, quia facta est ex nihilo. Inter quos audiendus est præcipue Augustinus lib. 11. de Civitat. Dei, cap. 2. ubi sic ait: *Quamvis non omnis beata esse possit creatura, &c. Ea tamen, quæ potest, non ex se ipsa potest, quia ex nihilo creata est, sed ex illo à quo creata est*, nempe per gratiam: Sed substantia creata cui esset connaturalis sua beatitudo, ex se ipsa beata foret naturaliter: Ergo repugnat talis substantia. Nec dicas Augustinum solum loqui de creaturis existentibus. Contra enim est, quia licet loquatur de creaturis existentibus, negat tamen illas ex se posse esse beatas, quia ex nihilo factæ sunt: Sed non est possibilis creatura, quæ ex nihilo facta non foret, si existeret: Ergo non est possibilis creatura, quæ ex se posset esse beata, si existeret, seu cui connaturalis esset beatitudo. Et vrgetur, quia repugnat creatura, quæ proprijs viribus posset assequi summum bonum, divinamque essentiam sibi vnire intentionaliter, illamque intra se trahere: Sed hoc requiritur ut proprijs viribus possit esse beata: Ergo. Probatur maior, quia ad assequendum summum bonum, & sibi vniendam essentiam divinam requiritur aliqua potestas, & facultas suprâ essentiam divinam, & suprâ summum bonum: Sed implicat creatura, quæ proprijs viribus habeat potestatem, aut facultatem suprâ summum bonum, aut suprâ essentiam divinam, ad illam sibi vniendam, & possidendam

Ergo & quæ possit proprijs viribus se ipsam beatificare.

### TERTIA CONCLUSIO

§ 2 Dico tertio: *Repugnat substantia creata per suam naturam impeccabilis*. Ita etiam communiter Theologi, contra Ripaldam, & paucos RR. Ante probationem suppono, sermonem non esse de substantia non intellectiva, nec de impeccabilitate negativa ex defectu intellectus, & voluntatis, quia hoc pacto vitio faceretur, omnem substantiam non cognoscitivam, aut non intellectivam esse negative impeccabilem, ut lapides, ligna, plantæ, & bruta. Solum ergo loquimur de substantia intellectuali, in qua impeccabilitas foret positiva perfectio suprâ naturas peccabiles. Quo supposito.

§ 3 Probatur conclusio: Omnis substantia finita, facta ex nihilo, ex quo talis est, peccabilis est: Sed repugnat substantia creata, quæ finita non sit, aut quæ facta non sit ex nihilo: Ergo repugnat substantia creata, quæ peccabilis non sit, aut quæ sit impeccabilis per naturam. Maior, in qua est difficultas, probatur ex PP. & primo ex Augustino, qui lib. de Vera Relig. cap. 17. sic ait: *Divina providentia, cum sit ipsa omnino incommutabilis, mutabili tamen creatura variè subvertitur, & pro diversitate morborum alijs alia iubet, aut vetat, ut à vitio, unde mors incipit, & ab ipsa morte ad naturam suam, & essentiam ea quæ deficiunt, id est ad nihilum tendunt, redduntur, & firmet*. Et incipit cap. 18. *Sed dicis mihi: Quare deficiunt? Quia mutabilia sunt. Quare mutabilia sunt? Quia non summi sunt. Quare non summi sunt? Quia inferior a sunt eo, à quo facta sunt*. Et cap. 19. sic ait: *Bona sunt, quæ viciantur, sed ideo viciantur, quia non sunt summa: Bonum ergo, quod viciari non potest, Deus est, cetera autem omnia ex ipso sunt, quæ per se ipsa viciari possunt, quia per se ipsa nihil sunt*. Et incipit cap. 20. *Est autem primum vitium anima rationalis voluntas ea faciendi, quæ vetat summa, & intima veritas*. Hæc ideo retuli, ut videat quisque quam violenta, & contra litteram August. sit expositio Ripaldæ, dicentis, Augustinum non loqui de vitio morali, sed de vitio physico, vel abstrahente à physico, aut morali: cum enim ipse expressè dicat, quod alijs alia iubet, aut vetat, ut à vitio unde mors incipit, ea quæ deficiunt, redducat. Et infra, quod primum vitium anima rationalis, est voluntas ea faciendi, quæ veritas summa vetat, evidenter constat, ipsam de terminatè loqui de vitio morali.

§ 4 Item lib. 14. de Trinit. cap. 4. de natura intellectuali, sic ait: *Quamquam enim magna natura sit, tamen viciari potuit, quia summa non est*. Et cap. 6. sequenti: *Quare, cur eam*, pccat

semper voluntatem malam, fecerit, utrumque natura est, an quia ex nihilo facta est? Et in veniet voluntatem malam non ex eo incipere esse, quia natura est, sed quia ex nihilo facta est. Et cap. 7. sequenti: Hoc scio, naturam Dei nunquam, nusquam deficere posse, & ea deficere posse, quae ex nihilo facta sunt. Et lib. 14. de Civitat. Dei, cap. 13. Vicio depravari, nisi ex nihilo facta, natura non posset, ac per hoc ut natura sit ex eo habet, quod à Deo facta est; ut autem ab eo, à quo facta est, deficiat, ex eo quod de nihilo facta est. Et lib. 2. cap. 30. postquam inquit, quod liberum arbitrium per gratiam potentius erit, quia peccare non poterit, sic subiungit: Verum hoc quoque Dei munere, non sua possibilitate naturae, aliud est enim esse Deum, aliud participem Dei: Deus natura peccare non potest; particeps autem Dei ab illo accipit ut peccare non possit. Et lib. 2. contra Maximianum. cap. 22. sic ait: Quiaque natura praestatur ut peccare non possit, non est hoc naturae propria, sed Dei gratia, ac per hoc solus Deus habet immortalitatem, qui non cuiusquam gratia, sed natura sua nec potest, nec poterit ulla mutatione peccare.

55. Conscientiam Augustino. ceteri PP. D. Gregorius Magnus lib. 5. Moralium, cap. 19. ubi sic ait: Natura Angelica, etsi contemplationi inherendo in statu suo immutabiliter permaneat, eo tamen ipso, quod creatura est, in semetipsa vicissitudinem mutabilitatis habet: Nam si Angelorum substantia à mutabilitatis motu visisset aliena, bene ab Autore condita, nequaquam in reprobis spiritibus à beatitudinis via arcecidisset. En ubi ex eo ipso quod creatura est, infert, Angelum esse mutabilem de bono in malum. Et lib. 2. cap. 4. ait: Quia ergo ex nihilo est condita, ex se nihilo minus infra se tendit, nisi ad boni desiderij statum artificis sui manu teneatur.

56. S. Ioannes Damascenus lib. 2. de Fide Orthodoxa, cap. 3. Quidquid creatum est mutationi quoque subdit necesse est; id enim unum extra mutationis aliam est, quod nihil habet à quo sit creatum: Angelus itaque, ut rationis, & intelligentiae particeps, liberi arbitrij est; ut autem creatus, in ea conditione est, et mutationem recipere possit, liberumque ei sit, vel in bono manere, ac progressum facere; vel in malum inflechi. Idem repetit cap. 27. Setaim Greg. Nifenus tom. 1. Orat. Cathedra. cap. 6. Queris autem inquit, causam peccati. Et respondet eam assignando, quia quidquid consistit per creationem cognitione quadam iungitur cum alteratione, cum id, quod non erat, virtute divina tractatum est ad hoc ut esset; creata autem erat potestas libero suo arbitrij motu eligens, &c. Et cap. 8. sic ait: Solùm est inalterabile ex his, quae natura sunt, id quod per creationem non habet originem; quae

cumque autem ab increata natura ex eo, quod non erat, consisterunt; cum statim ab alteratione esse ceperunt, semper procedere per alterationem. Et cap. 21. de homine libito praedito arbitrio, sic ait: Cum autem necessarium esset mutabilis natura, neque enim fieri posset, ut qui ab alteratione principium haberet, non esset mutabilis; ab eo enim, quod non est, progressus ad essentiam est quaedam alteratio, cum quia non est substantia, virtute divina transcat ad essentiam. Quam mutabilitatem sic aliter probat, quoniam homo imitatur naturam divinam; quod autem imitatur, nisi in aliqua esset diversitate, esset omnino illud, cui esset assimilatum: Cum ergo eius, quod factum fuerat ad imaginem, in hoc esset diversitas ab exemplari, quod hoc quidem sit natura immutabile, illud vero non sic se haberet, &c. loquitur autem semper de mutatione morali, vel in bonum, vel in malum, tum quia intentum semper est assignare causam mutabilitatis arbitrij, quae semper moralis est, seu causam peccati, quod per solum mutationem moralem committitur. Tum, quia ipse expressè se explicat, dicens infra: Duo sunt genere mutationum; unum quod semper sit ad bonum; alterum ad contrarium.

57. Ad haec omnia, quae sanè Theologum convincere debent, cum locum theologicum, & fundamentum constituent ab auctoritate PP. solidissimum, respondet Ripalda, primò SS. PP. loqui de vicio, aut mutabilitate physica, non de vicio, & mutabilitate morali. Secundò, eos loqui de substantijs de facto existentibus, non de omni possibili substantia. Sed prima solutio insignis est violentia contra ipsos SS. Patres, nam ut legenti ipsos conflabit, vel inquirent causam peccati, vel probant veritatem, & mutabilitatem arbitrij; vel loquuntur specialiter de mutabilitate creaturæ intellectualis: Si querunt causam, & radicem peccati, evidens est ipsos loqui de vicio, & mutabilitate morali, quae sola peccatum inducere potest. Si etiam probant veritatem arbitrij; haec etiam mutabilitas moralis est. Si denique loquuntur de creatura intellectuali vel tali, haec sanè non physice, nec substantialiter, nec accidentaliter: Non substantialiter; quia ut intellectualis, non est physice corruptibilis, aut generabilis; nec accidentaliter, quia ut intellectualis non recipit accidentia purè physica, ut colorem, calorem, aut alias physicas, & corporeas, aut mortuas qualitates, sed solum vicia, aut virtutes, rectitudinem, aut pravitatem intellectus, aut voluntatis, in his vitiis, in his mutari possunt, & haec solum est propria illarum mutabilitas: Ergo PP. dum probant, ipsas esse mutabiles, & viciabiles, de mutabilitate, & viciabilitate morali loquuntur. Nec ad suam violentiam expositionem

fundamentum aliquod addere Ripalda ex ipſis PP. niſi ſolum, quod Auguſtinus ubi ſupra ait: *Per ipſum autem*, nempe Deum, *partim non viciantur, partim viciata ſanantur*. Quod di- dum intelligit, quia quæ viciantur vicio morali, per ipſum non viciantur, quæ autem vicio phyſico per ipſum viciantur. Sed non minus violenta eſt hæc expoſitio, quia ſenſus genuinus, & obviuſ Auguſtini, eſt, quod ipſe creaturis partim per Deum nō viciantur, quatenus per Deum ſit ne viciantur, ut contingit Angelis bonis, B. Mariæ, & animæ Chriſti: partim viciata ſanantur, ut contin- git hominibus peccato viciatis, quiper Dei miſe- ricordia, & gratiam ſanantur; hoc autem quis intel- ligat de vicio phyſico, & non potius de morali.

58 Nec ſecunda expoſitio minus eſt vio- lenta; quia PP. ut relegendi ſilorum tabulas con- ſtabit, eo dicunt creaturam omnem mutabilem, vitiabilem, alterabilem, deſectibilem, & vitiabi- lem eſſe, quia ex nihilo facta eſt, quia per alte- rationem, & mutationem de non eſſe ad eſſe ha- bet ortum, & originem, quia non ſumma eſt, quia imitatur Deum deſicendo à plenitudine exemplaris: Sed ſub hoc motivo comprehenditur omnis creatura poſſibilis, quia nulla eſt poſſibili- ſ, quæ hæc conditiones eſſentialiter non habeat. Loquuntur ergo de omni creatura poſſibili. Nec maioris eſt momenti aliorum evaſio dicentium, quod PP. ſolum dicunt nullam creaturam poſſe eſſe impeccabilem per naturam, hoc eſt per eſſentiam, & à ſe, ſicut Deus, non negando poſſe eſſe impeccabilem per gratiam creationis. Hoc enim evidenter falſum eſt, nam Patres expreſſe probant omnem creaturam eſſe vitiabilem, & mutabilem, quia creatura eſt, quia ex nihilo facta eſt: Ergo tam longè abeſt, ut permittant ali- quam eſſe immutabilitatem, & invictabilitatem per gra- tiam creationis ex nihilo, quod potius quia ha- bent eſſe per gratiam creationis ex nihilo probant ipſas eſſe viciabiles, & mutabiles moraliter, non quidem ante talem gratiam creationis ex ni- hilo, quia ante illam nihil ſunt, & non entis non ſunt qualitates, ſed poſt gratiam creationis ex ni- hilo, quæ alia non eſt niſi ipſa creatio ex nihilo. Manet ergo fixum ex mente SS. PP. nullam eſſe poſſe creaturam, quæ vitiabilis, & mutabilis non ſit moraliter, ex eo præfertim, quia facta ex nihilo, ſeu quia creatura eſt; & ſolum Deū ſic vitiabilem, & immutabilem eſſe, quia ſolus factus ex nihilo non eſt, ſed ens per eſſentiam, & à ſe.

59 Deinde probatur conſeſſio rationibus D. Tho. Sit prima ex ipſo in præſent. quaſt. 63. artic. 1. quam ſic formo: *Peccare nihil eſt aliud, quam declinare à rectitudine actus, quam debet habere ſive accipiat peccatum in naturalibus, ſive in artificialibus, ſive in moralibus*: Sed repugnat creatura intellectualis, quæ per ſuam naturam non poſſit declinare à rectitudinis ſui actus, quam

debet habere: Ergo repugnat creatura intellectualis, quæ per ſuam naturam peccare non poſſit. Mi- nor, in qua eſt difficultas, probatur: ſolus ille à re- ctitudine ſui actus declinare potest, cuius re- gula eſt ipſa virtus agentis, illa yea, cuius regula non eſt ipſa virtus agentis, ſed extra illam, potest à rectitudine declinare in ſuo actu. Sed repugnat creatura intellectualis, cuius propria virtus agen- di ſit ſua regula: Ergo repugnat creatura, quæ de- clinare non poſſit per ſuam naturam à rectitudine ſui actus, quæ debet habere. Minor patet, quia re- gula agendi propria creaturis intellectualibus eſt virtutis finis creature intellectualis, & divina lex, vel voluntas præſcribens media, & ordinem ad ta- lem finem, virtus vero propria creaturæ intelle- ctualis eſt ipſius voluntas: Sed repugnat creatura intellectualis, cuius voluntas ſit re- ipſa virtutis finis, aut quæ ſit re- ipſa divina lex, aut volun- tas: Ergo & cuius virtus agendi ſit ſua regula. Ma- ior vero probatur hoc exemplo: nam in artificialibus, ſi manus artificis eſſet ipſa regula incipientis, nunquam poſſet artifex ipſi recte incidere, ſed ſi rectitudine incipientis ſit ab alia regula, tunc contin- gens eſt incipientem eſſe rectam, & non eſſe rectam: Ergo ſola illa manus non poſſet à rectitudine in- cipientis declinare, quæ eſſet ſua regula. artificialis incidendi, illa vero, quæ ſua regula, non ſit potest declinare à rectitudine incipientis: Ergo patet in moralibus, ſolus ille à rectitudine declinare poſſit, cuius virtus agendi non poſſit declinare non poſſit, cuius virtus agendi ſit ſua regula, cuius vero virtus, aut voluntas non ſit ſua regula, à rectitudine alienam præſcribit. Exple- catur: Divina voluntas, idco peccare non poſſit, quia eſt regula ſui actus, ſola inter illa eſt regula ſui actus, quia non ſit ſuperiorem ſive orationem. Sed nulla voluntas creaturæ intellectualis eſt poſ- ſibilis, quæ ſit regula ſui actus, quia omnis voluntas entis libet creaturæ rectitudinem ſui actus non habet, ſi ſecundum quod regulatur à voluntate divina, ad quam pertinet ultimus finis ſiſtens, qua- libet voluntas inferioris debet regulari ſecundum voluntatem ſuperioris, et voluntas militis ſecun- dum voluntatem ducis exercitus: Ergo in ſola vol- untate divina peccatum eſt, non poſſit, in quali- bet autem ut voluntate creaturæ poſſit eſſe pec- catum ſecundum conditionem ſua naturæ.

60 Dices forſan, opus non eſt, quod voluntas ſit ſua regula, aut ſuus ultimus finis, ut peccare nō poſſit; ſed ſatis eſt, quod neceſſario ſit conformis ſua regulæ, aut quod neceſſario ante ſuum vlti- mum finem. Sed contra eſt, quia voluntas, quæ non ſit ſua regula, nec ſuus vltimus finis, non po- teſt eſſe ex natura ſua neceſſario conformis ſeque- gulæ, nec naturaliter neceſſaria ad amorem ſui vltimi finis: Ergo nūc ſolutio. Probatur antea- dens, tum quia ſi non ſit ſua regula, excogitari ne- quit prædicatum, & cuius illi neceſſario ab intrin- ſeco conveniat conformitas cum illa, ut patet

exemplo artificis. ¶ Cum quia voluntas ex propria natura solum inclinatur ad amandum bonū propriū, semper erga se reflectendo, & in se sistēdo, quod enim volens se ipsum derelinquens, & se ipsum transcendens, levet se supra se, & gratuito amet naturā suā propter ipsammet, collocādo in ipso solum ultimum finem, implicat quod illi conveniat ex propria natura, & non potius ex eo quod participat de natura superioris, & de illius impulsu; sicut quod naturaliter gravē sursum feratur, implicat quod illi necessariō conveniat ex propria natura, & ab intrinseco, & solum illi convenire potest ex participatione aliqua superioris, & ex superioris impulsu, ut cum vapores terre eleventur sursum virtute solis. Ergo nisi voluntas sit ipse ultimus finis supernaturalis, seu si semel sit inferioris nature ad ultimum finem supernaturalem, non potest illum propter ipsum necessariō amare ab intrinseco, & ex natura propria, sed solum ex participatione, & impulsu nature superioris, seu ipsius ultimi finis. Si autem non potest ab intrinseco, & ex natura sua amare necessariō ipsum Deum ut ultimum finem supernaturalem, nec poterit ab intrinseco, & ex natura sua esse necessariō conformis divinæ voluntati, tanquam superiori regulæ; nam qui ex natura sua non amat necessariō Deum super omnia, nec ex natura sua potest esse necessariō conformis divinæ voluntati; vt regulæ superiori.

61. Secunda ratio D. Tho. sumitur ex *quæst. 14. de Veritat. art. 6. in arg. sed contra*, ubi sic arguitur, primò: Damascenus *lib. de Fide Orthodoxa, cap. 17.* ait, quod creatura rationalis flexibilis est ad malum secundum inclinationem, quia est ex nihilo: Sed non potest esse aliqua creatura, quæ non sit ex nihilo: Ergo nec quæ nõ sit flexibilis ad malum, seu peccabile. Secundò: Proprietas naturæ superioris non potest inferiori naturaliter converti, nisi in sepiorem convertatur; sicut non potest fieri, quod aqua naturaliter sit calida, nisi convertatur in naturam ignis, vel aeris: Sed habere indefectibilem bonitatem, est divinæ proprietatis naturæ: Ergo non potest esse, quod alicui alij naturæ conveniat naturaliter, nisi in naturam divinam convertatur: Sed hoc est profus impossibile: Ergo & creatura, quæ naturaliter sit indefectibilis à bonitate, seu per naturam impeccabilis. Tertiò: Nulla creatura impeditur à sua beatitudine, nisi ratione peccati: Ergo si aliqua creatura esset naturaliter impeccabilis, illa per suam naturam, aut per vires sue naturæ sine gratia posset ad beatitudinem pervenire: Sed hoc est Pelagianum: Ergo & quod possit creatura esse naturaliter impeccabilis. Et hæc tria fundamenta sunt ad litteram Div. Thom. Sed dices, in hoc vltimò solum loqui de creaturis existentibus, de quibus Pelagius erravit, dicens, illas posse proprijs viribus beatitudinem assequi. Sed contra est, quia licet Pelagius

& PP. ac CC. & D. Thom. contra Pelagium solum concertaverint de creaturis intellectualibus existentibus, immo & non de omnibus, sed de solis hominibus; quia tamen PP. & Concilia non in alio fundant, hominem non posse per naturae vires beari, nisi quia creatura est, ex nihilo factus, omnes Theologi doctrinam CC. & PP. extendunt ad Angelos, quia etiam Angeli creati sunt, & ex nihilo facti: Sed nulla etiam est possibilis creatura, quae pariter non sit creata, & ex nihilo facta: Ergo pariter ea doctrina contra Pelagium extendi debet ad omnem possibilem creaturam.

62 Tertia D. Thom. ratio habetur *ubi proxime in corp. art. & sic formatur: Nihil aliud est peccatum, siue in naturalibus, siue in artificialibus, siue in voluntariis, quam defectus, vel inordinatio propria actionis, cum aliquid agitur, non secundum quod debitum est agi: Sed repugnat creatura intellectualis, quæ deficere non possit, nec de ordinari in suis actionibus voluntariis: Ergo & quæ peccare non possit. Probatur minor: Omnis creatura intellectualis, quæ talis, ordinata est, non ad bonum aliquod particulare, sed ad bonum absolutum & in vniuersali: Sed repugnat creatura intellectualis, quæ deficere non possit in suis actionibus voluntariis à bono vniuersali, simpliciter, & absolute tali: Ergo. Probatur minor, quia nulla natura potest naturaliter habere actiones indefectibiles à bono simpliciter, absolute, & vniuersaliter tali, nisi ei naturaliter, & immutabiliter insit ratio boni vniuersalis, & perfectæ talis: Sed nulli creaturæ in est naturaliter, & immutabiliter ratio boni vniuersalis, & perfectæ talis, quia id esse non potest, nisi in natura diuina: Ergo repugnat creaturæ intellectualis, quæ deficere non possit in suis actionibus voluntariis à bono vniuersali simpliciter, & absolute tali. Maiorem probat D. Tho. quia actio procedit ab agente sub ratione cuiusdam similitudinis, sicut calidus calefacit, vnde et aliquid agitens ordinatum ad aliquod bonum particulare habeat naturaliter actionem indefectibilem ab illo, opus est, quod ratio illius boni particularis naturaliter, & immobileriter ei insit, sicut si alicui corpori in est naturaliter calor immutabilis, immutabiliter calefacit: Ergo patet vi natura intellectualis ordinata in bonum vniuersale, & simpliciter tale, ab illo non possit deficere, siue vi habeat naturaliter actiones indefectibiles ab illo, opus est, quod ratio boni vniuersalis, & absolute talis ei naturaliter insit. Minorem vero etiam probat, nam Deus solus est actus purus nullius potentie permissionem recipiens, & per hoc est bonitas pura, & absoluta, seu bonum vniuersale: Creatura vero quolibet, cum in natura sua habet permissionem potentie, est bonum particulare: Quæ quidem permissio potentie accidit ei propter hoc quod est ex nihilo, ut Damascenus, & Gregorius Nisenus dicunt, & ex hoc est particulare*

bonum, in quo fundatur ratio mali, et Dionysius dicit 4. de Divinis Nominibus: Ergo nulli creaturae inest naturaliter, & immutabiliter ratio boni universalis, & perfectæ talis, sed id esse non potest, nisi in natura divina.

63 Respondetis forsan, præfatis PP. auctoritates, & D. Thom. rationes, solum probare de natura intellectuali libera; esse autem possibilem naturam intellectualem non liberam, quæ proinde peccabilis non esset. Sed contra est primo, quia ut monuimus supra, in præfatis non disputamus de impeccabilitate negativa orta ex imperfectione naturæ, non enim dubitamus esse posibles plures naturas, imò & de facto existere impeccabiles negative ob imperfectionem; tales enim sunt omnes intellectus, & voluntate carentes; sed solum dubitamus, an sit possibilis aliqua creatura adeo perfectæ, quæ ob perfectionis excellentiam impeccabilis sit per naturam: Atqui, admittitur creatura intellectuali non libera, illa solum non foret peccabilis ob imperfectionem, nempe ob defectum libertatis, qui sanè defectus imperfectio est, non vero ob summam eius perfectionem: Ergo quod illa impeccabilis foret, non contradicit nostræ conclusioni. Secundò, quia creatura intellectualis non libera prorsus etiam repugnat, quod sic probatur, primo ex Damasceno lib. 2. de Fide Orthodoxa, cap. 3. ubi sic ait: *Id omne, quod ratione videtur, arbitrij quoque libertate prædictum est. Angelus itaque et rationis, & intelligentiæ, particeps, liberi arbitrij est.* D. Bernard. Tractat. de Gratia, & Liber. Arbitr. sic etiam ait: *Vbi voluntas, ibi libertas.* Et D. Thom. quest. 24. de Verit. artic. 1. in arg. sed contra, sic ait: *Libèrum arbitrium est facultas voluntatis, & rationis: Sed in homine invenitur voluntas, & ratio: Ergo & libèrum arbitrium.* En vbi Damascenus, Bernardus, & D. Thom. ex ratione, & voluntate probant libèrum arbitrium: Sed repugnat natura intellectiva, quæ rationis, & voluntatis particeps non sit: Ergo & quæ libèrum arbitrium non habeat.

64 Si dicās, esse possibilem creaturam, cuius voluntas, saltem circa finem, libera non sit, sed necessitata ad ipsum; & hæc ob sui perfectionem peccare non possit. Contra est, quia repugnat creatura, cuius finis non sit bonum universale: Sed voluntas erga bonum universale in individuo non potest non esse libera, licet sit necessitata ad ipsum in communi, seu quoad specificationem: Ergo repugnat creatura, cuius voluntas non sit libera erga finem in individuo, licet necessitata ad illum in communi, seu quoad specificationem. Maior probatur, quia repugnat creatura, cuius voluntas non sit volitiva boni universalis: Ergo & cuius finis non sit bonum universale. Antecedens patet, quia voluntas sequitur ad intellectum: Sed repugnat creatura, cuius intellectus non sit intel-

lectivus veri universalis: Ergo & cuius voluntas non sit volitiva boni universalis. Minor vero præmissis syllogismi etiam probatur, quia bonum universale possideri nequit in universalis, & ut sic, quia ut sic non existit; sed solum in individuo, non autem in omni, & quolibet individuo, quia non omne, & quolibet individuum continet universaliter omne bonum: Solum ergo possideri potest in vno individuo, quod omnem bonitatem continet; creatura autem ex natura sua solum ordinata ad bonum ut sic, & in universalis, vaga remanet erga individuum; illud: Ergo licet sit determinata, & necessitata quoad specificationem ad bonum in universalis, necessariò tamen manet vaga, & indifferens erga bonum universale in individuo: Ergo & libera: Implicat ergo natura intellectiva per suam naturam ordinata ad bonum in universalis, quæ vaga, indifferens, & libera non maneat in querendo bonum illud in individuo, seu quoad individuum: Sed eo ipso peccare potest, querendo bonum universale ubi tale bonum universale non sit: Ergo. Explicatur: Repugnat creatura, cuius intellectus sit determinatus naturaliter ad singulare verum, & non potius intellectivus veri ut sic: Sed voluntas sequitur ad intellectum: Ergo repugnat creatura, cuius voluntas sit determinata, & necessitata ad singulare bonum, & non potius volitiva boni ut sic. Tuus sit: sed voluntas volitiva boni ut sic, licet sit necessitata quoad specificationem ad bonum in communi, tamen ex hoc ipso manet vaga, indifferens, & libera ad finem, seu boni in singulari, & quoad individuum; & ex hoc ipso potest deficere, & peccare collocando finem suum, seu bonum suum ubi re ipsa non sit: Ergo.

65 Ex quo patet ad ea, quæ sibi objicit D. Thom. sic: Natura spiritualis est nobilior, quam corporalis: Sed est possibilis natura corporalis, nempe natura corporis celestis, quæ in suis motibus deficere non possit, nec in ordinationem admittet: Ergo & natura spiritualis, seu intellectiva, & volitiva. Secundò: Voluntas, seu libèrum arbitrium est potentia activa: Sed de ratione potentie activæ non est deficere: Ergo est possibilis voluntas, quæ deficere non possit, nec peccare. Tertiò: Potestas peccandi, iuxta Anselmum lib. de Liber. Arbitr. nec est libertas, nec pars libertatis: Ergo potest esse voluntas libera, absque potestate peccandi. Quartò: Ex quo creatura sit ex nihilo proximus sequi videtur, quod possit deficere in essendo, seu in nihilum redigi, quam quod possit deficere in operando: Sed est possibilis creatura, quæ licet facta ex nihilo, non possit naturaliter deficere in essendo, ut sunt Angeli, & corpora celestia incorruptibilia: Ergo potiori iure erit possibilis creatura naturaliter indefectibilis in operando, & consequenter impeccabilis. Quintò: Deus de facto condidit creaturam ita

peccatam ad appetendam suam felicitatem, quod non potest contrarium appetere: Ergo potius condere creaturam ita determinatam ad bonum honestum, quod non possit appetere inhonestum, & consequenter nec peccare. Sexto: Virtus sequitur ad substantiam, operatio vero ad virtutem: Sed est possibilis substantia immutabilis in esse substantiae: Ergo & immutabilis in virtute, & operatione, & consequenter impeccabilis. Ultimo: Quod est a natura est immutabile: Sed naturaliter homo appetit bonum: Ergo & immutabiliter. Ergo & impeccabiliter.

65 Ad primum enim respondet D. Tho. quod natura corporalis est ordinata ad aliquod bonum particulare; ad quod quidem potest esse determinata per determinatas actiones, quia potest ei inesse naturaliter ratio illius boni particularis, vel formaliter, vel eminenter, & sic se habet natura corporis celestis; attamen natura spiritualis ex hoc ipso, quod nobilior est, ordinata est ad bonum universaliter, & illimitatè per multifarias actiones querendum; ipsi autem non potest naturaliter competere ratio boni universalis, nisi esset naturaliter bonum ipsum universale; seu Deus, & ideo non potest esse naturaliter determinata ad ipsum in singulari. Ad secundum, concessa maiori, distinguitur minor: De ratione potentiae activae non est deficere, titulo activae, concedo: Titulo entis particularis, & activae circa bonum universale, nego minorem, & consequentiam; nam si potentia activa sit in actu finita, & bonum, seu ens particulare, & activa erga bonum universale ad illum querendum, ex hoc ipso defectibilis est in eo querendo, ut ostensum manet, quia solum vage, & cum indifferentia, seu ad illum in communi est naturaliter necessitata. Ad tertium, concesso antecedenti, negatur consequentia, quia licet potentia peccandi non sit libertas, nec pars libertatis, consequitur tamen necessitatio, & essentialiter libertatem in natura creata, ex quo facta est ex nihilo, & ex quo natura particularis est ordinata ad bonum universale in communi, & vage. Ad quartum, negatur maior, quia creatura non querit sibi esse, sed ei datur esse particulare ab alio, nempe à Deo, & nulla est repugnantia in eo, quod à Deo accipiat esse particulare stabile, & immutabile, sine contrario, à quo possit corrumpi; attamen ordinata est naturaliter ad querendum bonum universale per suas actiones vage, & indeterminatè, seu in communi, & sic in his actionibus deficere potest, & admittere actiones contrarias, etque proinde in illis mutabilis. Ad quintum, dicatur, quod Deus condidit creaturam intellectualem determinatam ad appetendam felicitatem in communi, vage, & indeterminatè, & similiter ad bonum ut scilicet non potest condere creaturam intellectualem naturaliter determinatam ad veram felicitatem, seu

ad bonum universale in individuo, & in singulari, nisi ei communicaret tanquam sibi naturalem rationem boni infiniti, & universalis in actu, ut ostensum est: quod quidem creaturae repugnat; & ideo nec illam condere potest naturaliter determinatam ad bonum honestum, quia si naturaliter est vaga, & indeterminata erga finem in singulari, & in individuo, eo ipso indeterminata manet naturaliter ad bonum honestum, quod importet certum, & determinatum ordinem ad finem in singulari, à quo si deviet, licet quatenus bonum, & felicitatem in communi, errat, & turpiter, ac inhoneste agit, quia querit bonum, felicitatem, & finem, ubi non est. Ad sextum, concessa maiori, & minori, negatur consequentia, quia licet operatio sequatur ad virtutem, & virtus ad substantiam, potest substantia, & virtus in essendo esse immutabilis, non tamen in operando, si virtus sit activa vage erga bonum: in universali, & in communi, quia ex hac ipsa vaguitate, est vertibilis, & mutabilis erga finem, nisi per gratiam ei ostendatur finis ipse verus in singulari, & in illo stabilizatur. Ex quo ad ultimum respondet D. Thom. Quod licet homo naturaliter appetat bonum in generali, & in communi, non tamen in speciali, & in singulari, & ex hac parte incidit peccatum, & defectus.

67 Obijcies secundò ex alijs: Datur voluntas ex conceptu individuali non libera, ut voluntas amentis: Ergo erit possibilis, quae ex conceptu specifico libera non sit, & consequenter erit impeccabilis. Confirmatur: De facto Deus condidit appetitum sensitivum necessitatio sequenti, ut iudicium, seu propositionem sensus: Ergo potius condere appetitum intellectivum, seu voluntatem necessitatio sequentem iudicium intellectus, & illi se conformantem; hac autem voluntas foret impeccabilis. Confirmatur secundò: Sic sequitur ad voluntatem liberam, sicut ad intellectum discursus: Sed datur intellectus non discursivus, nempe angelicus: Ergo est possibilis voluntas non libera, & consequenter impeccabilis. Denique, quia iuxta probabilem sententiam Thomistarum, non repugnat, sed potius datur de facto natura impeccabilis directè contra Deum Authorem naturalem, determinatamque naturaliter ad amorem illius super omnia; talem enim de facto esse naturam Angelorum, asserunt plures Thomistae: Ergo pariter erit possibilis, quae peccare non possit contra Deum Authorem supernaturalem, sed sit naturaliter determinata ad amorem illius super omnia. Respondeo, negando antecedens, quia voluntas amentis, non ex conceptu individuali, sed per ligamen imaginativae, & cogitativae non ministrantis species ordinatas, impeditur primo intellectus ne possit ratione vii, secundo voluntas ne possit libertatem exercere, & hoc solum ab extrinseco, non ex natura propria, ex qua manet semper natura-

naturaliter volitiva, & libera, sicut intellectus naturaliter intellectivus, & discursivus. Ad confirmationem, concesso antecedenti, nego consequentiam, quia sensus, quia materialis, non potest proponere appetitum bonum vage, & in universalis, sed solum determinatè, & in singulari, & sic nec in appetitu manet indifferentia, & vaguitas: Intellectus, quia talis, potest proponere voluntati bonum vage, & in universalis, & per varias cogitationes alicientes, & retrahentes, & inter se collidentes erga bonum in speciali, & ideo voluntas necessario etiam habet vagitatem, & indifferentiam erga bonum in speciali, potestque ex contrariis cogitationibus, iam istam, iam aliam sequi. Unde sicut repugnat intellectus determinatus ad verum speciale, ita voluntas ad bonum speciale.

68 Ad secundam, nego maiorem, quia discursus, præsertim formalis, sequitur ad intellectum, quia imperfectus in cognoscendo, libertas autem sequitur ad voluntatem, quia perfecta in volendo; & licet possit intellectus non esse ita imperfectus, quod egeat discursu ad cognoscendos effectus in causis, aut conclusiones in principiis, ut divinus, & angelicus, non potest tamen voluntas esse ita imperfecta, quod non sit vaga erga bonum, nec ita perfecta, nisi sit divina, quod sit naturaliter determinata ad summum bonum in singulari gratuito amandum super se, & super omnia. Ad ultimum, dico, quod illa sententia probabilis Thomistarum ingentem habet difficultatem consistentem in conciliatione illius cum doctrina præcedenti, quam omnes Thomistæ admittunt; unde nisi velimus illam nunc ex professo defendere, non debemus illam in præfati admittere, & cum dictis conciliare; eaque propter conditionatè respondeo, distinguendo antecedens: iuxta illam sententiam probabilem, sed falsam, transeat: Iuxta illam, & veram subdistinguo, si contra illam militant rationes, quæ contra substantiam omnino impeccabilem, nego: Si est ratio disparitatis, concedo antecedens, & nego consequentiam. Autem sit, vel non sit ratio disparitatis non est modo definiendum; sed latè disputatur tractatu de Angelis.

#### QUARTA CONCLUSIO.

69 Dico quartò: *Implicat etiam contradictionem substantia supernaturalis peccabilis.* Hanc conclusionem statuo, nam cum videntur contrarij hoc syllogismo: *Substantia supernaturalis necessario foret impeccabilis. Sed repugnat substantia creata intellectualis impo-*

tum rationibus D. Thom. assumimus probandam maiorem, nempe, quod substantia supernaturalis necessario foret impeccabilis, seu quod implicat contradictionem, quod peccabilis sit.

70 Probat autem sic, primò, quia substantia supernaturalis esset connaturaliter videns Deum: Sed visio Dei reddit videntem immixtum impeccabilem: Ergo esset naturaliter impeccabilis. Secundò: Substantia supernaturalis esset instandialiter sancta, siquidem substantialiter æquivaleret complexo ex natura, & gratia sanctificante: Sed natura substantialiter sancta est per naturam impeccabilis: Ergo.

71 Respondent contrarij, quod posset esse supernaturalis, & peccabilis, primò, quia licet esset connaturaliter videns Deum, posset Deus suspendere concursum ad visionem, & sic maneret peccabilis. Secundò, quia licet esset substantialiter sancta, posset peccare venialiter, quia peccatum veniale non opponitur sanctitati, sed est cum illa compatibilis. Tertiò, quia potest meditari substantia supernaturalis, quæ non exigit connaturaliter visionem Dei, nec æquivalere gratia sanctificanti, sed quæ solum radice habet fidei, & spei, vel scientiæ infusæ, & hæc peccare posset.

72 Sed contra primum est, quod illa substantia de potentia ordinaria, seu seclusio miraculo, in primis peccare non posset, quia peccare non posset, nisi Deo suspendente concursum ad visionem connaturalem, quem sine miraculo suspendere non posset: Deinde nec peccare posset per miraculum, quia repugnat peccatum miraculosum, seu per miraculum commissum: Ergo. Contra secundum similiter est, quod licet sanctitas accidentalis sit compatibilis cum peccato veniali, & cum potentia peccandi; scus tamen sanctitas substantialis: Sed substantia supernaturalis esset substantialiter sancta: Ergo impeccabilis adhuc venialiter. Rursus, quia aliud est, quod sanctitas sit compatibilis cum peccato veniali, aliud quod ab ea procedat peccatum veniale, seu quod creatura ut sancta, & ratione sanctitatis peccet venialiter: Primum quidem possibile admitimus in creatura accidentaliter sancta, quia habet principia realiter à sanctitate distincta, quæ non sunt ipsa sanctitas, nec entitativè sancta, & ideo peccare possunt: Secundum autem omnino repugnat, quia sanctitatem ipsam peccare, seu esse rationem, & causam peccandi adhuc venialiter, chimericum est: Atqui creatura substantialiter sancta peccare non posset, nisi ratione sanctitatis, siquidem nullam potentiam haberet, aut vim agendi non entitativè, & essentialiter sanctam, cum sanctitas illi essentialis esset: Ergo.

73 Contra tertium similiter, & contra omnes modos respondendi sic arguo: Vtrumque ponatur substantia supernaturalis, intellectus, & voluntas illius debet poni supernaturalis, quia intellectus

lectus, & voluntas sunt proprietates connaturales substantiæ intellectivæ, & debent esse eiuſdem ordinis cum illa: Sed per voluntatem, & intellectum supernaturalem peccare non poſſet, quamvis ei ſolùm eſſet connaturalis fides, & ſpes, aut ſcientia inſuſa: Ergo. Probo minorem; quia per intellectum, & voluntatem ſupernaturalem operari non poſſet, niſi ſupernaturaliter, tum quia actus debet proportionari potentiz, cuius eſt actus; tum quia operari non poſſet, niſi ex motivo, & ſpecificativo proprio illarum potentiarum; motivum autem, & ſpecificativum illarum potentiarum eſſet ſupernaturale, ſiquidem potentie ſupernaturales ſpecificari non poſſunt, niſi ex motivo, & ſpecificativo, & ex ratione *ſub qua ſupernaturali*: Operari ergo non poſſet, niſi ex motivo, & ſpecificativo ſupernaturali: Ergo niſi ſupernaturaliter: Sed implicat peccare per operationem ſupernaturalem: Ergo implicat ſubſtantiam ſupernaturalem per intellectum, aut voluntatem ſupernaturalem peccare. Urgetur: Licet ſolùm illi eſſet connaturalis fides, & ſpes, tamen per fidem, & ſpem peccare non poſſet; aliunde nec per alias virtutes, quia nulla alia eius virtus eſſet interior ad fidem, & ſpem, & omnis eius virtus eſſet ſupernaturalis: Ergo nullo pacto peccare poſſet.

74 Reſpondet Ripalda, nullam eſſe impoſſibilitatem in eo, quod per fidem, & ſpem, aut per alias virtutes ſupernaturales peccare poſſet, quia actus virtutum inſuſarum poſſe eſſe vicioſos, & pravos contra prohibitionem divinam ſe deſenſurum pollicetur cum pluribus Theologis. *Quid igitur obſt, ſubdit, pravos edi actus intrinſeci ſupernaturales à ſubſtantia ſupernaturali.*

75 Sed contra eſt primò, nam aliud eſt actum virtutis ſupernaturalis, ſeu ſupernaturalem viciari poſſe ex fine, aut ex motivo extrinſeco per alium actum impetantem malum, & naturalem; aliud, quod actus ſupernaturalis virtutis ſupernaturalis intrinſecè ex obiecto proprio, & prout à virtute ſupernaturali, pravus eſſe poſſit. Primum quidem aliqui Authores tenuerunt, licet quàm falſo, & immerito, ſatis oſtendi, *Traët. de Fide, diſput. 5. quæſt. 12. per totam.* Secundum autem prout ſubſtineri non valet; & in primis, ſi verum teneat, quod Ripalda ait, non ſolùm actus fidei, aut ſpei poterit eſſe intrinſecè pravus, ſed paritèr actus charitatis, quod ipſe non diſtinetur, aſſertens actum etiam charitatis ſupernaturalem poſſe eſſe prohibitum, & conſequenter pravam; ex quo iam ſequitur, non ſolùm quod quis poſſit peccare per ipſas virtutes inſuſas fidei, & ſpei, ſed etiam per habitum charitatis, & conſequenter per gratiam ſanctificancem, quæ radix eſt harum virtutum, præſertim charitatis. Hoc autem quàm abſurdum ſit in ſana Theologia.

76 Probat primò ex illo Apoſt. 1. ad

Corinth. 13. *Charitas non agit perperam*: Ergo per charitatem nemo peccare poſſit. Secundo, & ex illo Matth. 7. *Non poteſt arbor bona malos fructus facere*: Sed virtutes, præſertim ſupernaturales, ſunt arbores bonæ: Ergo ex illis prodire non poſſunt fructus mali, id eſt, actus pravi, aut peccata. Tertiò ex illo 1. Ioann. cap. 3. *Omnis, qui natus eſt ex Deo, peccatum non facit, quoniam ſemen ipſius in eo manet, & non poteſt peccare, quoniam ex Deo natus eſt*: quod communiter exponitur, quia ſecundum quod quis natus eſt ex Deo, ſeu ſecundum ſortem, qua ſumus Filij Dei, & quæ ſemen eſt Dei, peccare nemo poſſit: Implicat ergo, quod quis per gratiam, charitatem, fidem, aut per alias virtutes ſupernaturales peccare poſſit.

77 Secundò ex virtutis definitione; virtus enim ex Philoſoph. 2. Ethicor. *Eſt bona qualitas mentis, qua bonum facit habentem, & opus eius bonum reddit.* Et ex Aug. lib. 2. de Liber. Arbitr. cap. 18. *Eſt bona qualitas mentis, quæ recte vivimus, qua nullus male vitur*: Sed ſi per virtutes quis poſſet peccare, actusquæ virtutum poſſent eſſe intrinſecè pravi, iam poſſet quis virtutibus malè uti, ut per ſe patet: Ergo hoc aperte militat contra definitionem virtutis ab Ariſtotele, & Auguſtino traditam, & à Theologis, & Ethicis comuniſimè receptam. Quantum autem ſic abſurdum definitiones communiter, & antiquè à ſapientibus receptas invertit, quis non videat? nam ſanè ſi hoc liceat, nihil firmum, aut ſtabile, nullumque fixum principium erit in vlla ſcientia, ſed omnia pro libito opinabilia, iucerta, & dubia; quod tanè velle videtur, qui tam facile rerum notionibus receptiſſimis contradicunt. Et confirmatur ex Auguſtino ibidem ſe aientem: *Luſtitia, qua nemo male vitur, inter ſumma bona, quæ in ipſo ſunt homine, numeratur, omneſque virtutes animi, quibus ipſa recta, & honeſta vita conſtat; nam neque prudentia, neque fortitudine, neque temperantia malè quis vitur. Quod ſic probat: In his enim omnibus, ſicut in ipſa etiam, quam tu commemoravi juſtitia, recta ratio viget, ſine qua virtutes eſſe non poſſunt: Recta autem ratione male uti nemo poteſt*: Ergo nec virtutibus: Ergo nec per virtutes ipſas peccare, aut prave agere. Et c. 19. ſic ait: *Virtutes igitur, quibus rectè vivitur, magna bona ſunt: Species autem cuiuſlibet corporum, ſine quibus rectè vivi poteſt, minima bona ſunt: Potentie vero anime, ſine quibus rectè vivi non poteſt, media bona ſunt: Virtutibus nemo malè vitur; cæteris autem bonis, id eſt, medijs, & minimis, non ſolùm bonè, ſed etiam malè quiſque uti poteſt. Et ideo virtute nullus malè vitur, quia opus virtutis eſt bonus uſus iſtorum, quibus etiam non bonè uti poſſumus; nemo autem bonè extendendo malè vitur*: Ergo juxta Auguſtinum implicat contradi-



tionem, quod quis per virtutem male operatur, seu quod actus virtutis sit pravus, non minus, quam quod quis recta ratione male utatur, seu quod bonè utendo male utatur. Et utriusque potest, quia nemo hucusque ausus est dicere, quod per vitia quis rectè agere possit, aut quod actus vitijs possit esse honestus: Ergo potiori iure repugnat, quod per virtutem quis peccare possit, aut quod actus virtutis possit esse pravus, & vitiosus. Et id quidem probat de virtutibus acquisitis; quanto magis verum erit de virtutibus supernaturalibus, & per se infusus, quæ sunt virtutes divinæ per participationem: Implicat autem contradictionem, quod per illas quis peccare possit: Sed substantia supernaturalis nullam haberet vim activam, quæ virtus supernaturalis non esset: Ergo per nullam sui virtutem peccare posset, aut pravam actum elicere.

78 Nec dici potest, quod actus illius posset vitiari ex fine extrinseco. Quia substantia, aut voluntas supernaturalis ex nullo fine, aut motivo agere posset, nisi ex fine, & motivo supernaturali. Implicat autem contradictionem actum vitiari ex fine, & motivo supernaturali. Item nec per alium actum, aut imperantem, aut moventem, qui pravus esset; quia omnis eius actus esset supernaturalis, & ex motivo supernaturali specificatus: Nullus ergo actus posset esse pravus; ex actu autem non pravo, nullus actus extrinsece vitiari posset: Sequitur ergo, substantiam illam supernaturalem per nullum sui actum peccare posse villo pacto, sed fore illam omnino impeccabilem.

79 Nec pro opposito aliquid momenti à contrarijs adducitur, nisi opiniones aliquas parum probabiles, ut quod actus supernaturalis posset esse pravi, vel intrinsece, quia directè prohibiti, vel extrinsece ex motivo extrinseco vitiante; quæ quidem falsissima esse, iam ostendi *Tractat. de Fide, disput. 5. quest. 12.* ubi omnia argumenta contrariorum animam enervavi, & soluta dedi. Quod autem Ripalda affert ad probandam possibilem prohibitionem actuum supernaturalium, quia nempe Deus supremus est Dominus illorum; pariter probare posset, Christo, & beatis prohibere posse illorum actus, & illos posse esse prohibitos, & pravo, Christumque, & beatos peccare posse contra Dei prohibitionem; quod vel Ripalda ipse non admittit: Sicut ergo huic argumento respondent omnes, qui Christi impeccabilitatem propugnant, vel negando dominium moraliter præceptivum, & prohibivum erga Christum; solumque admittendo dominium physicum, & effectivum suprà actus ipsius; vel admittendo solum dominium præceptivum quoad vim directivam, non quoad vim coercivam; vel admittendo prohibitionem, quæ actum prohibitum reddat impossibilem consequenter, & in sensu composito prohibitionis; ita id ipsum dicendum

est de dominio Dei in actus supernaturales præsertim erga substantiam supernaturalem, si daretur unde nunquam de illa probari posset, quod posset elicere actus prohibitos in sensu composito prohibitionis, & consequenter, nec quod peccare posset villo pacto.

## QVINTA CONCLUSIO.

80 Dico quinto: *Repugnat substantia supernaturalis, cui connaturalis sit habitus fidei, aut spei, aut scientia infusus.* Hanc conclusionem statuo, ut præcludam commune confugium contrariorum, qui ad substantiam supernaturalem hoc pacto excogitatum sapissimè recurrunt. Probatur autem primò: Quia fides, & spes sunt accidentia supernaturalia: Sed contra essentiam entis supernaturalis est esse connaturale, aut exactum ab vlla substantia creata, quia supernaturale ut tale essentialiter est, quod superat omnem substantiam creatam, & creabilem, seu exigentiam illius, ut ostendimus suprà: Ergo repugnat substantia creata, cui connaturalis sit fides, aut spes theologia. Secundo: Quia repugnat substantia creata, cui connaturale sit lumen propheticum, ut suprà etiam ostendimus: Sed perfectior est lumen fidei, cum sit virtus theologia, quam lumen propheticum, quod est gratia gratis data: Ergo potiori titulo repugnabit substantia creata, cui connaturalis sit fides theologia. Tertio, quia repugnat substantia supernaturalis, naturaliter, & sine niaculo incapax beatitudinis: Sed talis esset, cui solum fides, & spes esset connaturalis, nam cum fide, & spe est inconiungibilis beatitudo; si autem fides, & spes essent illi connaturales proprietates, excludi non possent ab ea substantia, nisi per miraculum, & contra exigentiam naturalem illius: Ergo. Quarto, quia implicat, quod alicui sit connaturalis via, inclinatio, & tendentia ad terminum, quin illi sit magis connaturalis terminus: Sed fides, & spes sunt via, motus, & tendentia ad beatitudinem: Ergo implicat contradictionem substantia, cui sola fides, & spes esset connaturalis, non autem beatitudo, seu visio beata. Quinto, quia ut suprà vidimus ex D. Thom. non potest alicui esse connaturalis dispositio ad formam, nisi illi pariter sit connaturalis ipsa forma: Sed fides, & spes, sunt dispositionis ad gratiam, & charitatem, & ad beatitudinem ex consequenti: Ergo implicat substantia, cui connaturalis sit fides, & spes tantum, & non etiam gratia, charitas, & beatitudo. Sexto probatur conclusio, quia si semel sit possibilis substantia per se exigens connaturaliter charitatem, & lumen gloriæ: At hæc est impossibilis, ut ostensum manet: Ergo & illa. Probatur maior, quia prop.

propter illa à contrarijs iudicatus possibilis, quia conceptus radicis exigentis illas virtutes non importat infinitatem, ut patet in gratia illas radicante, quin infinita sit: Sed nec conceptus radicis exigentis charitatem, & lumen gloriæ importat infinitatem, ut patet in ipsa gratia radicante charitatem, & lumen gloriæ: Ergo, si propter primum est possibilis substantia radicans connaturaliter fidem, & spem, propter secundum erit pariter possibilis substantia radicans charitatem, & lumen gloriæ.

### SOLVUNTUR OBIECTA.

81 **P**rimum, & præcipuum contrariorum fundamentum contra huculque dicta est à solutione argumentorum nostrorum; & propterea in superioribus contrariorum eversiones iam præclusimus, ut inde pateat, nostra fundamenta, sive à ratione, sive ab autoritate semper insoluta manere, ac in sua vi persistere, nec aliquid momenti contrarios reponere, quod maiori facilitate non impugnetur. Nunc autem telas solve re alia argumenta, quibus possivè suam sententiam probate conantur, quæ non maiotis sunt momenti. Igitur.

8a Obijciunt primò: Substantia supernaturalis in proprio conceptu non importat infinitatem: Ergo finita esse potest, & consequenter creata. Probatur antecedens primò, quia nec importat infinitatem ex conceptu substantiæ, alias esset impossibilis substantia finita; deinde nec ex conceptu supernaturalis, quia plura sunt supernaturalia, quæ finita sunt: Ergo ex nullo sui conceptu importat infinitatem. Secundò, quia substantia, cui connaturalis sit lumen gloriæ, & visio beata, non importat infinitatem: Ergo nec substantia supernaturalis. Probatur antecedens, substantia æquivalens complexo ex natura, & gratia habituali, esset talis, cui connaturale esset lumen gloriæ, & visio beata; si enim de facto naturæ, ut gratia habituali ornata, est connaturale lumen gloriæ, & visio beata, cur non esset connaturalis substantiæ æquivalenti illi complexo: Sed substantia æquivalens illi complexo non importat infinitatem, quia illud complexus infinitum non est: Ergo nec substantia, cui connaturale sit lumen gloriæ, & visio beata. Tertiò, quia gratia habitualis, & lumen gloriæ connaturaliter exigunt visionem beatam: Et tamen nec gratia, nec lumen gloriæ sunt quid infinitum: Ergo licet substantia aliqua exigeret connaturaliter visionem beatam, non proinde infinita esset. Quartò, quia substantia exigens accidentia supernaturalia, infinita esse non posset; quia substantia infinita, nedum non potest exigere accidentia, sed foret incapax accidentium: Sed substantia exigens accidentia supernaturalia foret substantia supernatu-

ralis: Ergo substantia supernaturalis, titulo supernaturalis infinita non foret.

83 Respondeo primò, omisso antecedenti, negando consequentiam, quia adhuc dato, quod infinitatem non importet, implicat contradictionem, nempe quia titulo supernaturalis esset suprà exigentiam totius naturæ creatæ, & creabilis, & consequenter suprà exigentiam sui ipsius, quod aperte contradictionem implicat, nempe quod ipsa se ipsam non exigeret. Vel secundò, & melius, nego antecedens. Ad primum probationem, concessa maiori, & minori, nego consequentiam; quia restat alius titulus, nempe substantiæ substantialiter supernaturalis, licet enim substantia, seorsim à ratione supernaturalis, infinitatem non importet, nec supernaturalitas, seorsim à ratione substantiæ; tamen utrumque in vna simplici entitate, quæ simpliciter, & indistincte sit substantia supernaturalis, importat essentialiter infinitatem, quia importat essentialiter divinitatem substantialem essentialiter infinitam, ut suprà arguebamus à num. 10. Et quidem hoc argumentum innumeras patitur instantias, plurima enim sunt, quæ seorsim non important essentialiter infinitam, & tamen in vna simplici entitate infinitatem importent essentialiter. Primum sit: Essentia habens esse, & ipsum esse, quod habet, seorsim non important infinitatem: Et tamen vna simplex entitas, quæ sit sua essentia, & suum esse cum simplicitate essentialiter esset ipsum esse in se ipso subsistens, & consequenter simpliciter infinitum. Secundum: Natura finita, & eius subsistentia finita seorsim cum distinctione vnius ab alio, non important infinitatem: Et tamen, iuxta plures adversarios, naturæ identificata cum sua subsistentia importaret infinitatem. Tertium: Natura, seu intellectus, & eius intellectio accidentaliter distincta, non importat infinitatem: Et tamen natura, quæ substantialiter esset suus intellectus, & sua intellectio per identitatem substantialem, esset simpliciter infinita. Et idem de natura, quæ esset substantialiter suus amor. Quod si quis audeat hoc negare, non negabit, quod natura, quæ substantialiter esset ipsa Dei visio, esset substantialiter ipse Deus, & consequenter infinita: Et tamen substantia seorsim, & visio Dei seorsim non important essentialiter infinitatem: Ergo stat optimè, quod duo seorsim non importent essentialiter infinitatem, & tamen in vna simplici entitate illam importent.

84 Ex quo ad secundam, nego antecedens. Ad eius probationem, concessa maiori, nego minorem, quia licet complexum ex natura, & gratia accidentali non importet infinitatem, quia gratia eo ipso, quod accidentalis est, est limitata, quia recepta, & participata; tamen substantia simplex æquivalens illi complexo, non solum æquivaleret, sed infinite excederet, quia inclu-

deret naturam divinam, non iam accidentalem, receptam, & participatam, sed substantialem, irreceptam, & per se subsistentem; quæ proinde infinita simpliciter esset. Vnde sicut non valet Substantia cum divinitate accidentali esse complexum finitum: Ergo substantia cum divinitate identificata, & substantiæ est finita; ita nec valet argumentum factum. Ad tertium pariter distinguo maiorem: Gracia habitualis, & lumen gloriæ connaturaliter exigunt visionem beatam, connaturalitate secundum quid, & per modum accidentis, concedo: Simpliciter, & per modum naturæ substantialis, nego maiorem, & concessa minori, nego consequentiam, quia gracia, & lumen gloriæ, ex quo se habent per modum naturæ divinæ accidentalis, & accidentalis principij exigentis visionem Dei, sunt quid limitatum, & finitum, & possunt specificari ab ipso Deo, quin sint Deus ipse; attamen substantia exigens connaturaliter Dei visionem, esset natura divina, non accidentalis, & recepta, sed substantialis, & in se subsistens, non potens specificari à Deo, quin ipsa substantiæ esset; ac proinde esset simpliciter infinita. Ad quartam, distinguo maiorem: Infinita esse non posset, & aliunde necessitudo talis esset, concedo: Præcisè esse non posset infinita, nego maiorem; & distinguo minorem: Substantia, exigens connaturaliter accidentia supernaturalia, esset supernaturalis chimericè, concedo: Possibiliter, & sine contradictione, nego minorem, & consequentiam; quia substantia exigens connaturaliter accidentia supernaturalia, titulo exigentis principia, & virtutes divinas, divinitus operativas, esset ipsa substantiæ divina, seu divinitas substantialis, & consequenter necessitudo infinita; titulo vero exigentis ea ut accidentia superaddita, esset finita, immo non esset substantia divina, nec supernaturalis, nec exigens virtutes, aut comprincipia supernaturalia, & divina, supernaturaliter, & divinitus operativa; eoque talis substantia esset chimericè supernaturalis, & utrumque vericaretur de illa, & quod esset necessitudo infinita, quia natura divina substantialis; & quod non posset esse infinita, quia exigens perfici per accidentia.

85 Itaque accidentia divina, seu divini ordinis, qualia sunt essentialiter omnia accidentia supernaturalia, poterunt esse exacta connaturaliter ab alio accidenti divino, v.g. virtutes theologice, & divinæ, quæ in natura creata sunt accidentia divina, sunt connaturaliter exacta à gratia habituali tanquam à primario accidenti divino, sed non possunt esse connaturaliter exacta ab ipsa substantia, siquidem nec à substantia divina, quia hæc est incapax accidentium, nec à substantia non divina, quia substantia non divina implicat, quod connaturaliter exigit proprietates divinas; unde implicat contradictionem apertam accidentia divina connaturaliter exacta à sub-

stantia, sive illa sit divina, sive divina non sit, & implicat pariter contradictionem substantia, sive divina, sive divina non sit, exigens connaturaliter accidentia divina, quia accidentia, quæ accidentia, repugnant substantiæ divinæ, & quæ divina sunt, repugnant illis exigi connaturaliter à substantia non divina, & ideo essentialiter sunt supernaturalia, sive supra exigentiam omnis substantiæ capax illorum, quibus proinde repugnat esse accidentia propria, & connaturalia substantiæ, Quam doctrinam, si penetrasset contrarij, viderent sanè, ut reor, nostra argumenta insolubilia esse, sua vero nullius momenti. Vide supra num. 34.

86 Sed dices: Repugnat vis intellectiva, aut intellectio, vis amativa, aut amor, quæ non sunt connaturalia, aut connaturaliter exacta alicui substantiæ: Sed lumen gloriæ est vis intellectiva, & visio beata intellectio, habitus charitatis est vis amativa, & actus charitatis amor: Ergo lumen connaturalia alicui substantiæ: Tunc sic, sed lumen gloriæ, & visio beata est accidens; itemque habitus charitatis, & actus eius sunt accidentia divinas. Ergo accidentia divina sunt connaturalia alicui substantiæ. Respondeo, distinguendo maiorem: Repugnat vis intellectiva, aut intellectio, vis amativa, aut amor determinatè accidentalis, quod non sunt connaturaliter exacta ab aliqua substantia, nego maiorem: Præcisè ab accidentali, vel substantiali, concedo maiorem; & distinguo minorem eodem modo, negoque consequentiam de lumine gloriæ, & visione beata, aut de charitate, & actu eius prout sunt determinatè accidentia, quia prout accidentia ordinis divini, nulli substantiæ sunt connaturalia, ut iam diximus: Solum ergo lumen gloriæ sub conceptu specifico luminis divini intellectivi, & visio beata sub conceptu specifico intellectiois divinæ, & charitas sub conceptu voluntatis divinæ, & amoris divini, præcisè determinatè communi accidentis, sunt connaturalia divinæ substantiæ, non per inhaerentiam, sed per identitatem. Vnde videre Deum, & amare Deum ut est in se, & propter se nulli substantiæ est connaturale per inhaerentiam, aut per modum accidentis, sed solum per identitatem potest esse connaturale divinæ substantiæ. Nam sicut deitas accidentalis, & participativè talis nequit illi substantiæ esse connaturalis, quia quæ accidentalis, repugnat substantiæ divinæ, & quæ deitas est, nequit esse connaturalis substantiæ non divinæ, ideoque deitas nulli substantiæ est connaturalis per inhaerentiam, sed solum substantiæ divinæ per identitatem, ita similiter vis divina intellectiva, & divina intellectio, vis divina amativa, & divinus amor.

87 Obijciunt secundo: Conceptus substantiæ creatæ, & conceptus supernaturalis possunt in eadem simplici entitate identificari. Ergo est pos-

bilis substantia supernaturalis. Probatur antecedens, quia modus unionis hypostaticæ est quædam substantia, cum non sit vnio accidentalis, sed substantialis. Aliunde est vnio supernaturalis, & creata. Ergo in illa identificantur cõceptus substantiæ, & supernaturalis creatæ. Respondeo distinguendo antecedens: Conceptus substantiæ completæ creatæ, & conceptus supernaturalis possunt in eadem simplici entitate identificari, nego antecedens: Cõceptus substantiæ incompletæ, subdividuo: Quæ sit talis per modum naturæ substantialis, nego: Quæ sit talis per modum unionis naturæ creatæ ad Deum concedo antecedens, & nego consequentiam de substantia creata completa, aut per modum naturæ. Itaque est possibilis modus unionis substantialis supernaturalis inter naturam creatam, & substantiam divinam, quia ille specificari potest, & necessario specificatur à substantia, & persona divina, tanquam ab extremo vnito, quin lit ipsa perfectio diuina; & item quia est supra exigentiam omnis naturæ substantialis creatæ, etiam illius, quæ vniti attamen ex hoc ipso est impossibilis substantia completa creata supernaturalis, immo & incompleta per modum naturæ; tum quia substantia completa, nec natura substantialis creata specificari nõ potest ab alio distincto, & cõsequenter nec à Deo ipso vt est in se, nisi sit Deus ipse; tum quia implicat contradictionem, quod sit supra exigentiam omnis naturæ substantialis creatæ, cum vel ipsa sit natura substantialis creata, vel illam includat; vnde nulla ex rationibus, quibus impossibilitatem substantiæ, aut naturæ substantialis creatæ supernaturalis probauimus, currit in illo modo unionis substantialis, vt per se patet. Nec ille, nisi æquiuocè, potest appellari substantia supernaturalis creata, & ideo hoc nomine illum nunquam comprehendimus.

88 Sed dices: Ergo saltẽ erit possibilis substantia supernaturalis creata; siquidem illa in primis non est substantia cõpleta, sed modus substantiæ; deinde posset esse supra exigentiam omnis naturæ substantialis, etiam illius, quam modificaret: Sed semel admissa substantia supernaturali creata, substantia completa per illam esset supernaturalis, quia ab illa vt vltimo complemento denominaretur supernaturalis: Ergo. Respondeo, negando sequelam, quia substantia, cum sit vltimum complementum naturæ substantialis, specificari non potest, nisi à natura substantiali, quam complet, & terminat; illa autem natura supponitur non diuina, nec supernaturalis, vnde ab illa non posset specificari in ordine diuino, & supernaturali; nec item à Deo ipso vt est in se, quia respectu illius substantiæ, & substantiæ completæ per illam Deus esset quid extrinsecum, & substantia, nec substantia non possunt specificari ab aliquo extrinseco. Econtra autem est in modo unionis hypostaticæ, quia

cum illa non sit vltimum complementum naturæ, sed vnio vltimi complementi, nempe diuinæ personalitatis, & substantiæ ad naturam creatam, specificari potest ab ipsa, quin proinde specificetur ab aliquo extrinseco respectu substantiæ completæ, quia personalitas, aut substantia diuina terminans naturam creatam non est quid extrinsecum, nec extra substantiam completam, sed potius intrinsecè constituit substantiam completam, & sic vnio substantialis hypostatica manet specificata intrinsecè intra substantiam completam, & non ab aliquo extra illam, quod dici non posset de substantia creata, quia illa intra propriam substantiam completam non haberet a quo specificaretur in esse supernaturalis, vt per se patet.

89 Sed adhuc replicabis: Non est contra rationem substantiæ specificari ab aliquo extra substantiam, quam complet, & terminat: Ergo ruit solutio. Probatur antecedens: Substantia diuina terminat, & complet cum natura humana substantiam completam Christi vt hominis: Et tamen non specificatur à natura humana, nec ab alio intra substantiam completam illius hominis, sed solum à natura diuina, quæ illum hominem non constituit: Ergo. Respondeo primo, negando antecedens. Ad probationem, concessa maiori, nego minorem, quia substantia diuina, cum sit per se, & in se subsistens, à se ipsa, & in se ipsa specificatur, & non ab alio realiter à se distincto, & cum ipsa sit constitutivè intra substantiam completam illius hominis, non specificatur realiter ab aliquo realiter extra substantiam illam completam, sed ab aliquo intra illam, quia à se ipsa, quæ intra illam est constitutivè. Vel si velis, quod substantia diuina specificetur à natura diuina, adhuc tenet verum quod diximus, quia natura diuina realiter non distinguitur à substantia diuina, nec realiter est extra illam, & consequenter, nec realiter est extra substantiam completam per illam, & sic nunquam sequitur, quod specificetur ab aliquo realiter extrinseco, aut extra substantiam illam completam; quod tamen sequeretur, si substantia esset supernaturalis, & creata, quia qua creata, non posset esse per se subsistens, nec persona, nec realiter identificata cum natura diuina, ideoque nec specificari posset à se ipsa, nec à natura diuina, aut ab aliquo diuino, quia quidquid Deus est, esset realiter extrinsecum illi, & substantiæ completæ per ipsam.

90 Obijces tertio: Est possibilis substantia creata, cui connaturalia sint accidentia supernaturalia, quæ de facto dantur: Illa esset supernaturalis: Ergo. Probatur maior: Est possibilis substantia creata proportionata accidentibus supernaturalibus, quæ dantur: Ergo & cui illi sunt connaturalia.

connaturalia. Probo antecedens: Est possibilis substantia creata, quantum excedens substantias de facto existentes, quantum accidentia supernaturalia excedunt accidentia connaturalia substantijs existentibus: Sed illa esset proportionata accidentibus supernaturalibus, quæ defecto dantur, sicut substantiæ existentes sunt proportionatæ suis proprijs accidentibus, quia esset eadem proportio: Ergo. Probat maior, quia accidentia supernaturalia, quæ de facto dantur, non excedunt accidentia connaturalia, & propria substantiarum existentium excessu simpliciter infinito, sed finito: Sed nulla est ratio, cur non sit possibilis substantia excedens substantias existentes, quolibet excessu excogitabili intra lineam excessus finiti; quia intra talem lineam nullus potest assignari terminus, & limites, super quem non sit possibilis perfectior, & perfectior substantia: Ergo est possibilis substantia tantum excedens substantias existentes, quantum accidentia supernaturalia, quæ dantur, excedunt accidentia propria, & connaturalia substantiarum existentium.

91 Respondeo, hoc argumentum sophisticum esse manifestè, eoque probari posse, esse possibilem substantiam ordinis naturalis proportionatam accidentibus supernaturalibus, quæ de facto dantur, cui proinde sint connaturalia; quod evidentem implicat contradictionem. Id autem sic eadem forma probatur: Quia est possibilis substantia ordinis naturalis, tantum excedens substantias existentes de facto, quantum accidentia supernaturalia excedunt accidentia connaturalia substantijs existentibus; siquidem iste excessus est finitus, & intra ordinem naturalem sunt possibilis perfectiores, & perfectiores substantiæ naturales sine fine, & limite, siquidem vis creativa Dei ut Authoris naturæ exhaustiri non potest, nec talem potest creare substantiam, quæ maiore create non possit, etiam ut Author naturæ: Sed illa substantia proportionata esset accidentibus supernaturalibus, quæ de facto dantur: Erit ergo possibilis substantia ordinis naturalis, à Deo ut Authore naturali condita, proportionata accidentibus supernaturalibus, quæ de facto dantur. Probari etiam posset, esse possibilem naturam corpoream, imò & non vitalem, æqualem Angelis in perfectione, quia Angeli existentes non excedunt infinite simpliciter, sit finitè, corpora in sensibilia de facto existentia: Sed potest Deus producere corpora insensibilia perfectiora, & perfectiora super existentia sine limite: Ergo poterit producere corpus aliquod insensibile æquans in perfectione Angelos existentes: Hoc autem quis non videat, esse chimeram: Est ergo præfatum argumentum sophisticum.

92 Ad illud ergo respondeo, negando maiorem. Ad probationem, nego antecedens. Ad probationem, nego maiorem. Ad probationem,

distinguo maiorem: Accidentia supernaturalia, quæ de facto dantur, non excedunt accidentia naturalia excessu infinito, sed finito intra eundem ordinem, nego: In diverso ordine, concedo maiorem, & distinguo maiorem eodem modo, nego, quæ consequentiam. Vel clarius, distinguo maiorem: Non excedunt excessu infinito, sed finito, ex parte specificativi, nego maiorem: In emittente subiectiva, & relatè ad subiectum, transeat maior, & omittat minori, nego consequentiam. Itaque in primis, quando excessus est excessus ordinis, seu in ordine, licet sit finitus, non sequitur, quod vinci possit, aut perveniri ad æqualitatem, & proportionem, etiam si res ordinis inferioris perfectiores, & perfectiores excogitentur sine fine, quia semper manent in ordine inferiori; & sic se habent substantiæ possibilis comparatæ cum accidentibus supernaturalibus, quia omnes substantiæ possibilis, quantumvis perfectissimè excogitentur, sunt naturales, seu ordinis naturalis, & non ordinis divini, accidentia autem supernaturalia sunt ordinis divini, unde nunquam possunt substantiæ possibilis ita crescere in perfectione, quod perveniant ad proportionem cum accidentibus supernaturalibus, quia quamvis infinite crescant, semper manent in ordine inferiori; sicut licet excogitentur corpora perfectiora, & perfectiora sine limite, nunquam inveniri poterit, nec excogitari corpus æquale in perfectione vel minimo Angelo. Ratio autem, quare omnis substantia excogitabilis est in ordine inferiori ad accidentia supernaturalia de facto existentia, est, quia ista sunt specificè, seu specificativè divina, seu etiam infinita, siquidem specificantur ab ente infinito, & divino ut est in se, nulla autem est possibilis substantia creata, quæ tam altum, & eminens habeat specificativum, nisi illa sit Deus ipse infinitus, quia substantia non nisi à se, & intra se specificatur, ut sæpe diximus; unde accidentia supernaturalia ex parte sui specificativi infinite simpliciter excedunt omnem substantiam possibilem, & ideo hic excessus vinci non potest per ullam possibilem.

93 Denique obijciens: Non repugnat substantia divina per participationem: Ergo nec substantia divina creata, & supernaturalis. Probat antecedens: Non repugnat intellectus divina per participationem, ut est visio beata; nec amor divinus per participationem, ut est caritas: Ergo nec substantia divina per participationem. Explicatur: Deus potest participare creaturæ suæ divinæ attributa, ut ea participat per virtutes infusas theologicas, & morales: Ergo poterit illi etiam participare conceptum naturæ, & substantiæ diviniæ.

94 Respondeo, negando antecedens, vel distinguendo: Substantia substantialiter divina, & participationem implicat in terminis: Substantia adiectivè, & accidentaliter divina per participa-

tionem, concedo antecedens. Ad cuius probationem similiter distinguo: Non repugnat intellectio substantialiter divina, & per participationem, implicat in terminis: Intellectio accidentaliter divina per participationem, concedo antecedens. Ex quo nihil contra nos, imò argumentum vertitur in arguentem, siquidem repugnat amor divinus substantialis, & per participationem, repugnat intellectio substantialis divina, & per participationem, talis: Ergo repugnat divinitas substantialis, seu substantia substantialiter divina, & per participationem talis: sicut enim amor divinus substantialis, quia in se foret subsistens, participatus esse non posset, & idem de intellectu substantiali, ita divinitas substantialis, quia in se foret subsistens, & irrecepta, participata esse non posset: unde solum sequitur, quod sit possibilis substantia adiectivè, & accidentaliter divina divinitate recepta, & participata per gratiam, quod libenter fateatur. Ad explicationem, distinguo antecedens: Potest Deus participare creaturæ suæ divina attributa per modum accidentis, concedo: Per modum substantiæ sicut sunt in Deo, nego antecedens, & distinguo consequens eodem modo, quia Deus suam etiam naturam, & substantiam potest creaturæ participare, sed per modum accidentis, nam, ut dixit D. Thom. quod substantialiter est in Deo, accidentaliter fit in anima; facere vero, quod substantialiter etiam sit in creatura divinitas, aut divina attributa, implicat contradictionem, quia esse substantialiter, est esse in se subsistendo: Et implicat contradictionem divinitatem in se subsistentem esse creatam, sicut divinitatem intellectiōem, aut amorem in se subsistentem creatam esse. Vide suprâ.

### QUÆSTIO III.

#### AN POSSIBILITAS VISIONIS

*beata possit ratione naturali demonstrari?*

**I** Constat ex præcedentibus visionem Dei esse suprâ exigentiam, & vires naturæ rationalis, seu quod idem est, esse entitativè supernaturalem, si detur, aut sit possibilis. Verum autem sit possibilis, aut detur de facto, ex duobus discurrendum, aut discernendum est, nempe, vel ex principiis, aut rebus lumine naturæ notis; vel ex creditis per fidem divinam. In hac quaestione ex illis, infra ex istis id dilucidabimus. Igitur nemini dubium est, eius existentiam de facto, demonstrari non posse lumine naturali, siquidem id ad minus probant argumenta pro sequenti conclusione. Quo supposito.

**2** Dico: *Non potest evidenter demonstrari lumine naturali possibilitas visionis beata.* Probatur primo ex D. Angulino lib. 13. de Tri-

nitat. cap. 8. & 9. vbi sic ait: *Hanc, nempe veram, & supernaturalem beatitudinem, quæ in visione Dei consistit, utrum capiat humana natura, quam tamen desiderabilem confitetur, non parva quaestio est. Sed si fides ad sit, nulla quaestio est. Humanis quippe argumentationibus hæc invenire conantes, vix pauci abundanti præditi ingenio, abundantes otio, doctrinæque subtilissimis accidit, ad indagandum solius anime immortalitatem pervenire potuerunt; qui tamen animam beatam vitam non invenerunt stabilem, id est, veram.* Sed id, quod humanis argumentationibus inveniri non potuit à periculis Philosophis abundanti præditi ingenio, otio abundantibus, & doctrinis subtilissimis eruditis, abduco inde monstrabile est solius naturæ lumine: Ergo & beatæ vitæ, seu visionis possibilitas.

**3** Secundo probatur ex Div. Thom. 2.2. quæst. 109. artic. 1 in corpore. vbi sic ait: *Sic igitur intellectus humanus habet aliquam formam, scilicet ipsum intelligibile lumen, quod in se est sufficiens ad quadam intelligibilia cognoscenda, ad ea scilicet, in quorum notitiam per sensibilia possumus devenire: Altiora vero intelligibilia intellectus humanus cognoscere non potest, nisi fortiori lumine perficiatur, sicut lumine fidei, vel prophetiæ, quod dicitur lumen gratiæ, in quantum est naturæ superadditum.* Sed visio beata cognosci nequit per sensibilia, quia nihil sensibile connexionem vllam habet cum visione beata, nec cum ipsius possibilitate, ut per se patet: Ergo visio beata, aut illius possibilitas cognosci non potest evidenter, aut demonstrativè lumine naturali, nec lumen naturale ad hoc sufficit, sed exigitur lumen superius, nempe lumen fidei, tanquam ad intelligibile altioris ordinis.

**4** Tertio probatur, quia implicat contradictionem, visionem beatam ut possibilem evidenter cognosci, aut demonstrari ex rebus naturalibus, nisi aliqua res naturalis ex se importet connexionem necessariam cum visione ut possibili, siquidem ex obiecto necessario non connexo, cum alio, nequit aliud evidenter demonstrari, ut per se patet: Sed implicat contradictionem, quod res aliqua naturalis importet necessariam connexionem cum visione beata, ut possibili: Ergo implicat contradictionem, quod ex rebus naturalibus evidenter cognoscatur ut possibilis, & consequenter, quod solo lumine naturali demonstretur eius possibilitas, siquidem lumen naturale non discuit, nisi ex rebus naturalibus. Probatur minor, in qua sola stat difficultas; quia implicat contradictionem, quod res aliqua naturalis importet necessariam connexionem cum aliquo entitativè supernaturali: Sed visio beata est entitativè supernaturalis, ut constat ex dictis: Ergo. Probatur maior, quia implicat contradictionem, quod res naturalis importet exigentiam necessariam ali.

alicuius supernaturalis, siquidem supernaturale, vt ex dictis patet, essentialiter est suprâ exigentiam totius naturæ, & consequenter suprâ exigentiam cuiusvis rei naturalis, quæ in tota natura comprehenditur; & implicat apertè contradictionem, exigi à re naturali, siue à tota natura, quod essentialiter est suprâ exigentiam totius naturæ: Sed idem est rem naturalem connecti cum aliquo, ac illud exigere, si enim illud non exigeret, nec cum illo connecteretur: Ergo implicat contradictionem, quod res naturalis connectatur cum aliquo supernaturali. Explicatur: In tota natura nihil est, quod exigar ad sui consistentiam visionem beatam vt possibilem, quia alias visio beata vt possibilis non esset suprâ exigentiam totius naturæ, & consequenter nec supernaturalis entitativè, quod dici non potest: Ergo nec in tota natura est aliquid connexum cum visione beata vt possibili, siquidem connecti cum illa vt possibili est formalissimè illam exigere ad sui consistentiam, seu non posse esse sine illa: Sed, si non est aliquid in tota natura connexum cum illa vt possibili, implicat quod ex rebus naturalibus demonstrari possit, illam esse possibilem; quia ex in connexis cum aliquo illud demonstrari nō potest: Ergo, Explicatur amplius, quia omnis demonstratio, vel est à priori, & per causam; vel à posteriori, & per effectum; vel à pari, aut equali: Sed visio beata, vt possibilis, demonstrari nequit ex rebus naturalibus, nec à pari, aut equali, quia superat perfectionem totius naturæ, & omnium rerum naturalium; nec à priori, & per causam, quia nulla res naturalis est causa per se continens visionem beatam, superat enim illa vires totius naturæ; nec à posteriori, & per effectum, quia nullus est effectus naturalis per se petens visionem beatificam vt sui causam, vel assignent illum contrarij, quod non facile præstabunt: Ergo nullo pacto demonstrari potest ex rebus naturalibus.

5 Nec dicas, solum esse de essentia entis supernaturalis, quod eius existentia non sit exacta, sed suprâ exigentiam totius naturæ; non vero quod eius possibilitas exigi non possit à natura. Contra enim est, quia non minus est supernaturalis possibilitas entis supernaturalis, quam eius existentia, cum possibilitas sit magis intima eius essentia, & quidditati, quæ essentialiter supernaturalis est: Ergo si eius existentia debet esse suprâ exigentiam totius naturæ, potiori titulo eius possibilitas. Secundo, quia æquè repugnat, quod eius possibilitatis sit aliqua causa, vel effectus per se in rota in natura, ac eius existentia: Ergo. Tercio, quia possibilitas non desideratur, nisi propter existentiam: Ergo si in tota natura non potest esse, quod exigar eius existentiam, nec quod exigar eius possibilitatem.

6 Confirmatur denique, quia Deum esse intuitivè visibilem à creato intellectui est veritas

supernaturalis per se, non minus, quam cætera, quæ per se spectant ad fidem, vnde est illud Iſaie, 64. *Oculus non vidit Deus absque te, quæ præparasti diligentibus te.* Er illud Apostoli. *Nec oculus vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit, quæ præparasti diligentibus te.* Sed cætera, quæ per se spectant ad fidem, ita sunt supernaturalia, vt eorum etiam possibilitas superet exigentiam totius naturæ, vt patet in mysterio Incarnationis, & Trinitatis, & in mysterio gratiæ, & iustificationis, quorum possibilitas ex natura demonstrari non potest: Ergo. Er quidem non minus, sed forsan magis supernaturalis est visio intuitiva Dei, quam gratia sanctificans, & iustificans, quæ confortes divini naturæ reddimus, ex Deo nati, & Dei filij: Sed possibilitas gratiæ sanctificantis, quæ divini naturæ confortes, Dei Filij, & ex Deo nati, ipsique hæredes suntus superat exigentiam totius naturæ, nec ex tota natura colligi evidententer, aut demonstrari potest; cuius evidens signum est, quod nullus fuit Philosophus, quantumvis peritus in natura cognoscenda, quæ mysteria prædicta, nec vt possibilia, evidententer cognoverit: Ergo.

7 Sed obieciß primo: Potest quis solo lumine naturali cognoscere evidententer nullam dari repugnantiam in rota natura ad videndum Deum: Sed eo ipso lumine naturali cognosceret evidententer visionem Dei esse possibilem: Ergo. Probat maior, quia lumine naturali cognosci potest, quid sit, quid non sit in rerum natura: Sed in tota rerum natura non est talis repugnantia: Ergo cognosci potest evidententer lumine naturæ, quod in tota natura non est repugnantia videndi Deum. Respondeo, omiſſa maiori, distinguendo minorem: Bo ipso lumine naturali cognosceret evidententer visionem Dei esse possibilem negativè ex parte naturæ, seu ex parte naturæ nō esse impossibilem, transiret: Esse possibilem absolute, & positivè, & vndeque, nego minorem, & consequentiam in eodem sensu. Itaque ille, qui totam naturam comprehenderet, videret sanè in natura, vt à se comprehensa, non apparere impossibilitatem metaphysicam, aut repugnantiam visionis Dei; sed pariter videret in ea nec apparere possibilitatem positivam ad ipsam, & sic solum cognosceret possibilitatē negativam: Illius ex parte naturæ, sicut etiam impossibilitatem negativam; sed nesciret sanè, an re ipsa, & positivè possibilis esset, aut impossibilis aliunde quam ex natura, quia nesciret an præter rotam naturam esset aliud sibi incognitum, vnde possibilis, vel impossibilis foret. Pro cuius solutionis intelligentia videnda sunt, quæ latè diximus de cognitione Angeli circa divinam revelationem sibi factam in primo instanti *Tractat. de Fide, disput. 4. quæst. 1. a num. 91.*

8 Obieciß secundo: Intellectus solo lumine

Dæ

naturali potest se ipsum, suamque potentiam quidditative, immo & comprehensive cognoscere: Sed non potest sui potentiam comprehensivè cognoscere, nisi cognoscat possibilitatem visionis beatæ: Ergo. Probo minorem, quia nequit cognosci evidenter, & comprehensive potentia intellectus creati, nisi cognoscatur quicquid potest intellectus creatus: Sed intellectus creatus potest videre Deum intuitivè: Ergo non potest intellectus creatus se ipsum comprehensive cognoscere, nisi cognoscat, se posse videre Deum intuitivè, seu possibilitatem visionis beatæ. Respondet, concessa maiori, negando minorem. Ad eius probationem, distinguo maiorem: Nisi cognoscatur, quicquid potest potentia obedientialis, & per meram non repugnantiam, nego maiorem nisi cognoscatur quicquid potest naturaliter eo modo, & sub ea ratione, qua illud potest, concedo maiorem: Et distinguo minorem eodem modo, negoque consequentiam; quia ut intellectus se ipsum comprehendat, suæque potentiam, satis est, quod cognoscat, quantum potest sua naturali potentia, & per se ipsum; non autem quantum poterit obedientialiter adiutus gratia, hoc enim esset comprehendere gratiam; cum autem intellectus naturaliter non possit Deum videre, sed solè obedientialiter dependenter ab auxilio gratiæ; ideo opus non est, ut se ipsum comprehendat, quod cognoscat, se posse Deum intuitivè videre. Imò, ut alibi ostendam, nec opus est, ut se comprehendat, cognoscere distinctè, & in singulari omnia, quæ quidditative cognoscere potest, alias deberet cognoscere distinctè, & in singulari omnia possibilia, sed satis est ea cognoscere in communi, & sub ratione veri, eo modo, quo ab omnibus illis specificatur.

9 Sed dices: Intellectus non potest se comprehendere, nisi cognoscendo suam potentiam obedientialem, cum potentia obedientialis sit cum illo identificata, & ab eo realiter indistincta: Sed nequit cognoscere suam potentiam obedientialem, nisi cognoscendo ut possibilia ea, ad quæ est potentia obedientialis; nempe visionem beatam, & alias formas, & actus supernaturales: Ergo. Respondent aliqui, satis esse ea cognoscere in communi, & in confuso. Verumtamen sentio, nec id opus esse, si sermo sit de illis ut supernaturalibus, quia adhuc sub ratione communi entis supernaturalis sperant totam existentiam naturæ. Vnde aliter respondet, distinguendo maiorem: Nisi cognoscendo suam potentiam obedientialem pro eo quod importat in recto absolute, concedo: Pro recto, & obliquo, nego maiorem, & distinguo minorem eodem modo, vel illam nego cum consequentia; quia potentia obedientialis pro recto, minime est potentia positiva positivum ordinem elicetæ ad formas supernaturales, vel ad Deum

Autorem supernaturalem, nec intrinsecam connexionem cum ipsis, sed est mera negativa non repugnancia penitus inconnexa cum illis, unde pro recto comprehendendi potest, illis non cognitis, ut ostendi *Tractat. de Charitat. quest. 8. a. num. 67.* ubi obiectiones in oppositum solvi, nec licet ea hic repetere.

10 Denique obiecijs triplici argumento difficili. Primum sit: Datur in intellectu appetitus innatus ad claram Dei visionem: Sed ex appetitu innato ad aliquid demonstrari potest evidenter illius possibilitas: Ergo. Secundum: Quia saltim datur in homine appetitus elicitus videndi clarè Deum; quia, visis effectibus, excitatur naturaliter desiderium videndi causam, unde visio univèrso, naturaliter excitatur desiderium videndi causam, & oppositum illius, qui Deus est: Sed ex naturali appetitu elicito videndi Deum, demonstrari potest possibilitas visionis ipsius: Ergo. Tertium, quia Deus ut quidditative visibilis continetur intra obiectum specificativum intellectus humani: Sed evidens est, intellectum posse attingere quicquid continetur sub obiecto illius specificativo eo modo, quo sub illo continetur: Ergo evidens est, posse Deum videre.

11 Hæc tria argumenta expectant, vel excitant tres quaestiones, aut dubia, quæ prius decidenda sunt, ut unicuique satisfiat. Sit ergo,

#### QUÆSTIO IV.

#### AN IN NATURA RATIONALI detur appetitus innatus ad claram Dei visionem?

1 **N**ecessarium est, appetitum innatum in hoc differre ab appetitu elicito; quod innatus est inclinatio subiecti ad propriam perfectionem, consequentia ad formam naturalem ipsius subiecti, congenita cum ipso subiecto, & non regulata cognitione ipsius, sed abtque prævia cognitione propendens in perfectionem, aut bonum sibi coveniens. Appetitus vero elicitus est inclinatio in bonum apprehensum, consequens formam intelligibilem apprehensam, regulata per cognitionem, & elicita ab ipso subiecto appetente. Quæstio igitur præfata solam procedit de appetitu innato.

2 Dico igitur: *In natura rationali non datur appetitus naturalis innatus ad claram Dei visionem.* Probat primò ex D. Thom. in hac 1. part. quest. 23. artic. 1. in corpor. ubi sic ait: *Finis ad quem res creatæ ordinantur à Deo est duplex. Unus, qui excedit proportionem naturæ creatæ, & facultatem; & hic finis est vita æterna, quæ in divina visione consistit, quæ est supra naturam cuiuslibet creaturæ, ut supra habitum est.* Ad illud autem ad quod non potest aliquid

ut:



virtute sua natura pervenire, oportet ut ab alio transmittatur, sicut sagitta à sagittante mittitur ad signum. Unde, propriè loquendo, rationalis natura, quae est capax vitae aeternae, perducitur in ipsam, quasi à Deo transmissa, cuius transmissionis rationem in Deo existentem, praedestinationem esse defendit. Ex quo sic arguo: Appetitus innatus est inclinatio, & impulsus ipsius naturae ex se tendentis in ordine ad finem: Sed natura rationalis talem impulsum ex se non habet ad visionem claram Dei: Ergo nec appetitum innatum ad illam. Probatur minor, quia si talem impulsum ex se haberet, non egeret mitti, aut transmitti ab alio, nempe à Deo ut Authore supernaturali, seu per praedestinationem ad talem finem, sicut sagitta non indiget mitti ad centrum, ad quod sua natura impellitur, sed solum ad signum, ad quod naturalem impulsum non habet: Sed iuxta D. Thom. creatura rationalis indiget mitti, sicut sagitta à sagittante, à Deo praedestinate, ad finem vitae aeternae consistentis, in clara Dei visione: Ergo quia ex se non habet naturalem impulsum in illam, nec similem inclinationem.

3. Secundò, ex eodem D. Thom. *quaest. 27. de Veritate, artic. 1. in corpor.* ubi sic ait: *Homo secundum naturam suam proportionatus est ad quandam finem, cuius habet naturalem appetitum, qui finis est aliqua contemplatio divinorum, qualis est homini possibilis secundum facultatem naturae; in qua Philosophi ultimam felicitatem possuerunt. Sed est aliquis finis, ad quem homo à Deo preparatur, natura humanae proportionem excedens, scilicet vita aeterna, quae consistit in visione Dei per essentiam, quae excedit proportionem cuiuslibet naturae creatae, soli Deo connaturalis existens: Ergo iuxta D. Thom. creatura rationalis solum habet appetitum naturalem ad beatitudinem naturalem sibi proportionatam; non autem ad supernaturalem consistentem in visione clara Dei. Tertiò ex *quaest. 22. de Veritate, artic. 7. in corpor.* ubi sic ait: *Alijs enim rebus inditus est naturalis appetitus alicuius rei determinatae: Sed homini inditus est appetitus ultimi finis sui in communi, ut scilicet appetat naturaliter se esse completum in bonitate. Sed in quo ista completio consistat, non est ei determinatum à natura. Et *quaest. 24. artic. 7. ad 6. sic ait: Felicitatem indeterminatam, & in universali omnis rationalis mens naturaliter appetit, sed in particulari non est determinatus motus voluntatis creatae ad querendam felicitatem in hoc, aut in illo: Quod ideo est, quia naturaliter inest menti appetitus boni, sed non huius, vel illius boni. Et ad 11. Quamvis homo naturaliter bonum appetat in universali, non tamen in speciali, ut dictum est: Ergo non habet determinatè appetitum naturalem ad beatitudinem ut determinatè consistentem in clara Dei visione, sed***

solum ad illam in communi. Confirmatur ex ipso in 3. *sentent. dist. 11. 37. quaest. 2. artic. 2. ad 4.* ubi sic ait: *Desiderium naturale non potest esse nisi rei, quae naturaliter haberi potest, unde desiderium naturale summi boni inest nobis secundum naturam, in quantum summum bonum participabile est à nobis per effectus naturales: Sed quia natura non potest pervenire ad operationes, quae sunt vitae suae, & beatitudo, scilicet visio divina essentia, ideo oportet superaddi charitatem, per quam desideremus assimilari ei per participationem spiritualium donorum ut participabilem per gloriam ab amicis suis. Quid clarius? Ergo non datur in creatura rationali appetitus naturalis innatus ad visionem claram Dei.*

4. Ex quibus sic iam ratione probatur conclusio, primò: Quia iuxta D. Thom. desiderium, seu appetitus naturalis esse non potest, nisi rei quae naturaliter haberi potest: Sed visio clara Dei naturaliter haberi non potest, ut est de fide, quia solum obtineri potest auxilio gratiae: Ergo in natura rationali non datur appetitus naturalis ipsius, sive innatus. Confirmatur primò: Appetitus naturalis innatus visionis Dei est formalissimè exigentia naturalis illius, siquidem ut ait D. Thom. appetere, est quasi petere, petere autem est formalissimè exigere: Sed in natura rationali non datur exigentia naturalis visionis clare Dei, quia visio clara Dei essentialiter est supra exigentiam naturalem creaturae rationalis, cum sit supra exigentiam totius naturae: Ergo nec in illo datur appetitus naturalis innatus ad visionem claram Dei. Confirmatur secundò: Natura rationalis solum habet appetitum naturalem innatum ad suum finem naturalem, non autem ad finem supernaturalem: Sed visio clara Dei non est finis naturalis illius, cum sit illi improporcionata, sed solum est finis supernaturalis: Ergo ad illam non habet appetitum naturalem innatum. Probatur maior, quia appetitus naturalis innatus est quidam conatus, & natus ad bonum appetitum: Sed natura ex se solum habere potest conatum, & natus ad suum finem naturalem, non autem ad finem supernaturalem, siquidem finis supernaturalis est supra conatum, & exigentiam naturae: Ergo. Tertiò, quia dari nequit naturalis appetitus ad aliquam perfectionem, nisi detur etiam in natura vis activa, qua talis perfectio consequi possit, & obtineri, siquidem appetitus innatus alicuius perfectionis, & virtus activa ad talem perfectionem mutuo sibi correspondent: Sed non datur in natura virtus activa ad obtinendam claram Dei visionem: Ergo nec appetitus innatus ad illam.

5. Respondent Scotistae, visionem beatam esse perfectionem, & finem naturalem creaturae rationalis; naturalem quidem quoad appetitum, non vero naturalem, sed supernaturalem quoad suam consequentiam, & ideo ad illam posse dari

appetitum naturalem in natura, licet non detur in natura vis activa ad illius consecutionem; sic in materia prima datur appetitus innatus ad formas, licet in illa non detur virtus activa ad illas. Sed contra est, quia licet in materia prima non detur virtus activa ad formas, dantur tamen in natura agentia naturalia cum virtute activa ad producendas in illa formas, quas naturaliter appetit, ita ut si eius potentia passiva non corresponderet in tota natura agentia naturalia, quæ tales formas possent illi dare, nec ipsa appeteret naturaliter formas ipsas: Sed in toto ambitu nature non est agens naturale, quod possit dare creaturæ rationali visionem claram Dei: Ergo ad illam non habet appetitum naturalem innatum. Contra secundò, quia implicat finis naturalis quoad appetitionem, qui non sit etiam naturalis quoad assecutionem: Sed iuxta Scotum visio clara Dei non est finis naturalis quoad assecutionem: Ergo nec quoad appetitum, & consequenter nequit erga illam dari appetitus innatus naturalis. Probat maior, quia appetitus non est de fine, nisi ut consequendo, nemo enim appetit finem, nisi quia desiderat illum obtinere, & possidere: Ergo, si, ut consequibilis, est supernaturalis, & non naturalis, pariter ut appetibilis: Implicat ergo quod sit naturalis quoad appetitionem, & supernaturalis quoad consecutionem. Tertiò, quia ut supra aiebat D. Thom. desiderium naturale non potest esse, nisi rei, quæ naturaliter haberi potest: Ergo. Quartò: Quia implicat finis supernaturalis, qui sit solum supra vires nature, & non supra exigentiam illius, alias ens supernaturale, ut gratia, & cætera dona supernaturalia non essent supra exigentiam nature, sed solum supra vires activas illius, quod nullus unquam dixit: Sed finis naturalis quoad appeti, & supernaturalis quoad consequi, esset supra vires nature, sed non supra exigentiam illius, quia non esset supra appetitum innatum illius, qui est quedam naturalis exigentia: Ergo implicat talis finis.

6 Secundò, & vrgentius, probatur conclusio: Implicat appetitus naturalis innatus in natura, qui non sit illi inditus a conditore nature, ex vi creationis: Sed Deus ut author, aut conditor nature non indidit nature rationali ex vi creationis appetitum ad visionem claram Dei: Ergo talis appetitus non datur. Probat minor: Deus ut Author nature ex vi creationis non inclinavit, nec ordinavit creaturam rationalem ad visionem claram Dei, seu ad beatitudinem supernaturalem in illa consistentem: Ergo nec illi indidit appetitum innatum ad illam, siquidem idem est vnum ac aliud. Probat antecedens, primò, quia solus Deus ut Author supernaturalis, & per gratiam potest ordinare, & inclinare creaturam rationalem ad beatitudinem supernaturalem consistentem in clara Dei visione: Ergo non ut Au-

thor nature, nec ex vi solius creationis. Probat antecedens, quia Dens solum ut Author supernaturalis, & per gratiam potest inclinare, & ordinare creaturam rationalem ad finem entitativè supernaturalem: Sed beatitudo supernaturalis, seu visio clara Dei est finis entitativè supernaturalis: Ergo. Probat minor, quia ut sæpe ait D. Thom. iuxta ordinem agentium est ordo finium, quo enim agens est superius, ordinat, & inclinat ad finem superiorem, & quo inferius, ad finem inferioriorem, ut patet in exercitu, in Republica, & in ipsa natura: Ergo Deus, ut Author nature, & ex vi creationis solum potest inclinare, & ordinare naturam ad finem entitativè naturalem; ad finem autem entitativè supernaturalem solus Deus ut Author supernaturalis, & gratia.

7 Confirmatur: Ordinatio creaturæ rationalis in beatitudinem supernaturalem fuit gratia propriè talis facta creaturæ rationali: Sed gratia propriè talis facta creaturæ rationali non potest illi esse debita ex vi creationis, quia gratia debita ex vi creationis est improprie, & solùmque talis in sensu Pelagij, qui solam gratiam creationis admittebat: Ergo ordinatio creaturæ rationalis in beatitudinem supernaturalem non est debita ex vi creationis: Ergo nec appetitus innatus ad illam, siquidem appetitus innatus ad illam est ordinatio ad ipsam. Probat maior, primò, quia ea ordinatio creaturæ rationalis in beatitudinem supernaturalem est elevatio nature rationalis ad illam ut ad finem: Sed elevatio creaturæ rationalis ad beatitudinem supernaturalem ut ad finem fuit gratia propria, & theologicè talis: Ergo. Secundò, quia ordinatio creaturæ rationalis ad beatitudinem supernaturalem fieri non potuit, nisi ex voluntate antecedenti, qua Deus voluit creaturam rationalem perducere ad sui visionem, & fructum: Sed hæc voluntas antecedens est gratia propriè, & theologicè talis respectu creaturæ rationalis; quia est voluntas gratuita, & liberalis Dei respectu illius, ad quam Deus non tenetur ex vi creationis: Ergo & ordinatio creaturæ rationalis ad talem beatitudinem. Tertiò, quia Deus de facto ordinavit creaturam rationalem ad beatitudinem supernaturalem, seu ad sui visionem, & fructum, quia illam creavit in gratia, seu quia simul creavit naturam, & infudit gratiam, ut enim ait Augustinus: *Deus erat simul condens naturam, & largiens gratiam*, quod si purè creasset naturam, & non largiretur illi gratiam, creatura rationalis non fuisset ordinata ad beatitudinem supernaturalem visionis, & fructus Dei: alias superflua fuisset gratia in instanti creationis ad illam sic ordinandam, & elevandam: Sed ex vi solius creationis non habet creatura rationalis esse, vel creari in gratia, sed hoc est gratuitum beneficium supra beneficium creationis: Ergo nec ordinatam esse ad beatitudinem supernaturalem.

8 Tertiò probatur conclusio: Si creatura rationalis ex vi creationis haberet appetitum innatum ad visionem claram Dei, ex vi creationis haberet ius ad media necessaria ad illius consecutionem, nempe ad gratiam, & virtutes infusas, quæ sunt media necessaria ad consequentiam visionis claræ Dei: Sed hoc est falsum, & negatur ab ipsis Scotistis: Ergo. Probatur sequela, quia creatura rationalis habet ius vt appetitus innatus sibi naturaliter inditus non sit sibi frustra inditus, & sine fine: Sed sine medijs necessarijs ad visionem claram Dei frustra esset inditus creaturæ rationali appetitus innatus ad illam: Ergo semel quod sibi esset naturaliter inditus appetitus innatus ad visionem claram Dei, haberet ius ad media necessaria pro illa obtinenda. Minor probatur, nam supponamus, Deum, supposito tali appetitu innato, negasse omni creaturæ rationali media necessaria ad consequentiam visionis claræ Dei; sanè in eo casu frustra in illa foret ille appetitus, frustra quoque, & sine fine illi naturaliter inditus, nam ad quid Deus illi contulit appetitum ad finem illum, negando illi media, sine quibus inconsequibilis maneat? Quid magis frustraneum, quam conferre creaturæ rationali appetitum innatum ad aliquem finem, impossibilitando illi consequentiam illius? Ergo sine medijs necessarijs, seu illis negatis, frustraneus foret talis appetitus.

9 Vrgetur: Semel quod Deus naturaliter ex vi creationis indidisset creaturæ rationali appetitum innatum ad visionem claram Dei, ex hoc ipso obligaretur ad conferenda illi media necessaria ad illam consequendam: Ergo ex vi creationis deberentur creaturæ rationali talia media, siquidem illi deberetur ex vi creationis id, ad quod Deus obligatur ex vi creationis: Sed hoc est absurdum, & vt tale reputatur ab ipsis Scotistis, quia alias gratia, & auxilia gratiæ essent creaturæ rationali debita ex vi creationis, quod hæreticum est: Ergo. Cætera patent, & antecedens, in quo est difficultas, probatur, quia Deus non potest naturaliter ex vi creationis conferre creaturæ rationali appetitum innatum ad aliquem finem, nisi volendo serîo quod creatura rationalis consequatur talem finem: Sed ex vi volitionis, qua Deus serîo vult, quod creatura rationalis consequatur aliquem finem, se obligat ad danda illi media necessaria ad obtinendum illum finem; quia si non se obligat, nec vult conferre illi media necessaria ad illum finem, convincitur non velle serîo, & ex animo, quod illum consequatur, veluti si ego nollem conferre Petro numos necessarios ad emendum librum, nec ad id me obligare, sine quibus illum obtinere non posset, & quos aliunde quam à me habere non posset, quamvis alias dicerem me serîo velle quod ille consequeretur talem librum, facillè quis me convinceret fallitatis,

& fallaciæ, & ostendere posset, me serîo non velle, quod ille adipisceretur librum illi: Ergo semel quod Deus ex vi creationis conferat creaturæ rationali appetitum innatum ad visionem claram Dei, ex hoc ipso se obligat ad conferenda illi media necessaria, vt possit obtinere illum finem. Maior probatur, quia Deus non potest conferre creaturæ rationali appetitum innatum ad aliquem finem, nisi ex fine vt creatura rationalis illi assequatur, alias frustra omninò talem appetitum conferret, vel assignent contrarij, quo fine Deus conferret appetitum illi ex vi creationis, nollendo, seu non volendo, quod creatura rationalis talem finem obtineret? Sed implicat Deum conferre creaturæ rationali appetitum ad finem, eo fine vt illum assequatur, nisi volendo hunc ipsum finem serîo, & ex animo, nempe quod creatura rationalis illum assequeretur, quia implicat Deum operari ex fine non serîo volito: Ergo.

10 Explicatur hoc ipsum, nam evidens mihi est, Deum nunquam conferre inclinationem, & appetitum alicui naturæ ad aliquem finem, nisi eo fine, vt natura illa tēdat, & perveniat ad talem finem, & consequenter, nisi hoc ipsum volendo; unde appetitus innatus dicitur appetitus Dei, quia est quædam impressio, & explicatio voluntatis divini, quæ habet in creatione naturæ: Evidens etiam mihi est, non posse Deum velle serîo, & ex animo, quod natura consequatur aliquem finem, nisi volendo etiā serîo, & ex animo, & providendo de medijs necessarijs ad talem finem; siquidē, qui non vult media necessaria ad finem, nec providere de ipsis, cōvincitur evidenter, non velle serîo, & ex animo talem finem: Ergo, si Deus confert ex vi creationis appetitum innatū ad visionem claram Dei, ex vi creationis vult serîo, & ex animo, quod creatura rationalis tendat, & perveniat ad illam, & consequenter obligatur ad providenda illi media necessaria ad illam obtinendam: Sed hoc dici nequit sine ingenti absurdo: Ergo nec illud.

## SOLVUNTUR OBIECTA

11 **O** Bicies primò ex August. lib. 1. Confession. cap. 1. vbi sic ait: *Freißst du mich Domine ad te, & inquitum est cor nostrum donec revertamur ad te*, nempe per claram Dei visionem: Ergo, ex quo fecit nos Deus, seu ex vi creationis, ordinati sumus, & facti ad Deum clarè videndum, & ad hoc habemus appetitum innatū, ita vt cor non quiescat, donec Deum clarè videat. Confirmatur ex ipso, lib. 3. de Trinit. cap. 8. vbi sic ait: *Ad appetendam beatitudinem natura compellit, cui summus, & immortalis creator hoc indidit*: Ergo ex vi creationis natura rationalis habet appetitum innatum ad beatitudinem: Ergo ad claram Dei visionem. Respondet, explicando Augustinum: *Fecisti nos Domine ad te in communi, & vagè querendum, ex*

vi creationis, & ad se determinatè videndum ex vi gratiæ acceptæ in creatione, concedo : Alio in sensu, nego antecedens, & consequentiam ; quia Deus ex vi nudæ creationis solum ordinavit creaturam rationalem ad Deum sub ratione communi beatitudinis, & felicitatis, & ad querendum ubi esset hæc beatitudo, & ad hoc vt illam inveniret modo, quo posset per cognitionem propriam, nē pē per contemplationē naturalem, & abstractivā in ipso Deo sic cognito, & contemplato, & ad amplius non ordinavit creaturam rationalem ex vi nudæ creationis. Ex vi autem gratiæ collatz illi in creatione, fecit, & ordinavit illam determinatè ad ipsum Deum in se ipso videndum, & eo fruendum, sive ad beatitudinem supernaturalem in hoc ipso consistentem ; & ex hoc ipso oritur, quod creatura rationalis non quiescat, donec revertatur ad Deum ipsum, vel per contemplationem abstractivam, in qua beatitudo naturalis consistit, vel per visionem intuitivam, in qua beatitudo supernaturalis consistit ; cum hac differentia, quod in sola contemplatione naturali, & abstractiva Dei solum quiesceret imperfectè, & secundum quid ; in visione vero intuitiva quiescit simpliciter, & ideo illa est beatitudo secundum quid, ista vero simpliciter. Et iuxta hanc doctrinam, quæ est Div. Thom. *suprà numer. 3.* Explicanda est mens Augustini. Ex quo ad confirmationem explicæ Augustini : Ad appetendam beatitudinem in communi, & vagè, natura compellit, concedo : Ad appetendam illam, vt determinatè consistentem in clara Dei visione, & fruitione, nego antecedens, & distinguo consequens eodem modo, negoque ultimam consequentiam, quæ solutio, & explicatio est Div. Thom. *suprà numer. 3.*

12 Sed replicabis : Creatura rationalis non quiesceret in sola cōtemplatione abstractiva Dei : Ergo quia amplius appeteret vtrā illam : Sed vtrā illam sola restat visio clara Dei : Ergo quia appeteret visionem clarā Dei : Ergo appetitu innato appetit visionem clarā Dei. Respondco, distinguendo antecedens : Creatura rationalis non quiesceret in sola contemplatione abstractiva Dei, attenta elevatione illius per gratiam ad videndum clarè Deum, & eo fruendum, concedo : Si elevata non fuisset per gratiam, subdistinguo : Non quiesceret simpliciter, concedo : Non quiesceret secundum quid, nego antecedens. Et distinguo consequens : Ergo quia amplius appeteret, attenta elevatione per gratiam, vel illa supposita, concedo : Illa scilicet, vel ex vi nudæ creationis ; subdistinguo : Amplius vagè in linea contemplationis abstractivæ, concedo : Amplius determinatè suprà spheram contemplationis abstractivæ, nego consequentiam, & minoris subsumptam ; quia vtrā quamlibet contemplationem ab-

stractivam Dei est possibilis alia, & alia maior, & perfectior sine fine, & ideo semper vtrā illam, quā haberet, maiorem appeteret, sed nunquam determinatè appetitu innato visionem clarā Dei in se ipso, nisi ex vi gratiæ.

13 Sed adhuc replicabis primò, casu quo creatura rationalis primo elevata per gratiam, deinde fuisset illa spoliata, & relicta pure in sua natura, tunc non contenta esset contemplatione abstractivā Dei, sed adhuc appeteret visionem clarā Dei : Sed non iam ex vi gratiæ, quam iam non haberet : Ergo ex vi nature : Ergo appetitu innato. Secundo, casu quo creatura rationalis creata fuisset in pura natura, adhuc non quiesceret perfectè eius appetitus innatus vlla Dei contemplatione abstractiva : Ergo quia præter omnem contemplationem abstractivam innatè appeteret visionem intuitivam.

14 Respondco ad primam, distinguendo maiorem : Non contenta esset vlla contemplatione abstractiva, sed adhuc appeteret visionem clarā Dei appetitu innato, nego : Appetitu elicto, concedo maiorem, & minorem, & dico, quod tunc casus ex vi nature appeteret iustitiam appetitu elicto beatitudinem supernaturalem visionis claræ Dei, ad quam prius habuisset ex vi gratiæ ius, & appetitum innatum, & tristaretur de amissione illius ; sed nego, quod maneret in ea appetitus innatus ad illam, quia hic solum ad gratiam consequitur. Ad secundam, concessio antecedenti, nego consequentiam, quia solum inferitur, quod non quiesceret, quia præter omnem determinatam contemplationem abstractivam, quam haberet, appeteret aliam, & aliam sine fine. Et ratio est, quia appetitus innatus nature rationalis ad beatitudinem naturalem est sine categoriaticè infinitus, sicut appetitus oculi ad videndum, & materiz primæ sublunaris ad formas sublunares. Vnde, sicut non sequitur, si sic arguas : Appetitus materiz primæ nulla forma sublunari satiatur : Ergo vtrā omnes sublunares appetit innatè formas Cœlestes : Nec sic : Oculus non satiatur vllò obiecto, vel colore finito : Ergo vtrā omnes colores finitos appetit innatè colorem infinitum ; ita nec valet : Appetitus innatus creature rationalis non satiatur vlla contemplatione abstractiva Dei, quæ semper est contemplatio ipsius in effectu, & ex effectu finito : Ergo vtrā omnem contemplationem Dei in effectu finito, appetit visionem intuitivam ipsius in ipso infinito ; quia videlicet appetitus innatus creature rationalis ex propria natura est vagus, & sine categoriaticè infinitus, sicut appetitus materiz primæ ad formas sublunares, & appetitus oculi ad colores, & ideo ex natura sua solum esse satiabilis inadquatur, & imperfectè, & secundum quid, nec determinatè per se appetit

aliam satietatem, quæ cathegorematicè, & adæquatè simul facitur; sed solum appetit amplius, & amplius successivè, & divisum satiari sicut cathegorematicè.

15 Sed non quiesces: Per visionem claram Dei satiatur perfectè, & simpliciter appetitus innatus creaturæ rationalis: Ergo est satiabilis perfectè, & completè, & non solum successivè, & secundum quid. Secundò: Nullus appetitus satiatur perfectè, nisi eo, quod appetit: Sed appetitus innatus creaturæ rationalis satiatur perfectè visionem claram Dei: Ergo illam appetit, seu est appetitus illius. Respondeo, omisso antecedenti, distinguendo consequens: Ergo est satiabilis perfectè, & completè per se, & ex propria exigentia, nego consequentiam: per accidens, seu per gratiam, & præter propriam exigentiam, concedo consequentiam; ex quo nihil contra nos. Ad secundam, nego maiore, quia sæpè appetitus satiatur eo, quod non appetebat, si nimirum illud continet eminenter eorum, quod appetebat, & multò melius, quam appetebat; ut si quis pauper peteret à divite argenteum, & daret illi aureum, satiaretur cuius petito, vel appetito auro, quod non petebat, nec forsitan appetebat, ut quid sibi improprietatum; & natura humana in Christo satiatur subsistentia divina, quam tamen ex se non appetit innatè, ut improprietatam, quia continet eminenter, & meliori modo ipsam subsistentiam creatam, quam per se appetit; & materiæ sublimariis satiaretur perfectè, si illi daretur forma Cœlestis, quam tamen per se non appetit: Ergo paritèr appetitus innatus creaturæ rationalis potest satiari visione clara Dei, quam ex se non appetit, quia videlicet illa continet eminenter omnem cognitionem, quam illa divisum appetit, & melius, quia simul.

16 Secundò obijciunt ex D. Thom. in præsent. quæst. 12. artic. 1. in corpor. ubi postquam probavit, quod inconvenienter dicitur, quod nullus intellectus creatus Deum videre potest, quia alias creatura rationalis, vel nunquam beatitudinem obtinebit, vel in alio, quam in Deo eius beatitudo consistet, quod est alienum à fide; sic subiungit: Similiter etiam est præter rationem. Inest enim homini naturale desiderium cognoscendi causam, cum intuetur effectum; & ex hoc admiratio in hominibus contingit: Si igitur intellectus rationalis creatura ad primam rerum causam pertinere non possit, remanebit innata desiderium nature. Unde simpliciter concedendum est, quod beati Dei essentiam videant. Ex quo textu, sic arguitur: D. Thom. probat intellectum creatum posse videre Dei essentiam, quia datur in homine desiderium naturale videndi causam, cum intuetur effectum, & consequenter videndi primam causam cum intuetur universum, quod est eius solius effectus; & quia alias na-

turæ desiderium foret innatè: Sed desiderium naturale videndi primam causam, quod foret innatè, si eam videre non posset, est appetitus innatus: Ergo iuxta D. Thom. datur in homine appetitus innatus videndi primam rerum causam, & consequenter Deum. Hoc argumentum nimis fiduciat Scotistæ, licet ex D. Thom. desinopiam. In cuius solutione, & D. Thom. expositione variant Thomistæ.

17 Aliqui enim ex Antiquis, ut est Socrates libro de Natur. & Grat. cap. 4. in hoc dissidio manens Scoto dedisse videntur, admittebant cum ipso appetitum innatum ad claram Dei visionem. Sed in hoc deservisse ipsum D. Thom. satis patet ex illius locis suprà à nobis allegatis, ubi S. D. rem expresso tractat, & talem appetitum determinatum in claram Dei visionem aperte negat. Alij autem, ut Caietanus in præsent. exponunt D. Thom. de appetitu innato videndi Deum, non simpliciter, & adæquatè, sed sub ratione primæ causæ. Sed nec illa solutio sufficere valet; quia videtur nequit immediatè primam causam in se ipsa, nisi videatur ut est in se, & intuitivè, & consequenter, tam naturaliter impossibile est unum, ac aliud; unde si semel negatur appetitus innatus ad videndum Deum simpliciter ut est in se, pariter ad illud videndum sub ratione primæ causæ. Secundò, quia intentum D. Thom. erat probare possibilitatem visionis Dei quoad substantiam ipsius, seu essentiam, ut est in se: Ergo inest affectus desiderium naturale videndi ipsum sub manere creatoris, aut primæ causæ. Tertiò, quia ipse D. Thom. ex ad Corinth. cap. 13. lect. 4. sic ait: Naturale etiam hominis desiderium, quod est perveniendi ad primam rerum causam, & cognoscendi ipsam per se ipsam, est innatè: Cognoscere autem ipsam per se ipsam est formalissimè videre Deum immediatè ut est in se: Ergo loquitur de desiderio videndi Deum ut est in se.

18 Propterea alij cum eodem Caietano ibid. exponunt D. Thom. de desiderio creaturæ rationalis, ut ordinatæ ad beatitudinem supernaturalem, quia ut sic, novit quosdam effectus, nempe gratias, & gloriæ, quorum causa est Deus ut est in se absolutè, non ut universale agens; notis autem effectibus, naturale est creaturæ intellectuali desiderare notitiam causæ, & propterea desiderium visionis divinæ, est non sic naturale creaturæ rationali absolutè, est tamen naturale ei, supposita revelatione talium effectuum. Ita Caietanus. Sed nec ista explicatio satisfacit. Tum, quia D. Thom. loquitur de desiderio videndi causam excitatè ex effectibus visis, non ex effectibus creditis, ait enim: Inest homini naturale desiderium videndi causam, cum intuetur effectum: Sed effectus gratiæ, & gloriæ non sunt visi, sed crediti, nec eos creatura rationalis intuetur, sed fide credit: Ergo non loquitur D. Thom. de desiderio

excitato ex his effectibus; sed ex effectibus visis in hoc universo. Tum, quia sic arguit: *Si intellectus ad primam eorum causam pertinere non possit, &c.* Ergo loquitur de desiderio videndi Deum, ut est causa universalis, & universale agens, & non tantum ipsum, ut est causa gratiæ, & gloriæ. Tum, quia ea ratione arguit D. Thom. à ratione naturali, non autem ex fide; prius enim probaverat, quod negare possibilem visionem eternitatis divini; *est alienum à fide*, & immediatè probat, quod *est etiam præter rationem*, intellige naturalem: Sed ratio naturalis non considerat naturam ut elevatam, nec procedit ex effectibus revelatis, sed considerat naturam absolutè, & solum procedit ex effectibus visis: Ergo in hoc secundo sensu loquitur D. Thom. Demum, quia desiderium naturale, si accipitur pro appetitu innato, de quo est questio, idem manet in natura rationali supposita elevatione illius, & revelatione gratiæ, ac illa non supposita, creditis, vel non creditis mysteriis gratiæ, quia naturalia non mutantur intrinsecè adventu gratiæ: Ergo, si, secuta elevatione per gratiam, creatura rationalis non appetit appetitu innato videre Dei essentiam, nec id tali appetitu appetit supposita elevatione per gratiam.

19 Igitur melius cum communi Thomistarum expositione respondetur, concessio textu ut iacet; ad argumentum inde sumptum, distinguendo maiorem: D. Thom. probat, intellectum creatum posse videre Dei essentiam, quia datur in homine naturale desiderium innatum videndi causam, cum innatur effectum, nego maiorem. Quia datur naturale desiderium elicium, concedo maiorem, & nego minorem; quia appetitus, seu desiderium excitatum ex cognitione effectus ad videndam causam, est appetitus præsupponens cognitionem, & ex illa excitatus; appetitus autem seu desiderium huiusmodi est appetitus elicitus, & actus voluntatis, non autem appetitus innatus, quia appetitus innatus non præsupponit cognitionem, nec ex illa excitatur, sed omnem cognitionem prævenit, tanquam inditus naturæ à creatore naturæ in ipsa naturæ conditione: Cum autem D. Thom. arguat ex desiderio creature rationalis, excitato ex cognitione effectum, ad cognoscendam, & videndam primam rerum causam, inde est, quod solum arguit ex desiderio naturali elicito, non ex appetitu innato, & solum illum, non autem illum admittit in creatura rationali ad visionem Dei.

20 Sed contra hanc solutionem obijcies primò; quia D. Thom. arguit ex naturali desiderio cognoscendi primam causam, sicut ex naturali desiderio sciendi, vnde 3. *contr. Gent. cap. 50.* ubi hanc eandem rationem clarius explicat, sic ait: *Sicut naturale desiderium inest omnibus intellectualibus naturis ad sciendum, ita in est na-*

*turale desiderium ignorantiam, seu nescientiam pellendi: Sed substantia separata, nempe Angeli, prædicto cognitionis modo cognoscunt substantiam Dei esse supra se, & supra omne quod ab ipsis intelligitur, & per consequens cognoscunt divinam substantiam sibi ignotam: Igitur naturale desiderium eorum tendit ad intelligendam divinam substantiam: Sed naturale desiderium sciendi est appetitus innatus: Ergo naturale desiderium intelligendi divinam substantiam est desiderium, & appetitus innatus. Confirmatur, quia D. Thom. probat desiderium videndi divinam substantiam ex desiderio sciendi, & ignorantiam depellendi: Sed hoc est desiderium, & appetitus innatus: Ergo & illud. Secundò, quia D. Thom. loquitur de desiderio naturali, sic enim illud appellat semper: Sed desiderium elicium in sepe diceretur naturale, quia esset liberum, liberum enim est homini desiderare elicite per voluntatem visionem Dei: Ergo loquitur de desiderio innato. Tertiò, quia dato, quod loquatur de desiderio elicito, debet loqui de desiderio elicito efficaci: Sed tadem difficultas est in admittendo desiderio naturali elicito efficaci, ac in admittendo desiderio innato, siquidem eque videtur repugnans quod natura rationalis appetat, seu desideret efficaciter desiderio naturali, quod est supra vires totius naturæ, ac quod illud appetat appetitu innato: Ergo. Maior, in qua est difficultas probatur, primò, quia D. Thom. loquitur de desiderio, de quo infert pro absurdo, quod *si intellectus non possit pertinere ad primam causam rerum videndam, remanebit inane desiderium nature*: Sed hoc solum potest reputari pro absurdo, loquendo de appetitu efficaci, non de inefficaci, quia appetitus inefficax plerumque, vel semper est inane: Ergo loquitur de appetitu efficaci. Secundo, quia ex tali appetitu probat visionem Dei esse possibilem: Sed ex appetitu inefficaci videndi Deum non potest probari visionem Dei esse possibilem, quia appetitu inefficaci elicito sæpe appetitus inefficaciter impossibilia: Ergo loquitur de appetitu efficaci, non de inefficaci.*

21 Respondeo tamen ad primum, distinguendo maiorem: D. Thom. arguit ex desiderio naturali videndi primam causam, sicut ex desiderio sciendi, *ly sicut sumpto proportionaliter, cōcedo*: Sumpto identice, seu de eodem desiderio, nego maiorem, nam D. Thom. arguit ex desiderio elicito videndi primam causam, sicut ex desiderio innato sciendi absolutè, & in genere, quod quidem argumentum est proportionale. Et ratio est, quia desiderium sciendi ut sic, sive appetitus ad sciendum ut sic, prævenit cognitionem, & ideo est innatus, & inditus creature rationali ex vi creationis ipsius; attamen appetitus sciendi determinatè hoc vel illud in speciali, v. g. videndi primam rerum causam per se ipsam, non potest

dari in natura rationali, nisi postquam per cognitionem incipit cognoscere effectus, & ex effectibus causas, & ex causis primam causam, & ipsam esse sibi ignotam, & inde excitatur appetitus, nempe elicitus, illam videndi; ad quem appetitum elicitem urgetur natura rationalis ex appetitu universalis innato sciendi vt sic, & in genere, sed vnus est valde distinctus ab; alio vt potest cum primis sit vniversalis, vagus, & innatus ad scientiam, & cognitionem vt hic, secundus autem specialis, determinatus, & elicitus ad certam specialissimam, & altissimam cognitionem, nempe primae causae in se ipsa. Ex quo ad confirmationem, concessa maiori, & minori, nego consequentiam, quia bene potest probari ex desiderio innato vniversalis ad sciendum vt sic, desiderii elicitem speciale, & determinatum sciendi hoc, vel illud in particulari, media cognitione particulari proponere illud vt ignotum, & excitante ad desiderandum illius cognitionem; vnde ex quo D. Tho. probet vnus ex alio, male inferitur, quod si primus est appetitus innatus, etiam secundus.

22 Ad secundum, concessa maiori, nego minorem, quia desiderium elicitem videndi causam, cum quis intuetur effectum, licet sit liberum quoad exercitium, est tamen necessarium quoad specificationem, & valde conformis inclinationi vniversalis naturae ad sciendum in genere, ad quem proinde natura, licet non cogat, inclinat tamen valde; & desiderium huiusmodi, quamvis elicitem, aptissimè dicitur naturale. Nec obstat, quod possit nemo non desiderare elicite videre Deum, quia ex hoc solum probatur, quod desiderium illud sit liberum quoad exercitium, cum quo componitur, quod, dum discutendo ex effectibus peruenit ad ipsum, vt primam causam ignotam, necessario quoad specificationem desideret ipsam videre, ita vt id nolle non possit, & ex hac parte est naturale.

23 Ad tertium, quod magis urget, nego maiorem, quia, vt quaest. sequenti videbimus, non datur appetitus naturalis elicitus efficax ad visionem claram Dei. Ad primam probationem maioris, distinguo maiorem: D. Thom. loquitur de desiderio, de quo reputat pro absurdo positivo metaphysicè, aut physicè contra rationem, quod foret inane, nego maiorem: Pro absurdo negativo, & morali prae rationem, concedo maiorem; & in eodem sensu, nego minorem, & consequentiam. Ad secundam, distinguo maiorem: Ex tali appetitu probat negativè, aut per congruentiam moralem visionem Dei esse possibilem, concedo: Positivè, seu per positivam demonstrationem, nego maiorem; & minorem in sensu concesso, & consequentiam. Itaque vt mens D. Thom. penetraret, valde aduertendum est, quo pacto proponit assumptum probandum, & non caeco ductu verba illius truncanda. Igitur D. Thom. non as-

sumit probandum positivè, quod visio diuinæ essentiae est possibilis, aut quod intellectus creatus potest videre Deum essentiam; sed solum quod id negare, vt quidem negaverunt, imprimis *incomuenienter deciditur*, quia vt concludit *est alienum à fide*. Et tunc subiungit: *Similiter est prae rationem*; vbi non dicit: *Est contra rationem*, sed solum, *est prae rationem*, & hoc solum assumit probandum. Et ratio est, quia de rebus supernaturalibus, vt est possibilitas visionis Dei, probari potest ratione naturali, quod non sunt contra rationem naturalem, seu quod nulla est ratio naturalis probans illarum repugnantiam, & consequenter, quod qui talem repugnantiam asseruit, illam asseruit sine ratione probante, seu prae rationem; quod est probare negativè possibilitatem; non tamen probari potest positivè, quod negare rei supernaturalis possibilitatem, sit contra rationem naturalem, quia in tota natura inveniri nequit ratio efficax, aut demonstrativa, quae probet rei supernaturalis existentiam, aut possibilitatem positivam, qua non inventa, ostendi nequit, quod negatio possibilitatis sit contra rationem, sed solum quod sit prae rationem; ideoque consultissimè D. Thom. assumpsit probandum, quod negare possibilem visionem Dei, seu illam impossibilem dicere, *est prae rationem*, non quod *sit contra rationem*.

24 Ex quo satis clarè inferitur, eius intentum non fuisse probare positivè ratione naturali possibilitatem absolutam visionis Dei, sed solum illam probare negativè, seu per quandam moralem congruentiam; quasi sic argueret: Prae rationem dicitur, quod nullus intellectus creatus possit videre Dei essentiam; siquidem potius, si ratio naturalis inspiciatur, est magna congruentia, vt id possibile iudicetur; nam intellectus, visus effectibus huius vniversi, desiderat naturaliter videre primam causam rerum; hoc autem desiderium esset inane, si videri non posset; dicere autem, quod illud desiderium naturae, licet elicitem, est inane, seu quod nunquam assequetur, nec assequi potest optatum, est quid prae rationem, & moraliter absurdum; nam desiderium naturaliter excitatum in tot sapientibus, ex ipsa inclinatione ad sciendum, in omnibus frustrandum fore, prorsus temere, & sine fundamento dicitur.

25 Sed replicabis: Quod desiderium inefficax sit inane, & frustretur in omnibus illud habentibus, non est absurdum, nec morale, nec negativum, sed potius est valde conforme rationi: Sed per nos D. Thom. loquitur de desiderio, de quo saltem reputat pro absurdo morali, & negativo, quod sit inane: Ergo non loquitur de desiderio elicito inefficaci. Respondeo, distinguendo maiorem: Quod desiderium inefficax privativè, aut repugnantè, sit inane, & frustretur, non est absurdum, nec morale, nec negativum, concedo ma-

maio rem: Quod desiderium inefficax purè præcisivè, & contradictoriè tale, sit inane, & frustretur in omnibus non est absurdum, nec morale, nec negativum, nego maiorem, & concessa minori, distinguo consequens: Ergo non loquitur d: desiderio inefficaci contrariè, aut repugnante, concedo: De desiderio inefficaci, præcisivè, aut contradictoriè intra lineam naturæ, nego consequentiam; itaque duplex potest excogitari desiderium inefficax; primò inefficax contrariè, & repugnante, & talis est, quando sibi repugnat ab ininfecio, aut ex obiecto obtinere optatum, ut cum quis desiderat impossibile positivè tale, seu cognitum ut tale; & hoc desiderium ex se habet frustrari, & esse inane; & ideo de illo non est vilo pacto absurdum, quod frustretur, aut sit inane, unde fatetur, quod de hoc non loquitur D. Thom. dum reputat pro absurdo, quod dicatur inane. Secundo potest esse inefficax præcisivè, negativè, aut contradictoriè, hoc est, ex se non dicens efficaciam ad optatum finem, sed nec illam positivè excludens, aut illi repugnans: Ex tale est desiderium naturale elicited de visione Dei, quod adstruit D. Thom. & ex quo arguit, quia est desiderium, quo natura intellectualis vult, & conatur quantum potest ad Deum videndum; quod quidem per se non excludit efficaciam, si aliunde nempe ex gratia illi proveniat, nec illam per se importat, sed solum tendit, quantum potest, sine positiva efficacia ad videndum Deum; & de huiusmodi desiderio temere, & sine fundamento dicitur, & cum absurdo morali, quod in omnibus illud habentibus frustraneum sit, & inane, seu quod in nullo possit finem optatum assequi; quia etsi, attentis viribus naturæ, impleri non possit, nemo tamen, nisi temere, & sine fundamento, potest negare, quod viribus gratiæ impleri possit, nec asserere quod nulli adesse possint, nec abitura sine vires gratiæ ad illum implendum. Ex ideo hoc dicere esset absurdum morale, & negativum præter rationem.

26 Denique replicabis, quia in 3. *contr. Gent.* non assumit D. Thom. probandum, quod sit præter rationem negare possibilitatem visionis Dei: Ergo saltem illic hanc expositionem non admittit. Respondeo, concessio, vel omisso antecedenti, negando consequentiam; quia nec ibi assumit probandum positivè absolutam possibilitatem visionis Dei, sed solum quod in substantijs spiritualibus, naturale desiderium earum, non quiescit in cognitione abstractiva Dei ex effectibus, adque adeo, solum quietari posse in visione substantiæ Dei; quod supra iam concessimus ad primum argument. quin ex inde sequatur appetitus innatus determinatus ad visionem claram Dei, sed solum ad magis, & magis sine fine cognoscendum Deum sine cathegorematicè; unde hoc etiam argumentum, & assumptum D. Thom. ad

summum est argumentum negativum, & congruentia morali, non positivum, & demonstrativum, quia ex inquietudine appetitus, qui perfecte satiari non possit, nisi per visionem divinæ substantiæ positivè, & demonstrativè ostendit nequit possibilitas talis visionis, sicut ex appetitu inquieto oculi ad videndum, qui nullo colore finitro satiari possit, non probatur esse possibilem visionem coloris infiniti, unde solum est argumentum negativum, & congruentia morali.

27 Quæ quidem D. Thom. expositio ab omnibus necessariò est admittenda. Et ratio mihi evidens est, quia desiderium visionis Dei non solum erit inane, & frustraneum, si visio non sit possibilis, sed etiam si de facto Deus non providerit de medijs necessarijs ad illam obtinendam, immo, si de facto nullus intellectus creatus visurus sit Dei substantiam; quia eo ipso desiderium illud in omnibus frustrabitur, & erit desiderium finis certissimè ex defectu mediolorum non obtinendi; quid autem magis frustraneum, & inane, quam desiderare finem certissimè non obtinendum, & ad quem obrinendum deficiunt media simpliciter necessaria: Sed nemo dicere audebit, Div. Thom. ex appetitu naturali creaturæ rationalis voluisse positivè demonstrare, non solum possibilitatem visionis, sed etiam de facto existeret media necessaria ad illam obtinendam, imò & illam de facto dari, aut futuram esse in aliquo intellectu creato, siquidem existentiam visionis, & mediolorum necessariorum ad illam, nempe gratiæ, & auxiliorum supernaturalium, nemo dixit posse ratione naturali demonstrari; & merito, quia est per se mysterium fidei: Ergo D. Thom. non reputavit pro absurdo positivè, & metaphysico contra rationem naturalem, quod illud desiderium videndi Deum foret inane, nec exinde voluit positivè demonstrare possibilitatem visionis; sicut nec illius existentiam, aut providentiam præsentem de medijs necessarijs, sine quibus certè desiderium illud semper maneret inefficax, & inane.

28 Denique objicies: In homine datur appetitus innatus in propriam perfectionem: Sed visio Dei est propria perfectio naturæ rationalis: Ergo in eo datur appetitus innatus ad illam. Respondeo, distinguendo maiorem: Datur appetitus innatus in propriam perfectionem proportionatam, & viribus naturæ assequibilem, concedo: In propriam perfectionem improporcionatam, & supra vires naturæ, nego maiorem, & eodem modo distincta minori, consequentiam. Quæ solutio non indiget explicatione.

29 Sed replicabis primò: In materia prima est appetitus innatus ad propriam perfectionem etiam improporcionatam, nempe ad animam rationalem, & spiritualement, quæ, ut spiritualis, est improporcionata materiæ, utpote supra ordinem rerum materialium: Ergo etiam in creatura ratio-



nali potest esse appetitus innatus ad perfectionem propriam inproportionatam. Secundum quia nulla est perfectio propria cuiusvis rei, quae sit illi inproportionata quoad potentiam passivam, & inclinationem ad illam, licet sit illi inproportionata quoad affectionem: Ergo hoc pacto non est inproportionata creaturae rationali visio Dei.

30 Respondeo ad primam, negando suppositum, nempe, quod anima rationalis sit perfectio inproportionata materiae primae, quia licet sit spiritualis, & immaterialis quodammodo, tamen est per se forma materiae, & corporis, debita materiae dispositae per dispositiones pure materiales, ad quam materiae vniendum, & acquirendam datur in natura vis, & efficacia; vnde, ut forma corporis est; non est supra exigentiam materiae, nec supra vires naturae, sed ex se à materia naturaliter exacta, & viribus naturae acquisibilis; ideoque nec est superioris ordinis, sed intra ordinem materiae primae sublunaris. E contra autem est de visione Dei respectu creaturae rationalis, ut per se patet. Ad secundam, nego antecedens, quia perfectio indebita rei, supra exigentiam illius, & supra vires naturae, ut est quilibet perfectio supernaturalis, licet sit perfectio propria rei, est tamen illi inproportionata, non solum quoad affectionem, sed etiam quoad inclinationem positivam, & appetitum innatum, ut ostensum manet; alias Deus non posset perficere, nec elevare creaturam rationalem plus, vel supra quod ipsa naturaliter exigit, & appetit ex natura sua; quod quis dicat.

31 Sed vrbis: Potest dari inclinatio naturalis ad perfectionem non debitam, nec exactam, sed indebitam, & supra vires naturae: Ergo ad perfectionem inproportionatam, vel non erit inproportionata, quamvis talis sit. Probatur antecedens, primo, quia materia prima appetit formas, quamvis quilibet forma sit supra vires illius, cum illa nullas habeat vires ad acquirendas formas, ut potest pura potentia positiva: Ergo. Secundum, quia materia prima appetit appetitum innatum formas corruptas, quae illi sunt indebitae, & ad quas non datur vis in tota natura. Terzio, quia materia prima caret dispositionibus ad animam, appetit innatè animam; & tamen illi indispotit non est debita anima, nec datur vis in tota natura ad introducendam animam sine dispositionibus. Quarto, quia in quacunque natura est inclinatio ad immortalitatem, & incorruptionem, ut ait Philosophus: 2. de Generat. cap. 20. & 2. de Anima, cap. 4. sed haec non sunt debita naturae, nec ad ea datur vis in natura: Ergo. Quarto, quia anima separata retinet inclinationem naturalem ad corpus, ut non semel ait D. Thom. & tamen teunio non est viribus naturae assequibilis: Ergo.

32 Respondeo, negando antecedens. Ad primam probationem, concessio antecedenti, nego consequentiam, quia licet materia prima non habeat vires activas ad acquirendas formas, dantur tamen agentia naturalia correspondentia eius potentiae passivae, per quae agentia potest acquirere formas; nos autem non exigimus ad appetitum innatum, quod datur vires in ipso appetente ad finem appetitum, sed quod datur, vel in ipso, vel in tota natura, ita ut intra sphaeram naturae respondeat agens naturale potens reducere ad actum potentiam passivam; quod quidem non contingit, quando perfectio est indebita, & supra vires totius naturae, ut visio Dei. Ad secundam, vel nego antecedens, vel distinguo: Appetit illas speculativè, & secundum se, praeservè ab eo quod sint corruptae, concedo se, Practicè, & ut corruptas, appetendo illarum reproductionem, nego, quia formae corruptae specificativè sumptae, & secundum se sunt possibiles materiae, enitativè naturales, & non superantes vires naturae, solum enim superant vires naturae, & sunt indebitae, quantum ad modum reproductionis eis accidentalem; vnde praeservè ab hoc modo, & secundum se appetuntur à materia speculativè, ut diximus in Philosophia, quia hoc pacto non differunt à ceteris non corruptis. Ad visio Dei est enitativè, & secundum se supernaturalis, superansque virtutem totius naturae, vnde nec secundum se, aut speculativè appeti potest appetitum innatum: Ad quartum, distinguo maiorem: Materia sine dispositionibus appetit innatè animam ut habendam sine dispositionibus, nego: Appetendo dispositiones, illam habere medijs dispositionibus, quas de facto non habet, concedo maiorem, & minorem, negoque consequentiam; quia licet materia prima, dum caret dispositionibus, appetat animam, non tamen appetit illam habere sine dispositionibus, sed illam habere modo naturali cum dispositionibus, quas etiam appetit, quo pacto non est indebita, nec supra vires naturae, nec supra exigentiam materiae.

33 Ad quintam, dico quod quilibet natura appetit immortalitatem, & incorruptionem, non simpliciter, adaequatè, & cathegorematicè, sed secundum quid, inadaequatè, & sincathegorematicè, appetendo nimirum sui conservationem quantum illi sit possibile magis, & magis, sine fine determinato; non tamen appetendo durationem simpliciter, & cathegorematicè eternam, & infinitam: Primo autem modo possibile est naturaliter, licet non secundo; vnde nunquam probatur dari appetitum innatum ad finem naturaliter impossibilem, & inassequibilem, eo modo quo naturaliter impossibile, & inassequibilis est. Ad ultimam dico, quod in anima rationali manet inclinatio naturalis ad corpus secundum se, non tamen ad modum reunionis, corpus autem,

& visio animæ ad ipsum secundum se possibilis est naturaliter ex vi naturæ, ut patet, cum vi generantis vnitur corpori; licet modus reunionis, & resurrectionis sit supra vires naturæ, & ideo ad hunc non datur inclinatio naturalis in illa, sed solum ad unionem entitativè naturalem secundum se sumptam, præcisivè ab eo, quod amissa fuerit per mortem corporis; attamen visio Dei est entitativè, & secundum se supernaturalis, & supra vires totius naturæ, unde nulla est paritas.

#### COLORARIA EX DICTIS.

34 **I**nfertur primò ex dictis, non solum naturam, ut determinatè humanam, non appetere innatè visionem Dei, sed nec naturam intellectualem, ut abstrahentem ab humana, & angelica. Est contra aliquos ex Antiquis. Sed facile probatur, quia visio clara Dei non solum est supra vires, & existentiam naturæ humanæ ut talis, sed supra existentiam, & vires naturæ intellectualis ut abstrahentis ad humana, & angelica: Ergo nec in illa datur appetitus innatus ad illam.

35 Sed dices: Ergo saltem dabitur appetitus innatus ad visionem Dei in natura humana sub conceptu analogo naturæ intellectualis abstrahentis à divina, & creata. Nego consequentiam, quia natura intellectualis sub illo conceptu explicito, & analogo naturæ intellectualis, non explicat excessum supra naturam creatam ut talem, sed ad summum illum permittit: Ergo nec explicare potest existentiam, & appetitum visionis supernaturalis, sed ad summum illum permittit: Sed hoc non sufficit ad fundandum appetitum, qui est positiva inclinatio, & existentia, ut ex dictis patet: Ergo. Explicatur, nam aliud est, quod naturæ intellectuali ex conceptu analogo, & explicito talis, non repugnet existentia, & appetitus visionis Dei; aliud quod ex conceptu explicito talis, positivè fundet talem existentiam, & appetitum: Primum concedimus, loquendo de natura intellectuali ut abstrahente à divina, & creata. Sed secundum est falsum, quia quod positivè convenit rationi communi ex conceptu communi, & abstrahenti, convenit etiam illi in quolibet inferiori contrahente, unde cum appetitus innatus ad visionem Dei non conveniat positivè omni naturæ intellectuali, immo nulli, nisi divinæ, positivè conveniat; infertur clarè, nec talem appetitum convenire positivè naturæ intellectuali ex conceptu communissimo naturæ intellectualis abstrahentis à divina, & creata.

36 Infertur secundò, appetitum innatum creaturæ intellectualis ad cognitionem veritatis, in primis non satiari, nec quietari per cognitionem etiam quidditativam vllius veritatis creatæ, aut creati obiecti, vel finis. Ratio est, quia illi

appetitus est sincathegorematicè infinitus; unde nullo obiecto finito, aut finito vero satiari, & quietari potest, sed semper appetit amplius, & amplius cognoscere, & scire. Tum quia, si *non satiatur oculis visui, nec auris auditu impleretur*; quanto magis appetitus innatus sciendi, qui longe univèrsalior, & magis infinitus est, non satabitur vlllo obiecto, aut vero finito, etiam quidditativè, immo & comprehensivè cognito, quia semper manet in ratione veri finiti, & inadæquatè respectu capacitatis, & appetitus intellectivi.

37 Ex quo tertio infertur, solum satiari, & quietari posse vero infinito cognito. Patet etiam, quia sicut appetitus volitivus, seu voluntas nullo bono finito satiatur, aut quiescit, sed solum bono simpliciter infinito, cur non idem dicatur de appetitu innato intellectus ad verum sciendum, & cognoscendum, qui non minus univèrsalis, & intuitus est sincathegorematicè?

38 Infertur quartò; nec perfectè, & simpliciter satiari, aut quietari vero simpliciter infinito, nempe Deo, solum abstractivè cognito ex effectibus, & in effectibus creatis, & finitis. Patet, quia, dum Deus cognoscitur solum abstractivè ex effectibus, & in effectibus finitis, non cognoscitur in se ipso, nec prout est in se ipso, sed solum prout respicendit in effectibus finitis; in effectibus autem finitis solum respicendit inadæquatè, & finitè; unde licet tunc intellectus cognoscat Deum, aut verum infinitum, non tamen prout infinitum, & adæquatè, sed prout inadæquatè participatum, & finitè respicendit in effectibus finitis: Sed hoc pacto adæquare nequit, & consequenter nec satiari perfectè, & simpliciter appetitum innatum intellectus sincathegorematicè infinitum: Ergo solum satiari potest inadæquatè, imperfectè, & secundum quid. Et in hac sphaera satiatis, & quietis secundum quid talis, tantò magis satiabitur, quantò in effectibus nobilioribus, & altioribus magis cognoscatur Deus, quia tunc magis de Deo, seu de infinito vero cognoscit intellectus; sed nunquam adæquatè, quia semper restat infinitè plus cognoscibile de Deo, & de vero infinito.

39 Infertur quintò, solum satiari posse perfectè, & simpliciter per cognitionem quidditativam Dei in se ipso. Patet, quia solum hoc modo intellectus assequitur summum, & infinitum verum in se ipso, in quo omne verum quod naturaliter, & sincathegorematicè appetit, eminentiori modo, quam appetit, continetur, & siq. nihil illi plus de vero restat appetendum.

40 Sed dices: Licet nihil illi de vero obiectivo infinito restet appetendum, restat tamen modus perfectior Deum cognoscendi, quia inter videntes Deum unus alio perfectius ipsum videt, & nullus tam intensè, & perfectè, quod Deus non

QUÆSTIO V.

AN IN NATURA RATIONALI  
detur appetitus naturalis elicitus ad  
visionem Dei?

**N**Ota primò, quod appetitus elicitus est, quid sequitur ad formam apprehensam, sicut appetitus innatus, qui sequitur ad formam naturalem; & quia forma apprehensa est bonum cognitum, quo appetitus informatur, ideo appetitus elicitus est, qui regularum cognitione boni propositi, & qui in bonum ut cognitum fertur. Huiusmodi autem appetitus in ordine ad visionem claram Dei duplex potest excogitari; nempe vel supernaturalis, & ex viribus gratiæ, vel naturalis, & ex viribus nature: Igitur nulli dubium est posse dari, & de facto dari in natura rationali appetitum elicatum supernaturalem, & ex viribus gratiæ ad visionem claram Dei, cum de fide sit dari speciem theologicam de illa assequenda in fidelibus: Solum ergo quæstio procedit de appetitu elicito naturali, seu ex solis viribus nature.

Nota secundò, adhuc appetitum naturalem elicatum dupliciter posse excogitari; nempe vel ex motivo pure naturali, vel ex motivo supernaturali. Rursusque, vel efficacem, vel pure inefficacem. Et de illo sub his differentiis singillatim dicendum est brebiter.

PRIMA CONCLUSIO.

**D**ico primò: *Non potest dari in natura rationali appetitus naturalis elicitus ad visionem Dei ex motivo supernaturali, nec efficax, nec inefficax.* Ita communiter Thomistæ. Et probatur primò ratione communis. Quia appetitus finis supernaturalis ex motivo supernaturali essentialiter est supernaturalis: Sed visio Dei est finis supernaturalis: Ergo appetitus ad illam ex motivo supernaturali essentialiter est supernaturalis: Ergo implicat, seu dari non potest appetitus ad illam ex motivo supernaturali, qui sit pure naturalis. Maior, in qua sola stat difficultas, probatur, quia appetitus elicitus, seu (quod idem est) actus voluntatis specificatur ab obiecto terminativo, & motivo: Sed appetitus finis supernaturalis, ex motivo supernaturali habet obiectum terminativum, & motivum supernaturale, ut per se patet: Ergo essentialiter ex specie sua est supernaturalis. Vide *Tractat. de Fide, disput. 5. quest. 5. à num. 4.* & *Tract. de Spe, quest. 11. à num. 5.* ubi satis ostendimus, repugnare actum naturalem erga obiectum supernaturale ex motivo supernaturali, quia actus specificantur ab obiectis.

Nec valet dicere, actus specificari ab obiecto, &

fit modo perfectiori, & intensiori visibilis, & cognoscibilis: Item nullus in ipso videt, quidquid cognoscibile est in ipso, quia nullus cognoscit in ipso omnes effectus possibiles: Ergo restat illi amplius appetendam, tum de modo cognitionis, tum de vero cognoscendo. Respondeo, quod semel quod intellectus assequatur verum infinitum simpliciter in se ipso, in quo eminenter omne verum continetur, satiatur, & quietatur simpliciter eius appetitus innatus obiectivè, quantum ad verum quod appetit cognoscere. Nec obest, quod restet modus perfectior possibilis, quod magis pertinet ad satisfactionem formalem; quia hic defectus in modo, in primis est omnino inevitabilis, & necessarius taxabilis, & taxandus à divina providentia, cui obdientialiter est subiecta creatura rationalis; unde semel taxato modo intuenti Deum à divina voluntate, contra hanc taxationem non reluctatur appetitus, nec nature, nec gratiæ, sed simpliciter quiescit, & satiatur; & ad summum secundum quid manebit negativè non summè satiatus, nec summè quietus, eo quod modo perfectiori posset amplius satiari, & quietari, & gaudere. Quantum etiam ad creaturas, vel effectus possibiles non cognitos, idem dicendum est, quia cum non possit vilius intellectus creatus omnes cognoscere, solum appetit cognitionem illorum cum subordinatione ad taxationem divinæ providentiæ, & voluntatis; qua taxatione quiescit appetitus. Præterquam, quod semel cognitio Deo infinito in se ipso, defectus creaturæ, & effectuum pro nihilo reputatur, quia Deus simul cum creaturis non est quod amplius, aut maius, quam solus Deus in se ipso, ut supra vidimus, *Disput. 2. quest. 12. à num. 16.*

41. Ex quibus denique infert D. Thomas, *g. contr. Gent. cap. 50.* quod ultima felicitas substantiæ spiritualis in nullo alio querenda est, quam in operatione intellectus; cum nullum desiderium tam in sublime feratur, sicut desiderium intelligendæ veritatis; alia enim desideria in alijs rebus quiescere possunt; desiderium autem prædictum non quiescit, nisi ad summum rerum cardinem, & factorem pervenerit: *Erubescant igitur, qui fecerunt sibi similes, tam alijsimè sitam, in infinitis rebus querunt.* Ex dictis colligitur solutio ad primum argumentum ex tribus obiectis ad calcem, *quest. 3.* nempe, negando maiorem, quod scilicet detur appetitus innatus ad visionem claram Dei; quo negato cessat argumentum.

\*\*\*  
\*\*\*  
\*\*\*

dis, in quæ proportionatè tendunt; actum autem naturalem, quod quis apparet inefficaciter finem supernaturalem ex motivo supernaturali, solum in proportionatè tenderet in obiectum supernaturale, & ideo alij illo non sumeret speciem supernaturalem. Contra enim est, quia licet possit actus tendere in obiectum terminativum, & motivum in proportionatam potentiam secundum se sumptæ, implicat autem tendere in obiectum terminativum, & motivum in proportionatam ipsi actui. Sed eo ipso, quod tendat actus in obiectum supernaturale ex motivo supernaturali vt sibi proportionato, necesse est actus specificari ab illo, & evadit supernaturalis, vt fatetur solutio, & convincit ratio quia si non sit supernaturalis, sed merè naturalis, implicat, quod illi sit proportionatum obiectum, & motivum supernaturale, siquidem supernaturale proportionatum esse non potest naturali, vt per se patet: Ergo. Probatur maior, in qua stat difficultas, quia implicat contradictionem actum tendere in obiectum terminativum, & motivum à se non exactum: Sed implicat, quod obiectum terminativum, & motivum actus ab actu exactum non sit illi proportionatum: Ergo implicat tendere in obiectum terminativum, & motivum sibi in proportionatum. Confirmatur: Implicat contradictionem actum determinatum specie non exigere determinatum obiectum motivum, sicut quod actus determinatæ speciei indifferens sit vt moveatur iam ab isto, iam ab alio motivo specie distincto, alius enim ex diversis obiectis, & motibus moventibus voluntatem nunquam probaretur diversitas specificæ actus voluntatis, sed voluntas per unum actum specificè posset tendere in diversa obiecta, iam in unum, iam in aliud, & reverteri ex diversis motivis, iam ex uno, iam ex alio, quod prorsus ridiculum est: Ergo appetitus ille elicitus naturalis visionis Dei ex motivo supernaturali exigeret ex se determinatum obiectum, & motivum: Vel ergo ex se exigeret obiectum, & motivum purè naturale, & hoc implicat contradictionem, quia evidenter implicat contradictionem volitione obiecti supernaturalis ex motivo supernaturali exigere obiectum, & motivum sui naturale, sicut quod ex propria natura, & exigentia sit volitio alterius obiecti, & motivi, quam illius, cuius de facto est volitio. Vel ex se exigeret illud obiectum, & motivum supernaturale, & hoc si dicatur, in primis iam illud esset sibi proportionatum obiectum, & motivum, quia ab illo vnicè exactum pro suo obiecto, & motivo; deinde hoc manifestè implicat contradictionem, quia implicat, quod supernaturale vt tale sit exactum, & proportionatum actui merè naturali: Ergo implicat in terminis actum merè naturalem tendere in obiectum à se non exactum, & sibi in proportionatum.

5 Et ratio à priori est, quia actus cuiusvis potentie, & consequenter voluntatis, est vltima deger-

minatio, tum voluntatis erga obiectum, tum obiecti erga voluntatem, quia est motio, qua voluntas movetur ab obiecto, & tendentia illius in ipsum, sub qua non manet ulterius indifferens erga obiecta, nec ulterius determinabilis, aliàs supposito vno actu, vt per illum attingeret hoc obiectum præ alio, & moveretur ab hoc motivo præ alio, opus esset alio actu determinante primò, & suprà hunc secundum alio tertio determinante ipsum, & esset procedere in infinitum: Ergo, ne hoc dicatur, implicat contradictionem eundem actum voluntatis esse indifferenter erga hoc obiectum; vel aliud, erga hoc motivum vel aliud, sed ex sua specie debet habere certum, & determinatum motivum per se ab illo exactum, & consequenter ita sibi proportionatum, quod nullum aliud admittat.

6 Dices forsan, hoc verum esse; sed non appellari à contrariis motivum in proportionatum actus illud, quod ab ipso actus non exigitur, sed illud, ad quod obtinendum actus non habet vires, nec efficaciam propter excessum illius, & ideo eundem in illud inefficaciter, & in proportionatè, unde manet tale obiectum, & motivum in proportionatum quoad affectionem, licet non quoad appetitionem inefficacem illius. Rectè, sed sic arguit: Ergo licet obiectum, & motivum supernaturale sit in proportionatum viribus naturalibus affectionis, est tamen proportionatum appetitioni. Sed volitioni inefficaci illius: Ergo implicat, quod talis appetitio, seu volitio inefficax sit purè naturalis. Probo consequentiam, quia implicat quod supernaturale, vt tale, sit proportionatum actui merè naturali, supernaturale enim, vt tale, solum proportionari potest supernaturali: Sed illi appetitioni, seu volitioni inefficaci esset proportionatum motivum supernaturale vt tale: Ergo implicat, quod illa sit merè naturalis, & non supernaturalis. Vergetur: Affectus ex essentia, & natura sua destinatus vnicè fini, & motivo supernaturali non potest non esse supernaturalis, & à Deo vt supernaturali Authore; Deus enim vt naturæ Authorem nihil operatur per se destinatum ad finem supernaturalem, nec à sola natura talis destinatio esse potest: Sed appetitus ille, licet inefficax, ex essentia sua, & natura vnicè destinatus esset ad finem, & motivum supernaturale, nec enim habere posset alium finem, nec motivum, vt iam supponimus: Ergo licet inefficax, esset essentialiter supernaturalis, & à Deo Authore supernaturali.

7 Ex quo inferes, nihil fabere contrariis, quod ille actus, seu volitio dicatur inefficax. Tum, quia ex quo sit inefficax, aut conditionata, non probatur, quod sit merè naturalis, & non supernaturalis, cum dentur etiam plures affectus supernaturales inefficaces erga bona supernaturalia, vt sunt plerumque affectus illi, à quibus solet inchoari motio peccatoris, vel infidelis ad conversionem, qui si sint ex motivo

Supernaturali sunt supernaturales, & ex auxilio gratiae. Rogo ergo, quare isti sunt supernaturales, licet inefficaces, & non pariter appetitus inefficax visionis Dei, si ex motivo supernaturali sit? Dices, illos esse supernaturales, quia ex auxilio gratiae, istum naturalem, quia ex solis viribus naturae. Sed contra, quia vel illi ex sua specie, & obiecto exigunt, & indigent auxilio gratiae; vel illo non egent? Si non egent, non erunt supernaturales. Si egent, cur illi egent auxilio gratiae, & non iste, qui est similiter affectus inefficax in obiectum supernaturale, & ex motivo supernaturali, sicut illi? En difficultatem insolubilem. Vide loco cit. de Fide, num. 25.

8 Sed obijciens primo: Potest visio Dei apprehendi apprehensione naturali vt possibilis, & bona: Sed, vt sic proposita, excitabit aliquem affectum in voluntate, & non supernaturalem, quia non proponitur supernaturaliter: Ergo excitabit aliquid, & appetitum naturalem, scilicet inefficacem erga illam; sed non ex motivo naturali: Ergo ex motivo supernaturali. Probatur hac minor, quia supponimus nullum alium motum proponi voluntati, nisi ipsam visionem vt bonam, & possibilem; ipsa autem vt bona, & possibilis non est motum naturale, sed supernaturale: Ergo tunc casus non habet voluntas aliud motum, nisi supernaturale: Ergo ex motivo supernaturali movebitur. Respondeo, omisso toto primo syllogismo, negando minorem subsumptam. Ad cuius probationem, vel nego, vel distinguo antecedens: Supponimus nullum alium motum proponi voluntati, nisi visionem vt possibilem, & bonam, possibilitate, & bonitate naturali, transeat: Nisi ipsam vt possibilem, & bonam supernaturaliter, sicut re ipsa est, nego antecedens, & consequentiam; quia in primis modo non loquimur de apprehensione speculativa visionis Dei, quia apprehensio pure speculativa nullum affectum excitat per se in voluntate; unde solum esse potest difficultas de apprehensione practica, & suauis, excitativaque voluntatis ad appetitum beatitudinis supernaturalis, sive visionis Dei; de hoc igitur dicimus, quod si sit pure naturalis, non potest proponere visionem Dei, aut beatitudinem supernaturalem sub ratione boni supernaturalis, aut possibilis supernaturaliter, tum quia apprehensio practica boni specificatur a bono apprehenso sub ratione formali, sub qua illud apprehendit, & proponit voluntati, unde si proponat illud sub ratione formali sub qua boni supernaturalis supernaturaliter possibilis, implicat quod talis apprehensio sit pure naturalis, & non potius supernaturalis; nec enim ob aliam rationem illustrationis gratiae consistentes in primis apprehensionibus, quibus voluntati proponuntur bona supernaturalia practice vt appetibilia, sunt supernaturales, nisi quia apprehendunt practice, & proponunt voluntati

bonum supernaturale sub ratione talis. Tum quia intellectus practicus ex solis viribus naturae non potest proponere voluntati bonum supernaturale sub ratione talis, alius ex solis viribus naturae posset illam excitare ad spem, & charitatem, & ad alios affectus supernaturales, quod nullus dicat: Solum ergo potest proponere bonum supernaturale materialiter tale, sub ratione boni naturalis, aut naturaliter possibilis, quatenus potest apprehendere practice bonum supernaturale aliter ac est in re, & aliter ac illud exigit proponitque casu, licet bonum propositum, v. g. visio Dei sit excitativa, & materialiter supernaturale, formaliter tamen, & sub ratione formali, sub qua proponitur, est formaliter motum naturale. Unde concluditur, quod si visio Dei proponatur voluntati sub ratione sub qua boni supernaturalis, erit quidem motum vt formaliter supernaturale, sed talis apprehensio non pure naturalis, sed supernaturalis erit, & excitabit appetitum, non naturalem, sed supernaturalem: Si vero talis apprehensio practica supponatur naturalis, implicat quod proponat visionem sub ratione formali sub qua boni supernaturalis, excitando ad appetitum illius sub tali ratione, sed necessario illam proponet sub ratione formali sub qua boni naturalis, & tunc motum formale erit formaliter motum naturale, & sic nihil mirum, quod exciet appetitum naturalem, quia ex motivo formaliter naturali, licet materialiter supernaturalis; unde nunquam convincitur, quod possit dari affectus, vel appetitus pure naturalis boni supernaturalis ex motivo formaliter supernaturali. Vide loco cit. de Fide, tot. quaest. 5. & 6. vbi speciatim ostendi, quod apprehensiones proponentes obiectum fidei debent esse supernaturales, quia debent proponere motum formaliter supernaturale. Imo & q. 7. vbi etiam ostendi, species moventes ad illas apprehensiones debere esse supernaturalizatas, quia omne motum per se mouens ad aliquid supernaturale debet esse formaliter supernaturale.

9 Reliqua argumenta omitto, quia sunt eadem, quae in praedicta quaest. 5. obijciuntur, & ibi affatim soluta inveniuntur; nec enim libet ea hic transcribere.

## SECUNDA CONCLUSIO.

10 Dico secundò: Non datur appetitus naturalis efficax ad visionem Dei, adhuc ex motivo naturali. Quod non possit dari ex motivo supernaturali, iam constat, quia si repugnat naturalis inefficax ex motivo supernaturali, quanto magis appetitus naturalis efficax? Quod vero, nec ex motivo naturali, asserit conclusio, quae communis est Thomistarum contra aliquos ex Iesuitis. Probatur autem hac vnica, sed efficaciter ratione: Appetitus efficax finis est ille, qui movet efficaciter ad eligenda, & exequenda media

per se necessaria, & conducentia ad talem finem, siquidem qui non movet efficaciter ad electionem, & positionem mediorum, proflus inefficax est, ut per se patet: Sed non datur appetitus naturalis visionis beatæ, seu quod idem est, beatitudinis supernaturalis, per se movens efficaciter ad electionem mediorum necessarium, & per se conducentium ad illam obtinendam: Ergo. Probatum minor, quia media per se necessaria ad visionem Dei, & beatitudinem supernaturalem obtinendam sunt actus supernaturales fidei, spei, & charitatis, nam sine istis impossibile est placere Deo, & vitam æternam, quæ in visione Dei consistit, assequi: Sed non datur appetitus naturalis per se movens efficaciter ad eliciendos, & ponendos huiusmodi actus: Ergo. Probatum minor, quia implicat contradictionem, quod appetitus, seu affectus voluntatis purè naturalis per se moveat efficaciter ad illos actus supernaturales: nam alias voluntas ex solis viribus naturæ posset se movere efficaciter ad actus supernaturales fidei, spei, & charitatis, & consequenter ex viribus solius naturæ inchoare efficaciter conversionem salutarem, & supernaturalem; quod Pelagianismus est, vel illud redolet: Ergo non datur talis appetitus naturalis, vel naturalis affectus.

11 Confirmatur: Si posset affectus naturalis ex motivo naturali efficaciter, & per se movere ad actus supernaturales fidei, spei, & charitatis, possent isti actus imperari à voluntate ex motivo naturali, & per actum naturalem: Sed hoc implicat, ut de actu fidei specialiter probavi *Tract. de Fide, disput. 5. quest. 12. per totam*: Ergo & appetitus purè naturalis efficaciter per se movens ad actus supernaturales. Videatur tamen illa questio, nam in ea affertur probatur assumptum præsens, & solvuntur obiectiones in contra, adeò ut penè nihil restet addendum; sed solum opus est doctrinam applicare.

12 Sed obijcies specialiter primo ex Augusti. lib. 4. contra Julian. cap. 3. ubi sic ait: *Non omnes homines instinctu naturali beati esse vellemus, nisi esse possemus; sed hoc summum bonum præstari hominibus non potest, nisi per Christum*. Sed ad hoc, iam suprà ostensum est, quod mens Augustini non est, quod homines naturaliter, seu instinctu naturali velint determinatè beatitudinem supernaturalem consistentem in visione clara Dei, sed solum beatitudinem in communi, & vagè, sub qua ratione non supernaturalis est, sed finis naturalis hominis in communi consideratus. Cum autem subiungit: *Hoc summum bonum, &c.* sensus illius est; hæc beatitudo ut in vno summo bono singulariter, & eminenter contenta præstari hominibus non potest, nisi per Christum; non quia illam sic appetant homines instinctu naturali; sed quia, quam instinctu naturali appetunt in communi, vagè, & sine cathorematicè, seu, ut

sic dicam, insatiabiliter, & divisibiliter; adæquate, cathorematicè, & in vno indivisibili satiante totum illum appetitum haberi non potest, nisi per Christi gratiam. Vnde ex prædictis verbis non probatur appetitus naturalis hominis erga beatitudinem supernaturalem determinatè talem. Vide suprà *quest. 4. d. num. 12*. Et cum inquit, quod non ita beati esse vellemus, nisi esse possemus, debet intelligi, vel de possibilitate positiva ad beatitudinem naturalem vagè, & sine cathorematicè magis, & magis semper inadæquate, & insatiabiliter habendam, sicut materia appetit omnes formas sublunares, quas non appeteret, nisi habere posset, intellige disjunctum, & successivè plures, & plures, sed nunquam omnes; vel de possibilitate negativa ad beatitudinem supernaturalem, quasi dicat, *nisi esse possemus*, hoc est, nisi negativè non repugnaret ætènta ratione naturali, quod talis appetitus adæquate satiaretur. Et quidem hoc est idem argumentum, ac quod ex D. Thom. nobis obiectum est *suprà quest. 4.* quod iam ibi solum tenet.

13 Obijcies secundò: Potest homo, licet falso, aut hæreticè apprehendere, vel iudicare visionem Dei esse viribus naturæ assequibilem: Ergo tunc posset efficaciter illam appetere. Distinguo consequens: Efficaciter apparenter, & exilluminativè, transeat: Efficaciter verè, nego, quia nihil minus efficaciter ad visionem Dei consequendum, cum potius illa intentio, & connatus esset hæretica præsumptio, quæ potius obesset, quam prodesset ad beatitudinem assequendam.

14 Obijcies tertio: Potest dari appetitus naturalis inefficax, inefficaciter saltem movens ad actus supernaturales, eo nempe, quod desit possibilitas ad ipsos: Ergo data possibilitate in natura per gratiam ad ipsos, dari poterit appetitus naturalis efficaciter movens ad ipsos. Omissio antecedenti, nego consequentiam; quia affectus naturalis solum per se movet potentiam, & vires naturales, ut purè naturales, non enim movere potest vires gratiæ, nec potentiam ut elevatam, quæ ut sic affectui naturali non subijcitur; vires autem naturales, ut naturales, movere non potest, nisi frustra, ad actus supernaturales, adhuc quando adsunt vires gratiæ, quia adhuc eo casu vires naturales, ut purè naturales, impotentes sunt ad actus supernaturales, unde frustra omnino, & inefficaciter, ac præsumptuosè movebuntur ad eliciendos actus supernaturales, non minus, quam si quis vellet movere manum ad tactum cæli.

15 Obijcies quartò: Est possibilis naturalis amor Dei Authoris naturalis super omnia: Sed hic esset affectus naturalis efficaciter movens ad actus supernaturales præceptos, & obligatorios sub mortali: Ergo est possibilis affectus naturalis efficaciter movens ad actus supernaturales. Probatum minor, quia ille affectus movet

ret efficaciter ad actus, sine quibus subsistere non posset; sed sine actibus supernaturalibus præceptis sub mortali subsistere non posset ille amor, quia per omissionem illorum, quæ esset peccatum mortale, destrueretur: Ergo moveret efficaciter ad illos non omitteudos, & consequenter ad illos eliciendos.

16 Confirmatur, quia, ut per aliquem actum possit voluntas movere, & imperare efficaciter alios, non requiritur, quod actus imperans, nec facultas imperans habeat vires ad illos actus exequendos: Ergo licet in actu naturali, nec in facultate naturali voluntatis non dentur vires ad actus supernaturales, poterit per vires naturæ, & per actum naturalem movere efficaciter ad ipsos, & ipsos imperare. Respondeo, omiſſa maiori, negando minorem. Ad eius probationem, distinguo maiorem: Moveret efficaciter ad actus, sine quibus per se subsistere non posset, ex propria nempe, & naturali exigentia, concedo: Sine quibus subsistere non posset per accidens ex suppositione superante illius exigentiam, nego maiorem; & distinguo minorem eodem modo, negoque consequentiam; quia amor Dei naturalis super omnia ex se, & per se solum exigeret ad sui subsistentiam observantiam omnium præceptorum legis naturalis, & elicientiam actuum lege naturali obligantium sub mortali; supposita vero elevatione naturæ ad ordinem supernaturalem, & præceptis supernaturalibus de actibus supernaturalibus sub mortali, ex hac suppositione, transcat, quod ille amor naturalis Dei super omnia subsistere non possit sine actibus supernaturalibus præceptis; sed hoc est per accidens respectu illius, & ex suppositione superante illius exigentiam; & ideo non sequitur, quod per se moveat efficaciter ad illos actus, sed solum, quod ex illa suppositione dependeat in sui conservari à gratia, & ab amore supernaturali efficaciter movente ad illos actus, tantum quid inferius dependens per accidens à superiori per se non exacto. Et hæc quidem solutio pro nunc sufficit; est enim difficultas ista de amore Dei Authoris naturæ super omnia maior, quam, quæ obiret discuti valeat, de qua nempe expressio agit 12. quæst. 109.

17 Ad confirmationem, distinguo antecedens: Non requiritur, quod actus, vel facultas imperans habeat vires executivas actuum imperatorum, nec quod vires executivæ illi subiectæ sint, nego: Et requiritur, quod illi sine subiectæ vires executivæ, concedo antecedens, & nego consequentiam; quia vires executivæ actuum supernaturalium necessariò sunt supernaturales, actus autem naturalis, & facultas naturalis voluntatis, nec non habet in se vires supernaturales, sed nec illas habet sibi subiectas; unde nec elicere, nec imperare potest actus supernaturales.

18 Ex dictis colligitur, solutio secundæ ar-

gumentum appoſiti ad calcem quæst. 3. dicendo, quod datur appetitus naturalis elicitus inefficax videndi Deum, qui seclusis gratiæ viribus, necessariò frustrandus esset; ex huiusmodi autem appetitu non probatur efficaciter possibilitas visionis Dei, nisi solum negativè, aut morali congruentia, ut iam ostendimus. Non autem datur appetitus elicitus verè efficax, ex quo solo possibilitas visionis demonstrari posset.

## QUÆSTIO VI.

AN DEVS, VT QVIDDITATIVÈ  
cognoscibilis, contineatur sub obiecto specifi-  
cativo nostri intelle-  
ctus

1 **A**liquorum sententia fuit, quod solum continetur sub obiecto extensivo, non sub specificativo. Sed immeritò, quia solum id posset contineri sub obiecto extensivo, & non sub specificativo, quod tantum connotativè, indirectè, & per speciem, & modum alterius esset cognoscibile ab intellectu, non autem quod directè, quidditativè, & per se est ab illo cognoscibile: Sed licet Deus, ut abstractivè cognoscibilis, sit primo modo obiectum, aut cognoscibile, Deus tamen ut quidditativè cognoscibilis, est directè, quidditativè, & per se cognoscibilis: Ergo non sub obiecto tantum extensivo, sed sub specificativo continetur.

2 Vnde cum communi Thomistarum, dico: Deus continetur sub obiecto formali specificativo nostri intellectus. Probat, quia obiectum formale specificativum nostri intellectus est ratio communissima entis prout abstrahit à creato, & increato, ut ostendimus lib. 3. de Anima, quæst. 7. à num. 4. Sed sub hac latissima ratione continetur Deus: Ergo sub obiecto formali specificativo nostri intellectus.

3 Dices primò, rationem istam nimis probare, quia etiam Deus ut comprehensibilis continetur sub ratione latissima entis; unde pariter probabit, quod ut comprehensibilis contineatur sub obiecto specificativo nostri intellectus. Sed contra est primò, quia ut comprehensibilis ab intellectu infinito etiam continetur sub obiecto specificativo creati intellectus, siquidem creatus intellectus quidditativè etiam cognoscit ipsum ut comprehensibilem ab intellectu infinito: Ergo nulla est instantia. Contra secundò, quia si loquaris de ipso ut comprehensibili ab intellectu finito, ita est chimera impossibilis, & non continetur sub ratione latissima entis veri: Ergo nihil mirum, quod sic non contineatur sub obiecto specificativo nostri intellectus, quia sic potius est non ens, quam ens. Contra tertio, quia obiectum formale nostri intellectus non est ratio latissima

entis vt infinitè cognoscibilis, sed vt finitè cognoscibilis, quia intellectus noster solum potest esse finitè cognoscitivus: Sed ex quo Deus continetur sub ratione latissima entis finitè cognoscibilis, probatur, quod Deus, vt quidditative cognoscibilis, continetur sub obiecto illo specificativo, quia est cognoscibilis quidditative modo finito, non autem quod continetur vt comprehensibilis, quia non est comprehensibilis modo finito: Ergo instantia nulla est, & probatio nostra manet in suo robore.

4 Dices secundò, seu obijcies: Intellectus creatus importat respectum positivum transcendentalem ad suum obiectum specificativum: Sed non potest importare respectum positivum transcendentalem ad Deum quidditative cognoscendum: Ergo, vt quidditative cognoscendus, aut cognoscibilis, non continetur sub obiecto specificativo ipsius. Respondent aliqui, intellectum creatum importare respectum transcendentalem positivum ad Deum vt quidditative cognoscibilem, non per modum potentiz naturalis ad obiectum proportionatum, sed per modum potentiz obediencialis ad obiectum improporcionatum. Sed contra est, quia in primis potentia obediencialis, vt talis, per se non importat respectum positivum transcendentalem ad id, ad quod est potentia obediencialis, vt ostendimus *Traët. de Charitat. quest. 8. a num. 67.* Ergo nec intellectus per modum potentiz obediencialis importat talem respectum ad Deum vt quidditative cognoscibilem. Secundò, quia intellectus non respicit suum obiectum formale specificativum per modum potentiz obediencialis, nec per modum obiecti improporcionati, sed per modum potentiz naturalis, & per modum obiecti sibi proportionati; tum quia suum obiectum specificativum respicit ab intrinseco positivè, & activè, & non purè negativè, aut passivè; potentia autem obediencialis purè passivè, & negativè se habet ad id, respectu cuius est obediencialis, non positivè, & activè. Tum quia obiectum specificativum essentialiter est mensura potentiz, implicat autem quod respiciat illud vt sui mensuram, & vt obiectum improporcionatum, quia mensura, ex ratione talis, est proportionata mensurato. Tum, quia respectus transcendentalis positivus potentiz ad suum specificativum est ipsa essentia, & natura specifica potentiz naturalis, illi data, & instituta ab Authore nature; implicat autem, quod ipsa essentia, & natura specifica potentiz naturalis conveniat illi per modum potentiz obediencialis, & quod ab Authore nature per se habeat positivè respicere terminum, vel obiectum improporcionatum, seu supernaturalem. Tum demum, quia si respiceret per se, & ex natura sua positivè terminum improporcionatum, seu supernaturalem visionem Dei, diceret ex natura sua connexionem positi-

vam cum tali termino, factè vt possibilib; implicat autem, quod potentia entitative naturalis ex essentia, & natura sua talem positivam connexionem importet cum visione Dei, adhuc vt possibilib; alias enim lumine naturali demonstrari posset possibilitas visionis Dei ex natura specifica potentiz, quod quam falsum sit, iam ostendimus *quest. 3. per totam.* Ergo.

5 Et confirmatur, quia si potentia vt obediencialis respiceret positivè pro sui specificativo visionem Dei, sequeretur potentiam naturalem, & obediencialem esse duas potentias specificè distinctas, vt potè vna specificata ab actu, & obiecto proportionato, nempe naturalis; alia specificata ab actu, & obiecto improporcionato, nempe obediencialis; rursusque potentia obediencialis esset specificè supernaturalis, vt potè specificata ab actu, & obiecto supernaturali: Sed hoc est absurdissimum: Ergo. Nec valet, si dicas cum Illust. Godoy, quod, vt supernaturalis specificè esset ex actu, & obiecto supernaturali, debebat proportionatè illud respicere; vnde, ex quo illud improporcionatè respiciat, non sequitur, quod ex illo supernaturalitatem intrinsecam capiat. Nec item, quod specie intrinseca distinguatur à potentia naturali, quia potentiz solum differunt specie intrinseca ex obiecto, & actu, quem proportionatè respiciunt. Contra enim est, quia in primis implicat, quod per se respiciat obiectum vt sui specificativum formale, & quod illud respiciat improporcionatè. Secundò, quia implicat etiam, quod illud per se, & ab intrinseco respiciat vt specificativum, & tunc improporcionatè, quin ab illo specificetur, alias non respiciet illud vt sui specificativum: Sed implicat quod ab illo specificetur, quin ab illo recipiat speciem, & alias ab obiecto supernaturali, vt tali, non potest recipere speciem naturalem, sed solum supernaturalem: Ergo implicat, quod respiciat per se, & ab intrinseco obiectum, & actum supernaturalem vt sui specificativum, quin ex illo capiat supernaturalitatem intrinsecam. Tertio, quia affectus inefficax erga visionem Dei ex motivo supernaturali, iuxta ipsum Godoy, non potest non esse supernaturalis, eo præcisè quia respicit motivum supernaturale vt specificativum, quia huic rationi obstat, quod Herice respondeat, respicere illud motivum improporcionatè; quia hanc evasionem non admittit, sed impugnatur ipse Godoy *Disput. 9. num. 7.* Ergo nec similis evasio sufficere potest, vt potentia obediencialis non capiat supernaturalitatem intrinsecam ex obiecto, & actu supernaturali, si illum per se, & ab intrinseco respiciat vt sui specificativum. Et ratio est, quia semper apud Philosophos, præsertim Thomistas, certum fuit, quod potentiz, vel habitudines ad obiecta specificativa vt talia desumunt speciem intrinsecam ab ipsis, ex hoc præcisè quod ea respiciant, vt specificativa; vnde vel repugnabit, quod



quod potentia respiciat obiectum specificativum improprietate, vel si semel respicit illud ut formale specificativum, quamvis improprietate, per se ab illo specificabitur, & capiet speciem intrinsecam ab illo, tanquam a mensura, & causa formali extrinseca, penes quam taxetur illius, essentia, & species intrinseca, ut contingit in omni specificato, & specificativo a alias tota Philosophia de specificativis, & specificatis evertitur. Ac denique, quia implicat etiam unam, & eandem specificam potentiam per se, & ab intrinseco respicere specificativa diversa ut est communis Thomistarum Philosophia: Ergo, si potentia obedientialis respiciat positivè per se, & ab intrinseco obiectum specificativum supernaturale diversum ab obiecto specificativo potentie naturalis, necessario erant potentie specie distinctae. Nec oberit, quod respiciat illud improprietate, si semel illud respiciat positivè per se, & ab intrinseco, ut sub specificativum. Vel, quod verius est, implicabit respicere illud per se, & ab intrinseco ut sui specificativum, & respicere illud improprietate. Vide supra num. praeced. & quaest. 5. num. 4.

6 Melius ergo ad replicam ex num. 4. concessa maiori, & minori, negatur consequentia; quae non inferitur, sed solum, quod Deus ut clarè visibilis non sit obiectum specificativum intellectus creati; quod libenter fatebimur, quia non est idem contineri sub obiecto formali specificativo, ac esse obiectum formale specificativum; sicut nec est idem contineri sub genere, ac esse genus; obiectum enim formale specificativum potentie solum est illa ratio explicita communis, sub qua potentia attingit omnia obiecta particularia; stat autem obiectum particulare contineri sub illa ratione explicita entis ut sic, quin sit illa ratio explicita entis ut sic, quia variatur supposito de simplici in personalem; & consequenter, quin sit specificativum formale potentie, nisi solum si sumatur sub illa ratione explicita, sub qua non differt, nec excedit alia obiecta, sed cum illis convenit explicitè; unde ad summum sequitur, quod Deus sit obiectum specificativum intellectus, si sumatur sub ratione explicita, & analoga entis ut sic, quo pacto non explicat supernaturalitatem; quod libenter fatebimur.

7 Nec obest, quod intellectus per se, & ab intrinseco respiciat rationem entis ut communem ad ens naturale, & supernaturale. Quia positivè, & per se non respicit rationem entis ut positivè communem ad ens supernaturale, nec ut positivè abstractam ab illo, quo solum sensu illa ratio importat connexionem cum ente supernaturali; sed solum ut negativè, & permixtivè communem, & negativè praecedentem ab ente supernaturali; quo sensu non importat connexionem cum illo, nec existentiam illius adhuc ut possibilibus; unde non inferitur, ex quo respiciat positivè transcen-

dentaliter illam rationem explicitam entis ut sui specificativum, quod per se positivè respiciat etiam rationem entis supernaturalis, sed solum quod maneat in potentia obedientiali ad illam per se respiciendam; si illa sit possibilis, aut contenta sub ratione explicita entis ut sic. Vide lib. 3. de Anim. loc. citat. & pro intelligenda communitate negativa, aut permixtiva rationis communis, quae ab intrinseco non inferat possibilitatem rationis inferioris essentiae. Vide in Logic. tract. 3. quaest. 10. num. 24. & tract. 4. quaest. 3. a num. 16. & 48. & tract. de Cboris. quaest. 8. a num. 97. & 144.

8 Sed dices: Si ratio explicita entis solum est specificativa intellectus ut negativè, & permixtivè communis ad rationem entis supernaturalis, seu Dei ut in se visibilis, & ut non connexa cum ista, nec istam inferens, unde probamus Deum ut clarè visibilem, seu ens supernaturale contineri sub obiecto specificativo intellectus? Respondeo, id in primis probari ratione negativa ex ipsa ratione communi specificativa, quia cum illi ex se non repugnet contrahi suo modo per rationem entis supernaturalis, aut Dei ut clarè visibilis, sed ad hoc permixtivè se habeat, sequitur, quod ex ratione, & obiecto formali specificativo intellectus, non repugnat Deum sub illo contineri; nec amplius potest probari ex natura, specie, & obiecto per se specificativo intellectus, quia ex his positivè probari non potest, quod Deus sit quidditative visibilis, aut cognoscibilis in se ipso ab intellectu creato, & consequenter, nec quod positivè contineatur sub eius obiecto specificativo. Deinde dicimus, quod hoc probandum est theologice ex Fide Catholica, & ex creditis per ipsam; quia visibilitas Dei ab intellectu creato per se spectat ad fidem, & non nisi ex creditis per fidem demonstrari potest positivè. Unde ex quo obiectum formale specificativum intellectus est ens sub ratione explicita entis ut finito modo cognoscibilis, quod cognoscimus lumine naturali, & ex quo Deus ut est in se, & quidditative est finito modo cognoscibilis, quod cognoscimus per fidem; inferimus positivè, & absolute Deum ut quidditative in se ipso cognoscibilem contineri sub obiecto specificativo nostri intellectus.

9 Sed dices: Evidens est ratione naturali, quod obiectum specificativum nostri intellectus est ens ut sic: Sed etiam est evidens, quod Deus continetur sub ente ut sic: Ergo evidens est ratione naturali, quod Deus continetur sub obiecto specificativo intellectus. Respondeo, distinguendo maiorem: Evidens est ratione naturali, quod obiectum specificativum nostri intellectus est ens ut sic, ut finito modo cognoscibile, concedo: Si ve finito, si ve infinito modo cognoscibile, nego: Et distinguo minorem: Evidens est quod Deus continetur sub ente ut sic finito modo cognoscibilis, nego: Sub ente ut sic si ve finito, si ve infinito mo-

modo cognoscibili, nego maiorem, & consequentiam, quia licet sit evidens ratione naturali, quod Deus est ens, præcendendo à modo, quo est cognoscibilis; non tamen est evidens ratione naturali, quod Deus est ens finito modo in se ipso cognoscibile, & consequenter nec quod sub ente ut sic cognoscibili confinetur; quia quod Deus sit cognoscibilis immediatè, & in se ipso modo finito, seu attemperabilis perspicacitate finitæ, est mysteriorum adeò supernaturale, quod ad illud non sufficit ratio naturalis, sed fides divina requiritur super rationem naturalem illud credens; ut ex questione sequenti constabit.

10 Obijcies tertio contra rationem nostram probatam: Ratio formalis specificativa intellectus debet esse univoca: Sed ratio entis ut sic non est univoca, sed analoga: Ergo ratio entis ut sic non est specificativum nostri intellectus. Maior probatur, quia ratio specificativa nostri intellectus debet esse ita una, quod possit præstare unitatem specificam aethomam illi, siquidem à sua ratione specificativa accipit unitatem specificam aethomam: Sed à ratione analoga, quæ partim est diversa, non potest accipere unitatem specificam, quia unitas minor, non potest præstare unitatem maiorem, & maior est unitas specifica aethoma, quam unitas analoga tantum: Ergo. Respondeo, hoc argumentum evidenter esse fallax, & nimis probans, quia probat rationem specificativam intellectus debere esse unius speciei aethomæ, quod quamvis esset univoca, non facile explicaretur; & quo sensu arguens explicaverit, quomodo ratio univoca generica possit esse specifica aethoma ad specificandam potentiam; nos explicabimus, quo modo ratio analoga possit etiam esse specifica aethoma ad specificandam potentiam. Vnde in forma, nego maiorem. Ad probationem, concessa maiori, distinguo minorem: A ratione analoga, secundum explicitum, in quo explicito non est diversa, sed una in inferioribus, nego: Ab illa secundum implicitum, in quo differt in inferioribus, concedo minorem, & nego consequentiam; quia ratio analoga potest esse ita una secundum explicitum, quod penes explicitum in omnibus inferioribus sit una, & non diversa explicitè; vnde secundum explicitum est explicitè aethoma, hoc est indivisibilis; & hoc sufficit ut secundum explicitum sit ratio specificativa potentiz, ita una, quod sit indivisibilis in plures rationes specificativas, quia est indivisibilis in plures rationes explicitas entis; & ut hoc modo una explicitè potest præstare potentiz unitatem specificam aethomam, hoc est indivisibilem in plures potentias specificas; vnde non requiritur quod sit univoca, id est, etiam pro implicito eadem in inferioribus, quia implicita unitas, vel differentia in ratione formali specificativa, non specificat per se potentiam, sed per accidens se habet

ad specificandam, vel diversificandam potentiam; quia per se, & formaliter à potentia non respicitur, sed solum materialiter ratione rationis explicitæ; quam solum per se, & formaliter respicit.

11 Denique obijcies: Deus non continetur sub ratione entis, siquidem non est membrum dividens ens ut sic, alias esset ens finitum; sed est ipsa plenitudo essendi, totum ens continens: Ergo nec continetur sub obiecto specificativo intellectus. Respondeo ex dictis loco citato de Anima, distinguendo antecessens: Non continetur propriè, & ut membrum ex æquo dividens, concedo: Impropriè, & ut supremum analogatum continens eminenter alia inferiora entis, concedo antecessens, & nego consequentiam; fatemur enim, quod Deus non est membrum dividens rationem communissimam entis, nec ens ut sic propriè dividitur in Deum, & creaturas, in finitum, & infinitum; sed potius Deus est re ipsa totum ens, & creaturæ particulè participantis de illo, & in illo eminenter contentæ; vnde divisio entis in Deum, & creaturas, propria divisio non est, sicut nec divisio substantiæ in substantiam completam, & incompletam, aut sicut divisio in totum, & eius partes, ut dicebamus *Disput. 2. quæst. 7. à numer. 79.* vnde nec propriè Deus continetur sub obiecto specificativo intellectus, sed potius in se continet, & eminenter est totum obiectum specificativum intellectus, quod, licet ab illo per se non inspectum, nec exactum, si tamen illi suprà eius exigentiam detur, illius capacitatem, & potentiam adequat, & satius simpliciter; ceterum hoc non tollit, quod impropriè, & analogicè, ut supremum analogatum, cetera continens eminenter, continetur sub ratione explicita, & analoga entis, & sub obiecto specificativo intellectus, quod in tali ratione consistit, & in hoc sensu dicimus contineri sub obiecto specificativo intellectus.

12 Pro complemento, inquires primò an Deus continueatur sub obiecto proportionato nostri intellectus? Respondeo negativè. Et probatur, quia ut diximus *lib. 3. de Anima, ubi suprà*, obiectum proportionatum nostri intellectus pro hoc statu est ens materiale ut sic; obiectum item proportionatum intellectus nostri in statu separationis à corpore est ens naturale ut sic: Sed Deus ut est in se, nec continetur sub ente materiali, nec sub ente naturali, quia est ens supernaturale, ut potè elevatus suprà omnem naturam: Ergo ut est in se, sive ut quidditative, & intuitivè in se cognoscibilis, non continetur sub obiecto proportionato nostri intellectus.

13 Dices: Obiectum nostri intellectus specificativum debet illi esse proportionatum: Sed continetur sub obiecto specificativo: Ergo sub obiecto proportionato. Respondeo, distinguendo

QUÆSTIO VII.

AN INTELLECTVS CREATVS  
possit elevari ad videndum Deum in se  
ipso, an de facto elevetur, &  
quando?

**O**stendimus in precedentibus non  
posse demonstrari positivè lumi-  
ne naturali, & consequenter nec ex ipsa natura  
intellectuali possibilitatem visionis quidditative  
Dei, seu Deum esse visibilem in se ipso ab intelle-  
ctu creato, eo quod natura intellectualis ex se nul-  
lum appetitum, inclinationem, exigentiam, aut  
positivam habitudinem importat ad tàm supernâ  
cognitionem. Ex quo satis apparet, quod nisi ele-  
vetur suprâ suam naturam, ad eam non poterit  
pervenire. Iam ergo inquirimus primo, an ita pos-  
sit elevari, in quo discurrendum erit ex revelatis,  
& ex fide potius, quam ex lumine naturali. Secun-  
dò, casu quo possit, an de facto elevetur? Tertiò,  
quando elevetur antè ad videndum Deum? Quar-  
tò, an aliquis in præsentî vita mortali viderit  
Dei essentiam? Igitur.

PRIMUM ASSERTVM.

**D**ico primò: *Intellectus creatus elo-  
vari potest ad videndum Deum,  
atque adeo Deus est visibilis in se ipso ab intelle-  
ctu creato; idque est de fide.* Probatur primo ex illo  
Isaiz 33. *Regem in decore suo videbunt oculi eius.*  
Matth. 1. *Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum  
videbunt.* Item ex illo eisdem, cap. 18. *Angeli co-  
rum semper vident faciem Patris mei, qui in Cœ-  
lis est.* Et ex illo Apost. 1. ad Corinth. 13. *Videmus  
nunc per speculum in enigmate, tunc autem facie  
ad faciem; nunc cognosco ex parte, tunc autem cog-  
noscam, sicut & cognitus sum.* Et ex illo 1. Ioan.  
3. *Cum apparueris similes ei erimus, quia vi-  
debimus eum sicuti est.* Ex quibus sic arguitur: Vi-  
sio de qua loquuntur Sacri Textus, non est visio  
per similitudinem aliquam creatam, tum quia  
Apost. illam contraponit visioni per speculum, &  
in enigmate, quæ est per similitudinem creatam;  
tum quia visio per similitudinem creatam esset vi-  
sio Dei ex parte, cum omnis similitudo creata so-  
lum ex parte, & inadæquatè Deû repræsentet, tum  
quia Apost. ait: *Tunc cognosce, sicut cognitus sum;*  
ipse autem non erat cognitus à se ipso per sui si-  
militudinem, sed in se ipso; tum quia Ioan. ait: *Vi-  
debimus eum sicuti est,* per similitudinem autem  
creatam non potest Deus cognosci sicuti est, sed  
solum ad modum ipsius similitudinis creatæ: Ergo  
loquuntur de visione Dei immediatè in se ipso, &  
per se ipsû, quæ est visio intuitiva, & quidditativa  
ipsius Dei. Deinde, nec loquuntur de cognitione Dei

Vy

à po.

maïorem: Debet esse illi proportionatum secun-  
dum quid, & negativè, concedo: Simpliciter, &  
positivè, nego maiorem, & conceita minori, nego  
consequentiam de continentia sub obiecto  
simpliciter, & positivè proportionato; quia ob-  
iectum specificativum nostri intellectus, quod  
nempe correspondet habitudini essentiali illius  
per modum potentie universalis, debet esse ratio  
universalissima entis, aut veri, abstrahendo à dif-  
ferentijs particularibus, vi quarum excedat, vel  
non excedat virtutem, vel activitatem nativam in-  
tellectus, unde est ratio explicita entis ex se non  
excedens, nec improporionata intellectui, quod  
est esse negativè proportionatam, seu etiam se-  
cundum quid, nempe secundum illam rationem  
explicitam, secundum quam specificat per se po-  
tentiam, quæ ratio explicita permittit ex se con-  
trahi per differentias excedentes, per quas si con-  
trahatur, tum manebit simpliciter excedens, & im-  
proportionatum obiectum, licet semper secundû  
quid, hoc est, secundum illam rationem explici-  
tam proportionatum. Unde ex quo, Deus ut est  
in se ipso finitè cognoscibilis continetur sub ob-  
iecto specificativo intellectus, quod ut tale est illi  
proportionatum negativè, aut secundum quid,  
solum infertur, quod Deus ut prædicto modo  
cognoscibilis, sit obiectum proportionatum se-  
cundum quid, seu secundum rationem explicitam  
entis, seu negativè proportionatum secundum  
illam; quatenus ex ratione explicita entis finitè  
cognoscibilis non excedit activitatem potentie,  
licet illam absolute, & simpliciter excedat, & ideo  
sit simpliciter obiectum improporionatum, de  
quo vide *Traçtat. de Charitat. quæst. 8. à num.  
112. 126. & 144.* Cum ergo dicimus, obiectum  
proportionatum nostri intellectus esse ens natu-  
rale, intelligendum est, quod obiectum adæquatè  
simpliciter, & positivè proportionatum est ens  
naturale adæquatè, simpliciter, & positivè tale, &  
sub hoc Deus non continetur, quia ut cognosci-  
bilis quidditative in se non est sic proportiona-  
tum.

**14** Inquires secundò: An Deus contineat-  
ur sub obiecto specificativo intellectus humani,  
ut homini; an solum sub obiecto specificativo in-  
tellectus humani ut genericè convenientis cum  
angelico, & sub ratione intellectus creati commu-  
ni ad angelicum, & humanum? Huic dubio ali-  
qui cum Godoy tenent hoc secundum alij tenent  
primum, utrumque esse probabile, sed primum  
probabilius, ostendit satis *Traçtat. de Charitat.  
quæst. 8. à num. 147. & præf. à num.  
152.* & ideo ibi dicta suffi-  
cient.



à posteriori, & per effectus propter eandem rationem; quia cognitio per effectus non potest dici visio Dei, qui enim per fumum egredientem è camino, cognoscit ibi esse ignem, propriè dici non posset, quod vidit ignem ipsum; & qui per arcefactum cognoscit artificem, ex hoc dicere non posset, video artificem: Vel etiam, quia cognitio per effectus solum est abstractiva, sed non facit ad faciendum, sicut nos visus Deum promittit. Apostolus: Ergo loquuntur expressè de visione intuitiva, & quidditativa Dei in se ipso.

3 Dices: Deus dicitur in Sac. Textu invisibilis, iuxta illud 1. ad Timoth. 1. *Rege seculorum immortali, & invisibili.* Et illud 1. ad Timoth. 6. *Quem nullus hominum vidit, sed nec videre potest.* Ergo. Secundò: Nam Genes. 32. dicitur, quod *Moses vidit Deum facie ad faciem*, quin inde de fide constet, vidisse Deum intuitivè: Ergo nec ex quo dicat Apost. *Tunc autem facie ad faciem*, intertur visio intuitiva Dei. Respondeo ad 1. Deum dici invisibile, vel quia est invisibilis oculo corporeo; vel quia est invisibilis in hoc seculo; vel quia est invisibilis ab omni intellectu creato comprehensivè, quo sensu explicant PP. invisibilitatem Dei, vt mox videbimus. Ad secundum, dico primo, quod ex Actor. cap. 7. constat, quod Moy. & Patriarchis non apparebat Deus in persona, seu substantivè, sed per Angelum vices Dei gerentem, vnde satis non constat, cum dicitur, quod *Moses vidit Deum facie ad faciem*, & cum Iacob dicebat: *Vidi Dominum facie ad faciem*, an intelligatur de Domino in sua substantia, vel essentia divina, an de Domino in sua creatura substituentem pro ipso. Secundò, quod ibi non dicitur contra positivè, vidisse Dominum, non per speculum in enigmate, sed facie ad faciem, nec, additur: *Sicut & cognitus sum*, nec ly *sicuti* est; sicut in locis à nobis allegatis. Vnde est locus interpretandi textus Genes. non autem textus à nobis allegatos. Tum denique, quia Sac. Textus exponendus est ex communi PP. traditione, non contra illam, vt præcipit Concil. Trident. Ex communi autem PP. traditione constat, textus à nobis allatos intelligi de visione Dei in se ipso, non autem textus allatos ex Genes. Ergo.

4 Secundò probatur ex PP. Nam Irenæus lib. 4. cap. 37. sic ait: *Homines igitur videbunt Deum, & per visionem immortales facti, & pertingent usque ad Deum*, vbi loqui de visione intuitiva, præterquam ex ipso eius textu, constat ex eo, quod contraponit visionem istam, ei quam Patriarchæ, dum in terris agerent, habuerunt. Item Clemens Alexandrinus, lib. 5. *Stromat.* sic ait: *Perpicuum est, nullum unquam vitæ suæ tempore posse Deum perspicue comprehendere. Qui autem sunt mundo corde, Deum videbunt postquam extremam perfectionem attigerint.* Item August. *Epist. 91.* sic exponit illud Apost. *Rege*

*seculorum invisibili*, nempe sic dicens: *Invisibilis non in seculo seculorum, sed tantum in hoc seculo.* Et *Epist. 92.* loquens de visionibus Patriarcharum, sic ait: *Non autem ipse apparebat in natura propria, quam Moyses videre cupiebat; ea quippè promittitur sanctis in alia vita.* Item Greg. 18. *Moral. 2. cap. 18.* sic ait: *Sciendum est, quod fuerunt nonnulli, qui Deum dixerunt, etiam in illa regione beatitudinis in claritate quidem sua conspici, sed in natura minime videri: Quos nimirum nimia inquisitionis falsitas fessellit; neque enim illi simplici, & incommunicabili essentia aliud est claritas, & aliud natura, sed ipsa eius natura, sua claritas, ipsa claritas, natura est: Ipse enim pollicetur, dicens: Qui diligit me, diligitur à Patre meo, & ego diligam eum, & manifestabo ei me ipsum.* Ecce vbi reitet, tanquam errorem, quod beati nò videant Deum, nisi in splendore, vel claritate ab ipso distincta; & contra talem errorem, affirmat, promitti nobis visionem Dei in se ipso. Item Bernard. *serm. 7. in fest. comm. Sancti* sic ait: *In hoc autem erit vita æterna, ut cognoscamus Deum sicut est, id est nò modo sicut inest nobis videlicet, aut ceteris creaturis, sed sicuti est in semetipso.* Similia inveniuntur in ceteris Patribus.

5 De Christoismo autem, aliqui dubitarunt, sicut de Basilio, Epiphanio, Theodoro, Theophylaro, & alijs, de quibus existimantur aliqui, quod visionem Dei intuitivam in se ipso negant beatiss. solum admittentes visionem ipsius in aliquo Dei splendore, & luce ab ipso demissa. Id colligit primo, quia Chrsostom. *hom. 14. in Ioan.* sic ait: *Ipsum quod est Deus, non Ioh. Prophetæ, sed nec Angeli viderunt, neque Archangeli; quod enim creabilis est natura qualiter videre poterit quod increabile est.* Item asserit, quod solus ipsum videt Filius, & Spiritus Sanctus. Item de Angelis: *Vidisse quidem Deum in natura assumpta, nam antea nò videbant.* Item: *Non merito ipsum lumen intuebantur, neque sinceram ipsam substantiam, sed quedam Dei se demittentis accomodatio fuit.* Similia referuntur ex alijs PP. relatis. De quibus aie Vazquez, quod si sincerè loqui velimus, vix possunt in sanum sensum interpretari.

6 Verumtamen, D. Tho. in præsent. Chrsostom. in bono sensu interpretatur, asserens, ipsum solum negare intellectui creato visionem comprehensivam Dei; quia subdit, *visionem dict certissimam Patris considerationem, & comprehensionem tantam, quam am Pater habet de Filio*, vnde in antecedentibus, & subsequenter, hanc solam negasse Chrsostomum intellectui creato, non autem visionem solum intuitivam, & quidditativam finito modo Deum attingentem in se ipso, quæ in finitè minor est ea, quam habet Pater de Filio. Quis autem dicat D. Thom. non sincerè loqui, dum Chrsost. sic in sano sensu exponit?

7 Sed huic expositioni non acquiescit P. Vazquez.

quæ. Nam Chrysostomus inquit, loquitur contra Anomæos, & eo sensu negat possibilem visionem Dei, quomodo Anomæi illam assererent in hac vita; Anomæos autem non ita delirasse, nec eo demeritis pervenisse, ut dicerent, se Deum in hac vita infinite cognoscere, & comprehensivè videte, tanta visione, quanta Deus se ipsum videt: Ergo cum Chrysostomus negat possibilem eam visionem, quam assererat Eunomius, & Anomæi, non comprehensivam, sed quidditivam negat. Sed contra est, quia credibilis est, Eunomium, & Anomæos eo demeritis pervenisse, ut dicerent, se in hac vita comprehendere Deum, quam quod Chrysostomus negavit visionem quidditivam Dei: Ergo immerito, & contra debitam Chrysostomo venerationem, asserit Chrysostomo errorem negandi visionem quidditivam Dei in beato, ne demeritis credat in Eunomio, & Anomæis. Antecedens, ultra quod per se patet, suaderi potest, primo, quia Chrysostomus, Epist. 5. ad Theodorum lapsus, *bonis, in Epist. ad Philip. & bonis. 69. ad Popul.* expressè admittit visionem claram Dei pro alia vita, unde in hoc ultimo loc. ait: *Beatos Regem ipsum contueri, non per enigma, non per speculum, sed facie ad faciem; non per fidem, sed per speciem.* Et Basilii, qui cum Chrysostomo recensetur à P. Vazquez, in expositione Psalm. 33. sic ait: *Nos, postquam Filij resurrectionis erimus, tunc nosse Deum facie ad faciem dignabimur, sicut Angeli nunc vident ipsum.* Incredible est ergo, quod hi PP. negassent contra Anomæos in beatis visionem claram Dei, quam ita clarè affirmant. Secundò, quia, ut refert Theodoretus lib. 4. de Hæretic. fabul. tit. de Eunom. *Eunomius ausus est dicere, se nihil de rebus divinis ignorare, sed ipsam Dei substantiam exactè scire, eandemque habere de Deo cognitionem, quam ipse Deus de se ipso habet.* Anomæi etiam, testè Socrate lib. 1. Hist. cap. 7. sic aiebant: *Deus de sua ipsius essentia nihil amplius intelligit, quam nos, neque ipse est magis perfectus, & cognita, quam nobis.* Quin, & Hieronymus, super Matth. cap. 11. ad illa verba: *Nemo novit Filium, nisi Pater,* sic Eunomium arguit: *Eruibescat Eunomius tantam sibi notitiam Patris, & Filij, quantam alteruter inter se habent, i. scilicet se habere:* Ergo Eunomius, & Anomæi eo demeritis pervenerunt, ut dicerent, se tantam Dei scientiam, & notitiam habere, quantam Deus de se ipso, & consequenter comprehensivam, sicut ipse Deus. Unde ipse Chrysostomus solidos, & amentes non semel appellat, & ut tales arguit: Ergo immerito recusat Vazquez illos tante demeritis credere, ne Chrysostomus in sano sensu interpretetur. Constat ergo fuisse communem traditionem PP. Deum à beatis quidditivè videri, & consequenter Deum esse quidditivè visibilem in se ipso ab intellectu creato. Textus autem, in quibus videtur id negare, exponendi sunt eo sensu, quod vel negent compre-

hensivam Dei visionem; vel visionem oculis corporalibus elicitam.

8 Sed dato, quod intet PP. de hoc aliquid dubium fuisset, prædicta veritas constat expressè de fide ex definitione Concilij Florentini Scilicet, 25. in decreto unionis, ubi definitur: *Animas exutas corporibus, que in gratia Dei decesserint, in Cælum mox recipi, & intuari clarè Deum trinum, & unum sicuti est.* Unde ita credit vni-versa Ecclesia.

9 Ratio autem naturalis demonstrativa assignari nequit, ut iam supra ostendimus, quia talis non est, quam sæpè usurpat D. Tho. ex appetitu naturali cognoscendi causam, visus effectibus. Est tamen ea ratio valde utilis, quia probat intellectum nullo cognito intra Deum latari, nec quietari; & propterea eius appetitum naturalem ad magis, & magisque quidem inquitudo, & appetitus insatiabilis intellectus, est optima dispositio negativa, ut cum audit per Dei revelationem, possibilem illi esse Dei visionem, quæ plenè satiatur, & illi promissam esse, facile, & promptè credat, & de promissa lætetur; & ob hoc D. Tho. ea ratione sæpè utitur, quia nempe illa est ad modum eorum argumentorū, quibus ex motivis credibilitatis utitur PP. & Theologi ad convincendos infideles, quæ licet non faciant evidenciam positivā de eo quod nostra religio vera sit, ut ostendimus Tract. de Fid. q. 3. per tot. tamè utilissima sunt, ut infideles deponat suos errores, & negativè disponunt ut assentiant nostræ religioni per idem, ut diximus lib. 9. q. 4. a. n. 17.

10 Sed à ratione objicies argumento latè importuno: Impossibile est intellectui creato visio quidditativa Dei infinita: Sed etiam est impossibile finita: Ergo. Maior patet, quia implicat contradictionem intellectum finitum, & creatum videre Deū visione infinita, seu infinite. Minor vero etiam probatur, quia visio quidditativa Dei essentialiter est infinita: Ergo implicat finita. Probo antecedens, quia actus specificatus ab obiecto, eò perfectior est, quò perfectius est obiectū, à quo specificatur: Sed visio Dei specificatur immediate ab ipso Deo, & Deus est infinitus, seu infinite perfectus: Ergo visio ipsius erit etiam infinita, seu infinite perfecta. Maior patet, quia visio immediata Angeli perfectior est, quam visio immediata hominis, & visio immediata Angeli superioris ad infimum, perfectior est, quam visio immediata infimi, & visio immediata superioris ad penè infimum, perfectior est visione illius, & sic ascendendo, quo obiectum, vel Angelus visus immediate est perfectior, perfectior evadit visio ab illo immediate specificata, quia perfectiorem speciem ex illo sortitur: Ergo.

11 Nec valet dicere, visionem crescere in perfectione essentiali ad incrementū obiecti specificativi, nō mathematicè, sed solū geometricè: hoc est non debere esse æqualem mathematicè excessum cognitionis ad cognitionem, cum excessu obiecti vnius ad obiectū alterius, ita ut si obiectum vnius

excedit ut quatuor obiectum alterius, ita una cognitio excedat etiam ut quatuor obiectum alterius; sed satis esse, quod sicut obiectum excedit obiectum, excedat cognitio cognitionem, licet non tantum, quantum excedit obiectum unius obiectum alterius. Contra enim est, quia dummodò cognitio debeat excedere cognitionem, quando obiectum excedit obiectum, licet excessus cognitionis ad cognitionem sit minor, quam excessus obiecti ad obiectum, cognitio intuitiva Dei debet in se habere actum infinita incrementa supra cognitionem quidditativam hominis, v.g. licet minora, quam incrementa, quæ Deus habet supra hominem: Sed eo ipso cognitio entitativa Dei debet esse actus, & simpliciter infinita, quia debet habere actum infinita incrementa supra cognitionem finitam, & infinita incrementa actui habita consequentia infinitum in actu: Ergo. Probatum maior, quia ex cognitione quidditativa hominis usque ad cognitionem quidditativam Dei mediare debent tot gradus, & incrementa, licet minora, quot gradus, & incrementa licet maiora mediante ex obiecto primæ, nempe homine, usque ad obiectum secundæ, nempe usque ad Deum: Sed ex homine usque ad Deum mediante infinita incrementa, quia usque ad Deum sunt possibiles creaturæ, seu obiecta perfectiora, & perfectiora sine fine: Ergo ex cognitione quidditativa hominis usque ad cognitionem quidditativam Dei debent mediare infiniti gradus, & infinita incrementa cognitionis, licet minora: Sed hos omnes gradus, & incrementa debet in se habere cognitio quidditativa Dei, ut potest excedens omnes, & infinitas cognitiones intermedias: Ergo debet habere in se actum infinitos gradus, & incrementa cognitionis, licet minora, quam Deus.

12 Explicatur: Cognitio, ad cuius altitudinem, & perfectionem perveniri non potest per finita incrementa, & per finitos gradus supra versus, infinitè excedit cognitionem finitam, & consequenter est actus infinita: Sed talis est cognitio quidditativa Dei: Ergo erit actus infinita. Maior patet, quia ex quo, incipiendo ab homine, v.g. non possumus pervenire ad altitudinem Dei per finitos gradus, aut incrementa perfectionis, rectè inferitur Deum infinitè excedere hominem, & consequenter esse actum infinitum in perfectione: Ergo ex quo, incipiendo à cognitione quidditativa hominis, non possumus pervenire usque ad cognitionem quidditativam Dei per finitos gradus, & incrementa, sequitur quod cognitio quidditativa Dei infinitè excedat cognitionem quidditativam hominis, & consequenter quod illa est actus infinita. Urgetur: Si cognitio quidditativa Dei solum finitè excederet cognitionem quidditativam hominis, per finitos gradus, quantumvis minimos, supra versus vinci posset ille excessus, ut potest finitus: Ergo si vinci non potest per finitos gradus, & incrementa, sequitur, quod excessus cognitionis

Dei supra cognitionem quidditativam hominis sit infinitus: Ergo cognitio quidditativa Dei infinitè excedit cognitionem quidditativam hominis: Ergo est actus infinita.

13 Respondeo igitur, in primis hoc argumentum manifestè inflari in omnium sententia quia in omnium sententia res ordinis inferioris nunquam possunt æquare, vel minimam rem ordinis superioris, & hoc quantumvis res ordinis inferioris augeantur incrementis maioribus, & maioribus sine fine in suo ordine; quin inde inferatur rem ordinis superioris esse actus, & simpliciter infinitum. Exempl. grat. substantia quælibet excedit quodlibet accidens, ita ut accidens, quantumvis perfectius, & perfectius fingatur, per incrementa finita intra lineam accidentis, nunquam possit pervenire ad perfectionem substantiæ; quin tamen inde probetur, quamlibet substantiam infinitè excedere accidens, aut esse actus, & simpliciter infinitum: Item formæ materiales, quantumvis perfectiores, & perfectiores excogitentur, nunquam possunt per incrementa finita intra lineam formæ materialiæ pervenire ad perfectionem formæ immaterialis, seu spiritualis; quin inde inferatur formam spirituales infinitè excedere formam quamlibet materialiæ, seu esse simpliciter infinitam: Item anima sensitiva ita excedit omnia vegetabilia purè talia, ut vegetabile purè tale per finitas species, & gradus vegetabilis supra versus nunquam pervenire possit ad perfectionem animæ sensitivæ; quin inde inferatur animam sensitivam infinitè excedere quamlibet plantam purè vegetabilem: Ergo nec ex quo per finitos gradus cognitionis quidditativæ erga obiecta creata pervenire non possumus ad altitudinem, & perfectionem cognitionis quidditativæ Dei, inferri potest, cognitionem quidditativam Dei excedere infinitè cognitionem quidditativam hominis, aut esse simpliciter, & actus infinitum. Est ergo præfatum argumentum ex se fallax.

14 Ad illud ergo, concessa maiori, nego minorem. Ad cuius probationem, nego antecedens. Ad eius probationem, distinguo maiorem: Actus specificatus ab obiecto, eò perfectior est in suo ordine, quò obiectum est perfectius, concedo: Extra suum ordinem, nego maiorem, & concessa minori, consequentiam. Ad probationem maioris, dico, quod cognitio quidditativa Angelis, eò perfectior est, quò perfectior est Angelus quidditativè cognitus, sed in suo ordine cognitionis accidentalis, v.g. unde sicut malè inde sic argueret: *Sed Angelus supremus est substantia: Ergo cognitio quidditativa Angeli supremi est substantia*, ita malè arguitur: *Sed Deus est infinitus: Ergo cognitio quidditativa Dei est infinita*, quia videlicet, licet cognitio quidditativa crescat ad incrementum obiecti, crescit tamen semper intra sphaeram suam accidentis, seu accidentalis

cognitionis, & consequenter intra sphaeram finitæ cognitionis, unde sicut nunquam per incrementum obiecti crescit ad esse substantiæ, ita nunquam crescit ad esse infinitæ, quia solum crescit intra ordinem cognitionis accidentalis, & finitæ. Et in hoc sensu admitto solutionem ibi datam, nempe, quod non crescit mathematicè iuxta incrementum obiecti, sed solum proportionaliter, & geometricè, nempe incremento inferioris ordinis semper respectivè ad obiectum, semperque intra sphaeram cognitionis accidentalis, & finitæ, quantumvis supra versus fiant incrementa ad incrementa obiectorum.

15 Ex quo ad replicam, nego maiorem, quam esse falsam probant instantiæ iam factæ. Ad eius probationem, concessa maiori, distinguo minorem: Ab homine usque ad Deum mediant infinita incrementa, infinita quidem numero, & sincathegorematicè, seu in potentia, concedo: Infinita in perfectione, aut cathegorematicè, vel simpliciter, nego minorem; & distinguo consequens eodem modo, & nego minorem subsumptam; quia ut cognitio quidditativa Dei excedat omnes cognitiones quidditativas finitas perfectiores, & perfectiores supra versus semper in linea perfectionis finitæ, licet numero, & sincathegorematicè infinitas supra versus, non requiritur quod actu contineat in se omnes illos gradus finitos, in perfectione, & numero sincathegorematicè infinitos, sed satis est, quod sit in superiori ordine ad omnes illos: potest autem esse in superiori ordine ad omnes illos, quin omnes illos actu contineat; sicut cognitio intellectiva cit in superiori ordine ad omnes possibiles cognitiones intensivas perfectiores, & perfectiores sine fine, seu numero, & sincathegorematicè infinitas, quin omnes illas actu contineat; & anima spiritalis est in superiori ordine ad omnes animas sensitivas possibiles, perfectiores, & perfectiores sine fine, seu numero sincathegorematicè infinitas supra versus, quin omnes illos gradus actu contineat: Ex cognitio supernaturalis est in superiori ordine ad omnes cognitiones naturales perfectiores, & perfectiores possibiles infinite supra versus intra lineam cognitionis naturalis, quin actu contineat omnes gradus possibiles cognitionis naturalis, nec sit actu, & simpliciter infinita: Sic ergo in nostro casu.

16 Ex quo ad explicationem, vel nego absolutè maiorem, vel distinguo: Infinite excedit, vel excedit in ordine superiori finito, concedo: Infinite de necessitate, nego maiorem. Ad cuius probationem, distinguo causalem: Ex quo non possumus pervenire ad Deum per finitos gradus perfectionis unius ordinis, nego causalem: Ex quo non possumus pervenire per finitos gradus omnis ordinis finiti, concedo causalem, & nego consequentiam; quia hæc est differentia inter al-

titudinem Dei, & altitudinem cognitionis quidditativæ Dei, quod ad altitudinem Dei pervenire non possumus per gradus finitos vltius ordinis finiti, quantumvis enim excoGITentur gradus perfectiores, & perfectiores, & item, quantumvis excoGITentur in superiori, & superiori ordine finito, nunquam pervenimus ad Deum, sed semper infinite distans à Deo, & ideo probatur rectè Deum esse infinitum; quia videlicet excedit, non solum omnes species possibiles unius generis, vel ordinis, sed etiam omnia genera, & ordines finitos. Caterum ad altitudinem cognitionis quidditativæ Dei, licet pervenire non possimus per gradus cognitionis naturalis perfectionis, & perfectiores sine fine intra ordinem cognitionis naturalis, bene tamen per gradus cognitionis intra ordinem superiorem finitum cognitionis supernaturalis, unde licet illa excedat omnes perfectiores, & perfectiores possibiles sine fine cognitionis ordinis naturalis, non tamen omnes possibiles perfectiores, & perfectiores sine fine in omni ordine finito, quia non excedit omnes possibiles ordinis supernaturalis accidentalis, qui ordo finitus est, ex ipso generali conceptu accidentis.

17 Ex quo ad vrgentiam, distinguo antecedens: Per finitos gradus supra versus inferioris ordinis vinci posset ille excessus, negò antecedens: Per finitos gradus superioris ordinis, concedo antecedens, & distinguo consequens eodem modo, negoque vltimam consequentiam, quia vel minimus gradus superioris ordinis cognitionis supernaturalis excedit omnes, & infinitos sine cathegorematicè possibiles gradus inferioris ordinis, unde ad illos excedendos non requiritur infinitas, sed satis est superioritas ordinis, ut exemplis allatis constat.

18 Ex ratio omnium est, quia licet multiplicentur infinite sincathegorematicè gradus cognitionis possibiles, & possibiles sine fine, cum semper omnes secum ferant rationem essentialem cognitionis accidentalis, & inherens subiecto, & nunquam sit pervenire ad cognitionem substantialem per se subsistentem, semper omnes ferunt secum rationem cognitionis finitæ, quia cognitio accidentalis inherens subiecto, ex hoc ipso est essentialiter finita, & limitata ex subiecto receptivo, unde quamvis intra hanc rationè cognitionis accidentis, & inherens subiecto cognitio quidditativa Dei excedat omnes alias cognitiones quidditativas aliorum obiectorum, licet sincathegorematicè infinitas, seu sine fine possibiles, ad summum sequitur, quod omnes illas excedat intra sphaeram cognitionis finitæ, quia sphaera cognitionis accidentalis, & inherens subiecto est essentialiter sphaera cognitionis finitæ: Nec obstat quod obiectum cognitionis quidditativæ Dei, nempe Deus, excedat infinite simpliciter

obiectum cognitionis quidditativæ hominis; hoc enim ideo ita est, quia Deus excedit in linea substantiæ, & in linea substantiæ est pervenire ad substantiam actu infinitam; at in linea cognitionis accidentalis, & inherens subiecto non est pervenire ad cognitionem infinitam, sed solum ad finitatem superioris ordinis, nempe ordinis divini, qualis est visio quidditativa Dei, quæ licet ex obiecto specificativo exigeret infinitatem, tamen ex ratione generalissima accidentis recepti in subiecto limitatur, & individuatur finitè iuxta capacitatem subiecti, & semper manet finita simpliciter, non quidem finita ex obiecto specificativo, sed ex subiecto receptivo, non limitata formaliter ex sua specie in abstracto sumpta, sed limitata materialiter ex subiecto, & ex individuatione in illo, & ex illo, nam species visionis intuitivæ Dei formaliter considerata ex suo obiecto, & præcisiivè à respectu ad subiectum, ex se verum est, quod exigit infinitatem; & re ipsa ab obiecto, & ex sua specie evaderet infinita, nisi esset accidens in subiecto, ex quo limitatur materialiter, & refertur finita simpliciter.

### SECUNDVM, ET TERTIVM assertum.

19 **D**ico secundò: *De facto omnes illæ anime, vel spiritus, qui æterna felicitate fruuntur, vident clarè, & intuitivè Deum in se ipso.* Ita constat ex PP. allatis, qui non tam de possibili, quàm de facto loquuntur, & ex præmissa definitione Concilij Florentini. Unde id etiam est Fide Catholica certum.

20 Dico tertio: *Animæ defunctorum non expectant usque ad diem iudicii, nec mille annos post iudicii diem, ut Deum intuitivè videant, sed quæ decedunt in gratia, immediatè postquam fuerint plenè purgati, mox recipiuntur in Cælis, & Deum intuitivè vident.* Oppositum errorem tenuere, in primis Cerinthus, qui primævam Ecclesiam persecutus, asseruit, vt testatur Eusebius *Historia lib. 3. cap. 22.* Sanctos cum Christo mille annis post generalem resurrectionem regnatos legalibus observationibus obstrictos, & impurissimis delectationibus satandos. Id ipsum, seclusis legalibus observantijs, & impurissimis delectationibus, docuit Papias Hyerapoli in Asia Episcopus, teste Eusebio *vbi sup. cap. 23.* nempe Sanctos mille per annos post generalem resurrectionem regnatos cum Christo in terris, qui quidem error tribuitur ab aliquibus Ireneo, Tertulliano, Lactantio, & alijs primævæ Ecclesiæ PP. & præsertim Ioanni XXII. inter quem, & Patrienses Theologos, agente pro his Philippo Valerio Galiarum Rege, ingentes controversiæ fuerunt.

21 Verumtamen hic error iam ab Eccle-

sia damnatus, & nostrum assertum definitum fuit in Concilio Florentino, *vbi sup.* sub hac formâ: *Definitum, illorum animas, qui post baptismum susceptum nullam omnino peccati maculam incurserunt, illas etiam, quæ post contractam peccati maculam, vel in suis corporibus, vel eisdem exuâ corporibus, prout supra dictum est, sunt purgatae, in Cælum mox recipi, & intueri clarè ipsum Deum trinum, & unum, sicuti est, pro meritorum tamen diversitate, alium alio perfectius, illorum autem animas, qui in actuali mortali peccato, vel solo originali decedunt, mox in infernum descendere parvis tamen de disparibus puniendas.* Et hæc est Catholica Doctrina ab omnibus fidelibus tenenda, quam similiter, vel supponit, vel definit Concil. Trid. *sess. 25.* de invocatione Sancti. *vbi docet: Sanctos una cum Christo regnantes orationes suas pro hominibus Deo offerre, &c. illos vero, qui negant Sanctos æterna felicitate in Cælo fruente invocandos esse, &c. vt hæreticos damnat, & anathematizat.*

22 Constat pariter præfatum assertum primò ex illo Lucæ 23. *vbi Christus Domin. dixit Latroni morienti: Hodie mecum eris in Paradiso,* profecto intelligens pro Paradiso divinam gloriam, & vitam æternam, quæ in visione Dei consistit. Secundò ex illo Psalm. *Ascendens in altum captivam duxit captivitatem,* quod Apostolus exponit de Christo in Cælos abeunte, & Sanctorum animas, antea captivas diaboli, secum sublevante ad Cælos, vt sum felicitatis participes faceret per visionem Dei æternam. Tertiò ex illo Apost. *Cupio dissolvi, & esse cum Christo,* vbi inter dissolvi, & cum Christo esse, nullum medium assignat. Quartò ex illo eiusdem 2. ad Corinth. 5. *Scimus, quia si terrestris domus nostra huius habitationis dissolvatur, ædificationem ex Deo habemus domum non manufactam æternam in Cælis,* vbi post domum terrestris huius habitationis, seu vitæ temporalis, seu post illius dissolutionem, quæ fit per mortem, immediatè assignat domum æternam in Cælis, quæ in visione Dei consistit.

23 Constat item ex SS. PP. qui præsertim, dum de præmio Martyrum, & aliorum Sanctorum loquuntur, semper supponunt, eorum animas in Cælum statim recipi, & mox æterna gloria donari, Deum videre, & apud Deum vivere felicissimè. Pro omnibus sit ex Latinis Cyprianus, qui lib. de Exortatione Martyrij, sic statuit: *Exire inter angustias, & præfuras gloriosum. Claudere in momento oculos, quibus homines videbantur, & mundus, & aperire eos statim ut Deus videatur, & Christus. Tam velociter migrandi quantà felicitas, vt terris repente subtraharis, et in Regnis Cælestibus reponaris.* Et ex Grecis S. Ignatius Martyr, qui Epist. ad Romanos vehementer significat, quantū cupiat dissolvi,



vt cum Christo sit, vnde ait, se Christi vocem audire sibi dicentis, *veni ad Patrem*, & se miserum liget, *donec Deum adipisci mereatur*. Sic sentiebant illi PP. initio nalcenris Ecclesie, sic sentiant Catholici recte de premio Sanctorum instruati per frequentia secula; eoque definitum fuit in Concilio Florentino, vt dogma in Sacra Scriptura contentum, & traditione acceptum ex PP. animas purgatas mox Deum videre.

24 Nec obfunt, quz pro millenarijs obijci solent ex Apocalipsi Ioan. Primo ex cap. 6. vbi ait: *Vidi sub altari animas interfectorum propter Verbum Dei, & clamabant dicentes, vsque quo Domine, &c.* Ergo animz Martyrum nondum fruuntur gloria, sed iacent sub altare expectantes Dei iudicium. Secundò cap. 20. dicitur, draconem ligari, *donec consenserunt mille annis*. Illi autem mille anni alij esse non possunt, nisi illi, quibus Sancti cum Christo regnabunt in terris. Tertio, ex eodem cap. 20. vbi de his, qui non adorauerunt bestiam, dicitur, *quod vixerunt, & regnauerunt cum Christo mille annis; ceteri mortuorum non vixerunt donec consenserunt mille anni*: Hæc est resurrectione prima, in qua, qui habent partem, in his secundis mori non habet potestatem; sed erunt Sacerdotes Dei, & Christi, & regnabunt cum Christo mille annis: Sed hoc regnum mille annorum aliud esse non potest, nisi post generalem resurrectionem, quz est prima resurrectio, ita vt per mille annos post illam Sancti regnent cum Christo in terris: Ergo.

25 Sed respondetur falso, & nimis ad litteram, quz occidit, sic expòni prædictos textus. Exponentes autem esse iuxta communem SS. PP. intelligentiam, qui mille annos non sumunt mathematicè, sed figuratè pro diuturno vel æterno duracionis spatio. Vnde ad primum, dico, animas Martyrum dici, esse sub altare, vel quoad corpus relictum in terris, pro cuius resurrectione clamant petentes vindictam, id est, generale iudicium, in quo suis occisoribus, & persecutoribus ostendatur ipsorum pernicia, & rependatur debita poena, & suis corporibus promerita gloria; vel videri sub altare, non in terra, sed in Caelo figuratè representantes expectatione, quam habent resurrectionis; non vero per talem visionem significari, animas illorum adhuc Cælum non conscendisse, nec Deum videre; nam ipse Ioann. cap. 7. ait, vidisse in Caelo eisdem Sanctos stantes ante tronium, & in conspectu agni, amictos stolis albis, & palme in manibus eorum, & quod sunt ante tronium Dei, & seruiens ei die, ac nocte.

26 Ad secundam dico, quod draco dicitur ligari mille annis, id est, per totum tempus à primo Christi adventu, vsque ad Antichristum, quod spatium metaphoricè significatur per millenarium; quia per Christi aduentum ligatus fuit

diabolus, vt non possit tanta libertate nocere Sanctis, sicut ante Christi aduentum, sic exponit August. lib. 2. de Civitat. Dei, cap. 7. & similiter alij PP. & Expositores.

27 Ad tertiam similiter dico, quod mille anni priores, quibus Sancti dicuntur vixisse, & regnasse cum Christo, & quod ceteri mortuorum non vixerunt, nec regnauerunt eisdem mille annis, significant totum tempus à morte cuiusque vsque ad diem iudicii vniuersalis, quia toto hoc tempore Sancti, secundum animas, vivunt, & regnant cum Christo, secus vero ceteri moriuntur, qui à peccato non surrexerunt, nec ante mortem, nec in morte. Et hæc inquit Ioannes, nempe resurrectio à peccato, est resurrectio prima, in qua qui habet partem, in his secundis mori, nempe æterna, non habet potestatem; sed erunt Sacerdotes Dei, & regnabunt cum Christo mille annis, post secundam, & vniuersalem corporum resurrectionem, id est, per totam æternitatem, quam significant mille anni posteriores resurrectioni secundæ; siquidem familiare est in Sacris Scripturis per millenarium æternitatem significare, vel aliud longum temporis spatium.

28 Obijciatur etiam ex alijs locis Scripturæ. Primò quia Matth. 20. denarius laborantibus in vinea non redditur hora tertia, sexta, nec nona, sed ad vespæram, quz significat mundi finem: Sed ille denarius significat mercedem vite æternæ, seu visionis Dei: Ergo hæc non datur Sanctis vsque ad mundi finem. Secundo, nã Christus in iudicio dicturus est electis, vt refertur Matth. 25. *Venite benedicti Patris mei possidete regnum, quod vobis paratum est*: Ergo quia ante non possidebant. Tertio Apost. ad Hebræos 11. de Sanctis, ait: *Iuxta fidem defuncti sunt omnes isti, non acceptis re promissionibus*. Et item: *Hi omnes testimonio fidei probati non acceperunt re promissionem*. Ergo. Quarrò, quia Ioan. Epist. 1. cap. 3. ait: *Cum apparuerit, nempe Christus in iudicio, similes ei erimus, quia videbimus eum sicuti est*: Ergo non ante aduentum Christi ad iudicium.

29 Respondetur tamen, non minus falso prædictos exponi textus in sensu obiectione. Ad primam ergo dico, quod per vespæram potest intelligi extrema dies cuiusvis hominis, cum, post mortem corporis, anima mercedem suam accipiet. Vel si intelligatur dies iudicii, aut mundi finis, tunc etiam accipiet donarium, seu mercedem completam in gloria completa animæ simul, & corporis, quam ante illam diem Sancti non accipiunt. Et similiter ad secundam dicatur, quod Sancti in vniuersali iudicio vocantur ad possidendum Regnum completè, & adæquatè in anima, & corpore, cum ante solum in anima illud possiderent. Ad tertium dico, quod Apost. loquitur de Sanctis veteris testamenti, qui decesserunt credentes, & expectantes aduentum Messie promissi, &

& bona quæ cum illo ipsis promissa fuerant; & de his ait, quod defuncti sunt non acceptis promissionibus, quas expectabant, solum in fide, & spe illarum; nempe vique dum adveniret Christus, qui ianuæ Cœli aperiret, & eos de Limbo PP. educeret secum ad Dei ætatem videndam in Cœlis, ut f. c. c. Ad quartum, dico, quod ly *cum apparuerit*, non debet intelligi *cum apparuerit Christus in generali iudicio*, nam sic ait Ioann. *Charissimi nunc Filij Dei sumus, & nondum apparuit quid erimus; cum autem apparuerit similes ei erimus*, &c. cum nempe apparuerit, quid erimus, quod nondum apparuit; id autem apparebit, cum anima à corpore exuta plene purgata fuerit, videbit enim tunc Dei faciem, & quanta gloria donata sit.

30 Obijciunt rursus ex antiquis PP. quorum plures senserunt cum millenarijs. Alij vero aliquibus in locis videntur visionem Dei districte vique ad iudicium universale. Sed reponitur, Tertulianum, Lactantium, & alios, deceptos quidem fuisse ex vanis traditionibus Papæ Episcopi Hyperopolitani, de quo Euseb. lib. 3. *Histor. cap. 23*, sic ait: *Alia præterea idem Auctor, quasi traditione non scripta, ad se pervenisse commisset, quæ peregrinas quasdam servatoris parabolas, & novas eius doctrinas, aliasque nonnulla commentitij fabulis referri continent; in quibus assertum Regnum Christi post universa carnis à mortuis resurrectionem mille annos duraturum, & corporeo more in terra hac continuaturum, & stabilitum fore; verumtamen non desuile alios PP. qui eisdem temporibus verum, & Catholicum dogma tenuerunt, & docuerunt, rectissime de Regno Cœlorum, & iulorum præmio int. ligentiam sacrarum Scripturarum, quibus proinde standum est, sicut fletit Ecclesia in Concil. Florentin. Alij vero PP. si quando videntur negare visionem Dei Sanctis immediate post mortem, vel exponendi sunt de Sanctis veteris testamenti, quorum animæ in Limbo Patrum expectabant Christi Regnum, vel de animabus nondum plene purgatis, aut de quibus dubitatur, an plene purgati decesserint ex hac vita, de quibus intelligendum est quod ait August. lib. 1. *Retract. cap. 14*, nempe, *de Sanctis hominibus defunctis utrum ipsi saltem dicendi sint iam in illa possessione consistere merito queritur*, id est dubitatur, quia verum plene morulas huius vite purgaverint nescitur.*

31 Demum obijciunt ex Ioanne Papa XXII. qui docuit animas, vique ad diem iudicii non esse Deum visuras, ita constanter, quod pro hac sententia ingens volumen conscripsit, ut testatur Ocamus in compendio errorum, quos huic Pontifici adscribit, quin & Adrianus in 4. sent. de Sacramento Confirmationis censuisse videtur, hunc Pontificem præcepisse, & decrevisse, quod sua illa doctrina ab omnibus teneretur, & doce-

retur. Respondeo hunc Summum Pontificem, si tenuit animas non visuras Deum vique ad diem iudicii hoc tenuisse ex propria sententia, & ut Auctor privatus, & particularis Theologus, quo sensu nullam maiorem habet auctoritatem, quam fundamenta quibus nitebatur. Minime autem eam sententiam docuisse ex Cathedra, quia de hoc nullum extat decretum, nec diploma, aut scriptum, Ocamus autem, & Adrianus fuerunt huic Papæ infensi, & ducti pravis rumoribus potuerunt illi imputare supra veritatem ipsam quod docuerit, & decreverit errorem prælatum. De contrarijs autem huius Pontificis cum Galiarum Rege, & Parisiensibus variz sunt sententiz inter Auctores, aliqui enim sentiunt dissidium non tam fuisse de sententia, quam de iurisdictione, & Auctoritate, eo quod præfatus Rex cum Parisiensibus propria Auctoritate interdixisset, & prohibuisset sententiam de dilatione visionis Dei vique ad iudicium universale, quod ægrè tulit Papa, & contra Regem, & Parisienses decreta edidisse, non quibus illorum sententiam prohiberet, sed quibus illorum sibi arrogatam auctoritatem, & iurisdictionem definiendi, & prohibendi compesceret, ut sibi vnicè reservata, tam.

32 Quidquid tamen de hoc sit, in quo variant dogmatici, hoc vnum debet esse certum præfatum Papam nunquam ex Cathedra docuisse, nec definivisse differri visionem Dei vique ad generale iudicium, tum quia huius distinctionis nullum extat authenticum testimonium; tum quia Benedictus XI. immediatus illius in Apostolica Sede successor, in Bulla, quæ incipit: *Benedictus Deus*, testatur, quod cum Ioannes XXII. pararet se ad conciliatim definiendam suam sententiam in Concil. morte præventus id implere prohibitus fuit. Tum quia teste Villano lib. 11. *Historiz de rebus Florentinorum, cap. 19*, Ioann. XXII. paulo ante mortem declaravit in Consistorio Cardinalium, quod in concionibus, quous dilationem visionis Dei vique ad diem iudicii prædicaverat, eius non fuerat animus eam sententiam definiendi, itaque iam sibi displicere eam sententiam, contrariamque amplecti, nisi postmodum Ecclesia primam definiret. Ex quibus aperte facis constat nunquam præfatum Papam ex Cathedra illam sententiam docuisse. Nec hæreticum fuisse, ut de ipso, alijsque Summis Pontificibus calumniantur moderni hæretici, quia licet senserit pro tunc animas vique ad diem iudicii non visuras Deum, id tamen pro tunc non erat hæresis formalis, sed materialis error, quia oppositum nondum fuerat ab Ecclesia definitum sed inter opiniones toleratas erat, vique dum

Ecclesia definiret authenticè, prout fuit postmodum.

QUARTVM ASSERTVM.

33 **D**ico quartò: Probabilis valde est, Moysen, & aliquos Patriarchas, Paulumque Apostolum ex speciali privilegio vidisse transire in hac mortali vita divinam essentiam; licet probabile etiam sit oppositum ex Sacro Textu, & antiquis PP. Vtramque partem probabo referendo utriusque fundamenta.

34 Igitur pro hac secunda parte est primò, quod si alicui præfatum privilegium concessum fuisset, maximè Moysi: Sed ille Dei essentiam non vidit: Ergo. Probat, minor, nam si aliquo ex Textu Sacro id probari posset maximè ex Exod. 33. sed ex illo potius constat Dei essentiam non vidisse: Ergo. Probat, minor, primò, quia Moysi sic postulanti: *Si ergo inveniri gratiam in conspectu tuo, ostende mihi faciem tuam*, respondit Dominus: *Non poteris videre faciem meam, non enim videbit me homo, & vivet*. Et postea: *Videbis posteriora mea, faciem autem meam videre non poteris*: Ergo Dei essentiam vidisse non constat, sed potius non vidisse. Secundò ex illo Ioann. in suo Evang. cap. 1. *Deum nemo vidit unquam*, quod scripsit Ioannes etiam post Pauli mortem; immo ipse Paulus post suum raptum vsque ad tertium Cælum, Epist. ad Timoth. cap. 6. scribit: *Quem nullus hominum vidit*: Ergo nec ipse Paulus Deum, seu Dei essentiam vidit. Tertiò nam PP. Ecclesiar præcedentibus testimoniis innixi, sæpe sæpius aiunt, Moysen, nec Paulum non vidisse ipsam. Dei substantiam, vnde Irenæus adversus hæreses, c. 27. ex illo Ioannis, *Deum nemo vidit unquam*, inferit: *Non igitur manifeste ipsam faciem Dei videbant Prophetæ, sed dispositiones, & mysteria, per quæ inciperet homo videre Deum*. Igitur, si neque Moyses, vidit Deum, nec Elias, &c. August. etiam Epist. 111. ait Moysen, & alios non vidisse Deum, nisi alicuius conspicibilis materia dispositione assumpta, salva sua invisibilitate, idque sententiæ Athanasium, & Gregorium Nacianzenum.

35 Pro prima autem parte est etiam primò, quod Moysi ubi supr. dixit Deus: *Ego ostendam tibi omne bonum*: Nomine autem omnis boni nihil creatum, & finium intelligi potest, sed sola Dei infinita substantia: Ergo hanc ostendit illi Deus. Secundò, quia isdem dicitur, quod Dominus loquebatur Moysi, *facie ad faciem*, manifestus loqui homo ad amicum suum: Ergo ipsi manifestus erat absque velo, & quoad suam essentiam. Tertiò, quia Numer. 12. dicitur: *Si quis fuerit inter vos Prophetæ Domini, in visione apparebo ei, vel per somnium loquar ad illum*. At non talis servus meus Moyses; ore enim ad os loquor ei, & paulum, & non per enigmata, & figuræ, Dominum videt: Ergo intuitivè, & per essentiam Deum vidit, & non enigmatice sicut alij Prophetæ. Quartò ex illo Pauli 2. ad Corinth. 12. sic aiente de se;

Stio huiusmodi hominem raptum vsque ad tertium Cælum, sive in corpore, sive extra corpus nescio, Deus scit, quoniam raptus est in Paradysum, & audivit arcana verba, quæ non licet homini loqui: Sed per tertium Cælum, Paradysum, & arcana verba, quæ non licet homini loqui, aliud intelligi nequit, nisi abyssus divinæ essentia: Ergo illam vidit.

36 Quartò ex PP. Nam August. lib. 12. de Genes. & Litter. cap. 27. docet, quod Moyses Concupiscit videre Deum, non utique sicut videret in Monte, nec sicut videbat in Tabernaculo, sed in ea substantia, quæ Deus est, nulla assumpta corporali creatura, quæ mortalis carnis sensibus præsentetur, neque in spiritu figuratis similitudinibus corporum, sed per speciem suam, quantum eum capere creatura rationalis, & intellectualis potest. Vnde ad illud: *Non poteris videre faciem meam*, respondet dictum fuisse figuratè ad Ecclesiam, & ad Moysen non pertinere. Et illud: *Non videbit me homo, & vivet*, sic exponit: *Nisi ab hac vita quisque quodammodo moriatur, sive omnino exiens de corpore, sive ita averfus, & alienatus à carnalibus sensibus, ut merito nesciat, sicut Apostolus, utrum in corpore, an extra corpus sit, cum in illam rapitur, & subvertitur visionem, ubi sane docet aliam mortem propriam talem, necessariam non esse ad videndum Deum, sed satis esse extasim à sensibus corporis*. Item Ambrosius lib. 1. cap. 2. sic ait Moyses, *non in visione, neque in somnis, sed ore ad os cum Deo summo loquutus, neque in specie, nec per enigmata, sed clara atque perspicua præsentia divina cognitionis dignatus est*.

37 Quintò, quia D. Tho. in præsent. q. 12. art. 11. ad 3. sic ait: *Dicendum, quod sicut Deus miraculosè aliquid supernaturaliter in rebus naturalibus operatur, ita etiam, & supernaturaliter, & præter communem ordinem, moentes aliquorum in hac carne viventium, sed non sensibus carnis utentium vsque ad visionem sue essentia elevari. Ut dicit August. lib. 12. super Genes. ad Litter. & lib. de videndo Deum, de Moysè, qui fuit Magister Iudeorum, & de Paulo, qui fuit Magister Gentium, & de hoc plenius tractabitur cum de eius raptu agens, nempe 2. 15. quæst. 175. ubi art. 3. hanc statuit conclusionem: *Paulus vsque ad tertium Cælum divina virtute raptus divinam essentiam vidit*. Vnde hæc sententia omnino tenenda est, ut longè probabilior.*

38 Nec in contra est, quod D. Tho. in præsent. ubi supr. in corp. ait: *Dicendum, quod ab homine puro Deus videri per essentiam non potest, nisi ab hac mortali vita separatur*. Quod probat, quia modus cognitionis sequitur modum naturæ cognoscentis, vnde anima non potest cognoscere formas separatas à materia corporali, nisi etiam ipsa separata sit. Respondeo enim D. Tho. in hac con-

elusione loqui ex natura rei, & seclusso miraculo; quod ipsa ratio satis offendit, quia anima nō potest esse in carne mortali vivens intellectuāliter sine viū sensuum, & vita separata, nisi per miraculū; & ideo ad tertium se explicavit, dicens, quod per miraculū id Deus cum aliquibus dispensavit ut cū Moyse, & Paulo. Et hinc explicatur etiam illud ad Moysen dictum: *Non videbis me homo, & vivet*, nempe, vel quia ad videndam Dei essentiā requiritur, vel mors vera, vel mystica per elevationem, & alienationem omnimodā a sensibus carnis, ut exponit Aug. & illud etiam Ioan. *Deum nemo vidit unquā*, intelligitur, ex lege cōmuni, & seclusso miraculo. Et similiter aliud ex Apost. ad Corinth. *Deum nullus hominum vidit*, nam subiungit, *sed nec videre potest*, quod solum in prædicto sensu verum est, & similiter alia, quæ in contra allegantur facili possunt exponi ex dictis pro nostra sententia.

### QŪESTIO VIII.

*VTRUM INTELLECTVS CREATUS EGREGIUMINE GLORIAE CREATO AD VIDENDUM DEUM?*

**I** **C**onstat ex suprà dictis præsertim q. 2. a. n. 2. intellectum creatum suo lumine naturali non posse Deū videre. Constat etiam absolute possibile esse quod Deum videat, ut quæst. præced. ostensum reliquimus: Sequitur ergo disputandum quo lumen videre possit Deū seu quo lumine egeat ad illum videndum. Circa quod plures sunt sententiæ. Prima est, quod intellectus non eget essentialiter lumine creato suprà suum naturale lumen, sed posse ipsum Deum se ipso immediatē vñiri intellectui per modum luminis. Quam sententiam loquendo de potentia Dei absoluta, non de ordinaria, nec de facto attribuit Illust. Godoy, Vicentio, & Curicli. Sed qui singulariter illam tenet, & fusè exponit, est N. Maignā, qui in sua Philos. Sacr. c. 1 §. de Deo invisib. prop. 10. novo, ut illi mos est, & mitto discursu, reiecta in primis qualitate infusa ex parte intellectus ut inutili ad videndum Deum, asserit primò convenientius, & connaturalius ac proinde de facto elevari intellectum per lumen quod sit ipsa species impressa Dei, quam cum Thomistis indistinctam reputat ab essentia divina vnita mentibus beatorum, quamque intelligit nomine luminis gloriæ significari. Vnde asserit secundo intellectū ita immediatē videre Deum, ut sicut Deus se ipso immediatē per modum obiecti præsentatur intellectui absque omni distincto ex parte Dei superaddito, ita intellectus se ipso absque omni modo actionis realiter ab eo distincto, (nam modus re ipsa distinctos ab agente, & passio, seu ab agente, & obiecto, eius Philosophia non admittit) immediatissimē Deum ipsum in se ipso videat. Asserit tertio:

Deum ad sui visionem non concurrere concursu generali causæ efficientis, sed solum concursu obiectivo, & per modum speciei impressæ. Rursus addit divinam essentiam nō ex necessitate naturæ, sed liberē exhibere hunc obiectivum concursum erga intellectum; ex quo quartò infert, pro sua libertate posse talem cōcursum nunc maiore, nunc minorem exhibere, de misionē sui speciem intellectui exhibēdo, vel ampliorem: prout illi libuerit. Quintò infert ratione naturali cōstare quod Deus possit videri intuitivē ab intellectu creato, quia potest sui speciem, & obiectivum concursum demittere, & attemptare illius naturali perficipacā. Sextò etiam explicat qualiter Deus elevat intellectum ad sui visionē, nempe per illum concursum obiectivum illi temperatum determinando obiectivē perficipaciam intellectus, & illam ad se cōvertendo. Septimò hunc concursum obiectivum appellat auxilium actuāle gratuitum, & supernaturalē, quia gratis, & liberē illum Deus exhibet, liberē se sinendo, aut faciendo videri ab intellectu, & hoc suprà exigentiam ipsius intellectus secundum se, & totum hoc componit per nudas entitates intellectus, & ipsius Dei per quandam proportionem utriusque ad invicem, indistinctam etiam realiter entitativē ab utroque, & absque virtute, aut actione realiter ab utroque distincta, nec intellectui, aut obiecto superaddita. Et nihilominus salvare conatur omnes assertiones Catholicas de elevatione intellectus, de lumine gloriæ elevante, de auxilio, & concursu speciali Dei, & supernaturali requisito, de impotentia naturali intellectus ad videndum Deum, de visione sua supernaturali, de specie impressa, & expressam omnes istas assertiones contendit nihil significare re ipsa distinctum ab entitate naturali intellectus, & ab ipsa Dei essentia cum quadam certa proportionē se habentibus, quam per suas met entitates habent.

2. Secunda sententia est, quod licet de facto, & cōnaturaliter intellectus ageat lumine creato per modum virtutis, & qualitatē supernaturalis sibi superaddito; hoc tamen lumen potest de potentia suppleri per auxiliū extrinsecum, sive quod idem est, per omnipotentiam extrinsecā assistentem, & præstantem eundem concursum, quem præstare lumen. Quam sententiam tenent cōmuniter Iesuitæ. Tertia sententia est, quod requiritur quidem lumen creatum elevans potentiam intellectus, sed non per modum virtutis activæ in visionem, sed solum per modū conditionis. Et hæc sententia tribuitur Baconio ab aliquibus suis assellicis. Quarta Denum est D. Tho. & omnium Thomistarum, nempe, quod lumen gloriæ creatum requiritur essentialiter, & per modum dispositionis ut intellectui vñiatur essentia divina per modum speciei, & per modum virtutis ex parte potētis ut illa fiat proximē potens videre Deum, ita ut nec de potētia absoluta suppleri possit per assistentiam

tiam extrinsecam omnipotentis, nec per intellectum divinum, aut essentiam divinam immediate vnitam intellectui. De quibus sententijs, quia satis disputavi *Tractat. de Charit. quest. 5. 6. 7. &c.* Ideo hic breviter, & remissive ad ibi dicta procedam. Sit ergo.

PRIMA CONCLUSIO.

3 **D**ico primò: *Deus de seipso non vnitur intellectui creato per modum luminis aut videndum Deum, sine medio actu visionis ab utroque distincto, nec sine media virtute visiva creata, aut creato lumine intellectui superaddito.* Est hæc conclusio specialiter contra N. Maignam, sed facile, efficaciter, & nifallor dogmaticè probatur, quia visio Dei est quid creatum in anima: Sed si Deus vnitur immediatè intellectui, & ab eo videtur absque media virtute, & actu visionis ab utroque distincto, nihil erit creatum in anima: Ergo non sic vnitur, nec videtur. Minor patet, quia *quid creatum in anima* evidenter sonat quid creatum realiter distinctum ab anima, & in ea receptum, non enim ipsa anima est quid creatum in anima, ut per se patet: Sed si Deus vnitur immediatè intellectui, & ab eo videtur absque media virtute visiva, & absque medio actu visionis ab utroque re ipsa distincto, nihil restat in anima creatum realiter ab ipsa distinctum, quia præcisè concurrunt ex parte animæ intellectus, qui iuxta Maignam est realiter indistinctus ab ipsa anima, & quamvis poncretur distinctus, non est creatus in anima cū incipit videre Deum, sed concreat cum illa ex quo illa creata est: ex parte vero Dei præcisè ipse Deus, qui licet sit realiter distinctus ab anima, non est quid creatum in illa, & nihil aliud ibi restat: Ergo visio Dei nihil est, aut importat creatum in anima. Nec valet recurrere ad certam illam proportionem utriusque, in qua visionem constituit Maignam; siquidem illa utriusque proportio dici non potest quid creatum in anima, tum quia parietè dicenda foret quid creatum in Deo, cum æquè illa proportio sit Dei ad intellectum, ac intellectus ad Deum; tum quia iuxta ipsum illa parietè est indistincta re ipsa ab utroque; tum quia si esset quid creatum in anima egeret concursu Dei physico, & per modum causæ efficientis illud, quem tamen excludit præfatus Author, solum admittens obiectivum purum, quo Deus nihil creat, nec propriè efficit. Nihil ergo importat iuxta ipsum, visio Dei creatum in anima.

4 Quod autem hoc falsissimum sit, seu maior primi syllogismi, sic probatur, quia de visione Dei in anima debemus idem sentire ac de dilectione amabili Dei, seu de charitate in anima; tum quia uterque actus proportionaliter respicit Deum immediatè in se ipso, & propter se

ipsum ut sit in se ipso, & voluntas æquè immediatè vnitur Deo per actum charitatis, ac Deus intellectui per visionem. Tum quia Theologi omnes pariformiter discunt, ita ut quicquid requirunt ex parte voluntatis ad amorem Dei propter se, tantum proportionaliter requirant in intellectu ad visionem Dei in se; ac demum, quia ipse Maignam eodem tenore explicat, quo pacto voluntas movetur, & elevatur ab obiecto bono, & ipsam amat absque medio actu, aut qualitate realiter ab utroque distincto, ac explicat id ipsum in visione Dei: Sed charitas est quid creatum in anima, & hoc est ita certum, ut sit immediatè, & expressè de fide dari charitatem distinctam re ipsa ab Spiritu Sancto, seu à Deo, quæ sit quid creatum in anima, ut ex Trid. ostendebam *Tract. de Charitat. quest. 5. num. 2. 1.* & consequenter contrarium dicere sit hæreticum: Ergo æquè erit falsum, quod visio Dei non sit quid creatum in anima.

5 Confirmatur, adeò certum est, charitatem sumptam pro actuali dilectione esse quid creatum in anima, ut id veluti de fide censent omnes Theologi, oppositumque errorem adeò exorbitantem, ut D. Thom. exponens Mag. Sentent. per errorem dicentem, charitatem non esse quid creatum in anima, sed ipsum Spiritum Sanctum ei unitum, credere nolit, Mag. adeò errasse, ut id dixerit de charitate, sumpta pro actuali dilectione; sed solum de illa sumpta pro principio dilectionis, ut vidimus *Tractat. de Charitat. quest. 5. num. 2.* Atqui si vera est philosophia illa N. Maignam, & sequacium, apertè sequitur charitatem adhuc sumptam pro actuali dilectione non esse quid creatum in anima, sed vnicè erit Spiritus Sanctus, vel, si mavis, Deus summè bonus immediatè aptatus, & proportionatus voluntati, absque omni medio creato inter animam, seu voluntatem, & ipsum summum bonum, ut apertè se explicat ipse Maignam, *cap. 13. num. 71.* dicens, quod ut voluntas bene alicuiatur erga bonum, seu illud amet, *sufficit, & requiritur convenientia, & proportio, seu contemplatio mutua. hæc enim posita, & præcisè quibuslibet alijs, bonum bene afficit, & voluntas bene afficitur, &c.* At in his omnibus non est reperire novam aliquam entitatem actionis, vel actus physice distinctam à voluntate, & bono, sed sunt illa met duo prout ad se invicem habent ea proportio; talem autem proportionem habent se ipsi, nempe absque entitate distincta. Quid clarius? Ergo iuxta eam philosophiam charitas adhuc sumpta pro actuali dilectione nihil est creatum in anima, sed solum ipse Deus summè bonus se ipso aptatus, & proportionatus animæ, seu voluntati, & voluntas se ipsa aptata, & proportionata illi summo bono. At qui hoc omnes Theologi centent, vel hæreticum, vel ad minus erroneum: Vide ergo, quo &

quantum abducatur a fide illa philosophia, sive Carthesiorum, sive Mainganitarum, à Novatoribus adeò celebrata?

6. Er quidem de fide est, quod *Sanctissima Passionis Christi merito per Spiritum Sanctum charitas Dei diffunditur in cordibus eorum, qui iustificantur, atque ipsi inhaerent, & quod in ipsa iustificatione hac omnia simul infusa accipit homo, fidem, spem, & charitatem ex distinctione expressè Trident. Sess. 6. de iust. cap. 7. Tum ex illo Pauli ad Rom. 5. Charitas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum, qui datus est nobis. Quod August. sic exponit: Charitas Dei dicta est diffusa in cordibus nostris, non qua nos ipse diligit, sed qua nos dilectores suos facit: At iuxta præstatam philosophiam, quæ omnes qualitates, accidentia, & modos philosophicos ab anima, & obiecto, realiter distinctos, & medios relegat, oppositum prorsus est dicendum, nempe quod per Spiritum Sanctum nihil diffunditur, nihil infunditur in anima iusti, ipsi de novo inhaerens, nec charitas quidem, qua nos Deus dilectores suos faciat, sed nos fieri, aut esse dilectores, & diligentes Deum, ut summum bonum per ipsum inveniatur ut appetitum nostræ voluntati per se ipsum absque omni dono re ipsa infuso animæ, aut voluntati: Ergo præstata Philosophia expressè contradicit Fidei Catholicæ.*

7. Ex quo demum colligitur, non solum eam philosophiam errare contra fidem, sed quod visionem, vel actualem dilectionem Dei nihil esse creatum in anima asserit, sed pariter, quatenus lumen gloriæ acceptum pro principio visionis, & charitatem sumptam pro principio dilectionis, nihil esse creatum, aut infusum, & inhaerens in anima pariter affirmat; siquidem hoc dicere de charitate, ut hæreticum, vel erroneum saltem, norant plectique, vel omnes Theologi contra Mag. & oppositum, adhuc de principio dilectionis, esse de fide, satis ostendimus ubi *supra* num. 24.

8. Nec dicas primò, id quidem de charitate esse definitum in Concil. Trident. sed non de lumine gloriæ. Contra enim est, quia licet Concilium expressè non definiat de lumine gloriæ, tamen omnes Theologi pariter sentiendum esse dicunt de lumine gloriæ, ac de charitate, & e contra, & ipsi Mainganitæ, & Carthesiani, pariter discurrunt de utroque, sicut de actibus intellectus, & voluntatis, quod nempe alio principio non egent, nisi sola potentia animæ, & obiecto absque omni medio: Ergo vel per consequentiā immediatam, vel expressè, & formaliter errant contra distinctionem Concil. Trident. præsertim dum suam doctrinam consequenter extendunt ad voluntatem amabiliter diligentem Deum, seu ad charitatem ipsam.

9. Nec dicas secundò, Patres, & Conci-

lium loquutos fuisse iuxta morem, & Philosophiæ Peripateticorum de qualitatibus, accidentibus, & actionibus realiter distinctis ab anima, & obiecto; quæ Philosophia de fide non est. Vnde non errabit, inquit, contra fidem, qui quod substantialiter continet Sacri Textus, & quod intendit definire Concilium, alia Philosophia explicaverit. Contra enim est, quia Apost. dum ait: *Charitatem esse diffusam in cordibus nostris per Spiritum Sanctum*, non sequitur Aristotelem, nec Peripateticos, sed ipsum Spiritum Sanctum dicentem. Nec Augustinus dum id exponit de charitate, *non qua nos Deus diligit, sed qua nos dilectores suos facit*, non sequitur Peripateticos, cum potius August. ut sæpè ait D. Thom. doctrinis Platonis etiam adductus. Nec similiter Concil. Trident. in rebus fidei desinendis sequitur Arist. sed Spiritum Sanctum: Ergo absurdissimum est sic explicare ipsum, Apost. & Augustinum. Dicere autem quod illa Philosophia Peripateticorum non est de fide, nihil obest, quia licet ut præta Philosophia est, de fide non sit, ea tamen parte, qua contenta inveniatur in Sacro Textu, & in definitionibus Conciliorum, potest esse de fide: Sic ergo est de fide dari aliquid creatum in anima infusum animæ, & ipsi inhaerens, gratuito illi donatum, & accidentaliter illi superveniens, quo fiat amica Dei, potens diligere, & actu diligens ipsum, & proximum fidei saltem, quod in anima beati datur etiam donum in illa creatum, infusum, & ipsi inhaerens, ac illi superveniens, quo fiat potens videre, & actu videns Deum, quod lumen gloriæ appellamus; quod si in his asseritis includitur dari vera, & realia accidentia, virtutes, aut qualitates accidentales realiter distinctas à substantia, quibus substantia fiat potens agere, aut operari, & actu operans, quæ est Philosophia Peripateticorum, hæc sanè Philosophia ut in primo asserto contenta erit de fide, & ut in secundo proxima fidei, vel conclusio theologica, contra quam sentire, erit vel hæreticum, vel erroneum, vel errori proximum. Neque enim Doctrina Sacra, & Canonica corrigenda est ex Philosophia, sed Philosophia potius ad normam Doctrinæ Sacræ moderanda, ut iam alibi dixi. Vnde mirum videri debet quod auli fuerint Novatores quidam novam quandam videre Philosophiā, cuius nullum antiquitate nobilem Authorem proferant contra antiquissimam Peripateticorum magna ex parte Sacris Doctrinis contentam, aut contestatam, vel saltem illis valde coherentem: velintque ea sua Philosophia Sacram Doctrinam, vel corrigere, vel aliter quam tradita hucusque est, explanare.

10. Sed ut omnes cavillationes, quibus vei solent, præcludantur, sic arguo: Dubitare non licet, quod quando PP. Concilij Trident. Vel potius Spiritus Sanctus per os eorum defini-  
cha.

charitatem esse donum infusum, & inhærens animæ, planè sciebant, quod hæc verba pro tunc in Ecclesia uniuersa aliud non significabant, quam accidens quoddam verum, & reale distinctum re ipsa à substantia animæ, efficienter in illa causatū à Deo, ipsique inhærens, qualiter pro tunc uniuersi sapientes in Ecclesia, qui omnes tunc erant Peripatetici, intelligebant conceptum accidentis realis: Ergo planè eo ipso definiuntur charitatem esse verum, & reale accidens animæ infusum, & ipsi physice inhærens, siquidem hoc ipsum definiunt, quod sciebant significari pro tunc in uniuersa Ecclesia per verba quibus definebant, & per illa verba nihil aliud pro tunc significabatur in Ecclesia: Ergo si quis velit modo dicere solum fuisse definitam charitatem, vel sumptam pro certa proportionem inter animam, & Deum indistinctamque ab utraque substantia Dei nempe, & animæ, & nihil re ipsa distinctum ab utraque substantia fuisse definitum, nihil aliud præstabit, quam illud: Concilij definitionem, & illi sensum, & significationem ex diametro oppositam menti, & sensui PP. obtrudere; quod si licet, per me licebit sentire, & docere contra omnia in Ecclesia definita de fide, obtrudendo nempe definitionibus Conciliorum, & PP. sensum contrarium, & contrariam Philosophiam, vel si mavis contrariam grammaticam ei, qua pro tunc Ecclesia utebatur.

11. Iam autem ad subilem explanationem, qua N. Maignam visionem Dei, & lumen gloriae explicare conatur absque omni reali accidenti medio inter Deum ipsum, & animam, facile respondetur. Ad primum, quod manifestè implicat contradictionem intellectum eleuari ad videndum Deum per lumen increatum, quod sit ipsa species impressa Dei à Deo indistincta re ipsa. Tum quia implicat potentiam eleuari ad actum superantem vires suas, nisi addito illi superiores, vires visivas, aut maiorem perfpicaciam; Deus autem per modum speciei non addit, nec augeat intellectui maiores vires visivas, & cognoscitivas, sed solum se præsentat intellectui ex parte obiecti. Tum quia Deus per modum speciei non vnitur physice per modum forme physice intellectui, & implicat eleuari potentiam ad actum suis viribus superiorem, nisi per aliquod physicum ipsam actuant, & perficiens, & informant physice, ut statim dicemus. Ad secundum patèr dico, implicare apertè contradictionem, quod intellectus de non vidente Deum fiat videns Deum absque omni medio realiter distincto ab ipso Deo, & ab intellectu, siquidem nihilo realiter superaddito, nec intellectui, nec obiecto, obiectum manebit re ipsa sicut antea, & pariter intellectus re ipsa sicut antea, id est, obiectum re ipsa non visum, & intellectus re ipsa non videns, implicat enim realiter novitas, & mutatio rebus ipsæ, & eodem

modo realiter se habentibus sicut antea; unde ut intellectus de non vidente, fiat videns Deum evidenter requiritur aliqua novitas; seu entitas realiter superaddita, non quidem Deo, qui incapax est novitatis, & additionis, sed intellectui, qui solus est capax novitatis, & additionis; hæc autem novitas, seu entitas intellectui superaddita, necessariò est lumen visivum, creatum, & actio videndi etiam superaddita, quam in creatis esse realiter distinctam ab agente satis contra ipsum Maignam demonstravimus in Philosophia.

12. Ex quo ad tertium pariter dico, falsissimum esse, quod Deus solum concursu obiecti concurret ad visionem sui elicam ab intellectu creato, nam cum illa sit entitas creata, implicat fieri, nisi Deo ut causa prima, & per suam omnipotentiam illam efficiente physice in ipso intellectu sub ratione entis. Falsum item est, quod divina essentia libere, & non ex necessitate naturæ exhibet concursum obiectivum erga intellectum; siquidem obiectum sub munere obiecti moventis obiectivè non est liberum, nec liberè movet, sed necessariò movet, si non impeditur, quantum movibile capax est, ut videtur est in omni obiecto. Nec voluntas divina habet dominium immediatè supra vim motivam obiectivè ad sui amorem, aut cognitionem, sicut nec supra sui bonitatem, aut veritatem obiectivam, in qua talis vis obiectivè motiva consistit; solumque habet dominium supra capacitatem intellectus, aut voluntatis, quam potest pro libertate augere, vel minuire, vel impedire, & sic magis, vel minus movere, vel nullo modo. Ex quo ad quartum, pariter dico manifestam implicare contradictionem, quod essentia divina exhibeat nunc maiorem, nunc minorem sui speciem, si semel species ponitur realiter indistincta ab essentia divina, qua implicat contradictionem ipsam essentiam divinam in se ipsa suscipere augmentum, aut decrementum, comprimi, aut dilatari, denitri, aut extendi, ut per se patet. Nec dato quod speciem à se distinctam ederet, posset respectu eiusdè subiecti æquè capax nunc maiorem, nunc minorem sui speciem exhibere, quia obiectum ex se non liberè, sed per modum naturæ sui speciem ex se sibi æqualem emittit, quæ solum potest augeri, vel minui ex maiori, vel minori capacitate suscipientis illam, ut patet in speculo, aut ex diversitate medi per quod transeat, quod medium prorsus excluditur inter Deum visum, & intellectum videntem intuitivè ipsum.

13. Ex quo contra quintum infero, evidenter constare, quod Deus non potest sui concursum obiectivum attemperare, nec proportionare naturali perfpicaciz intellectus, nec speciem edere illi proportionatam, nisi addendo intellectui maiorem perfpicaciam, quam naturalem, quia perfpicacia naturalis intellectus se ipsa im-

pro,

proportionata est essentia divinæ, & essentia divina illis ut autem improporcionata proportionatur, opus est vel, addere, vel detrachere vni ex illis, sicut ut inæqualia æquentur; detrachere autem essentia divinæ de sua magnitudine intrinseca, prorsus chimericum est; unde solum superest, ut proportio fiat, quod addatur intellectui perspicacia divina supra suam naturalem, & lumen divinum, supra suum lumen naturale. Ex quo contra sextum inferitur, ineptissimè explicari elevationem intellectus per illum concursum obiectivum, quem attemperatum fingit ex parte Dei hic Author; tum, quia essentia divina per modum speciei se ipsam demittit usque ad proportionem cum naturali perspicacia intellectus, non est intellectum elevari, sed essentiam deprimi, & descendere à sua elevatione, sicut si Stella è Cælo caderet ad terram, non proinde terra elevaretur ad contactum Stellæ. Ad septimum pariter dico, falsissimum esse, quod ille concursus obiectivus essentia divinæ sit, aut verè dici possit auxilium actuale gratuitum, tum quia non auget vires potentia, tum quia non est per se liber obiecto, sed per modum naturæ, tum quia in modo obiecto, & deprecia illius specie usque ad gradum proportionatum naturali perspicacie intellectus, nullo auxilio, aut iuvamine eget intellectus ad illud videndum, sicut si lux solis remittatur usque ad gradum proportionatum oculis nocturnæ, iuvanti non eget oculus nocturnæ ad eam videndam, nec elevari, sed naturaliter eam videbit, sicut alia obiecta proportionata. Vide, quæ diximus contra P. Vazquez *Tractat. de Charit. quest. 8. à num. 88.* Unde tandem fieri, quod quilibet intellectus naturali sua perspicacia naturaliter possit videre Deum in eo gradu, & in ea specie, in qua se videndum exhibet beatissimè, & quod si non videtur de facto, non est ex defectu perspicacie, aut luminis sufficientis in intellectu, sed quia Deus liberè se abscondit, negando sui speciem, quam liberè beatissimè exhibet, licet non habentibus maiorem perspicaciam, nec maius lumen intellectivum. Immo, non iam dicendum erit, visionem Dei esse nostro intellectu supernaturalem, sed potius supernaturalem esse non visionem ipsius, siquidem præter naturæ ordinem, & exigentiam est, quod obiectum physicè præsens intellectui habenti sufficientem perspicaciam ex parte sua ad illud videndum, non exhibeat ei speciem sui proportionatam illi, sicut quod obiectum physicè præsens speculo capaci, non exhibeat illi sui speciem speculo proportionatam. Quin & longè mirabilior sequitur, nempe quod intellectus essentialiter sit semper actu videns Deum, & Deus essentialiter visus ab intellectu, supposito quod intellectus existat, nam si totum hoc vnicè consistit in intellectu ipso, & Deo ipso secundum certam proportionem indistinctam te ipsa ab utroque simul, existente

utroque simul, essentialiter erit Deo esse visum ab intellectu, & intellectu visū: re ipsam, & metaphysicè impossibile ipsis oppositum, utpotè nihil prorsus illis deficiens ut unus videat, & alter videatur:

14. Dicere autem, ut tandem dicit, & in hoc sitit, quod tam intellectus, quam voluntas possunt intrinsecè dilatare, & ampliare capacitatem suam naturalem, vel illam comprimere, nihilominus entitativè ipsis addito, vel detracto, quid prorsus ridiculum est, non minus quam dicere capacitatem naturalem eiudem rei posse nunc maiorem, nunc minorem re ipsa esse, nihilominus de eius entitate, & capacitate addito, vel detracto. Nec minus ridiculum est, dicere, quod obiectum potest dilatare, & ampliare, vel minuire, & augere intrinsecè vim obiectivè motivam, nihilominus de eius entitate, bonitate, & veritate obiectiva detracto, vel addito. Nec oppositum potest fieri verosimile exemplo rarefactionis, & condensationis in quantitate corpora. Tum quia spiritualia sunt incapacia dilatationis, & compressionis ad distinctionem corporalem, & hanc dilatationem, & compressionem in eis cogitare, est sapere secundum carnem, seu secundum res sensibiles, quod mens est. Tum quia nec quantitas corpora rarefit, aut condensatur, dilatur, aut comprimitur invariata entitativè, sed solum per additionem, vel subtractionem quantitatis, ut volunt aliqui, vel per qualitatem superadditam, ut nos diximus in *Curs. Philos.* Nec in contra probare potest exemplum de indivisibilibus continui, de quibus ipse Maignan ait posse entitativè invariata intrinsecè comprimi, aut dilatarè; & aliter vel aliter figurari. Nam quam absurdum sit hoc, & falsum statim ostendimus in *Philosophia, lib. 6. quest. 1.* Ex quibus denique inferes, assertiones Catholicas de lumine gloriæ, de elevatione intellectus, de auxilio, & concursu speciali, & supernaturali requisito, de impotentia naturali intellectus ad videndum Deum, de visione beata elicitā ab intellectu, de specie impressa, & expressa, non posse explicari, nisi chimericè, aut fallaciter terminorum antiquas, & consuetas significationes alterando, si semel nihil realiter distinctum ponatur inter intellectum, & essentiam divinam, per solas, & nudas entitates utriusque.

## SECUNDA CONCLUSIO.

15. **D**ico secundò: *Nec intellectus divinus, nec divina omnipotentia, nec aliud divinum predicatum adhibet de potentia Dei absoluta potest vni intellectui creato per modum luminis, aut virtutis ex parte potentia ad videndum Deum.* Probatur, quia idem proportionaliter dici debet de intellectu respectu visionis Dei, & de voluntate respectu actus chari-

ta.



patet quo diligit Deum; sed nec Spiritus Sanctus, nec divina voluntas, aut omnipotentia vni-  
posse voluntati creatæ per modum virtutis, aut cõ-  
principij ex parte potentie ad actum charitatis  
elicendum: Ergo pariter nec intellectus diuinus,  
nec divina omnipotentia, nec aliud diuinum vni-  
posse intellectui ad actum visionis elicendum,  
seu ad Deum videndum per modum virtutis, aut  
comprincipij ex parte potentie. Maior patet, quia  
rationes quæ probant de vno probant de alio.  
Minorem vero latè probauimus *Tractat. de Cha-  
ritat. quest. 6. per tot.* cuius probationes, & solu-  
tiones argumetorum præsentem conclusionem  
propugnandam sufficienter, solis mutatis vocibus in-  
tellectus, & voluntatis, dilectionis Dei, & visionis  
Dei; vnde modo non est opus eam doctrinam  
repetere.

16 Dices forsitan, aliter posse discursu de  
visione Dei, ac de actu charitatis; nam de actu  
charitatis probat D. Thom. non posse procedere,  
nisi à virtute supernaturali creatæ, & intrinseca  
per informationem, quia est voluntarius; at visio  
Dei non est voluntaria. Sed contra est, quia licet  
non sit voluntaria, est tamen essentialiter vitalis,  
cum sit ipsa vita æterna: Sed ex quo sit vitalis,  
non minus, exigit esse à principio intrinseco,  
quam actus charitatis ex quo sit voluntarius:  
Ergo ratio D. Thom. æquè applicari potest visio-  
ni Dei, illam fundando in ipsius vitalitate, sicut  
in actu charitatis eam fundat in eius voluntarie-  
tate; nam quantum ad esse ab intrinseco, non dif-  
ferunt voluntarium, & vitale. Vide specialiter vbi  
suprà num. 25.

### TERTIA CONCLUSIO.

17 **D**ico tertio: *Saltem ex natura rei  
requiritur lumen glorie creati, &  
physicè inhaerens ipsi, quæ eleuans intellectum ad  
videndum Deum.* Ita expressè D. Thom. in præ-  
sent. artic. 5. & probat primò, quia omne quod  
elevator ad aliquid, quod excedit suam naturam,  
opporret quod disponatur aliqua dispositione,  
quæ sit suprà suam naturam, sicut si aer debeat  
suscipere formam ignis, oportet quod dispona-  
tur aliqua dispositione ad talem formam: Sed cū  
intellectus creatus videt Deum per essentiam, ip-  
sa essentia Dei sit forma intelligibilis intellectus:  
Ergo oportet, quod aliqua dispositio superna-  
turalis ei addatur, ad hoc quod eleuetur in tan-  
tam sublimitatem. Et hæc est lumen glorie crea-  
tum in intellectu, & illi physicè inhaerens. Secun-  
dò, quia vt dictum est, virtus naturalis intellectus  
creati non sufficit ad Dei essentiam videndam:  
Ergo oportet, quod ex diuina gratia superacrescat  
ei virtus intelligendi. Et hoc augmentum vir-  
tutis intellectiue vocamus illuminationem intel-  
lectus.

18 Sed sibi obijcit D. Tho. primò, quia  
lux ipsa non indiget lumine vt videatur: Sed  
Deus est lux intelligibilis: Ergo non videtur per  
aliquod lumen creatum. Secundò: Cum Deus vi-  
detur per medium non videtur per suam essentiam:  
Sed cum videtur per lumen creatum videtur per  
medium: Ergo non videbitur per suam essentiam.  
Tertio, quia lumen creatum poterit esse naturale  
alicui creature: Illa ergo poterit naturaliter Deum  
videre, quod est impossibile. Sed faciliè respon-  
det, ad primum, distinguit maiorem: Lux ipse  
non indiget lumine ex parte sua superaddito vt  
videatur, seu vt reddatur visibilis, concedit: Non  
indiget lumine ex parte potentie, vt potentia  
posset videre, negat, & concessa minori, eodem  
modo distinguitur consequens, quia lumen crea-  
tum non ponitur necessarium, vt essentia diuina  
ex parte sua reddatur intelligibilis, aut visibilis,  
quia secundum se est summè intelligibilis, sed so-  
lùm vt intellectus fiat potens ad intelligendum,  
per modum quo potentia fit potens ad operan-  
dum per habitum, vnde in visu ipso, siue oculo  
corporali requiritur etiam lumen subiectivum ad  
videndum colorem obiectivè illuminatum, & in  
intellectu lumen naturale intellectivum ad intel-  
ligenda obiecta intelligibilia: Sic ergo quamvis  
Deus in se ipso sit lux per se intelligibilis, intel-  
lectus eget alio lumine subiectivo vt fiat potens  
cum intelligere. Ad secundum, etiam distinguit  
maiorem: Cum Deus videtur per medium tan-  
quam per similitudinem mediam, concedit, quod  
Deus non videbitur per suam essentiam: Cum  
Deus videtur per medium subiectivum ex parte  
intellectus ipsius confortans ad videndum, negat  
quod Deus non videatur immediatè, & per suam  
essentiam, quia tunc inter intellectum completè  
visivum, seu intellectivum, & essentiam Dei ni-  
hil mediat. Ad tertium, negat antecedens, quia  
lumen illud est dispositio ad ipsam essentiam di-  
uinà vt ad formam, vnde nulli esse potest connatu-  
rale, nisi cui sit connaturalis ipsa essentia divi-  
na, sicut dispositio ad formam ignis non potest  
esse connaturalis, nisi cui fuerit connaturalis ipsa  
forma ignis. Hæc est littera D. Thom. quam ideo  
clare recti, quia debet esse norma dicendorum,  
& quia ea sola penitus evertitur doctrina Mag-  
naniistarum, & Chartesiorum, seu Achromista-  
rum.

19 Ex illa tamen inferitur, duplici ex ca-  
pite, aut sub duplici minore requiri à D. Thom.  
lumen glorie creatum. Primò ex capite, & sub  
munere dispositionis necessariæ ad essentiam di-  
uinam vt formam intelligibilem intellectus. Sec-  
undò ex capite impotentie naturalis intellectus  
ad visionem sub munere virtutis illum consti-  
tuentis potentem videre Deum.

20 Sed contra primum caput obijcies,  
nam vi vera est illa D. Thom. propositio, quod  
quid-

quidquid elevatur ad id quod est supra suam naturam, oportet quod disponatur aliqua dispositione, quae sit supra suam naturam: Ergo ad ipsam etiam dispositionem, quae etiam est supra sui naturam elevari non poterit, nisi media alia quae sit supra sui naturam: Ergo similiter ad hanc oportet elevari per aliam, & sequitur processus in infinitum, sed hic non est admittendus: Ergo nec illa D. Thom. propositio vera est. Contra secundum etiam potest argui, quia intellectus cum lumine gloriæ creato equè improporcionatus, & consequenter impotens manet ad Deum videndum, ac sine illo: Ergo frustra ponitur illud lumen creatum. Probatur antecedens; quia ideo sine illo lumine est improporcionatus, quia sine illo lumine est intellectus finitus, & finitæ virtutis, Deus vero infinitus, & finiti ad infinitum non datur proportio: Sed adhuc cum illo lumine creato manet finitus, & finitæ virtutis, quia lumen creatum finitum est: Ergo manet æque improporcionatus. Respondeo ad primum cum Caietano, quod illa propositio D. Thom. debet sic intelligi: *Quidquid elevatur ad formam perfectam, & consummatam, tanquam ad terminum supra suam naturam, oportet quod disponatur ad illam aliqua prævia dispositione;* & in hoc sensu verissima est, & fundatur in ipso ordine nature, in quo nihil repente fit summum, nec perfectum, sed per dispositiones prævias viales, & imperfectas pervenitur ad formam consummatam, & perfectam tanquam ad terminum motus; & eum essentia divina per modum formæ intelligibilis sit forma perfectissima intellectus, & ultimus terminus ordinis supernaturalis, oportet quod ad illam disponatur intellectus aliqua alia dispositione prævia, quia esset contra debitum ordinem generationis, & promotionis spiritualis, quod intellectus, quasi repente, & sine ullo medio assequeretur tantam altitudinem essendi deiformem. Ex quo non infertur processus in infinitum, quia non infertur; quod ad ipsam dispositionem debeat precedere dispositio, siquidem ipsa dispositio non est finis, nec terminus, nec forma consummata ad quam intellectus elevatur, & promovetur, sed via, & medium ad ipsam. Ad secundum, nego causalem, quia ratio improporcionis inter intellectum sine lumine, & essentiam divinam non est quia ille finitus, ista infinita est; sed quia ille purè humanus, & in ordine purè naturali, & humano est, illa autem divina, & in ordine divino, & supernaturali est; intellectus autem cum lumine gloriæ, licet non fiat infinitus sicut essentia divina videnda, sit tamen participativè divinus, seu divinizatus, & in ordine divino, vi cuius participationis manet illi iam connaturalis essentia divina ut forma intelligibilis, & ut videnda, non quidem modo infinito, sed modo finito, ad quod non requiritur proportio ma-

thematica in quantitate perfectionis, sed satis est proportio habitudinis, seu proportio ordinis in eodem nempe ordine divino, ita quod intellectus sit participativè divinus, sicut essentia videnda est per essentiam divinam; ad videndam modo finito, & participativè essentiam divinam, sufficit quod intellectus videns sit finitè, & participativè divinus, sicut ad illam videndam per essentiam, & modo infinito requiritur quod intellectus videns sit per essentiam divinam, & infinitus; & hæc est proportio exacta, & non alia. Vide supra quæst. præced. à num. 18.

#### QUARTA CONCLUSIO.

21 **D**ico quartò: *Nec divinitus potest suppleri lumen gloriæ creatum ad videndum Deum per omnipotentiam extrinsecè assistentem, nec per aliud auxilium extrinsecum.* Ita communiter Thomistæ contra Ielurias. Et probatur, quia proportionaliter se habet lumen gloriæ ad visionem Dei, sicut habitus charitatis ad actum charitatis, seu ad Dei dilectionem: Sed habitus charitatis ad actum charitatis suppleri nequit adhuc divinitus per auxilium extrinsecum, nec per omnipotentiam ut extrinsecè assistentem: Ergo nec lumen gloriæ ad videndum Deum. Maiorem concedunt contrarij. Minorem vero latè ostendimus *Tractat. de Charitat. quæst. 7. per totam*, cuius tota doctrina totis vocibus mutata facile applicari potest præsentì conclusioni probandæ, præsertim fundando rationes probativas in vitalitate visionis, sicut ibi fundantur in voluntarietate actus charitatis, nam ut supra monuimus non minus exigit actus vitalis esse à principio intrinsecò, quam actus voluntarius.

22 Argumenta vero, quæ ex D. Thom. specialiter contra hanc conclusionem militant, soluta ibidem habes à num. 96. usque ad 130. ubi latè, quidquid ad præsens spectat diximus, nihil, quæ superest addendum.

#### QUÆSTIO IX.

**AN LUMEN GLORIÆ SIT**  
totalis virtus, seu ratio formalis agendi  
visionem beatam, an solum  
partialis?

1 **D**E hac etiam difficultate latè egi in illo *Tractat. de Charitat. quæst. 8. per tot.* ubi terminis habitus, & actus charitatis, unde remissivè ad ibi dicta.

2 Affero primò: *Potentia intellectiva, seu intellectus, & habitus luminis gloriæ non concurrunt ad visionem Dei ut due causa propriae partiales.* Ita ibid. à num. 2. usque ad 25. ubi latè probatur, quin opus sit aliquid addere.

Aff.

3 Affero secundo: *Lumen gloria est intellectui tota ratio formalis, seu tota virtus proxima agendi visionem Dei.* Probatur efficaciter, quia, ut ipsi contrarij non diffidentur, eodem pacto concurrir lumen gloriæ ad visionem Dei, ac habitus charitatis ad actum charitatis: Sed habitus charitatis est voluntarij: tota ratio formalis, & tota virtus proxima agendi actum ipsius: Ergo proportionaliter in intellectu lumen gloriæ. Minor, in qua sol'a est difficultas, latè ibi probatur autoritate PP. & à ratione.

4 Affero tertio: *Probabilius est in via D. Thom. quod intellectus ratione sui immediatè insit in visionem Dei, quantum ad rationem genericam, & univocam intellectiōis, in qua univocè convenit cum intellectiōibus naturalibus; licet hic influxus debeat appellari immediatus per modum potentie, non per modum virtutis, aut rationis formalis agendi.* Ita ibid. proportionaliter de activitate voluntatis in actum charitatis: cum sufficienti applicatione ad activitatem intellectus in visionem beatam. Vide à num. 37. usque ad 163.

# QUÆSTIO X.

AN DETUR, VEL SIT POSSIBILIS SPECIES IMPRESSA CREATA DEI DEUM QUIDDITATIVè REPRESENTANS?

**E** Gimus in præcedentibus de omni eo, quod spectat ad Dei visionem ex parte potentie visivæ, seu ex parte vidētis; sed quia ab objecto, & potentia oritur notitia, sequitur ut iam agamus de his, quæ ad objectū spectant, seu quæ ex parte illius se tenent. Et quia, quod primum occurrit ex parte objecti, est species illius, siquidem objectum quodlibet per sui speciem concurret, movet, & determinat ad sui cognitionem, quæ species sic movens, & determinans vocatur impressa, ut in lib. 3. de Anim. à quæst. 2. explicavi, ideo primum occurrit disputandum, an ad Dei visionem concurrat ipse Deus, seu eius essentia ut objectum media specie creata ab ipso distincta, vel an hæc sit possibilis.

2 In quo dubio Agidius asseruit, talem speciem creatam, nedum esse possibilem, sed de facto dari, nedum de facto dari, sed ita esse necessariam, ut nisi illa mediante Deus videri non possit. Vazquez vero, asseruit lumen gloriæ, quod de facto datur, obtinere rationem speciei impressæ ad videndum Deum. Communis tamen Theologorum sententia est, nō dari de facto speciem impressam creatam quidditative Deum representantem, nec Deum media illa videri à beatis, sed essentiam divinam se ipsa immediatè vñiri intellectu illustrato lumine gloriæ, per modum speciei. De possibili vero dissident; nam Aureolus, & Scotus cum aliquibus suis ipsū pro se referentibus, Suarez, Molina, & Vazquez cum alijs ex Jesuitarum Schola, tenent possibilem esse talem speciem.

Eam vero esse impossibilem tenent omnes Thomistæ cum suo Angelico Magistro in præsentī. Et quia, ostenso illam esse impossibilem, eisdem rationibus convincitur eam nō intervenire de facto in visione beata, propterea, ne asserta multiplicemus, sit.

## NOSTRA CONCLUSIO.

3 **D**ico: *Est impossibilis species impressa creata quidditative representans Deum ut est in se, ac providè, quod media illa Deus intuitivè, aut quidditative videatur.* Ita D. Thom. in præsent. quæst. 12. artic. 2. ubi nostram conclusionem expresse tenet his verbis: *Ex parte rei visæ, quam necesse est vñiri videntis, per nullam similitudinem creatam Dei essentia videri potest, quia ipsam divinam essentiam representet ut in se est.* Quid clarius? Et hanc conclusionem probat tribus rationibus fundamentalibus, quas iam exponimus.

4 *Primò, quia sicut dicit Dionys. 1. de Divin. Nominib. per similitudines inferioris ordinis rerum, nullo modo superiora possunt cognosci, sicut per speciem corporis non potest cognosci essentia rei incorporea.* Sed plus distat essentia Dei ab omni specie creata, quam superiora, seu incorporea, à similitudinibus ordinis inferioris, seu ab speciebus corporis; cum Deus supergreditur totum creaturæ ordinem multo magis quam spiritalis substantia excedat ordinem corporalium rerum, ut inquit opus. 2. c. 9. *Igitur multo minus per speciem creatam quancumque potest essentia Dei videri.*

Huic rationi, et si expresse D. Tho. respondet contrarij, ea solum concludi, quod essentia divina non possit videri per speciem inferioris ordinis in representando, hoc est, quæ sit species rerum inferioris ordinis representans res inferioris ordinis; immo & hoc solum voluisse D. Tho. non autem concludi, quod per speciem inferioris ordinis in essendo, seu in entitate, quæ tamen sit ordinis divini in representando, non possit essentia Dei quidditative videri. Quod confirmant ex ipso antecedenti, quod sumpsit D. Tho. ex Dionysio, nempe, quod *per similitudines rerum inferioris ordinis non possunt superiora cognosci.* Sed contra est, nam in primis apertissime falsum est, quod Div. Thom. solum voluerit, Deum videri nō posse per species rerum ordinis inferioris, bene tamen per species inferiores in essendos; siquidem ipse univèrsaliter concludit, non solum in præsentī, sed super idem caput 1. de Divin. Nominib. & ubique de hoc agit, quod *per nullam similitudinem creatam, per nullam speciem creatam Dei essentia videri potest, ubi nunquam dixit, per nullam similitudinem, aut per nullam speciem rerum creatarū, sed per nullam creatam.* Et quidem, si fas esset conclusionem ipsam D. Tho. toties ab eo repetitam ita in contrarium sensum retorquere, pariter in-

terprzari quis posset conclusionem omniū Thomitarum, dicendo ipsos solum velle, quod per speciem creatam in representando, id est, per speciem rerum creatarum Deus videri non possit; quod sanē, nisi illusorie, dici non potest: Ergo nec de D. Tho.

5 Secundò, nam fundamentum, quo nitiur prædicta interpretatio, falsum est, nam antecedens assumptum à D. Tho. ex Dionisio, non est hoc: *Per similitudines rerum inferioris ordinis nullo modo superiora possunt cognosci*, quavis sic illud transcripserit incaute in præl. illiut. Godoy. & aliqui Thomistæ, sed sic se habet: *Per similitudines inferioris ordinis rerum nullo modo superiora possunt cognosci*: Ergo non solum excluduntur similitudines, seu species rerum inferioris ordinis, sed etiam similitudines, seu species, quæ ipsæ sint inferioris ordinis, seu in ordine inferiori rerum; unde ly *rerū* in littera D. Tho. non est genitivum similitudinis, sed *ordinis inferioris*, nec ly *ordinis inferioris* est genitivum rerum, sed *similitudinis*, unde falso transcribitur littera sic: *Per similitudines rerum inferioris ordinis*, cum sic se habeat: *Per similitudines inferioris ordinis rerum*, ac proinde si in hoc fundatur prædicta expositio, in falsitate manifesta fundatur.

6 Tertiò, quia non solum implicat, rem sive substantiā spiritualem cognosci quidditative per speciem corpoream in representando, quæ scilicet sit species rei corporeæ, sed etiam per speciem entitative corpoream, aut materiale: Sed iuxta D. Tho. multo magis Deus supergreditur totum ordinem creatoris, quam spiritalis substantiæ ordinē corporaliū rerum: Ergo multo minus poterit Deus quidditative cognosci per speciem entitative creatam, seu in essendo talem. Quartò, quia implicat species, quæ entitative, & in essendo sit ordinis inferioris, v. g. materialis, & in representando sit ordinis superioris, v. g. immaterialis, & spiritalis, ideoque D. Tho. iudicat impossibile, quod per speciem materiale representetur quidditas spiritalis: Sed plus distat creatum, & increatum, quā materiale, & spirituale: Ergo repugnat species entitative creata, quæ in representando sit increata, seu quæ representet immediatē essentiam divinam, & increatam.

7 Respondent secundò RR. D. Tho. solum excludere similitudinem creatam, quæ sit medium obiectivum, in quo essentia Dei videatur, non autē excludere similitudinem creatam, quæ sit medium formale quo videatur. Sed contra est aperte, quia D. Tho. hanc evasione præcluit in 4. sent. dist. 49. q. 1. ad 4. vbi sic ait: *Mediū in visione corporali, & intellectuāli invenitur triplex. Primum est medium sub quo videtur, & hoc est, quod perficit visum ad videndum in generali, & sic se habet lumen corporale ad visum corporalem, & lumen intellectus agentis ad intellectum possibilem. Secun-*

*dum est medium quo videtur, & hoc est forma rei visibilis, quæ determinatur visui ad speciale obiectū, sicut per formam lapidis ad cognoscendū lapidem. Tertium est medium, in quo videtur, & hoc est id, per cuius inspectionem ducitur visus in aliā rem, sicut inspicendo speculum ducitur in ea, quæ in speculo representantur, & videndo imaginem ducitur in imaginatum, & etiam intellectus per cognitionem effectus ducitur in cognitionē causæ, & e converso. In visione igitur Patrie non erit tertium medium, ut scilicet Deus per species aliorum cognoscatur, sicut nunc cognoscitur, ratione cuius dicimur nunc cognoscere per speculum. En vbi iana excludit mediū per quod, sed attende: Nec erit ibi secundum medium, quia ipsa essentia divina erit qua intellectus noster videbit Deum, ut ex dictis patet. En vbi distindit, & clarē excludit etiam medium formale quo ex parte obiecti. Sed erit ibi tamen primum medium, quod elevabit intellectum nostrum ad hoc ut possit coniungi essentię increate modo prædicto, nempe lumen gloriæ perficiens intellectum ad videndum. Quid clarius? Id ipsum repetit quod lib. 7. art. 1. Ergo D. Tho. expressē excludit in visione Dei etiam medium formale.*

8 Confirmatur, quia D. Tho. sæpissimē ait universaliter, per nullam similitudinem creatam, per nullam speciem creatam essentiam Dei videri posse: Sed hæc universalis exclusio aperte excludit mediū formale quo, quod propriissimē est similitudo, & species obiecti: Ergo. Vrgetur, quia in præsent. expressē etiā excludit similitudinē illam, per quam necesse est obiectū vniri potentię ut videatur. Sic enim ait: *Sed ex parte rei visæ, quā necesse est vniri videnti per nullam similitudinem creatā Dei essentia videri potest*: Sed species, seu similitudo, per quam necesse est obiectū vniri potentię, est formalissimē medium formale quo, & species impressa, non autem mediū obiectivum in quo, quia per hoc medium obiectum non vnitur potentię ut per se patet: Ergo. Denique, quia *super lib. Dionisij de Divis. Nomin. c. 1.* universaliter, & distindit excludit omne medium, nam sic ait: *Potest tamen intellectus creatus eius essentiam contemplari aliquo modo attingendo, non tamen per aliquod obiectū, vel species, vel similitudines creatas*: Ergo non solum excludit medium obiectivum, seu obiecta, sed medium formale, seu speciem, aut similitudinem creatam.

9 Respondent alij tertio D. Tho. solum excludere de facto speciem impressam, ad visionem quidditativam Dei concurrentem, non vero de possibili. Sed hæc evasio non minus est contra textum, quā præcedentes, nā D. Tho. expressē impossibilitatem affirmat, dicens: *per nullam similitudinē creatam Dei essentia videri potest*, vbi, ut loquitur opus. 2. cap. 9. *Non est autem possibile, quod vnā species creata representet Deum quantum ad omnia, quæ de Deo dicuntur*. Et iterum: *Non est igitur pos-*

possibile, quod intellectus creatus informetur aliqua una specie sic representante divinam essentiam, quod Deus in ea per suam essentiam videri possit. Quid clarius? Contingat ergo, quod qui hæc, & similia respondet, parum, vel nihil verum facit in lectione D. Thom. cuius quidem meus clarissima est ipsum legentibus. Sed ad eius primum fundamentum redeamus.

10. Secundò ergo sic eius primam rationem formo: Species impressa quidditative representans Deum debet esse similitudo adæquata ipsius Dei ut est in se: Sed repugnat in nostro intellectu similitudo adæquata Dei ut est in se: Ergo repugnat species impressa creata quidditative representans Deum. Maior patet, quia si non sit similitudo ipsius, non poterit esse eius species, nec ipsum per modum speciei representare, cum representatio speciei non sit per modum, quo effectus representat suam causam, vt fumus ignem, nec per modum, quo causa representat suum effectum, sed ratione solius similitudinis cum illo. Deinde si non sit similitudo adæquata Dei ut est in se, sed solius inæquæ æ alius divini prædicati præcisi ab alijs, non poterit representare Deum quidditative ut est in se, sed solius præcisi, & abstractivè, non enim inquit Div. Thom. opusc. 2. *essentiam hominis videt, qui aliquid eorum, quæ essentialiter homini conveniunt, apprehendit, sicut nec cognoscit essentiam hominis, qui cognoscit animal absque rationali*: Ergo ut sit species impressa quidditative representans Deum ut est in se, debet esse similitudo adæquata totius Dei ut est in se. Minor vero probatur à Div. Thom. 4. sentent. distinet. 49. quaest. 2. artic. 1. in corpore. sic: *Omne quod recipitur in aliquo, est in eo per modum recipientis*: Ergo similitudo divina essentia impressa ab ipso in intellectu nostro erit per modum nostri intellectus: Sed modus nostri intellectus deficiens est à receptione perfectæ divinæ similitudinis: Ergo repugnat similitudo Dei recepta in nostro intellectu, quæ sit similitudo adæquata Dei ut est in se. Explicatur, nam casu, quo Deus vellet imprimere sui similitudinem in intellectu nostro, solum posset illi imprimere sui similitudinem finitam, & participatam, seu participativè talem: Sed similitudo Dei finita, & participata, seu participativè talis, non esset similitudo adæquata totius Dei ut est in se, sed ad summum alicuius prædicati divini præcisè, & inæquæ æ sumpti, siquidem esset solum similitudo Dei ex parte, seu secundum aliquid Dei, non vero plene totius Dei: Ergo non posset imprimere similitudinem adæquatam sui ut est in se. Maior probatur, quia Deus non potest imprimere intellectui creato sui similitudinem, nisi iuxta sui capacitatem, seu secundum modum suæ capacitatis subiectivæ: Sed capacitas subiectiva intellectus creati est solum finita, & inæquæ æ, seu

quasi partialis, utpote per participationem ex Deo: Ergo ad summum posset illi imprimere sui similitudinem imperfectam, inæquæ æ, & participativè talem.

11. Ex quo facile impugnatur solutio communis contrariorum dicentium, posse Deum imprimere intellectui creato similitudinem sui, quæ licet sit finita in modo representandi, sit tamen infinita ex parte rei representata, & nullum esse inconveniens in eo, quod similitudo, seu species, entitativè finita, & inæquæ æ, sit representativè, & extrinsecè infinita, representando nempe modo finito essentiam infinitam.

12. Nam contra est, quia representatio speciei fundatur in similitudine illius cum obiecto, unde tantum representat de obiecto, quantum importat de similitudine cum illo, & non amplius: Sed repugnat similitudo, seu species entitativè finita, quæ sit similitudo adæquata, & totalis obiecti infiniti, seu Dei ut est in se: Ergo repugnat species, seu similitudo entitativè finita, quæ sit representativa obiecti infiniti, vel Dei ut est in se. Confirmatur: Similitudo deficiens, & inæquæ æ obiecti, quæ nempe solum est similitudo in aliquo tantum prædicato, seu ratione obiecti, sed non in omni eo, quod est de essentia obiecti, non potest representare, adhuc ex parte rei representata, totum obiectum ut est in se. Sed species entitativè finita, & creata ad summum potest esse similitudo inæquæ æ, & deficiens Dei in aliquo tantum eius prædicato, aut in aliqua illius ratione, non tamen adæquata in omni eo, quod Deo essentialiter competit: Ergo non potest ipsum totum ut est in se representare, adhuc ex parte rei representata. Probatur minor, quia licet Deus ad intra possit per æternam generationem producere sibi simile adæquæ æ, & perfectè in omni eo, quod essentialiter sibi competit, nempe divinum Verbum; tamen dum operatur ad extra solum potest producere sibi simile secundum quid, seu secundum aliquam peculiarem rationem, vel bonitatis, vel sapientiae, vel vitæ, vel existentiae: Cuius ratio est manifesta, nam ad intra producit Deus Verbum sibi simile, non per sui participationem; sed per sui totius communicationem se totum illi communicando; cæterum ad extra se totum Deus communicare non potest, nec sui totius ut est in se similitudinem exprimere, sed solum se, sui que similitudinem per participationem rebus impertire, unde extra Deum repugnat similitudo Dei per essentiam, seu quæ non sit similitudo Dei per participationem: Sed species impressa finita, & creata necessario esset producta à Deo ad extra: Ergo ad summum posset esse similitudo cù Deo, seu Dei in aliqua eius ratione, vel prædicato, seu similitudo cù illo secundum quid, non autem similitudo totius Dei, seu cum Deo in omni eo, quod Deo essentialiter competit.

13 Confirmatur secundò, quia ut species representet totum Deum ut est in se ex parte rei representate, debet necessariò in se esse, nedum eiusdem generis, sed eiusdem speciei cum ipso Deo ut est in se: Sed aperte repugnat species creata, & entitativè finita, quæ sit similitudo cum Deo, nedum eiusdem speciei, sed eiusdem generis, cum ipso: Ergo & quæ representet totum Deum ut est in se ex parte rei representatæ. Probatèr maior ex D. Thom. qui 3. *contr. Gent. cap. 49.* sic ait: *Similitudo intelligibilis, per quam intelligitur aliquid secundum suam substantiam, oportet quod sit eiusdem speciei, vel magis speciei eius, sicut forma domus, quæ est in mente artificis, est eiusdem speciei cum forma domus, quæ est in materia, vel magis speciei eius.* Quod quidem D. Thom. nedum asserit, sed probat in 4. *sentent. dist. 1. 49. artic. 1. in corpor. si videm, ad hoc quod visus videat albedinem, oportet, quod recipiatur in eo forma albedinis secundum rationem sue speciei quomodo non secundum eiusdem modum essendi; si enim fuerit in oculo forma coloris citrini, non dicitur videre albedinem: Ergo similiter ad hoc quod intellectus intelligat aliquam quidditatem oportet, quod in eo fiat similitudo eiusdem rationis secundum speciem quomodo forsitan non sit idem modus essendi.* Minor vero primi syllogismi etiam probatur, quia species creata, & entitativè finita necessariò deficit, nedum à similitudine secundum speciem, sed etiam à similitudine secundum genus cum Deo, & solum potest esse similitudo secundum aliquam rationem analogicè: Ergo repugnat species entitativè finita, & creata, quæ sit similitudo cum Deo, nedum eiusdem speciei, sed nec eiusdem generis cum ipso. Probat D. Thom. antecedens *vbi sup.* hoc modo: *quia defectus perfectæ similitudinis potest tot modis accidere, quot modis dissimilitudo invenitur. Vno enim modo est deficiens similitudo, quando participatur forma secundum eandem rationem speciei, sed non secundum eundem perfectionis modum, sicut est deficiens similitudo visus qui habet parvam de albedine, ad illum qui habet multum. Alio modo adhuc magis deficiens, cum non pervenitur ad eandem rationem speciei, sed tantum ad eandem rationem generis, sicut est similitudo inter illum qui habet colorem citrinum ad illum, qui habet colorem album. Alio modo adhuc magis deficiens, cum nec id eandem rationem generis pertingit, sed solum secundum analogiam, sicut est similitudo albedinis ad hominem in eo, quod utrumque est ens: Sed hoc ultimo modo est deficiens similitudo, quæ est in creatura recepta respectu divinæ essentie: Ergo necessariò deficit, nedum à similitudine secundum speciem, sed etiam à similitudine secundum genus, & solum potest pertingere ad similitudinem secundum aliquam rationem analogam.*

14 Dices, requiri quidem, quod species sit similitudo secundum speciem cum obiecto, sed non secundum eundem modum essendi naturalem, sed solum secundum modum essendi intelligibilem, seu in esse intelligibili, ut ait D. Thom. licet autem repugnet similitudo creata cum Deo secundum speciem in esse naturali, non tamen similitudo secundum speciem in esse intelligibili, & representativo.

15 Sed contra est, quia propterea repugnat similitudo creata ad æquata cum Deo in esse naturali, quia in esse naturali debet esse similitudo participata ex Deo, seu per participationem, & implicat esse similitudinem per participationem Dei, & totam essentiam Dei in se imitari, & quasi copiare; sed similitudo creata, etiam in esse intelligibili est talis necessariò per participationem, seu similitudo participata: Ergo pariter implicat, quod totam Dei essentiam ut est in se imitetur, & in se copiatam habeat in esse intelligibili. Confirmatur, quia, ut inquit D. Tho. 3. *contr. Gent. cap. 49.* *Omnis intelligibilis species per quam intelligitur quidditas, vel essentia alicuius rei, comprehendit in representando rem illam, hoc est, illam totam copiat, describit, & imitatur in esse intelligibili, & representativo, ita nempe ut nihil sit in re illa representata naturaliter, quod non reliceat in specie per similitudinem: Sed est impossibile, quod aliqua similitudo creata totaliter Deum representet, seu quod comprehendat illam in representando, ita quod in se copiet, describatque totam Dei essentiam, cum qualibet similitudo creata sit alicuius generis determinati, non autem Deus ut ibid. subiungit D. Tho. Ergo est impossibilis species, vel similitudo creata, per quam quidditas, vel essentia Dei videatur, seu quæ quidditativè representet Deum. Explicatur hæc ratio D. Tho. Non solum omnis similitudo creata naturalis, sed etiam omnis similitudo creata intentionalis debet esse in determinato genere, tanquam species contenta sub illo, constansque ex certo genere, & ex certa differentia; debetque ex consequenti esse talis per participationem, & non per essentiam; sed quia omnis similitudo creata naturalis debet esse talis per participationem, & tanquam species sub determinato genere, implicat extra Deum similitudo naturalis Dei ut est in se, seu quæ totam Dei essentiam naturaliter imitetur, & describat ut est in se: Ergo eadem ratione repugnabit similitudo creata intelligibilis Dei ut est in se, quæ in esse intelligibili totam Dei essentiam in se describat, & imitetur, ut est in se.*

16 Vergetur: Species impressa in intellectu est in illo recepta, & ab illo participata non solum secundum esse entitativum, sed secundum esse intelligibile, & intentionale, siquidem intellectus verè recipit, & participat in illa specie similitudinem intelligibilem, & intentionalem.

obiecti ut talem, quæ quidem in quantum similitudo intelligibilis est, est similitudo recepta, & impressa intellectui, ab eoque participata. Sed sub ea ratione sub qua est similitudo recepta, & participata ad summum potest esse similitudo ipsius Dei ex parte, & secundum quid, non vero similitudo totius Dei, totam ipsius essentiam in se copians, & describens. Ergo adhuc in esse intelligibili non potest esse similitudo intelligibilis totam Dei essentiam intelligibiliter describens, & copians in se ipsa: Sed aliter non potest quidditative Deum ut est in se representare. Ergo.

Ex quo inferes, quam profundè dixerit Div. Thom. ubi supr. quæst. 7. mem. 24. quod hoc, quod in Deo est unum, & simplex, plurificatur in intellectu nostro, etiam si immediatè à Deo reciperet, sicut multiplicatur processio suæ bonitatis in alijs creaturis: Quia videlicet, sicut Deus non potest vni soli creare totam suam bonitatem impertire, sed ex suppositione, quod velit suam bonitatem alijs à se impertire, opus est, quod hoc fiat per plures, & diversas participationes, rationes, & modos essendi, ita vt quolibet comparatur ad totam Dei bonitatem tanquam minutissima pars, vel particula ad totum; ita paritèr, casu quo Deus vellet intellectu nostro immediatè imprimere, seu impertire sui similitudinem, seu speciem intelligibilem, non posset vnica solum specie, aut similitudine se totum in illo describere, aut exprimere, sed ad summum posset se describere pluraliter per plures similitudines, aut species intelligibiles diversimodè participantes essentiam Dei in esse intelligibili quarum quilibet esset quasi minutissima particula divinæ essentiae, secundum certum gradum, & modum essendi, quæ proinde solum secundum quid posset Deum representare secundum aliquam rationem inadæquatam eius.

17 Ex quò sic arguit D. Thom. opusc. 2. cap. 9. vt representetur, aut cognoscatur Deus per essentiam, debet representari quoad omnia, quæ in Deo sunt: Sed per speciem creatam non potest representari quoad omnia quæ in illo sunt. Ergo. Probat primò maiorem, quia *quidquid de Deo dicitur, essentialiter convenit ei*, seu est de eius essentia: Sed vt cognoscatur, aut representetur per essentiam debet representari quoad omnia, quæ sunt de eius essentia: Ergo quoad omnia quæ in Deo sunt. Minorem etiam probat, quia non possunt representari omnia, quæ in Deo sunt, nec per vnâ solum speciem, nec per plures. Non per vnâ, quia impossibile est, quod vna creata species representet Deum quantum ad omnia, quæ de Deo dicuntur, nam in intellectu creato alia est species, per quam apprehendit vitam, & sapientiam, & iustitiam, & omnia alia huiusmodi, quæ sunt de Dei essentia, quia videlicet vt supra dicebat, hoc quod in Deo est unum, & simplex plu-

rificatur in intellectu nostro, etiam si immediatè à Deo reciperet: Non est igitur possibile, quod in intellectu creatus informetur aliqua vna specie sic representante essentiam divinam, quoad omnia quæ in Deo sunt. Deinde nec per plures, nam si per multas, deficiet veritas, quæ idem est, quod Dei essentia: Ergo non est possibile, quod intellectus creatus elevari possit ad videndum Deum in se ipso per essentiam suam, nec aliqua vna specie, nec etiam pluribus. Ex quo.

# SOLVVTUR INSTANTIÆ contra D. Thom. primum fundamentum.

18 **O**bjiciunt enim primò: Species quidditativa obiecti non debet esse eiusdem speciei cum ipso: Ergo ex hoc capite male probatur repugnantia speciei creatæ quidditativæ Dei. Probat antecedens, quia species quidditativa substantiæ non est eiusdem speciei cum substantia, cum illa sit accidens, & accidens, nedum specificè, sed genere supremo differat ab omni substantia: Ergo. Secundò, quia species quidditativa obiecti comparatur ad illud vt mensuratum ad mensuram: Sed mensuratum, & mensura non possunt esse eiusdem speciei; duo enim iudicivda eiusdem speciei, vt duo homines, nuntum est mensura alterius: Ergo.

19 Tertiò, quia species quidditativa obiecti non debet esse intrinsecè in se eiusdem quidditatis cum obiecto, sed solum extrinsecè ex parte rei representatæ: Ergo nec eiusdem speciei. Probat antecedens, quia species quidditativa hominis non debet esse simpliciter, & univocè homo, sed tantum per analogiam attributionis, in qua ratio significata solum in vno est intrinsecè, in alijs autem solum per denominationem extrinsecam: Ergo nec eiusdem quidditatis cum homine intrinsecè, & in se. Probat antecedens, quia absolute falsum est dicere, *species quidditativa hominis est homo*, & contra: Ergo. Constat: Imago picta, seu artificialis hominis solum analogicè est homo, per extrinsecam denominationem ab homine representando: Ergo imago intentionalis hominis solum analogicè est homo, per extrinsecam denominationem ab homine representato. Quarto, quia species hominis non est eiusdem realiter quidditatis cum homine, nempe per identitatem realem cum illo; alias nec per receptionem illius, alias species recipere realiter quidditatem hominis tanquam sui totam, & tunc quidditas hominis esset accidens speciei, seu accidens accidentis, quod quis dicat! Ergo nullo modo est eiusdem quidditatis cum homine.

20 Respondeo, distinguendo antecedens: Non debet esse eiusdem speciei secundum eundem modum.

modum essendi, concedo : Secundum diversum modum essendi, ita ut species sit in esse intelligibili eiusdem speciei cuius est obiectum in esse naturali, nego antecedens. Ad cuius primam probationem, nego antecedens. Tum, quia ratio specificæ substantiæ creatæ cum finita sit, bene potest describi in accidenti finito secundum modum essendi intelligibilitatis, & ideo potest intellectui finito imprimi similitudo intelligibilis specificæ, & adequata alicuius substantiæ finitæ, & creatæ; est enim speculum capax recipiendi similitudinem intelligibilem, specificam, & adequatam omnis essentiae, & quidditatis finitæ; ceterum species, quæ sit entitativè finita, implicat quod sit in esse intelligibili infinita, quia ratio specificæ, seu essentia entis infiniti, cum infinita sit, describi nequit tota in accidenti finito; & ideo nec potest intellectui finito imprimi similitudo intelligibilis specificæ, & adequata essentiae, & quidditatis infinitæ, quia non est speculum capax infinitæ idræ intelligibilis, seu infinitæ similitudinis intelligibilis.

21 Tum quia tota species, & quidditas specificæ substantiæ potest abstrahi ab ipsa substantia in individuo, & ut sic abstracta propriè nec est substantia, nec accidens; non substantia, quia substantia creatæ propriè, & absolute non est sua quidditas, nec sua essentia specificæ; tum quia substantia creatæ propriè est concretum, quidditas vero specificæ substantiæ est abstractum huius concreti; deinde nec propriè accidens, quia quidditas abstracta non importat inherenciam; præcindit ergo ex se ab esse per modum substantiæ, & ab esse per modum accidentis, sicut præcindit à modo essendi physico, & naturali, & à modo essendi intelligibili, seu intentionali, à modo essendi per se subsistendo, & à modo essendi in intellectu per modum formæ illius in esse intelligibili; taliter quod si sub hoc, si sub illo modo est eadem quidditas, & essentia specificæ, seu potius est eadem species substantiæ, unde species impressa quidditativa hominis, licet entitativè accidens, potest esse, & est eiusdem speciei quidditativè secundum modum essendi intelligibilem, cuius est homo in esse naturali, licet homo in esse naturali sit substantia, quia utrumque est præter quidditatem specificam hominis, ut specificam, & ab utroque modo essendi abstrahit quidditas specificæ, ut specificæ.

22 Cum autem opponis, quod accidens, & substantia specie, & genere differunt, solumque analogicè conveniunt, respondeo, hoc verum esse de accidenti, & substantia secundum eundem modum essendi utriusque, siquidem accidens, & substantia secundum quod physica sunt, vel etiam sumendo utrumque in esse intelligibili, solum analogicè conveniunt; non vero loquendo de accidenti secundum quidditatem in eo intelligibiliter descriptam, quia secundum illam, & in illa

benè potest univocè, & specificè convenire cum substantia habente eandem quidditatem in alio modo essendi nempe naturali, licet cum maxima differentia in modo habendi illam, siquidem substantia habet illam supposititaliter, & in concreto; accidens vero, quod est species, habet illam per modum formæ intelligibilis abstractæ à supposito, & concreto, & informantis intellectum. Et quidem hoc argumentum de specie substantiæ, quo importunè nos instant contrarij, ad hominè contra ipsos reimplari potest, quia ipsi admittunt speciem quidditativam adequatam, & comprehensivam substantiæ, quin sit substantia, & tamen ipsi non admittunt speciem quidditativam adequatam, & comprehensivam Dei, quin sit Deus. Ergo & ipsi tenentur disparitatem assignare; quam ergo ipsi assignaverint, & nos assignabimus.

23 Ad secundam, distinguo maiorem: Comparatur species ad obiectum ut mensuratum ad mensuram homogeneam in forma, specie, & quidditate, concedo: Ut ad mensuram eterogeneam, nego maiorem; & distinguo minorem, mensura, & mensuratum non possunt esse eiusdè speciei sub eodem modo essendi, concedo: Sub diverso modo essendi, nego minorem, loquendo de mensura homogenea; nam potius mensura homogenea debet esse eiusdem rationis cum mensurato, unde licet species quidditativa hominis mensuretur ab ipso, quia tamen mensuratur ab ipso ut mensura homogenea, debet esse eiusdem quidditatis, & speciei cum ipso, licet sub alio modo essendi ab ipso, ita ut tantum, & idem sit species in esse intelligibili, quantum, & quidquid est homo in esse naturali.

24 Ad tertiam nego antecedens. Ad cuius probationem, concessio antecedenti, quoad primam partem, nego quoad secundam, quia licet species quidditativa hominis non sit simpliciter, & univocè homo, quia homo simpliciter, & propriè significat habentem quidditatem hominis modo naturali, & physico per modum concreti, quo pacto eius quidditatem non habet species; non tamen est analogicè homo analogia solius attributionis, sed ad summum analogia proportionalitatis propriæ, quæ permittit, seu importat, quod ratio significata sit intrinsecè, & propriè in utroque analogato; & sic quamvis species hominis non sit propriè, & simpliciter homo, sed solum analogicè homo prædicta analogia proportionalitatis propriæ, non tollitur, quin debeat habere in se intrinsecè eandem quidditatem specificam, quam habet homo, sed solum tollitur, quod illam habeat in esse naturali, seu modo physico, & per modum concreti subsistentis, cum quo componitur; quod illam eandem habeat in esse intelligibili intrinsecè, & per modum formæ intelligibilis in intellectu: Sed quia sic illam habere, non est illam habere propriè, & simpliciter comparativè



tivè ad modum illam habendi physicè, naturaliter, & supposititaliter, ideo comparando hos modos illam habendi intrinsecè, homo habet propriè, & simpliciter quidditatem hominis, & ideo propriè, & simpliciter est homo; species autem habet, licet intrinsecè, & formaliter, improprie tamen, & cum addito, nempe in esse intelligibili, ipsam quidditatem hominis, & ideo improprie, & cum addito, nempe solum in esse intelligibili est homo. Vnde est analogia in habere quidditatem, propter diversitatem in modo habendi; sed univocatio, imò & unitas specificæ in quidditate habita. Ex quo ad confirmationem dico, quod imago picta, vel artificialis hominis per se solum repræsentat figuram, & formam externam hominis in colore, & symetria; & hanc non posset repræsentare ut est in se, nisi esset ut est in esse artificiali eiusdem forme, & figuræ cum homine. Vnde forma, & figura hominis naturalis invenitur tota imitata, ac descripta intrinsecè in imagine eius artificiali: Sic ergo species intelligibilis quidditatis hominis, ut repræsentet hominis quidditatem ut est in se, debet esse intrinsecè, eiusdem quidditatis in esse intelligibili, & ipsam habere in se intrinsecè descriptam, & imitatum, quam habet homo naturaliter, & physicè in se ipso. Vnde exemplum potius nostram sententiam confirmat, quam impugnât.

25 Ad quartam, dico, quod species hominis non est eiusdem realiter quidditatis cum homine: sed eiusdem specificè quidditatis, siquidem quidditas hominis, & species est una specificè, sed non una numero; unitas autem, & identitas specificæ non est unitas, & identitas realis, sed à parte rei est similitudo in quidditate, & per rationem unitas, sicut quidditas duorum hominum est eadem specificè, non per identitatem, aut unitatem realem in natura à parte rei, sed per similitudinem realem à parte rei, & per unitatem rationis in intellectu. Ex hoc patet species impressa hominis, & homo sunt eiusdem quidditatis specificè; cum hac solum disparitate, quod in duobus hominibus multiplicatur quidditas penes similem modum essendi, & habendi illam, nempe physicè, & naturaliter; sed in homine physico, & sui specie multiplicatur ætherogeneè, penes diverso s modos habendi eandem quidditatem.

26 Sed inde obijciunt secundò, siquidem si dicta tenent, nullum erit inconveniens in admittenda specie creata quidditativa Dei: Ergo. Probatur antecedens, quia illa non debet esse simpliciter, & univocè eiusdem quidditatis cum Deo, sed solum cum hoc addito, nempe in esse intelligibili: Sed nullum est inconveniens, quod species creata sit eiusdem quidditatis cum Deo in esse intelligibili: Ergo nec in admittenda specie impressa. Probatur minor, primò, quia esse Deum in esse intelligibili idem est ac esse Deum in esse

repræsentativo; esse autem Deum in esse repræsentativo solum est repræsentare Deum: Sed stat optimè, & nullum est inconveniens, quod sit creata, & repræsentet Deum: Ergo. Probatur minor, quia repræsentare Deum solum est esse Deum terminativè, seu eius repræsentationem terminari ad Deum, & Deum respicere: Sed stat optimè aliquid esse creatum, & respicere Deum, seu terminati ad Deum, ut est in se, ut patet in visione Dei: Ergo. Secundò, quia per nos stat optimè, quod species entitativè sit accidens, & in esse intelligibili sit substantia, sive eiusdem specificè quidditatis cum substantia: Ergo stabit etiam optimè, & nullum erit inconveniens, quod species sit entitativè creata, & quod in esse intelligibili sit Deus, seu eiusdem quidditatis cum Deo.

27 Respondeo negando antecedens. Ad probationem, omnia maiori, nego minorem. Ad eius primam probationem, concessa maiori quoad primam partem, distinguo secundam: Esse Deum in esse repræsentativo solum est repræsentare Deum ratione similitudinis, concedo: Aliiter, nego maiorem, & distinguo minorem eodem modo. Ad cuius probationem, nego maiorem, quia ultra est, esse similitudinem Dei in se copiantem, & imitantem in esse intelligibili intrinsecè, & formaliter essentiam Dei, & ratione huius similitudinis Deum repræsentantem. Vide supra num. 24. Ad secundam, concessa antecedenti, nego consequentiam, tum propter dicta supra num. 20. Tum quia non est tanta distantia inter accidens, & substantiam creatam, quanta est inter accidens creatum, & substantiam increatam, seu Deum; vnde ex quo accidens creatum possit esse in esse intelligibili substantia, non sequitur quod possit esse in esse intelligibili Deus. Tum, quia ab specie creata quidditas Dei haberi non posset tota, & integra, sicut nec tota, & integra imitari, quia cum sit essentialiter infinita plenitudo essendi, imitari non potest, nisi per participationes diversas, partialiter tantum illam imitantes; nec aliter est imitabilis ad extra ipsa plenitudo infinita essendi, seu essentia Dei, nisi per diversas, & infinitas sincathegorematicæ participationes, & similitudines inadzquatas, quibus nunquam perveniri possit ad similitudinem adzquatam, & hoc non solum in esse naturali, sed etiam in esse intelligibili, quia non minus infinita est essentia divina in esse intelligibili, quam in esse naturali; e contra est in qualibet substantia creata, quia cum finita sit, describi potest, & imitari adzquatè per adzquatam sui similitudinem. Tum quia quidditas omnis substantiæ creatæ est abstrahibilis ab habente ipsam, & ut abstracta præcindit ab habente ipsam, & à modo habendi, vel naturaliter, vel in esse intelligibili; & sic considerata potest haberi modo intelligibili ab accidenti; at vero quidditas Dei non potest sic abstrahi, quia quidditas Dei est essentiali-

liter sua, seu se ipsam habens, quia est essentialiter ipsum esse per se subsistens, seu se ipsum habens, unde sicut non præcindit à se ipsa, ita nec ab habente ipsam, nec à modo habendi, & ideo implicat eius quidditatem haberi ab accidenti, aut ab specie creata.

28 Sed, ut hæc doctrina D. Thom. penetrat, replicabis: Quamvis in substantijs materialibus quidditas, vel natura sit abstractum distinctum ab habente illam, tamen in Angelis, qui sunt formæ per se subsistentes, ipsa eorum natura est se ipsam habens, & in eis non distinguitur habens naturam ab ipsa natura, vt vidimus ex ipso D. Thom. *supr. disput. 2. quæst. 8. num. 14.* Et tamen est possibilis species quidditativa Gabrielis v. g. habens in esse intelligibili eandem eius quidditatem, quam ipse habet in esse naturali: Ergo, quamvis quidditas Dei sit essentialiter se ipsam habens, potest dari species creata à Deo distincta eandem Dei quidditatem habens in esse intelligibili. Confirmatur: Licet essentia & quidditas specifica Angeli non possit esse eadem specie in duobus habentibus illam secundum modum essendi naturalem, quia in se ipsa est individua, & se ipsam habens, tamen hoc non tollit, quod possit eadem specificè esse in duobus secundum diversum modum essendi, nempe in ipso Gabriele secundum modum essendi naturalem, & in sui specie quidditativa secundum modum essendi intelligibilem: Ergo pariter licet non possit essentia, & quidditas Dei esse eadem specificè in duobus secundum modum essendi naturalem, poterit tamè eadem specificè esse in ipso secundum modum essendi naturalem, & in specie à se distincta secundum modum essendi intelligibilem. Si enim Angelus, quia est sua quidditas, est numero inmultiplicabilis secundum modum essendi naturalem, ita vt non possint in esse naturali dari duo Angeli solo numero distincti, quin hoc obstat vt possint multiplicari ætherogeneè in duos Angelos eiusdem speciei, quorum vnus sit Angelus naturalis, alius intelligibilis; cur Deus etiam, licet sua quidditas, & essentia in se subsistens, non poterit multiplicari ætherogeneè in duos Deos, quorum vnus tantum sit Deus naturalis, alius vero, vel alij, sint dii in esse intelligibili.

29 Respondeo, distinguendo maiorem: Ipsa eorum, nempe Angelorum, natura secundum entitatem physicam est se ipsam habens, concedo: Secundum eius intelligibilitatem est se ipsam habens, nego: Vel aliter: Ipsa eorum natura, & ipsa etiam eorum intelligibilitas, & veritas est se ipsam habens, nego: Ipsa eorum natura physica, non tamen ipsa eorum veritas, vel intelligibilitas, concedo maiorem, & minorem, negoque consequentiam, propter disparitatem innotatam, quia scilicet, dato quod Angelus sit sua essentia, & natura physica, seu in esse entis, & ipsa eius natura

physica, & in esse entis sit se ipsam habens, & per se subsistens, de quo est dictissimum mens D. Th. tamen Angelus non est sua intelligibilitas, nec sua veritas, nec eius intelligibilitas, aut veritas est se ipsam habens, aut per se subsistens, sed re ipsa distincta ab habente; cæterum Deus non solum est sua natura, & quidditas physica, seu in esse entis, sed est etiam sua veritas, & intelligibilitas, est enim ipsa veritas, & intelligibilitas per se subsistens; ideoque quidditas Angeli secundum intelligibilitatem, seu in esse intelligibili potest esse in alio habente ipsam, præterquam in ipso Angelo; at vero quidditas Dei, adhuc secundum intelligibilitatem, seu in esse intelligibili non potest esse in alio, quam in ipso Deo, id est, in te ipsa. Ex quo ad confirmationem, concessio antecedenti, nego consequentiam; quia licet Angelus sit sua quidditas, & essentia physica, seu in esse entis, non tamen eius quidditas est sua intelligibilitas, & veritas per se subsistens, & ideo licet ex primo sequatur quod non possit multiplicari numero intra eandem speciem secundum esse naturale, seu quod non possint dari duo Angeli naturales eiusdem quidditatis, & speciei; ex secundo tamen sequitur, quod eius quidditas in esse intelligibili, seu secundum sui intelligibilitatem possit multiplicari intra eandem speciem, seu quod possint dari plures Angeli intelligibiles eiusdem quidditatis, & speciei, quando nempe idem Angelus representatur in pluribus intellectibus Angelicis, tanquam in pluribus speculis; in quolibet enim speculo intellectuali est Angelus ille intelligibilis per distinctam speciem numero, & ideo numero multiplicatur secundum esse intelligibile, quia esse intelligibile ipsum non est per se subsistens, sed receptibile in varijs speculis, seu subiectis immaterialibus; attamen in Deo non solum eius quidditas, & essentia in esse entis, seu in esse naturali est per se, & in esse subsistens, sed etiam eius intelligibilitas, & veritas est per se subsistens, quod solum est proprium Dei, quia solus Deus est sua intelligibilitas, & sua veritas per se subsistens, unde adhuc in esse intelligibili non potest multiplicari, nec possunt dari plures dii intelligibiles eiusdem quidditatis, & speciei, quia sicut esse intelligibile Dei est per se subsistens, & irreceptibile in subiecto, ita est inmultiplicabile intra eandem speciem deitatis.

30 Tota hæc doctrina est D. Thom. 3. *contr. Gent. cap. 49.* ubi sic ait: *Ad huiusmodi igitur intelligentiam veritatis considerandum est, quod substantia, quæ est per se ipsum subsistens, vel est forma tantum, vel compositum ex materia, & forma. Illud igitur, quod est ex materia, & forma compositum, non potest esse alteri forma, quia forma in eo iam est contracta ad illam materiam, ut alterius forma esse non possit. Illud autem, quod est sic subsistens, ut suum sit forma,*

potest alteri esse forma, dummodo esse suum sit tale, quod ab aliquo alio participari possit, sicut in 2. ostendimus de anima humana: Sicut autem hoc in esse substantiali, vel naturali invenitur, sic & in esse intelligibili considerandum est. Cum enim intellectus perfectio sit verum, illud intelligibile erit ut forma tantum in genere intelligibilem, quod est veritas ipsa, & hoc convenit soli Deo; nam cum verum sequatur ad esse, illud tantum sua veritas est, quod est suum esse; hoc autem est proprium soli Deo: Alia igitur intelligibilia subsistentia non sunt pura forma in genere intelligibilem, sed ut formam in subiecto aliquo habentes, est enim unumquodque eorum verum, sed non veritas, sicut & est ens, sed non ipsum esse. Ex quo infer: quod essentia divina comparari potest ad intellectum creatum ut species, seu forma intelligibilis, qua intelligit; quod non contingit de alijs substantijs separatis, quia videlicet alia qualibet forma separata creata, licet sit tantum forma in esse naturali, & in se subsistens, tamen in genere intelligibilem non est tantum forma, sed concretum, seu compositum ex forma, & habente formam, quia est quid verum, non veritas ipsa, quid intelligibile, non ipsa intelligibilitas. Sed quod non est forma tantum, sed compositum ex forma, & habente formam, in eo genere, in quo est sic compositum, non potest alteri esse forma, ut patet in esse naturali. Ergo substantia qualibet separata creata non potest in genere intelligibili per se esse forma intelligibilis alteri intellectui, sed ad summum sibi, vel suo proprio intellectui, sicut forma compositi naturalis non potest esse forma alteri composiro, bene tamen suo. Econtra autem essentia divina, quia haec non solum in esse naturali, sed etiam in esse intelligibili est pura forma, siquidem non est quid verum, ut concretum, aut compositum ex habente veritatem, & ipsa veritate, sicut nec est ens concretum ex habente esse, & ex ipso esse, sed est ipsa veritas, & ipsum esse intelligibile ut per se subsistens, sicut est ipsum esse per se subsistens; unde potest alteri intellectui esse forma intelligibilis per se ipsam. Ex quo primo sequitur, quod substantia qualibet separata, licet sit forma intelligibilis respectu sui, tamen indiget forma intelligibili a se distincta ut per illam possit informare alium intellectum, & illum determinare ad sui intellectionem. Secundo, quod respectu plurium intellectuum indiget pluribus formis intelligibilibus. Tercio, quod forma intelligibilis sui potest multiplicari intra eandem speciem, in pluribus speculis receptivis, seu quod possunt dari plures formae intelligibiles Angeli eiusdem quidditatis, & speciei; contra autem essentia divina, primo, quia cum sit pura forma in esse intelligibili, non indiget alia, vel alijs formis intelligibilibus, ut informet, & determinet alium, vel alios intellectus, sed per se ipsam est forma intelligibilis cuiuslibet in-

telleetus capacis. Secundo, quia repugnat illi per formam intelligibilem a se distinctam, intellectum informare actuare, aut determinare. Tercio inferitur, formam intelligibilem Dei essentialiter esse unam, & inmultiplicabilem intra eandem speciem, quia est ipsum esse intelligibile, seu ipsa veritas per se subsistens, & irrecepta, quae ex hoc ipso inmultiplicabilis est in duas, vel plures; unde possunt dari plures Angeli intelligibiles eiusdem quidditatis, vel speciei, sed non plures dii intelligibiles eiusdem quidditatis, & speciei. Quae doctrina licet satis expressa, & fundata in D. Thom. ut amplius explicetur.

SECUNDA RATIO D. THOM.  
pro conclusione.

31 **S**ecundo probat D. Tho. conclusionem: Quia essentia Dei est ipsum esse eius, quod nulla forma creata competere potest. Non potest igitur aliqua forma creata esse similitudo representans Dei essentiam. Hanc D. Tho. consequentiam varij variè explicant, sed immediatam illius energiam pauci. Sic ergo illam cum Caetano declaro: Nulla forma potest esse similitudo representans Dei essentiam ut est in se, nisi talis forma sit suum esse: Sed nulla forma creata potest esse suum esse: Ergo nulla forma creata potest esse similitudo representans Dei essentiam ut est in se. Discursus est legitimus. Probatur maior, quia forma per modum similitudinis representans obiectum ut est in se debet similiter esse id ipsum quod est obiectum, seu quod in obiecto representatur; unde quia forma donus in mente artificis per modum similitudinis representat formam domus ponibiles, vel ponendè in re, debet esse similiter forma domus eadem, cum illa, quam domus habebit in re, alioquin erit similitudo deficiens in representando ipsam, & non representabit ipsam ut futura est in re: Sed forma Dei, vel eius essentia est suum esse: Ergo nulla forma potest esse similitudo representans ipsam ut est in se, nisi similiter sit suum esse, sicut Deus, vel Dei essentia. Minor deinde etiam probatur, quia omnis forma creata est per participationem ipsius esse; seu est habens esse, sed non ipsum esse: Ergo nulla forma creata potest esse suum esse.

32 Nec valet, si dicas, nullam formam creatam posse esse suum esse in esse naturali, & entitativo, bene tamen in esse intelligibili, & representativo; & hoc solum requiri, & sufficere ut sit similitudo intelligibilis representans Dei essentiam. Contra enim est, quia non solum repugnat, quod forma creata sit suum esse in esse naturali, & entitativo; sed etiam quod sit suum esse in esse intelligibili, & in hac universalitate ait D. Tho. quod nulli formae creatae convenire potest esse suum esse, & quod soli Deo est proprium, quod essentia eius est suum esse. Sed per hoc requiritur, ut sit similis

do intelligibilis representans Dei essentiam: Ergo repugnat forma creata, quæ sit talis similitudo. Probatur maior, quia ideo repugnat, quod forma creata modo essendi naturali sit suum esse, quia esset naturaliter ipsum esse per se, & in se subsistens, & irreceptum, & consequenter ens per essentiam, & infinitum; quod aperte repugnat: Sed si in esse intelligibili esset etiam suum esse, pariter in esse intelligibili esset ipsum esse per se, & in se subsistens, & irreceptum, & consequenter in esse intelligibili ens per essentiam, & infinitum; quod non minus aperte repugnat: Ergo. Quod non minus aperte repugnat extra Deum esse naturale per se, & in se subsistens, & illimitatum; quam extra Deum esse intelligibile per se, & in se subsistens, & illimitatum in suo genere intelligibilis.

33 Explicatur: Ideo repugnat extra Deum esse naturale per se, & in se subsistens, quia omne esse extra Deum est esse participatum, & consequenter receptum in participante, & habente tale esse per participationem: Sed pariter omne esse intelligibile extra Deum necessarium est esse participatum, & consequenter receptum in participante, & habente illud: Ergo pariter repugnat extra Deum esse intelligibile per se, & in se ipso subsistens: Ergo pariter repugnat forma creata intelligibilis, quæ sit suum esse intelligibile, sicut forma creata naturalis, quæ sit suum esse naturale, vel entitativum. Sed ut sit similitudo intelligibilis Dei representans essentiam Dei, opus est, quod sit suum esse intelligibile, sicut essentia Dei est suum esse naturale: Ergo repugnat forma creata, quæ sit similitudo representans Dei essentiam ut est in se. Et hæc est generica energia consequentiæ D. Tho. Quæ sane fundatur in eo, quod nulla forma creata in nullo modo essendi creato, aut creabili potest esse suum esse per se, & in se subsistens, quia in omni modo essendi creato, aut creabili est essentialiter per participationem in illo modo essendi, & consequenter per receptionem ipsius esse, sive naturalis, sive artificialis, sive intelligibilis; ex quo planè infertur, quod secundum nullum modum essendi possit esse similitudo, nec naturalis, nec artificialis, nec intelligibilis representans Dei essentiam ut est in se, quia ad hoc opus erat, quod esset aliquo modo essendi suum esse in se subsistens, sicut est essentia Dei. Vbi locum non habet instantia de specie quidditative substantiæ create, quæ representat substantiæ, quin substantiæ sit. Tum quia quidditas substantiæ create non est positivè sua, nec est per se ipsa substantia creata, nec substantia creata est sua quidditas in esse intelligibili præsertim; unde ut species quidditative repræsentet, & imitetur substantiæ quidditatē, non requiritur quod sit substantia, sed solum quod sit ipsa quidditas substantiæ in esse intelligibili, quæ bene potest esse in alio: Atque est essentia Dei, & Dei quidditas est omnimodis sua, & suum esse est, ut

de ipsam ut est in se representare, & imitari nequit species quidditative illius, nisi sit suum esse in esse intelligibili; quod evidenter repugnat formæ create. Tum, quia non repugnat quod species quæ entitativè non est substantia, sed accidens, sit in esse intelligibili substantia, quia non repugnat esse intelligibile substantiæ ab ea distinctum, & in alio receptum. Repugnat autem, quod forma, quæ non est suum esse entitativè, sit in esse intelligibili suum esse per se subsistens, quia repugnat esse intelligibile per se subsistens, quod sit esse intelligibile alterius à se distincti, & in altero existens, ut per se patet.

34 Secundò, licet non ita immediatè, formatur sic ratio D. Tho. essentia Dei est suum esse: Ergo est actus purus in linea entis: Sed actus purus in linea entis, est actus purus in omni linea, & præsertim in linea intelligibili: Ergo essentia Dei est actus purus in linea intelligibili: Sed actus purus in linea intelligibili implicat quod reddatur proximè intelligibilis per speciem, aut formam à se distinctam: Ergo implicat, quod essentia divina reddatur proximè intelligibilis per speciem, aut formam à se distinctam: Ergo quod representetur intellectui per speciem creatam à Deo distinctam, quia per illam redderetur proximè intelligibilis. Cetera patet, & secunda minor subsumpta probatur, quia repugnat quod actus purus in linea entis reddatur proximè potens existerè, imò nec actu existens per formam, aut actum à se distinctum; item quod actus purus in linea intellectiva, aut volitiva reddatur proximè potens intelligere, aut velle per formam, aut virtutem à se distinctam; & similiter, quod actus purus in linea operativa ad extra constitatur potens operari ad extra per potentiam, virtutem, aut formam à se distinctam: Ergo pariter repugnat, quod actus purus in linea intelligibili constitatur, aut reddatur proximè intelligibilis per formam à se distinctam.

35 Confirmatur primò, & tacitè evasiones præcluduntur: Munus essentialè, & propriū speciei est reddere obiectum de cognoscibili in potentia, cognoscibile in actu, & abienti, præter intellectui: Sed repugnat actui puro in linea intelligibili reddi de cognoscibili in potentia, cognoscibili in actu per formam à se distinctam; itemque de non præsentè reddi intelligibiliter præsentem per speciem à se distinctam: Ergo. Dices, munus proprium speciei etiam esse determinare intellectui ad obiecti certæ cognitionē. Sed contra est, quia munus speciei non est determinare physicè, subiectivè & ex parte potentiæ intellectum ad obiecti cognitionem, siquidem hoc modo determinare intellectum est propriū munus habituum; sed est determinare obiectivè, & in esse intelligibili intellectum ex parte obiecti se habèdo, ad obiecti cognitionē: Sed pariter repugnat, quod essentia divina reddatur

tur determinans intelligibiliter, & obiectivè ex parte sua intellectui per formam à se distinctam: Ergo etiam sub hoc munere repugnat species distincta ab ipsa, ipsam quidditative representans. Probatur minor, quia essentia divina etiam est actus purus in ratione obiectivè, & intelligibiliter movens, & determinans ad sui intellectiorem, non minus, quam in linea operativa; sed quia est actus purus in linea operativa, implicat, quod per virtutem, aut formam à se distinctam constituitur in actu primo ad operandum: Ergo quia est actus primus in linea motiva, & determinativa intelligibiliter ad sui intellectiorem, implicat constitui movens, & determinans in actu primo ad sui intellectiorem, per formam, aut speciem à se distinctam.

36 Dices primo, repugnare quidem, quod constituitur proximè intelligibilis in actu, præsens intelligibiliter, & obiectivè movens, aut determinans ad sui visionem per formam à se distinctam ex indigentia talis formæ, non tamen ex permissione; quia ex quo sit actus purus in eis lineis, solum probatur, quod in eis non egeat forma distincta, non vero quod non permittat formam, & speciem distinctam. Sed contra est, primo, quia quod est essentialiter tale per se, nedum non indiget, sed nec permittit, nec potest fieri tale per accidens à se distinctum: Ergo si essentia divina, titulo actus puri, per se, & per suam essentiam est intelligibilis in actu, actu præsens intellectui, & in actu determinans, & movens intelligibiliter ex parte sua ad sui cognitionem, nedum non indiget, sed nec permittit, nec potest reddi talis per speciem, aut formam à se distinctam. Confirmatur: Quia Deus est æternus, seu durans per suam essentiam, non solum non indiget, sed nec permittit, nec potest reddi durans per durationem realiter à se distinctam; item, quia est in actu primo proximo potens operari, sive ad intra, sive ad extra per suam essentiam, nec eget, nec permittit, nec potest reddi taliter potens per aliquid à se distinctum; item, quia est ubique physice præsens per suam essentiam, nec eget, nec permittit, nec potest reddi physice præsens alicubi per ubicationem, aut præsentiam realiter à se distinctam: Ergo quia titulo actus puri est similiter per suam essentiam proximè intelligibilis in actu, in actu præsens intelligibiliter intellectui, & in actu primo saltem per se movens, & determinans ad sui cognitionem, nedum non eget, sed nec permittit, nec potest reddi sic intelligibilis præsens, movens, aut determinans ad sui cognitionem per speciem distinctam.

37 Dices secundo, essentiam divinam, titulo actus puri, nec eget, nec permittit, aut posse reddi proximè in actu primo intrinsecè cognoscibilem à suo intellectu, aut intrinsecè præsentem suo intellectui, vel intrinsecè ex parte

sua moventè, aut determinantem suum intellectui per formam, aut speciem ipsi intrinsecam, & à se distinctam, quia hoc pacto intrinsecè perficeretur, & actuaretur per illam, iamque non esset actus purus, sed in potentia ad talem speciem, & formam; bene vero posse reddi extrinsecè, & per speciem, aut formam extrinsecam obiectivè præsentem, & proximè cognoscibilem ab alio intellectu in actu extrinsecò, & similiter moventem, & determinantem alium intellectum, quia hoc non arguit potentialitatem; siquidem ad denominationem, vel formam extrinsecam nihil est potentiale.

38 Sed contra est, quia quidquid in aliqua linea non identificat aliquam actualitatem talis lineæ, eo ipso non est actus purus, nec simpliciter infinitus, sed potentialis, & finitus in tali linea, & quo magis dividitur, & distat à tali actualitate, tanto magis potentialis, & finitus est in ea linea, quia tanto minus secum identificat omnem actualitatem illius lineæ, ut arguebamus *Tractat. de Provid. quest. 9. à num. 56.* Sed in linea intelligibilitatis passivæ ab alio intellectu esse proximè intelligibile in actu, intelligibiliter præsens intellectui alieno, illum in actu primo determinans, & movens obiectivè ad sui cognitionem, est actualitas de tali linea: Ergo si Deus talis constituitur extrinsecè, & per formam, & actualitatem extrinsecam, magis potentialis erit, magisque finitus in linea intelligibilitatis passivæ ab alio intellectu, quam si constitueretur talis intrinsecè per formam, aut actualitatem intrinsecam à se distinctam, quia magis distabit, magisque divius erit ab actualitate talis lineæ: Ergo si primo modo potentialis esset, etiam secundo. Confirmatur, si Deus constitueretur potens operari ad extra extrinsecè per denominationem extrinsecam, à potentia, & virtute activa extrinsecam, imò si constitueretur agens actu per actionem extrinsecam, magis potentialis esset, quam si constitueretur talis per virtutem, aut actionem intrinsecam distinctam, ut arguebamus *loc. citat.* Ergo pariter, si constitueretur proximè intelligibilis ad extra in actu, aut in actu intelligibiliter præsens alteri intellectui, aut proximè movens in actu primo alium intellectum extrinsecè, & per formam, vel actualitatem extrinsecam. Vide *loc. citat.*

39 Dices forsan, bene posse Deum agere per virtutem extrinsecam à se distinctam, ut cum diffundit in Sacramentis virtutem activam, per quam producit gratiam in anima, quin propter actum, aut perficiatur vilo modo per illam, nec definat esse actus purus in linea operativa, seu activa; vnde similiter poterit movere intellectum per speciem, aut virtutem extrinsecam à se distinctam, quin hoc impediat in eo rationem actus puri in linea intelligibili, aut motiva ad sui intellectiorem. Sed contra est, quia Deus per virtu-

seu derivatam in Sacramento non constituitur  
impe per se actus, aut potens in actu agere, sed  
illa solum est usus passivus instrumenti ad produ-  
cendam gratiam, solumque actualitas instrumenti,  
solum instrumentum constituitur activum gratia,  
& potens in actu causare gratiam: Atqui species  
impressa in linea intelligibili, & motiva ad intel-  
lectionem non sic se habet, sed vere est forma, &  
actualitas obiecti, per quam obiectum ipsum red-  
ditur intelligibile in actu, & in actu primo mo-  
vens, & determinans intellectum ad sui cogniti-  
onem, namque est forma, virtus, vel actualitas  
alicuius instrumenti, quo obiectum utatur ad mo-  
vendum, aut determinandum, sed solius obiecti  
est virtus, forma, & actualitas, solumque obiec-  
tum constituitur in actu intelligibile: Ergo licet  
Deus possit causare gratiam mediante instrumen-  
to per virtutem à se derivatam, quin hoc obstat  
rationi actus puri, non tamen movere intelle-  
ctum ad sui cognitionem media specie, aut vir-  
tute distincta, quin obstat rationi actus puri in ea  
linea.

40 Confirmatur: Si Deus constitueretur  
immediate, & per se actus per virtutem à se dis-  
tinctam, & extrinsecam, vnicè determinatam  
ad constituendum Deum activum, quæque vnicè  
esset principium quo ipsius Dei, Deus per talem  
virtutem non ageret ut actus purus in linea ope-  
rativa, sed ut potentialis, & constitutus in actu  
primo actus per actualitatem à se distinctam:  
Sed species quidditativa Dei, si daretur distincta  
ab ipso Deo, & illi extrinseca, vnicè deserviret ad  
constituendum Deum intelligibilem in actu, mo-  
vemment, & determinantem in actu primo proxi-  
mo ad sui intellectionem, essetque vnicè princi-  
pium quo formale ipsius Dei, quo solus Deus  
constitueretur in actu primo proximo sic mo-  
vens, & determinans; quia sicut illa non esset  
species alterius obiecti, ita non esset virtus qua,  
nec formale quo alterius. Nisi forte dicas, quod  
Deus vteretur alio obiecto instrumentaliter mo-  
vente ad sui cognitionem, cui participaret virtu-  
tem ad movendum instrumentaliter, quod planè  
est chimericum; tum quia obiectum non movet  
in genere causæ propriæ efficientis, in quo solo  
genere admittuntur instrumenta, sed in genere  
causæ formalis, in quo vna causa formalis non  
vritur alia causa formali, nec specificat, aut de-  
terminat medio alio specificante, aut determi-  
nante; tum quia per se notum est, quod vnum  
obiectum non movet ad sui cognitionem medio  
alio obiecto, ut instrumentum: Ergo species impres-  
sa quidditativa Dei, si daretur distincta ab ipso,  
vnicè esset quo formale ipsius Dei, & solius Dei  
actualitas in linea intelligibili passiva, & conse-  
quenter per illam Deus non redderetur intelli-  
gibilis in actu, nec in actu movens ut actus purus  
in ea linea, sed ut potentialis per actualitatem à  
se distinctam, & extrinsecam.

41 Ex quo evanescit instantia desumpta ex  
aliquibus denominationibus extrinsecis Deo co-  
venientibus; quia denominatur visus, & visibilis  
à visione beati extrinseca Deo, & distincta ab ip-  
so, amabilis, & amatus ab amore creato; quia  
hoc obstat, ne Deus sit actus purus in linea ama-  
bilis, aut visibilis: Ergo pariter poterit nomi-  
nari extrinsece visibilis, intelligibilis, & repræ-  
sentabilis per speciem extrinsecam distinctam,  
quin hoc obstat, ne sit actus purus. Respondetur  
enim, esse inaximam, & claram disparitatem, quia  
visio Dei, qua videtur à beato, nullo pacto est  
actualitas, nec extrinseca Dei, nec in linea in-  
tellectiva, quia Deus per illam non intelligitur; nec  
in linea intelligibili passiva, quia per illam non red-  
ditur Deus ex parte sua intelligibilis in actu, imò  
nec actu terminativè intellectus, ut mox dicemus;  
vnde, ut Deus sit actus purus in linea intelligibili-  
tatis passivæ, opus non est, quod secum identifice-  
tationem creaturæ, à qua videtur; secus autem de  
specie, sive impressa, sive expressa, quia hæc for-  
malissimè est actualitas de linea intelligibilitatis  
passivæ, formæque obiecti in esse obiecti; ita ut  
obiectum non sit consummatè in actu obiectum,  
nec in actu intelligibile, nec in actu intellectum  
terminativè, nisi per speciem impressam, & ex-  
pressam, per quas in actu obijciuntur intellectui,  
per impressam in actu primo, & per expressam in  
actu ultimo, & consummato ex parte obiecti. Vnde  
obiectum quod in actu primo constituitur ob-  
iectum, seu intelligibile per speciem impressam  
distinctam, & in actu ultimo consummatè obiec-  
tum, seu intellectum terminativè ex parte sua  
per speciem expressam distinctam, in linea intelli-  
gibilitatis passivæ integratur per tres gradus reali-  
ter distinctos, nempe per ipsum obiectum ut ex-  
tra intellectum, quo pacto est putè in potentia,  
seu radicaliter, & remotè intelligibile; per spe-  
ciem impressam, qua redditur in actu primo proxi-  
mè intelligibile; & per expressam, qua redditur  
terminativè, & consummatè intellectum, & exer-  
citè obiectum intellectui; ita ut in primo gradu  
sit in radice, seu in pura potentia intelligibile, in  
secundo in actu primo intelligibile, in tertio ter-  
minativè intellectum; vnde linea talis intelligibili-  
tatis erit composita ex pura potentia, aut radice  
in ea linea, ex actu primo, & actu ultimo eiusdem  
lineæ; quod evidenter obstat, ut in tali linea obiec-  
tum sit actus purus, & infinitas requiritur enim  
ad hoc, quod per suam essentiam identifice-  
tationem actum, & actualitatem de illa linea, & conse-  
quenter, quod per suam essentiam, & per identi-  
tatem sit in actu primo intelligibile, & in actu vi-  
timo intellectum, seu quod per identitatem sit sui  
ipsius species impressa, & expressa.

42 Explicatur hoc ipsum; quia intellectio,  
seu visio obiecti est quidam occurus, & conjunc-  
tio intentionalis obiecti ad videntem, & videntis

ad obiectum, ad quam coniunctionem approxi-  
mant, & perveniunt, tam cognoscens, quam ob-  
iectum, explendo quodlibet partes suas; cognos-  
cens quidem, quod radicaliter tantum est cog-  
noscitivum, fit proximè cognoscitivum per po-  
tentiam, & virtutem cognoscitivam, & actu cog-  
noscens per actuale intellectiorem, & sic ex  
parte sua consummatè accedit ad obiectum; ob-  
iectum autem radicaliter, & remotè cognoscibi-  
le, per speciem impressam accedit ex parte sua, &  
fit proximè in actu cognoscibile, & per speciem  
expressam consummatè occurrit, & obijciatur, seu  
præsentatur cognoscenti, & redditur in actu vl-  
timo terminativè cognitivum; & cum cognoscens  
ex parte sua est in actu ultimo coniunctum per-  
ceptivè, & intellectivè obiecto, & obiectum etià  
ex parte sua est in actu ultimo occurrens, se obij-  
ciens, seu se præsentans cognoscenti, tunc con-  
summatè notitia, & fit intellectio vtriusque con-  
summata: Sicut ergo, si cognoscens per actualita-  
tem realiter à se distinctus accedat ex parte sua,  
nempe de radicaliter cognoscitivo ad proximè  
intellectivum per potentiam distinctum; & de  
proximè cognoscitivo ad actu cognoscentem  
per intellectiorem realiter distinctum, non erit  
actus purus, sed compositus, aut integratus ex  
potentia, actu primo, & secundo in sua linea; ita  
si obiectum ex parte sua per actualitates distin-  
ctas occurrat cognoscenti, ita ut de remotè cog-  
noscibili, & absenti fiat præsens, & cognoscibile  
in actu primo per speciem distinctam, & de præ-  
senti, seu cognoscibili in actu primo fiat præsens,  
notumque in actu secundo cognoscenti per spe-  
ciem expressam distinctam, non potest esse actus  
purus in ea linea; sed ut consummatè obiectum  
intellectui, & consummatè illi præsens, & notum,  
integrabitur ex potentia remota, actu primo, &  
actu ultimo. Item, sicut cognoscens, ut sit actus  
purus debet secum identificare actum primum, &  
actum secundum intelligendi; & nō amplius, quia  
linea intellectiva ibi sitit; ita obiectum, ut sit actus  
purus, debet per se identificare actum primum, &  
actum secundum occurrendi, seu se obijciendi, &  
præsentandi intellectui, & non amplius, quia ibi  
sitit linea obiecti, ut talis, sive intelligibilitatis  
passivæ; quæ doctrina, si intelligatur, omnes pro-  
fus instantias præcludit.

### TERTIA RATIO D. THOM.

43. **T**ertio probat D. Thom. *Tertio in-*  
quit, *quia divina essentia est alt-*  
*quod incircumscriptum continens in se superem-*  
*inenter quicquid potest significari, vel intelligi*  
*ab intellectu creato: Sed omnis forma creata est*  
*determinata secundum aliquam rationem, vel bo-*  
*nitatis, vel sapientie, vel virtutis, vel ipsius*  
*esse, vel alicuius huiusmodi: Ergo per nullam*

*formam creatam essentia divina representari*  
*potest. Patet consequentia, quia quod est incir-*  
*cumscriptum continens supereminenter quicquid*  
*potest intelligi, representari non potest ut est in*  
*se per formam determinatam secundum aliquam*  
*rationem limitatam, vel solius sapientie, vel to-*  
*lius bonitatis, vel solius virtutis, vel solius esse, &c.*  
Explicatur: Infinitum, & incircumscriptum sim-  
pliciter in quini genere continens eminenter om-  
nis generis perfectionem representari non po-  
test ut est in se per formam finitam, & determina-  
tam in aliquo solium genere, aut specie perfectio-  
nis, & entitatis; sicut figura perfecta hominis non  
repræsentaretur ut est in se per formam solius pe-  
dis: Sed omnis species creata necessariò est forma  
limitata, & determinata, & circumscripta ad cer-  
tum genus perfectionis, aut entis: Ergo per nul-  
lam speciem creatam potest divina essentia ut est  
in se representari.

44. Huic argumento R. Scotista facillimè  
se respondere putat, distinguendo minorem: Om-  
nis species, seu forma creata est finita in extendendo,  
concedit: In representando, subdistinguit: Est fi-  
nita in representando intrinsecè, concedit: Ex-  
trinsecè, negat minorem, & consequentiam; quia  
infinitas speciei potest excogitari duplex, una in-  
trinseca, & formalis; alia vero extrinseca. Forma-  
lis, & intrinseca est, quando repræsentat adæqua-  
tè infinitum obiectum, hoc est, tantum, quantum  
ipsum est representabile, & hoc modo verum  
infinitum dicitur similitudo divine essentiae. Ex-  
trinsecè infinita est, quando non repræsentat adæ-  
quatè infinitum, scilicet tantum, quantum ipsum  
est representabile, sed modo finito repræsentat  
infinitum, & hoc modo, inquit, est infinita extrin-  
secè in representando species creata quidditativa  
Dei. Hanc solutionem sæpè inculcat, dicens Illust.  
Godoy eam non advertisse.

45. Sed nihil sanè magis impugnatur, tum  
D. Tho. tum Illust. Godoy, quam hanc solutio-  
nem, hac ipsa ratione; nam sanè quid est, vocum  
'codelero, speciem esse in representando solium  
extrinsecè infinitam? Sanè aliud non est, quam  
in suo esse intelligibili, & representativo esse in-  
trinsecè in sua specie intrinseca, & suo modo in-  
trinseco simpliciter finitam, circumscriptam, &  
definitam ad certum genus, & speciem, & repræ-  
sentare obiectum simpliciter infinitum, à quo de-  
nominatur extrinsecè infinita: Atqui hoc D. Tho.  
argumentum totum est in probando, quod per  
formam, seu speciem finitam, circumscriptam, &  
definitam ad certum genus, & speciem, non po-  
test representari ut est in se obiectum infinitum,  
incircumscriptum, & indefinitum omniener con-  
tinens omnis generis perfectionem: Ergo to-  
tum argumentum D. Tho. apertè probat repug-  
nare speciem intrinsecè finitam, circumscriptam,  
& definitam intrinsecè ad certum genus, & spe-  
ciem,

ciem, quæ sit extrinsecè infinita ab objecto infinito representato. Explicatur: Speciem esse intrinsecè infinitam in representando nihil aliud est quam representare obiectum infinitum: Ergo qui probat, quod species finita non potest representare obiectum infinitum, æquè probat, quod species in se intrinsecè finita non potest esse extrinsecè infinita: Ergo directè impugnat eam distinctionem. Item: Ergo qui respondet, speciem finitam posse representare obiectum infinitum, si sit in representando extrinsecè infinita, idem respondet, ac si dicat, posse speciem finitam representare obiectum infinitum, si representet obiectum infinitum, & ab illo sit extrinsecè infinita. Item: Ergo respondere speciem intrinsecè finitam posse representare obiectum infinitum, quia est extrinsecè infinita, idem est, ac respondere, posse representare obiectum infinitum, quia representat obiectum infinitum, & ab illo extrinsecè denominationem infinitam; quod sanè est respondere idem per idem, & reddere pro ratione conclusionem, petendo principium circulo manifesto. Et hæc est ratio, cur nec D. Tho. nec Illust. Godoy, nec nos nimis curamus de impugnanda illa distinctione infinitatis extrinsecæ, quia probando conclusionem, directè impugnamus in specie finita infinitatem extrinsecam ab objecto infinito representato desumptam.

46 Deinde sic arguo: Vt species representet obiectum infinitum ut est in se, debet esse similitudo illius ut est in se, totam eius essentiam, & quidditatem in se copiatam, & imitaram habens; siquidem ipsum representat ratione similitudinis, & per modum similitudinis, vnde solum representabit totam eius essentiam, si in tota sit similitudo, & totius imitatio: Sed ad hoc requiritur, quod in esse representativo intrinsecè sit infinita, sicut obiectum est infinitum in esse naturali, nam aliter non imitabitur ipsum obiectum, nec erit similitudo illius ut est in se: Ergo ad illud representandum ut est in se, requiritur quod sit intrinsecè infinita in esse representativo. Explicatur: Similitudo duorum in aliqua ratione non stat, quin ea ratio intrinseca sit utrique, vel per realem multiplicationem ipsius in utroque, vel contingit in omni similitudine reali creatæ; vel per identitatem realem cum utroque, ut contingit in similitudine divinarum personarum in essentia, quæ magis est identitas, quam similitudo: Sed ut species representet totam essentiam divinam ut est in se ex parte rei representatæ, debet esse similitudo intentionalis, & in esse representativo totius essentia divinæ ut est in se, quia id præcisè representat, in quo, & cuius est similitudo intentionalis, & representativæ: Ergo essentia divina tota debet esse intrinseca utrique, nempe Deo, & speciei, per sui totius multiplicationem in illis, vel per veram identitatem cum utroque, quorum

verumque est impossibile, nisi utrumque sit infinitum suo modo essendi. Vide *suprà a. nam. 12.*

47 Confirmatur, & probatur maior, quia ex duobus, vnum non dicitur simile alteri in eo, quod per denominationem extrinsecam ab altero sibi convenit, alias color vitis extrinsecè, efficit similitudo visionis, seu cum visione; pulsus, vel vrina extrinsecè sana à sanitate indicata, efficit similitudo sanitatis, & dilectio Dei extrinsecè infinita à Deo infinito dilecto, efficit similitudo infinitatis, imò omnis relatio transcendentalis ad Deum, quæ sanè extrinsecè divina est, efficit similitudo divinitatis, seu in divinitate cum Deo, etiam ipsa relatio dissimilitudinis, seu distantie ab ipso Deo, quia hæc etiam extrinsecè divina, & infinita est per denominationem extrinsecam à termino: Ergo ad similitudinem duorum requiritur, quod ratio, in qua assimilantur, utrique coveniat intrinsecè, & non sufficit quod conveniat vni per denominationem extrinsecam ab alio: Tunc sic, sed ut species quidditativa Dei representet eum ut est in se, debet ei esse similis in tota, & integra quidditate Dei modo intelligibili, & representativo, nam si solum sit similitudo alicuius prædicati essentialis Dei, illud tantum representabit præcisivè, & abstractivè ab alijs, & non Deum ut est in se: Ergo tota, & integra quidditas Dei debet intrinsecè inveniri in specie modo intelligibili, & representativo, sicut tota invenitur in Deo modo naturali: At hoc est impossibile, nisi species modo intelligibili, & representativo sit intrinsecè infinita, sicut tota essentia, & quidditas Dei est modo naturali intrinsecè infinita: Ergo.

48 Respondet secundò, hoc solum fore necessarium, ut species representaret Deum adæquate, hoc est, tantum; quantum representabile est; speciem autem creatam non poni à contrarijs sic Deum representantem, sed solum inadæquate, & minus, quam Deus infinitus representabilis est; & ut hoc modo representet Deum, opus non esse, quod sit intrinsecè infinita in representando. Sed contra est, quia hic latet manifesta equivocatio; quia vel volunt, quod species creata representet Deum inadæquate ex parte rei representatæ, minus representando in ipso, quam quod ipse habet, & quam quod in ipso representabile est; vel volunt, quod representet quidquid in Deo est ex parte rei representatæ, ut est in re absque omni præcisione, nec formali, nec obiectiva, & quod nihilominus totum hoc representet modo finito, & minor, quam quomodo illud representabile est? Si primum, non negabimus speciem creatam Dei, siquidem omnis species abstractiva, & præcisiva, quam ex creaturis de Deo habemus, talis est, representans nimirum præcisivè aliquod Dei prædicatum essentiale, præcisivè ab infinitate, & à reliquis, imò omnis creatura naturaliter sic repræsentat Deum, quia



quia omnis creatura est aliqualis similitudo naturalis Dei, vel in intellectualitate, vel in vita, vel saltem in esse; sed quis dicat hanc similitudinem, aut representationem sic inadequatam esse sufficientem ad speciem quidditativam Dei representantem Deum ut est in se, seu per quam cognoscatur Deus ut est in se? Vnde si speciem sic inadequatam definiant contrarii, manifestè hallucinantur, non intelligentes quid sit species quidditativa Dei ut est in se, quam impugnamus, illam confundentes cum specie practica, & abstractiva representante Deum aliter ac est in re, quam vtrò concedimus.

49 Si secundum, sic arguo: Implicat, quod representet quiddid in Deo est ex parte rei representatæ ut est in re absque omni præcisione, si ve obiectiva, si ve formalis, quin sit similitudo totalis, & non partialis, totius Dei, imitans, & in se copians quiddid in Deo est, siquidem representat quiddid representat, ratione similitudinis, & imitationis, & veluti copia originalis, unde quiddid de originali non imitetur, aut in quo illi non assimilatur, non representabit per se in ipso, adhuc ex parte rei representatæ; itemque, si minus, quam quod habet in se obiectum, imitetur; aut si non in tanto, quantum est obiectum, sed in nullo minus sit similitudo illius, non representabit tantum, sed nullo minus, quam quod est obiectum, ut per se patet: Sed implicat etiam, quod sit similitudo totalis, & non partialis totius Dei in esse representativo, quiddid est in Deo in se imitans, & copians, quin in se intrinsecè in esse representativo sit quiddid, & quantum est Deus in esse naturali; quia si in esse representativo sit præcisè aliquid, & non omne, minus, & non totum, quod in Deo est, erit solum in esse intelligibili, & representativo similitudo partialis, & secundum aliquid non vero totalis, nec in tota Dei quidditate: Ergo implicat, quod representet totum, & quiddid in Deo est ut est in re absque omni præcisione, quin intrinsecè modo intelligibili, & representativo sit quiddid, quod & quantum Deus est in esse naturali: Ac hoc est esse intrinsecè in esse representativo infinitam, sicut Deus est infinitus in esse naturali; quia solum unum infinitum potest esse tantum, & quiddid est aliud infinitum; finitum enim, eo modo quo finitum est, non potest esse quiddid, & quantum infinitum est: Ergo tandem opus est, quod species quidditativa Dei, Deum representans ut est in se, sit in esse representativo intrinsecè infinita. Et hæc est ratio D. Tho. suprà expensa *num.*

50 ob cuius non penetrationem recurrunt contrarij ad illum circulum infinitatis extrinsecè quem D. Thom. hac ratione directissimè impugnatum habet.

50 Ex quo iam etiam impugnat ille recursus ad modum representandi minorem respectu representabilitatis obiecti; fatemur enim, quod

modus representationis, & similitudinis potest esse imperfectior re representata, quamvis sit similitudo quidditativa, & totam rem representans; sed non imperfectior in specie, seu in quidditate intrinsecè, sed solum in intensione, vel extensione accidentaliter se habente ad speciem, & quidditatem; & minor albedo potest esse similitudo intensioris alvedinis, & minor figura maioris figure, siquidem hoc pacto bene potest similitudo specifica deficere à perfectione similitudinis, representando totam quidditatem rei, cuius sit similitudo, ut suprà aiebat D. Thom. *num.* 13. Caterum in similitudine, aut specie quidditativa, & specifica Dei hic modus deficiendi locum non haberet. Primò, quia ut ostensum est, esset in esse representativo intrinsecè, seu quiddid, & quantum Deus essentialiter, & quidditativè est, & consequenter in esse representativo simpliciter infinita, cum Deus essentialiter, & quidditativè sit infinitus simpliciter: Sed eo ipso non posset representare modo finito, nec modo minori, quam Deus sit representabilis; quia species infinita intrinsecè in esse representativo infinito modo representaret Deum: Ergo. Secundo, quia in Deo non est locus modo maioris extensionis, aut intensioris, nec alteri modo essendi accidentali quidditati Dei, sed quiddid in Deo est, & omnis modus eius, est essentia, de quidditate Dei, & nullus extra essentiam, & quidditatem eius: Ergo species non possit deficere in modo intrinsecè similitudinis, & representationis à modo infinito Dei, nisi deficiendo intrinsecè à quidditate, & essentia Dei in esse representativo; si autem ab ea deficeret in esse representativo, quomodo illa non totam quidditativè representaret?

51 Respondet tertiò, speciem impressam non esse similitudinem formalem obiecti in quidditate, sed solum virtualem; ac proinde non exigere tantam similitudinem, quantum exposcimus. Sed contra est primo, quia de ratione speciei impressæ est quod sit similitudo formalis obiecti, ut ostendimus lib. 3. de Anima, quæst. 4. Ergo. Secundo, quia si repugnat similitudo formalis creata divine essentię ut est in se, pariter repugnabit similitudo virtualis creata in sensu solutionis: Ergo dum probamus repugnare similitudinem creatam essentia divine ut est in se, inepè respondetur, speciem impressam solum esse similitudinem virtualem. Probatur antecedens, quia species impressa dicitur à contrariis similitudo virtualis, quia est virtus productiva similitudinis expressæ, & formalis, nempe speciei expressæ, quam omnes dicunt esse similitudinem formalem expressam obiecti: Sed si repugnet similitudo creata formalis essentię divine ut est in se, pariter repugnabit virtus productiva illius, ut per se patet: Ergo pariter repugnabit similitudo virtualis in sensu contrariorum. Contra tertiò, quia species impressa

pressa non est virtus productiva speciei expressæ in genere causæ efficientis propriæ talis, sed in genere causæ formalis, formantis intellectum tali forma, & specie, vt similem possit exprimere; vt similitudo Regis impressa sigillo vt similem in cera possit exprimere: Ergo debet esse propriæ similitudo. Quartò, quia quidquid de hoc sit, Deus, titulo actus puri in linea obiecti intelligibilis, non potest obiectivè movere ad sui intellectiorem per virtutem creatam à se distinctam, sicut titulo actus puri in linea operativa nõ potest agere per virtutem activam à se distinctam, vt supra arguebamus: Ergo nec per speciem à se distinctam, licet illa solum sit similitudo virtualis, aut virtus productiva speciei expressæ. Demum, quia species impressa obiecti vt est in se debet cū obiecto adæquari quoad eius quidditatem, alias illud non representabit vt est in se, adhuc virtualiter: Sed implicat species creata, quæ adæquetur cum essentia Dei vt est in se: Ergo.

52 Respondet quartò: Speciem quidem debere adæquari cum obiecto, non in essendo, nec adæquatione entitatis ad entitatem, sed solum in representando; nec adhuc in representando absolute, sed in representando comparative per comparationem nempe ad actum eliciendum à potentia, quæ adæquatio consistit in eo, quod species representet obiectum sicut est cognoscibile per talem actum, sicut species albi in oculo cæcipienti representat album, non absolute, sed secundum comparationem ad actum elicitum à tali oculo. Ex hoc modo bene posse speciem creatam adæquari cum essentia divina, representando nempe illam vt est in se præcisè qualiter est cognoscibilis per visionem creatam. Ex hæc est vltima explicatio, qua omnes D. Thom. rationes enervatas censet.

53 Sed contra est, quia falso supponitur speciem in sua representatione intrinseca commensurari, & taxari, seu adæquari cum actu eliciendo à potentia, & per comparationem ad illam: Ergo ruit solutio, quæ in hoc fundatur. Probo antecedens, quia species impressa solum taxari, & mensurari potest, vel specificè, vel individualiter, vel in specie sua, vel in individuo: Sed nec taxatur in specie, nec in individuo ab actu eliciendo: Ergo nullo modo. Minor probatur, quia ab illo solum mensuratur, & taxatur in specie sua, à quo specificatur, & ab illo in individuo, à quo individuatur: Sed non specificatur, nec individuatur ab actu eliciendo: Ergo nec ab illo mensuratur, aut taxatur specificè, nec individualiter. Probatur minor, quoad primam partem, primò, quia iuxta omnes, species impressa solum specificatur ab obiecto, cuius est species, & similitudo specifica: Ergo non ab actu eliciendo. Secundò, quia actus eliciendus specificatur, & mensuratur specificè ab specie immediate, & ab obiecto mediante illa: Ergo

illa non specificatur, nec mensuratur specificè, seu in specie sua ab actu eliciendo; implicat enim mutua causalitas in eodem genere causa. Tertiò, quia actus eliciendus est effectus ipsius speciei, & illa est causa: Nulla autem causa specificatur, & mensuratur specificè ex effectu, sed potius econtra: Ergo. Quartò, quia interdum potest intelligi vt in adæquatè representatione speciei, intelligendo, & concipiendo præcivè, & per partem, aut per partes, quod illa representat; & tunc actus elicitus specificè est minus intellectivè, quam quod species est representativè, specificque est amplius representativè, quam actus intellectivè: Ergo falsissimum est, quod species commensuretur, & taxatur in sua specie per comparationem ad actum ex ea elicitum. Demum, quia species albi recepta in oculo cæcipienti, seu debilis virtutis visivæ, est eiusdem speciei, ac si in oculo sano, & perspicaci recipiatur: Ergo quoad sui speciem non taxatur ex actu eliciendo, immo nec ex virtute visiva. Confirmatur, quia si oculus debilis ita perfectè non videt, sicut oculus perspicax, non est ex defectu speciei, sed ex defectu visivæ virtutis non adæquatè representationem speciei: Ergo quia species sæpe excedit in perfectione representationis virtutem visivam, & actum eliciendum: Non ergo in sua intrinseca specie, & representatione ex illo mensuratur.

54 Deinde probatur minor, quoad secundam partem, quia species ad summum potest individuari ex subiecto, in quo recipitur; atqui non recipitur in actu eliciendo, sed in potentia: Ergo ex actu eliciendo taxari, aut mensurari non potest individualiter. Dices, saltem taxari, & mensurari individualiter ex subiecto, nempe ex intellectu, vel potentia recipiente speciem, & sic speciem fore finitam, licet foret species quidditativa Dei. Sed contra est, quia licet cæteræ species rerum quidditativè finitarum possint individuari limitari intra suam speciem; id tamen implicat contradictionem in specie quidditativa Dei: Ergo implicat contradictionem eam recipi in subiecto, & ex illo individuari, ac per consequens esse creatam. Probo antecedens, primò, quia ideo cæteræ species possunt limitari ex subiecto, quia ex sua specie infinite quidditatis non sunt, & ideo non est contra illarum quidditatem, & essentiam limitari individualiter: Atqui species quidditativa Dei ex sua specie, & quidditate essentialiter est infinita, & implicat manifestam contradictionem formam essentialiter, & quidditativè infinitam ex sua specie, in individuo limitari, seu esse individualiter finitam, & limitatam, quia sic individuum destrueret speciem, seu quidditatem speciei: Ergo. Secundò, quia ideo cæteræ species intelligibiles limitari possunt individualiter, quia possunt individuari, & multiplicari, & ideo possunt individuari, & multiplicari, quia ex sua specifica quidditate

non sunt individui: Sed species quidditativa Dei ex sua specifica quidditate deberet esse individua, & immultiplicabilis individualiter, adhuc in linea intelligibili, quia talis est quidditas specifica Dei: Ergo non posset individualiter intra suam speciem multiplicari. Vide supra à num. 27. *resque ad 30.*

55 Ex quo inferes, speciem quidditativam Dei, si daretur, fore simpliciter infinitam in esse intelligibili, & simpliciter finitam. Simpliciter infinitam, quia in esse suo intelligibili, & in sua specie vnicè commensuraretur cum essentia divina, cuius esset totalis similitudo specifica, imò cuius esset species totalis, & non ex parte tantum; item esset limitata, & finita, quia recepta in subiecto, individua, & multiplicabilis in plures eiusdem speciei, & quidditatis. Esset ergo chimera.

### SOLVUNTUR OBIECTA.

56 **O**bjicies primò, & præcipuè contra immediatè dicta: Non minus specificatur visio beata ab essentia divina, quam species impressa ab obiecto: Et tamen ex primo non sequitur, quod visio beata sit ex sua specie infinita: Ergo, non obstante secundo, nec species quidditativa Dei erit ex sua specie infinita. Confirmatur, quia vel visio quidditativa Dei ex sua specie est infinita, vel ex sua specie finita? Si finita ex sua specie, sic arguitur primò; & tamen repræsentat essentiam Dei vt est in se: Ergo species, licet finita ex sua specie, poterit repræsentare essentiam Dei vt est in se. Secundò, quia non minorem proportionem debet dicere visio Dei vt est in se cum ipso, quam repræsentatio Dei vt est in se: Sed visio finita ex sua specie potest esse satis proportionata vt sit visio Dei vt est in se: Ergo paritèr species ex specie sua finita potest esse satis proportionata Deo vt est in se. Tertiò, quia ideo visio ex specie sua finita potest videre Deum vt est in se, quia videt illum modo finito: Ergo species finita poterit repræsentare Deum etiam modo finito. Si autem visio Dei ponatur ex specie sua infinita; sic etiam arguitur: Et tamen in individuo est simpliciter finita: Ergo poterit poni species ex sua specie, & quidditate infinita, & quod in individuo sit simpliciter finita.

57 Respondeo, distinguendò maiorem Non minus, & eodem modo, nego maiorem: Et diverso modo, concedo maiorem, & minorem, & nego consequentiam, quia visio beata specificatur ab essentia divina, non per modum similitudinis ipsius; sed per habitudinem ad illam sine similitudine; non enim visio beata ex sua specie est similitudo divinæ essentiz, sicut nec vlla cognitio est similitudo rei cognitæ, sed solum activa cognitio illius, seu illius perceptio, quæ ex se nec est obiecti quidditas, nec similitudo in quidditate

obiecti, sed illius cognitio, vel immediatè per essentiam ipsius vt est visio beata, vel per ipsius speciem, aut similitudinem, vt in alijs cognitionibus contingit, vnde ipsa cognitio per se non est similitudo cum obiecto in essentia, & quidditate, sed habitudo per modum cognoscentis, & percipientis ad obiectum cognitum, & perceptum; & per hanc habitudinem ad obiectum specificatur ab illo: Species autem ex propria essentia speciei est similitudo, & imitatio obiecti, ita vt si sit species quidditativa, debeat esse similitudo, & imitatio obiecti in quidditate, & consequenter specificatur ab illo vt similitudo, copia, & imitatio à suo originali, & consequenter per modum similitudinis illius in quidditate; cum autem similitudo cum obiecto essentialiter, & quidditativè infinito in tota eius quidditate debeat esse infinita in quidditate, secus autem habitudo per modum cognitionis, aut perceptionis illius, quæ non est similitudo; inde est manifestè, quod species diversissimò modo specificatur ab obiecto repræsentato, ac visio, & ita, vt quamvis species quidditativa obiecti essentialiter infiniti debeat esse infinita, non tamen visio.

58 Ex quo ad confirmationem, dico, quod visio Dei præcindendo ab accidentalibus, & substantialibus, à creata, & increata, transcat quod ex sua specie sit infinita; secus tamen loquendo de visione creata, & accidentalibus; hæc enim essentialiter finita est. Vnde ad primum inde sumptum argumentum, nego minorem, quia visio per se non repræsentat obiectum, sed percipit obiectum repræsentatum, vel præsens; & sola species est, quæ repræsentat. Si autem talis minor dicat, quod videt Dei essentiam vt est in se, tunc, concessa minori subsumpta, nego consequentiam, quia species repræsentat ratione similitudinis cum obiecto; vnde si non sit similitudo obiecti infiniti in eius infinitate essentiali, non poterit repræsentare totam eius quidditatem, vt est in se, nec erit species quidditativa; atamen visio non respicit obiectum ratione similitudinis, nec per modum similitudinis, sed per modum tendentiæ intentionalis perceptivæ illius, & ideo sicut non exigit similitudinem cum illo in quidditate, ita nec infinitatem. Ad secundam, nego maiorem, quia visio solum exigit proportionem habitudinis, species vero proportionem similitudinis; & maior est proportio similitudinis, quam proportio solum habitudinis, vnde maiorem proportionem exigit species, quam visio; imò, (vt tacite obiectioni satisfaciatur) maiorem, quam visio hypostatice; quia nec visio hypostatice exigit proportionem similitudinis cum Deo, sed solum proportionem habitudinis vniuersæ. Ad tertiam, concedo antecedens, & nego consequentiam, quia *omnis species intelligibilis, per quam intelligitur quidditas, vel essentia alicuius rei, com-*

*prehendit in representando rem illam, ut supra* aiebat Div. Thom. *num. 15.* id est, totam illam in se copiat, & imitatur; implicat autem quod species comprehendens in representando, seu in se copians totam Dei essentiam, illam fuit, & non potius infinito modo repræsentet. Vide *num. 50.*

59 Ad secundam hypotesim, dico, quod si visio poneretur ex sua specie visionis creaturæ, & accidentalis comotantis subiectum simpliciter, & essentialiter infinita, non posset iam in individuo esse finita, nisi chimericè; quia prædicata essentialia speciei non destruentur in individuo, nisi destructa specie; & sic potius arguitur, quod species quiddiativa Dei creatæ, & accidentalis non potest adhuc ex sua specie esse simpliciter, & essentialiter infinita, quin etiam in individuo lo- ret infinita.

60 Sed replicabis: Licet visio Dei non de- beat esse similitudo specifica ipsius Dei quiddita- tis, tamen debet esse similitudo specifica ipsius visionis divinæ, qua Deus se ipsum videt, quia est participatio specifica, & formalis divinæ vi- sionis: Sed visio, qua Deus se ipsum videt non minus est essentialiter infinita, quam Deus ip- se: Ergo visio nostra, licet creatæ, & finita, po- test esse similitudo formalis, & specifica visionis increatæ, & essentialiter infinitæ: Cur ergo spe- cies creatæ, & subiectivè finita, non poterit esse similitudo formalis, & specifica essentiz increa- tæ, & infinitæ. Confirmatur primò, quia gratia habitualis est specifica, & formalis similitudo naturæ divinæ, cum sit formalis, & specifica par- ticipatio illius: Et tamen est creatæ, & finita: Ergo pariter admitti poterit similitudo formalis, & specifica intelligibilis naturæ divinæ. Confirma- tur secundò, quia non repugnat, quod intelle- ctus per formam creatam hær Deus, vel similis Deo intelligibiliter: Sed hæc esset species quiddi- tativa Dei: Ergo non repugnat quod sit creatæ. Probatior maior, primo ex illo Apost. *Similes ei erimus, quia videbimus tum sicuti est:* Per quid enim similes erimus, quia videbimus, nisi per formam, aut speciem creatam? Secundò, quia potest anima iusti esse participativè Deus per formam creatam: Ergo multò melius intel- ligibiliter Deus per formam intelligibilem crea- tam.

61 Respondeo, distinguendo maiorem: Tamen debet esse similitudo specifica visionis, qua Deus se ipsum videt, inadequata, & par- ticipativa illius, concedo: Adequata, & tota- lis illius similitudo ut est in se, nego maiorem, & concessa minori, distinguo consequens eodem modo, & ad vitium dico, quod species quid- diativa Dei deberet esse similitudo totius quid- dicitatis Dei ut est in se, & ideo non posset esse si-

mililitudo participativa, seu per participationem, quæ nempe esset similitudo in aliquo Dei, non in omni eo quod Deus est, alias non repræsentaret totum Deum ut est in se; atamen visio Dei in nobis est similitudo divinæ visionis participata de illa, quia est similitudo, non in omni eo, quod visio Dei essentialiter est, sed præcisè in aliquo, quod essentialiter est, nempe præcisè in ratione visionis quiddicativæ Dei, non in ratione visionis comprehensivæ, infinitæ, actus puri, &c. huius- modi autem similitudo participata in aliquo Dei specifico, & essentiali, non repugnat, quia eo ip- so est finita; repugnat tamen similitudo totalis Dei in omni eo, quod Deus essentialiter est, quin sit infinita; & non potest esse inadequata, & par- ticipata, ut per se patet.

62 Ex quo ad primam confirmationem, eodem modo distinguo maiorem: Est formalis, & specifica similitudo participativè talis naturæ divinæ, in aliquo tantum, & præcisè prædicato illius, concedo: Similitudo adequata, & totalis, sive in omni eo, quod essentialiter est natura di- vina, nego maiorem, & consequentiam, quia species quiddiativa Dei debet esse similitudo totius naturæ divinæ ut est in se, in omni eo, quod Deus essentialiter est, & sic non potest esse simi- litudo tantum ex parte, seu participativè talis, sed necessariò foret totalis, & adequata, quod repugnat similitudini creaturæ. Ad secundam, ne- go maiorem de similitudine cum Deo ut est in se. Ad primam probationem, dico, quod, dum videbimus Deum, similes ei erimus, non per simi- litudinem intelligibilem creatam, seu per spe- ciem quiddiativam ipsius, alias talis species crea- ta de facto daretur, quod plerique contrario- rum dicere non audent; sed similes ei erimus per lumen gloriæ, quod est similitudo participativa divinæ lucis inaccessibilis, & per ipsam visio- nem, quæ est similitudo participativa divinæ vi- sionis, unde erimus videntes Deum in lumine eius per participationem, sicut ipse est videns se ipsum in lumine suo per essentiam, & hoc pa- têt similes ei erimus, quia videbimus cum si- cuti est, & sicuti ipse se ipsum videt; & beati erimus visione ipsius Dei, simili participativè ei visioni, qua Deus beatus est; non vero similes ei totaliter in omni eo quod Deus essentialiter est, quia talis similitudo creaturæ repugnat, & non esset iam per participationem, sed per sui totius communicationem, ut est in verbo respectu Pa- tris.

63 Quæ solutio est expressa D. Thom. in *present. vbi* sic ait: *Cum ipsa intellectiva virtus creature non sit Dei essentia, relinquitur quod sit aliqua participativa similitudo ipsius, qui est* (id est, in quantum est) *primus intellectus, unde & virtus intellectualis creatura lumen quodam* in.

intelligibile dicitur, quasi à prima luce derivatum, sive hoc intelligatur de virtute naturali, quæ dicitur lumen naturale intellectus; sive de aliqua perfectione gratiæ, vel gloriæ, quæ dicitur lumen infusum, vel fidei, vel scientiæ, vel lumen gloriæ: Requiritur ergo ad videndum Deum aliqua Dei similitudo ex parte visiva potentie, qua fiat efficax ad videndum Deum: Scilicet lumen divine gloriæ confortans intellectum ad videndum Deum, de quo dicitur in Psalm. In lumine tuo videbimus lumen. Et cum sibi obijciat authoritatem Augustini, dicentis, quod cum Deum novimus, fit aliqua similitudo Dei in nobis. Respondet, quod illa authoritas loquitur de similitudine, quæ est per participationem luminis gloriæ. Et 3. contr. Gent. cap. 5. explicat illud Ioan. similes ei erimus, de similitudine per lumen gloriæ, & per visionem, dicens: Secundum autem hanc visionem maxime Deo assimilamur, & eius beatitudinis participes sumus, nam ipse Deus per suam essentiam substantiam suam intelligit, & hac est eius felicitas, & ita in nobis nunquam tamen de similitudine per speciem creatam ex parte obiecti. Imò concludit in præsent. Sed ex parte rei visæ, quam necesse est aliquemodo videri videnti, per nullam similitudinem creatam Dei essentia videri potest: Vnde dicere, Deum per similitudinem videri, est dicere divinam essentiam non videri, quod est erroneum.

64. Ex quo ad secundam probationem, concessio antecedenti, nego consequentiam, quia per gratiam anima fit Deus participative, secundum aliquem tantum conceptum præcium deitatis, quam participat, non vero secundum imitationem totius essentia Dei ut est in se, aut secundum omnia, quæ Deo essentialiter conveniunt; at si fieret intelligibiliter Deus per speciem quidditativam ipsius ut est in se, fieret Deus adæquatus, & totaliter, ut Deus in se est, & hoc repugnat creatori, quia iam non esset Deus per participationem, sed per totalem divinitatis communicationem in esse intelligibili, ut communicatur Verbo æterno.

65. Sed adhuc replicabis: Stat similitudo intelligibilis in tota Dei specificâ quidditate, quin imitetur infinitatem: Ergo statim cum finite, & limitatione. Probatur antecedens: Stat similitudo intelligibilis, aut sensibilis magnæ figuræ in oculo, vel in speculo quoad totam figuræ speciem, & quidditatem, quin imitetur magnitudinem: Ergo quidditatem, quin imitetur magnitudinem essentia: Ergo infinitæ essentia, quin imitetur infinitatem essentia. Respondet, negando antecedens. Ad probationem, concessio antecedenti, quia magnitudo figuræ non est de essentia figure, nec de illius specie, distinguo consequens: Ergo statim similitudo intelligibilis mag-

næ essentia, quin imitetur magnitudinem, si magnitudo non sit essentia speciei, concedo: Si magnitudo sit essentia speciei ipsius, nego primam consequentiam, & vltimam; quia in Deo non minus est essentia, & quidditas ipsius, magnitudo, & infinitas, quam cætera eius prædicata, vnde sicut species quidditativa Dei ut est in se deberet imitari intelligibiliter cætera Dei essentialia prædicata, ita deberet intelligibiliter imitari magnitudinem, & infinitatem; quod repugnat, nisi in esse intelligibili esset intrinsicè infinita: Secus vero est in specie magnæ figuræ recepta in oculi pupila, quæ ex se potest imitari totam figuram, quæ essentialiter consistit in proportionem geometrica, seu symmetria partium, quin imitetur magnitudinem, quæ non est de essentia figuræ. Quamvis sæpè etiam imitetur magnitudinem in esse representativo, & sensibili, quæ vtpotè finita, proportionaliter imitari potest in parvisimo spatio, saltem in esse representativo; cû tamen magnitudo infinita representari nunquam possit, nec imitari, adhuc proportionem geometrica, in finita forma, aut specie, siquidem infinita magnitudo est essentialiter incircumscripcta, & indetinita; forma autem, aut species finita, etiam in esse intelligibili, & representativo, essentialiter est intrinsicè finita, definita ad certum genus, & speciem, & circumscripcta. Et hæc est alia disparitas, quia videlicet, licet parvi ad magnum, quâcumvis magnum, dimmodo sit finitum, detur proportio geometrica, tamen finiti ad infinitum non datur proportio, adhuc geometrica. Et consequenter nec similitudo in magnitudine. Vide supra numer 50.

66. Obijcies secundò: Divina essentia ad visionem beatam supplet defectum speciei impressæ creatæ, & gerit munus illius: Sed non potest supplere pro impossibili: Ergo species impressa creatæ essentia divinæ non est impossibilis. Confirmatur: Ex quo in Christo subsistentia divina supplet pro subsistentia creatæ, sequitur esse possibilem subsistentiam creatam: Ergo ex quo in visione beata essentia divina supplet pro specie impressa, sequitur esse possibilem speciem impressam. Respondet, hoc argumentum vocibus tantum inniti, nempe illis, *supplet, gerit, vices, gerit munus speciei impressæ*, quæ dupliciter solent accipi. Primo pro supplemento proprio formæ conaturaliter exactæ, ut quando deficit forma conaturaliter exacta, ad quam de iure pertinebat tale munus, vel effectus talis, loco illius supplet alia, ut contingit in humanitate Christi, quæ conaturaliter exigebat subsistentiam propriam, ad quam de iure attinebat reddere illam subsistentem, & loco illius præstat hunc effectum subsistentia divina, & tunc verum est, quod ita supplere nequit pro impossibili. Alio modo possunt accipi illæ voces minus proprie, pro eodem

ac prestare in suo subiecto, vel individuo idem munus, quod in alijs prestatur ab alia forma, vel instrumento, vt si dicamus, in supremo-artifice ad creandum, illius omnipotentiam supplere pro manibus, & instrumentis, & pro ministris, ipsamque horum omnium vices, & partes gerere; & huiusmodi, quæ solent dici respectivè ad alia, in quibus per alias formas, aut per alia media similes effectus sunt. Sic ergo, deum dicimus, in Deo ad sui visionem quidditativam essentiam divinam, supplere pro specie, & gerere vices speciei, non est sensus, quod suppleat vices speciei, qua Deus posset prestare eundem effectum, sed quod per se ipsam prestat, quod alia obiecta per speciem distinctam, seu quod eius essentia gerit munus, quod in alijs obiectis gerit species illorum ab ipsis distincta. Ex quo in forma, distinguo maiorem: Supplet propriè, nego maiorem: Impropriè, & comparative ad alia, concedo: Et distinguo minorem: Non potest supplere pro impossibili sibi, & alijs, concedo: Pro impossibili sibi, necessariò tamen in alijs obiectis, nego minorem, & consequentiam. Ad confirmationem, omisso antecedenti, nego consequentiam, quia subsistentia divina supplet propriè, & relativè ad illam humanitatem pro subsistentia creatæ; at illa visione beatæ essentia divina non supplet propriè, & relativè ad sui visionem pro specie impressa, sed impropriè, & relativè ad alia obiecta, & cognitiones, accipiendo *supplere* pro eodem ac *equivalere*, æquivalere enim per se speciebus impressis creatis aliorum obiectorum.

67 Denique obijcies: Possibilis est species expressa creata quidditativa Dei vt est in se. Ergo & impressa. Probatur antecedens, nam beati videntes Deum producunt verbû, & speciem expressam ipsius: Ergo. Huic argumeto aliqui ex Thomistis, concessio antecedenti, negant consequentiâ, & toti sunt in reddenda disparitate. Sed disparitatè esse nullam, quæstione sequenti ostendemus. Vnde nego antecedens, nam equè impossibilem iudicamus speciem expressam quidditativam Dei, ac impressam. De quo quæst. sequenti, in qua amplius confirmabitur D. Thom. sententia.

#### COLORARIA EX DICTIS.

68 **E**X dictis primò colligitur, *lumen gloria non esse in visione beatæ speciem impressam*, vt tenuit Vazquez. Probatur facile, quia de ratione speciei impressæ est, quod sit similitudo intelligibilis obiecti in tota eius quidditate, vt est in se; quod se teneat ex parte obiecti vt illud præsentans potentiz, & vt forma, qua obiectum obiectivè movet, & determinat intellectum ad sui cognitionem: Sed nihil horum convenit lumen gloriæ, quia in primis lumen gloriæ non est similitudo intelligibilis obiecti, sed est

similitudo physica, & naturalis, vtpote physica participatio divini intellectus; deinde nec est similitudo Dei in tota eius quidditate, sed solum ex parte, nempe *similitudo participativa ipsius in quantum est primus intellectus*, vt ait D. Thom. item nec se tenet ex per se obiecti, sed ex parte potentiz, de quo nempe ait D. Thom. *requiritur ergo aliqua similitudo Dei ex parte visivæ potentie, quæ scilicet intelligat sit efficax ad videndum Deum*; deinde nec per se præsentat obiectum potentiz vniendo illud potentiz, sed solum potentiam habilitat ex parte potentiz; nec obiectivè movet, aut determinat intellectum, sed subiectivè ipsum confortat physicè ad Dei intuitionem: Non ergo est species impressa Dei, nec gerit munus illius.

69 Sed dices: Munus proprium speciei impressæ est determinare potentiam in actu primo ad certam speciem cognitionis: Sed hoc præstat lumen gloriæ in intellectu beati: Ergo gerit vices, & munus speciei impressæ. Probatur minor, quia lumen gloriæ determinat intellectum beati, ex se indifferentem ad varias cognitiones, ad visionem Dei, nullam relinquendo indifferentiam ad visiones, aut cognitiones specie diversas, quia per se est determinativum ad vincam specificè visionem Dei: Ergo determinat in actu primo intellectum ad certam speciem cognitionis. Respondeo, distinguendo maiorem: Munus proprium speciei est determinare potentiam in actu primo subiectivè, & physicè ad certam speciem cognitionis, nego: Determinare obiectivè, & intentionaliter, concedo maiorem, & in sensu concessio, nego minorem. Et eadem distinctione ad probationem dico, quod lumen gloriæ determinat intellectum subiectivè, & physicè ex parte potentiz ad visionem, sicut habitus determinat potentias; cæterum, sicut habitus scientiarum sic determinantes intellectum ad certas species, & obiecta, non sunt species, nec tollunt indigentiam specierum, & obiectorum vt obiectivè moveant, & determinent, ita lumen gloriæ determinans intellectum physicè, & subiectivè ad visionem Dei specificè vnâ, non gerit munus speciei, nec supplet pro specie, nec tollit indigentiam concursus obiecti determinantis, & moventis obiectivè, vel per se per modum speciei, vel per sui speciem, si hæc sit possibilis, & exacta.

70 Sed replicabis: Si intellectus ex vi luminis est determinatus omnino, licet subiectivè, & physicè ad visionem solius Dei; vt quid requiritur, quod obiectum etiam illum obiectivè determinet? Et vrgetur, quia obiectum non determinat quoad specificationem, nisi intellectum obiectivè indifferentem: Sed intellectus illustratus lumine gloriæ non est indifferens obiectivè, quoad specificationem, quia non est indifferens ad obiecta specie diversa: Ergo essentia divina non deter-

remittat obiectivè intellectum illustratum lumine gloriæ: Ergo respectu illius non exercet munus speciei. Respondeo ad interrogationem, id provenire ex essentia intellectiōis, quæ ex natura sua exigit provenire ab obiecto, & potentia, siquidem resultat necessariò ex occurru mutuo utriusque, ut suprà explicavimus num. 42. unde non satis est, quod potentia sit subiectivè, & physicè determinata ad tale obiectum, sed requiritur etiam quod obiectum occurrat illi illam etiam obiectivè determinans, & se illi præsentans, ut sic resultet intellectiō, ad quod opus est quod obiectum fiat intelligibile in actu, vel tale ex se sit, & quod intellectus fiat etiam in actu per obiectum, aut formam eius. Ad utrentiam, distingo maiorem: Obiectum non determinat quoad specificationem, nisi intellectum obiectivè indifferenter, vel positivè, vel negativè, concedo: Nisi intellectum positivè indifferenter obiectivè, nego maiorem; & distingo minorem: Intellectus, ut illustratus lumine gloriæ, non est indifferens obiectivè indifferentera positiva ad diversa obiecta, concedo: Indifferentera negativa per non identitatem cum determinatione actuali obiectiva, seu ex parte obiecti, nego minorem, & consequentiam; siquidem ut obiectum positivè, & actu determinet quoad speciem intellectum, ut illustratum lumine gloriæ, opus non est, quod supponat intellectum, ut sic illustratum, positivè indifferenter ad illud, & ad alia obiecta specie diversas sed satis est, quod supponat illum ex se negativè obiectivè indifferenter, hoc est non actu obiectivè informatum, nec actu obiectivè determinatum ab eo obiecto; per non identitatem cum determinatione actuali obiectiva; sicut ut forma cœlestis determinet materiam cœlestè ad speciem corporis cœlestis, opus non est, quod supponat materiam illam positivè indifferenter ad illam, vel aliam formam, sed satis est, quod supponat illam negativè indifferenter, per non identitatem cum actuali determinatione, & informatione à tali forma. Vel, ut aptiori exemplo utar, ut forma quilibet determinet quoad speciem materiam ut ultimo dispositam ad talem formam, non requiritur, quod reduplicativè ut ultimo disposita ad illam formam, sit positivè indifferens ad illam, & alias, sed satis est, quod, adhuc ut sic disposita, non sit actu determinata in tali specie, & à tali forma; sic igitur lumen gloriæ est ultima dispositio intellectus ad essentia divinam ut ad formam intelligibilem, per quam obiectivè specificatur, & determinatur in actu primo; unde non requiritur, quod intellectus ut illustratus lumine gloriæ, sive reduplicativè ut ultimo sic dispositus, sit positivè indifferens ad illud, vel aliud obiectum, ad illam, vel aliam formam intelligibilem, sed satis est, quod non sit actu determinatus per illam formaliter obiectivè, sed solum dispositivè, quia eo ipso post determinatio-

nem dispositivam ex parte potentie, requiritur, desideraturque determinatio formalis obiectiva ex parte obiecti, quæ vel sit forma obiecti, vel quidditas ipsa obiecti per modum formæ intelligibilis.

71 Colligitur secundò: Ad visionem beatam, essentiam divinam non concurrere potè partialiter, ut solum extrinsecè assilientem intellectui, nec ut per accidens illi associatam, sed ut formam intelligibilem intelligibiliter actuante intrinsecè, & intencionaliter informantem ipsum in actu primo ad actum secundum intelligendi. Ita D. Tho. in præsent. sic dicens: *Sicut alia forma intelligibilis, quæ non sunt suum esse, uniantur intellectui secundum aliquod esse, quo informant ipsum intellectum, & faciunt ipsum in actu, ita divina essentia unitur intellectui ut intellectum in actu, per se ipsam faciens intellectum in actu*: Sed ex duobus propriè partialiter concurrentibus per associationem, & assilientiam extrinsecam unus ad alium, neutrum comparatur ad alterum, ut forma constituit illum in actu ad operandum, ut per se patet: Ergo. Confirmatur, quia essentia divina concurret per modum speciei impressæ: Sed species impressa non est purè concaula partialis cum intellectu per puram societatem extrinsecam cum illo concurrès, sed est forma intelligibilis intrinsecè actuans, & informans intellectum, & constituens illum in actu: Ergo essentia divina non concurret ut pura causa partialis, extrinsecè assilientis, & associata cum intellectu, sed ut forma intelligibilis intelligibiliter actuans, & perficiens, & constituens intellectum in actu ad intelligendum.

72 Sed contra hoc opponit sibi D. Tho. 3. sent. Gent. cap. 51. *Or in 4. sentent. distinet. 1. artic. 1.* sic vel equivalenter: Subsistens, ut subsistens, forma alterius esse non potest, ideoque à subsisteribus abstrahuntur species intelligibiles, quæ formæ sint intellectus, quia ipsa subsistentia per se intellectum informare non possunt: Sed divina essentia per se ipsam est essentialiter subsistens, cum sit suum esse: Ergo ipsa per se ipsam non potest esse forma intelligibilis intellectus. Secundò, quia si esset forma intelligibilis intellectus, ex illa, & intellectu fieret vnum per se, quia ex intellectu, & obiecto fit magis vnum, quam ex materia, ut ex Aristot. & Cômmentatore lapè laudat D. Thom. Sed non fieret vnum per identitatem, quia essentia Dei nequit identificari cū intellectu creato: Ergo per compositionem: Sed hoc etiam est impossibile, quia essentia divina nequit cū aliquo in compositionem venire, alias esset pars alicuius compositi: Ergo nec potest uniri intellectui ut forma eius. Tertio, quia operatio agentis sequitur ad formam eius. Si igitur essentia divina infinita esset forma intellectus, sequeretur intellectiō infinita Dei in intellectu creato, quod est impossibile.

Ad

73 Ad primum tamen respondet, distinguendo maiorem: Subsistens, vt subsistens, quod compositum est ex materia, & forma, ex potentia, & actu, forma alterius esse non potest, concedit: Subsistens, quod est forma pura, & actus purus, subdistinguitur. Forma alterius esse non potest in esse naturali, & physico, concedit. In esse intelligibili, negat maiorem, & distinguendo minorem: Essentia divina est essentialiter subsistens vt compositum ex materia, & forma, vel ex actu, & potentia, negat: Vt forma tantum, & actus purus, concedit minorem, & negat consequentiam de forma intelligibili. Rationem disparitatis assignat, quia subsistens compositum est materia, & forma, aut ex potentia, & actu, iam eius forma, vel actus contracta est, & limitata ad illam materiam, vel subiectum; & ideo forma alterius esse non potest. Secundo, quia res quolibet est intelligibilis secundum id, quod habet de actu, non secundum id quod habet de potentialitate, vt patet ex p. Metaph. & ideo oportet, à re composita ex materia, & forma, abstrahere formam intelligibilem à materia, & ab omnibus proprietatibus materiz: Ceterum subsistens non compositum ex materia, & forma, nec ex actu, & potentia, sed quod subsistit vt pura forma, & actus purus, per se potest esse forma intelligibilis intellectus, tum quia ex se non est coartata ad certam materiam, vel subiectum, sed illimitata formis; tum quia ab illa opus non est, nec possibile abstrahere formam intelligibilem distinctam, quia non est in illa distinguere actum, ratione cuius sit intelligibilis, & materia, aut potentia, ratione cuius non sit intelligibilis, sed tota est pure actus, & forma, & pure intelligibilis, & ideo se tota potest esse forma intelligibilis; quia si sit aliqua res per se subsistens, quæ non habet in se aliquid præter id, quod per se est intelligibile in ipsa, talis res per se poterit esse forma, quia ipsa rei intelligatur, nec oportebit, nec poterit ab illa abstrahi forma intelligibilis, qua intelligatur. Vide *supr. num. 30. & Traët. de Charitat. quest. 6. à num. 25. & q. 7. à n. 129.*

74 Ad secundum, distinguendo sequelam: Fieret vnum per se in essendo, seu in esse naturali, negat: Vnum in esse intelligibili, & intellectu, concedit; & negat minorem, & explicat illud Aristot. *Ex intellectu, & re intellecta fit magis vnum, quam ex materia, & forma*; quia secundum quod intellectus intelligit res alias, intellectus in actu fit vnum cum intellectu in actu, in quantum forma intellecti sit forma intellectus, in quantum est intellectus in actu; non ita quod intellectus in actu, seu forma, qua fit tale, sit ipsa essentia intellectus, quia essentia intellectus manet una sub duabus formis, secundum, quod intelligit res diversas successivè, ad modum quo materia prima manet una sub diversis formis. Ex quibus concludit: *Et sic nullo modo*

*consequitur, quod intellectus noster videns Deum fiat ipsa essentia divina, sed quod ipsa essentia divina comparatur ad ipsum, quasi perfectio, & forma, seu quod fiat in actu primo ad intelligendum per ipsam essentiam divinam. Sic ad litteram D. Thom. in 4. distinct. 1. artic. 1. ad 10. Ex qua doctrina sequitur, ex intellectu, & re intellecta fieri magis vnum, quam ex materia, & forma, non per compositionem strictè talem, & physicam, seu in esse naturali, quia essentia divina non potest esse forma alterius rei secundum esse naturale, sequeretur enim quod simul cum illa constitueret unam naturam, quod esse non potest, vt inquit ipse D. Thom. 3. contr. Gent. cap. 51. vt latè explicavimus *Traët. de Charitat. ubi supr.* sed per identitatem; non per identitatem ipsius essentiz intellectus cum essentia obiecti, quia hæc est impossibilis; sed per identitatem intellectus in actu, cum obiecto in actu, quia videlicet, eadem forma, qua obiectum est in actu intelligibile proximè eadem intellectus sit in actu proximo ad intelligendum tale obiectum; vnde intellectus vt in actu, & obiectum vt in actu, eodem actu sunt in actu, & in illo identificantur; ex quo sequitur, quod ex intellectu vt in actu, & obiecto vt in actu non fit vnum per compositionem, sed est vnum per identitatem in actu vtriusque. Ex quo rursus sequitur, quod essentia divina, licet per se sit forma intelligibilis intellectus, non facit cum illo vnum per compositionem, sed est idem cum illo vt in actu, quia vnitur intellectui vt intellectum in actu per se ipsam faciens intellectum in actu, vt in præfati art.*

75 Sed licet hæc solutio sit de mente Div. Thom. & satis aperta, non evacuat penitus difficultatem, quædam quædam. Quod enim nos ipsi fatemur, quod essentia divina vnitur intellectui, non sanè intellectui vt in actu, quia sic potius est idem cum illo vt in actu: Ergo cum illo vt in potentia ad formam intelligibilem; siue tanquam actus cum potentia: Sed omnis distinctorum vnio est vera compositio, & si fit distinctorum per modum actus, & potentiz, est vera compositio per se faciens vnum per se, vnitate compositionis: Ergo ex intellectu nudo, seu in potentia, & ex essentia divina vt forma, & actus eius, fiet vnum per se vnitate compositionis.

76 Respondeo ad hanc instantiam, quæ sanè est vrgentissima, distinguendo maiorem; & concedendo, quod essentia divina vnitur intellectui vt in potentia, vnione intelligibili, seu intentionali, eo modo quo est forma eius; negando tamen, quod vnatur intellectui naturaliter, & physice, aut in genere entis, quia sic non est forma eius, & in hoc sensu, concedo primam consequentiam. Et distinguo minorem subsumptam, omnis distinctorem vnio est compositio alio modo, quo est vnio, nego: Eo modo quo est vnio, sub.



subdistinguo: Est compositio *ex his* semper, nego: *Ex his*, vel *cum his*, concedo minorem, & distinguo consequens: Ex intellectu in potentia, & essentia divina ut forma eius, & actus, sicut vni vnitate naturali, compositionis naturalis, aut in esse entis, nego: Vnitatem intelligibili, aut intentionalis compositionis, subdistinguo: Compositione proprie tali, seu *ex his*; nego: Compositione improprie tali appellata *cum his*; concedo consequentiam. Est dicere, quod distinctionum vno est compositio eo modo, quo est vnus; essentia autem diuina non vnitur physice, aut naturaliter, nec in esse entis cum intellectu, sed modo intelligibili, ut forma intelligibilis eius, vnde ad summum sequitur, quod componatur cum intellectu intelligibiliter vnus per se vnitate intelligibili, seu in linea intentionali, quae sit vnitas similis compositionis.

77 Exterum, tam compositio in linea intentionali, quam in linea physica, est duplex: Alia compositio, quae dicitur *ex his*, & contingit quando vtrumque comparatur ut pars ad invicem, & ex vtraque ut parte resultat totum plus perfectionis dicens, quam quodlibet extremum, quia quodlibet extremum est quid incompletum, & pars in ea linea, in qua componunt, & neutrum est subsistens ut totum completum. Ex sic vnitur cum intellectu species impressa creata, & facit cum illo compositionem proprie talem, seu *ex his*. Alia vero est compositio improprie dicta, quae appellatur *cum his*, & est, quando vnum extremum ex se est quid completum, & per se subsistens, alio non indigens ad sui consistentiam, & tamen ex sua superabundantia potest actuare, & perficere aliud extremum, & complere indigentiam illius, quo pacto subsistentia verbi, licet in se subsistens, & completa, & humanitate non indigens, vnitur humanitati complendo, & actuando illam, illiusque indigentiam; & similiter dicimus de essentia divina, quod ut per se subsistens, & completa in linea intelligibili, ex sua infinitate, & superabundantia vnitur intellectui beatorum, actuans, perficiens, & complens illius indigentiam, & sic cum illo componit vnum per se, non ut pars proprie talis, ex qua cum alia comparat resultat totum maius, sed ut totum, & completum simpliciter actus vnus, & complens indigentiam intellectus; & huiusmodi compositio, quae appellatur *cum his*, non dicit imperfectionem vllam ex parte essentiae divinae completis, & actuantis intelligibiliter intellectum, sicut nec compositio verbi diuini cum humanitate.

78 Sed non quiesces, primo, quia verbum vnitur humanitati componit cum illa vnum suppositum, seu hominem in esse supposito; ac essentia divina vnita intellectui non constituit aliquid vnum, quia nec constituit vnum suppositum, nec vniam naturam, vel assignemus quod vnum con-

stituit? Secundò, quia ideo verbum non ut pars, sed ut totum componit cum humanitate, quia illam trahit ad suum esse, & facit suam supposititaliter; essentia divina non trahit intellectum ad suum esse intelligibile, nec facit intellectum suum, sed intellectus manet subsistens in sua supposito creato, & essentia divina in se subsistens, & ex duobus subsistentibus scorsim non videtur, qualiter possit fieri vnus per se: Ergo pariter non venit ad rem. Respondet tamen, essentiam diuinam vnitam intellectui non constitutur vnum suppositum, quia non suppositat intellectum, nec illum facit suum quo, quo ipsa intelligat. Nec cum illo constituit vniam naturam, ut aiebat D. Thom. 3. *cont. Gent.* Nec id est necessarium ut vnatur per modum speciei, quia species intelligibilis vnita intellectui non constituit aliquam naturam, sed perficit ipsum ad intelligendum, quod perfectioni diuinae essentiae non repugnat, ut ibidem subiungit D. Thom. Quod ergo vnum constituit? Dico, quod constituit cum intellectu vnum principium completum, formatum, & actuum intentionaliter ad intelligendum, quod vocat Div. Thom. vnum in intelligendo, licet non vnum in essendo.

79 Ad secundam dico, veram esse illam causalem in ordine ad vniorem physicam, & in esse entis, qualis est vnio humanitatis ad verbum, quia nihil potest physice vniri verbo, aut alteri diuino praedicato vnione per se, quin trahatur physice ad esse diuinum, & ad subsistendum in Deo, & non in se; quia manendo in sua subsistentia extra Deum, per se vniri non potest physice Deo, ut suo loco dicemus. Attamen in vnione intentionali, & per modum formae intelligibilis, hoc non requiritur, quia ex natura proprio formae intelligibilis, actuantis intellectum, & intellectus actuati, aut determinati tali forma intelligibili, non exigitur, quod in eodem supposito subsistant, sed possunt sibi invicem correspondere ut potentia, & actus, ut materia, & forma in linea intelligibili, quauis vnumquodque in diuerso supposito. Cuius ratio est, quia nec de ratione formae intelligibilis determinantis intellectum est, quod sit principium quo suppositi intelligentis, intelligenti subordinatum, ut quo ipsius; nec de ratione intellectus est quod sit principium quo obiecti intelligibilis, illi subordinatum ut quo proprium eius; sed species intelligibilis ex se est vnice principium quo obiecti, quo nempe obiectum occurrit praesentialiter potentiae, & illam intelligibiliter mouet, & determinat, & intellectus est vnice principium quo intelligentis, quo intelligens occurrit actiue obiecto ut determinatus ab ipso ipsum percipiat, & intelligat, ut sic ab vtroque intelligibiliter vnito, & coniuncto procedat noticia, vel perceptio obiecti, vnde ad huiusmodi occursum, amplexum, & vnionem, non requi-

ritur, quod intellectus extrahatur à suo supposito, & fiat *quo*, sive intellectus obiecti, nec quod forma intelligibilis extrahatur à supposito obiecti, ut fiat *quo*, aut species, vel virtus propria suppositi intelligentis, sed manent utroque *ve quo* proprium sui, & distincti suppositi, & subsistentis possunt invicem occurrere, amplecti, & uniri, ut ex utroque procedat intellectio talis speciei, & obiecti.

80 Quod si inter nos, semper species intelligibilis existit, & subsistit in intelligente intrinsece, tanquam accidens in alieno supposito distincto ab obiecto, hoc non provenit ex specie ipsa, nec ex munere proprio speciei, quia ex munere proprio speciei non est *quo* proprium intelligentis, nec exigit in illo ut quid suum existere; sed quia est accidens, seu virtus obiecti per modum qualitatatis, & accidentis emissæ ab obiecto absenti, quæ in absentia obiecti in ipso obiecto intrinsece inhzere non potest, nec in illo subsistere, aut existere, sed solum in medio, si transit per medium, ut contingit in speciebus sensibilibus, vel in subiecto ultimo, ad quod pervenit, ut sit forma eius loco obiecti, & ut vicaria obiecti; ad modum quo virtus ignis ut in absentia ignis calefaciat, debet existere, & subsistere extra ignem in alio supposito; non tamen hoc habet ex quo est virtus ignis calefactiva, quia adhuc *ve* subsistens in ipso igne potest calefacere, & est virtus immediate calefactiva ubi ignis ipse præsens est. Sic ergo, ubi obiectum intime præsens per se ipsum fuerit intellectui, opus non est, quod virtus obiecti extrahatur à supposito obiecti, nec quod in alio subsistat, sed virtus, & species, aut quidditas obiecti ut *quo* proprium obiecti, & ut in ipso obiecto subsistens potest determinare, actuare, & perficere ex parte obiecti intellectum etiam subsistentem in suo supposito intellectu distincto, ut *quo* ipsius; quod maxime salvatur, quando ipsum obiectum per se subsistens est per se ipsum sui virtus, sui species, & sua forma intelligibilis, tunc enim ex ipso ut forma intelligibili in se subsistente, & ex intellectu etiam ut subsistente in suo proprio supposito, fit vnum per se, non physicè, & in esse entis, sed intentionaliter in esse intellectuivo, & intelligibili, per unionem, & amplexum intentionalem, servata cuique sua propria subsistentia, & suo proprio supposito.

81 Quamvis forsan dici posset, quod sicut per unionem hypostaticam verbum extrahit physicè humanitatem ut nō in se subsistat physicè, sed in Deo; ita in illa unionem intentionali essentia divina intelligibiliter trahit intellectum, & ipsum intelligentem, & quodam modo illum extrahit à se, nempe modo intentionali, ut intelligibiliter non supponat in se, sed in Deo, siquidem ita abstrahitur intelligens, & videns ipsam essentiam divinam, ut

se in se non videat ex vi illius visionis, sed solum in Deo, licet physicè in esse entis semper maneat in se subsistens, ut suppositum *ve* ipsa distinctum à Deo. Nec in contra est, illud proloquium: *Intellectus trahit res ad se*, quia hoc intelligitur de rebus intellectui absentibus, & fuitis, non de re illa, quæ trahi non potest, quia infinitè per se præsens est omni intellectui capaci, sua præsentia infinita omnem intellectum dispositum, & capacem absorbens, veluti abyssus, & intelligibiliter in se convertens, & hoc pacto, sicut intellectus intelligendo omnia, fit omnia per similitudines omnium, dici potest, quod intelligendo Deum fit intelligibiliter Deus ipse, non in similitudine, sed in ipso immediate ipsum intelligibiliter à se ipso abstrahente, & in se absorbente scilicet quodam, & æterno extali, & raptu. Tanta enim est excellentia illius unionis, & visionis, ut si quid amplius salva fide dici posset, dicendum sit.

82 Ex quo iam patet ad tertium ex num. 78. sic enim respondet D. Thom. in 4. dist. 1. ad 2. in cognoscendo, cognitio quantum ad id quod cognoscitur sequitur formam, quia cognoscimus, quia per formam lapidis videmus lapidem, sed efficacia in cognoscendo sequitur virtutem cognoscentis, sicut qui habet visum fortem accutus videt; & ideo in illa visione nos idem videbimus, quod Deus videt, nempe essentiam suam; quia videbimus per eandem formam, & speciem per quam Deus; sed non ita efficaciter, sed modo finito. Unde in forma, distinguo antecedens. Operatio agentis sequitur ad formam eius, quantum ad efficaciam agendi formam physicam, & quantum ad obiectum actionis formam intentionalem, concedo: Aliter, nego antecedens, & consequentiam, quia essentia divina infinita solum est forma intentionalis intellectus, & ad illam sequitur visio quantum ad obiectum, id est, visio obiecti infiniti; lumen vero gloriæ creatum est forma physica intellectus, & ad hanc sequitur efficacia in videndo, unde quia tale lumen finitum est, visio in efficacia videndi erit finita, maior, vel minor, iuxta inæqualitatem luminis.

83 Denum colligitur, solutio cuiusdam dubij, an nempe essentia divina vniatur intellectui media unionem distincta, an abique distincta unionem: Cui dubio, communiter respondetur, idem dicendum quod de unionem subsistentia divine cum humanitate, si enim ibi ponatur unio distincta ab extremis, hic etiā ponendū esse aliqua dicunt. Sed nos haud levem invenimus disparitatem; quia ibi humanitas per nullam dispositionem creatam præcedit, aut est determinata, aut determinatè exigens subsistentiam divinam, nec est possibilis talis dispositio creata, quæ tam eminentem unionem connaturaliter exigat, aut ad illam determinet, ut communiter fateatur Theologi. Caterum in nostro casu præcedit ex parte intellectus lumen

NOSTRA CONCLUSIO.

gloriz physice informans intellectum ratione cuius disponitur, & sit subiectum proportionatum essentiz divinæ vt formæ intelligibili, taliter, quod intellectus creatus vt particeps divini intellectus per illud lumen vnice actuabilis est intelligibiliter illa forma intelligibili, quæ est essentia divina illâ connaturaliter saltem exigens, & illi vnice proportionata: Est etiam alia disparitas, nempe quod humanitas sub quibuslibet creatis dispositionibus excogitetur est potens subsistere subsistentia propria, & naturalissimè illa subsisteret separata à verbo; at intellectus illustratus lumine gloriz, connaturaliter existere nequit, nisi vnitus essentia divinæ vt formæ intelligibili, nec aliam habet formam propriam, intelligibilem, qua sit in actu ad intelligendum, vnde nunquam vidimus intellectum illustratum lumine gloriz separatum, aut non in actu per essentiam divinam vt formam intelligibilem, vnde probabilius censeo, nec separari posse; sed intellectum reduplicative vt illustratum lumine gloriz ex hoc ipso esse in actu vnitum essentiz divinæ vt formæ intelligibili, nec aliò modo vnionis distincto ab ipso lumine opus esse, adeò vt impossibile sit, quod intellectus sit particeps divini intellectus per lumen gloriz, quin sit particeps vnionis indissolubilis cum essentia divinæ vt forma intelligibili in actu primo.

QUESTIO XI.

*AN BEATI IN VISIONE BEATA  
producant verbum, seu speciem expressam,  
vel illa sit possibilis.*

**O**Mnes, qui precedenti questione tuerentur possibilem speciem impressam creatam quidditativam Dei, pariter propugnant vt possibile verbum, seu speciem expressam creatam, & plerique ex illis illam de facto dari, beatorumque videntes Deum verbum producere, seu speciem expressam; quin & illorum aliqui, Deum videri non posse absque verbo producto, aut specie expressa creata. Ex his tamen, qui nobiscum consentiunt negantes possibilem impressam, aliqui, etiam ex Thomistis, expressam creatam, & verbum per visionem productum affirmant, non solum de possibili, sed de facto. Quos inter, haud parum miratus sum M. Ildephonsus Michael, qui in præsentî doctrinam D. Tho. ad alienos sensus, vt mihi videtur, detorquet, cum tamen alias fidelissimum D. Tho. mentisque illum interpretem, & scrutatorem agat. Censeo igitur ipsum, & quoscumque alios admittentes in visione beata verbum produci, & speciem expressam creatam quidditativam Dei, valde inconsequentes in via D. Tho. procedere. Vnde,

**D**icendum exillmo: *Beatos in visione beata verbum non producere, nec speciem expressam, idque non minus impossibile esse, quam speciem impressam creatam.* Ita Communiter Thomistæ. Et probatur primo ex Div. Thom. Nam vt vidimus *quest. præcedent. à num. 3.* expressè concludit, quod *per nullam similitudinem creatam Dei essentia videri potest*, quod quidem non semel, aut bis, sed semper, & vbi-cumque rem tractat, repetit tanquam propriam illius conclusionem, & assertum: Sed species expressa creata, seu verbum productum non minus, imò magis propria esset similitudo Dei, quàm species impressa: Ergo ea conclusione univèrsali D. Tho. non minus, sed magis negat, per speciem expressam creatam, quàm impressam, Dei essentiam videri posse. Minor patet, cum quia de specie impressa plures dubitant, an sit similitudo formalis, an solum virtualis obiecti; de expressa vero nullus dubitat, sed omnes tenent esse similitudinem formalem. Tum quia D. Tho. opusc. 14. de specie impressa, & verbo mentis, sic ait: *Licet utrumque sit accident, species scilicet & verbum, verbum tamen magis transit in similitudinem substantie, quam species ipsa*: Ergo verbum, seu species expressa magis propriè est similitudo obiecti, quam impressa: Ergo D. Tho. vbi-cumque concludens univèrsaliter Deum per nullam similitudinem creatam videri posse, potiori titulo negat speciem creatam expressam, seu verbum creatum, quàm impressam. Et confirmatur primò ex illis verbis, quibus *in præsent. in corpor.* ait: *Divina essentia est aliquid incircumscriptum continens in se supereminenter quicquid potest intelligi, aut significari ab intellectu creato; & hoc nullo modo per aliquam speciem creatam representari potest*. Ergo nec per speciem creatam expressam, nam illa evidenter est species creata tepresentans obiectum. Secundò ex textu ipsius relato *num. 7.* vbi expressè excludit in visione beata omne medium præter lumen gloriz perficiens intellectû ex parte potentie: Ergo & verbum, seu speciem expressam. Tertiò, nam ibi *num. 9.* ait: *Non est autem possibile, quod una species creata representet Deum, quantum ad omnia, quæ de Deo dicuntur*: Sed talis deberet esse species expressa creata per quam Deus vt est in se videretur: Ergo.

**3** Ac denique confirmatur ex ipso *in præf. quest. 13. art. 1.* cuius textum supra retulimus, *disput. 2. quest. 6. num. 11.* vbi expressè ait de intellectu vidente Deum, *impossibile est, quod conceptio intellectus creati representet totam perfectionem divinæ essentiz, unde una re vix, diversarum conceptiones formaret, & plura nomina imponeret*: Sed conceptio intellectus creati est verbum,

seu species expressa: Ergo D. Tho. expressè negat possibile verbum intellectus creati, seu speciem ab eo expressam, quæ repræsentet totam perfectionem essentia divina. Videantur dicta *loc. cit.* Vbi hanc esse mentem D. Tho. satis ostendimus. Licet igitur intellectus, dum alia videt, & intelligit, verbum mentis, aut internum conceptum, seu speciem exprimat, & formet, seu ad intra producat, ut in illo obiectum videat, & contempletur, tamen videns Deum nec verbum producit, nec conceptum format, nec speciem exprimit, in qua, vel in quo Deum videat, sed ipsa essentia divina se ipsa præsentissima intellectui est illi loco verbi, conceptus, & speciei, ut in se ipsa videatur. Quam vi dei carentiam, ut diserte inquit M. Gonet in præfati non obscure adumbravit Prophetæ Regius Psalm. 74. inquit: *Te Deus Hymnus Deus in Sion*, vel ut Caldaica legit: *Tibi silentium Deus in Sion*, quia videlicet ibi Deum videntes, ex vi visionis contemplantur Deum, sed verbo ipsum non profertur, sed absque verbo producto ipsum in silentio, & admiratione laudant, plus enim vident, quam dicere possint quocumque creato verbo. Vident ergo omnia in verbo Dei, quod in principio erat apud Deum, sed non in aliquo verbo creato, quia iam non videntur, vt inquit Caietanus in præfati.

4 Deinde probatur eisdem rationibus quibus probata manet impossibilitas speciei impressæ. Cum enim inquit Caietanus, verbum sit similitudo expressa, & clarius repræsentet rem conceptam, quam species impressa, si impossibilis est impressa propter excellentiam Dei, multo magis impossibilis erit expressa. Omnes enim rationes contra illam sunt contra istam. Quod sic probatur. Primum nam ratio D. Tho. contra impressam est, quia per similitudines inferioris ordinis non possunt cognosci res superioris ordinis, & omnis species creata est similitudo inferioris ordinis, ut potè finita: Sed hic discursus evidenter currit in specie expressa creata, quia illa eodem titulo esset similitudo inferioris ordinis: Ergo. Secundò, quia eadè ratio D. Tho. aliter explicata, est quia species quidditativa obiecti debet esse eiusdem specificæ quidditatis in esse intelligibili cum obiecto; & repugnat speciem creatam talem esse: Sed pariter species expressa debet esse eiusdem specificæ quidditatis cum obiecto, quia est magis expressa, & formalis similitudo illius: Ergo eadem ratione magis repugnat species expressa creata.

5 Respondet Mag. Ildephonus Michael hanc rationem probabilem esse propter Thomistas, & modum loquendi D. Tho. sed non debere extendi propter insuperabiles difficultates, quas continet. Prima est, quod duæ entitates plusquam genere diverse vt substantia, & species illius accidentalis, habeant unam, & eandem intelligibili-

tatem specificam intrinsecè sibi identificatam hoc enim nec Deus facere potest. Sicut non potest facere, quod equo, & homini conveniat eadem specifica proprietas risibilitatis; intelligibilitas enim specifica est attributum transcendens, & magis intimum substantia, & cuilibet enti, quam risibilitas homini: Ergo si risibilitas specifica hominis inveniri nequit in alio præterquam in homine, nec intelligibilitas specifica substantia in alio præterquam in substantia: Non ergo in accidentis, præsertim cum intelligibilitas substantia sit transcendentaliter, & realiter identificata cum ipsa substantia, solaque ratione distincta ab illa, unde si eadem ipsa intelligibilitas specifica inveniretur etiam realiter in accidenti; identificaretur realiter cum duobus realiter distinctis. Secunda difficultas est, quia potiori titulo species impressa, & expressa essent eiusdem quidditatis in esse intelligibili, quam obiectum, & species: Sed primum est impossibile, tum quia alias non possent simul esse in eodem intellectu siquidem duo accidentia eiusdem speciei, seu eiusdem quidditatis specifica non possunt esse in eodem subiecto. Tum quia essentialiter differunt ex diverso modo intrinsecò, essentiali, & proprio representandi; differentia autem intrinsecà, & propria, & essentialis in modo representandi est differentia quidditativa, & specifica. Tertia est, quia quoties ex duobus uni convenit aliquid, vel aliqua prædicata intrinsecà, & essentialia, quæ alteri non conveniunt, implicat quod sint eiusdem speciei: Sed etiam intra lineam intentionalem, & intelligibilem, & non solum in linea entis ita se habent obiectum, species impressa, & expressa: Ergo etiam in linea intelligibili specificè differunt. Probat minorem, quia in primis species sunt signa obiecti, & repræsentativæ obiecti; obiectum autem nec repræsentat, nec significat: Item species sunt institutæ à natura non tam vt sint, quam vt repræsentent; obiecta autem, non vt repræsentent, sed vt sint, & repræsententur. Species constituuntur essentialiter per relationem transcendentalem ad obiectum; non tamen obiectum per ordinem transcendentalem ad speciem. Obiectum est mensura speciei etiam in linea intelligibili, & repræsentativè, secus autem specis respectu obiecti. Obiectum est exemplar, non exemplatum, species exemplata, non exemplar. Verbum specificatur ab obiecto, non autem e contra. Verbum dicit habitudinem essentialem ad obiectum, non autem obiectum ad verbum. Verbum est medium ad obiectum vt finem: Ergo semper verbum importat dependentiam, & subordinationem ad obiectum, adhuc in esse intelligibili: Ergo & diversitatem essentialem in linea intelligibili. Certè, subiungit præfatus Author, si hæc non sufficiunt ad generandam demonstrationem, nihil sufficit.

6 Sed contra est, quia doctrina D. Thom. quæ asserit, speciem quidditativam debere esse eisdem quidditatis specificæ cum obiecto in esse intelligibili, est clara, repetita, universalis, & nulli ab ipso retractata, nec præfatus Author ostendit locum ubi D. Thom. talem doctrinam vel resistit: Ergo extendi debet ad omnem speciem, tam impressam, quam expressam. Secundo, quia præfatus Author, nedum illam non extendit, sed aperte negat de omni specie, etiam impressa: Ergo aperte negat D. Thom. licet propter insuperabiles difficultates, ut ait, quod si semel liceat, nihil ex D. Thom. fixum erit apud ipsos Thomistas. Tertiò, quia difficultates illæ oriuntur ex non recta intelligentia illius doctrinæ D. Thom. & Thomistarum, ut ex eius explicatione iam ostendo.

7 Ad primam enim dico, quod nec D. Thom. nec Thomistæ dicunt, obiectum, & speciem habere eandem intelligibilitatem intrinsecè identificatam ipsi obiecto, & ipsi speciei; sed dicunt obiectum in se ipso, seu extra intellectum solum habere intelligibilitatem radicalem, & remotam, intrinsecè, & transcendentaliter secum identificatam; speciem vero esse intelligibilitatem proximam obiecti, realiter ab obiecto distinctam, per quam obiectum redditur proximè, & in actu primo intelligibile, & hanc intelligibilitatem, quæ non tam est speciei, quam obiecti in ipsa specie, realiter distinguit ab intelligibilitate radicali, remota, & transcendentali obiecti in se ipso, & extra intellectum, licet intelligibilitatem proximam obiecti in specie non distinguat ab intelligibilitate ipsius speciei, quia obiectum redditur actu intelligibile, sed dicunt esse eandem omnino, in quo nulla est insuperabilis difficultas, licet obiectum sit substantia, & species accidentis. Sicut non est difficultas in eo, quod activitas proxima substantiæ sit indistincta, & eadem omnino cum activitate accidentis, imò tota activitas proxima substantiæ est ipsa activitas reposita in accidente, quæ non tam est activitas accidentis, quam substantiæ: In eo ergo sensu, in quo cum omnibus Thomistis intelligit eandem esse activitatem substantiæ, & accidentis, cur non intelligit eandem esse intelligibilitatem substantiæ, & accidentis? licet genere supremo differant. Ex quidem activitatis substantiæ etiam est proprietas substantiæ; quo ergo pacto convenit accidenti eandem activitatem substantiæ? Dicit, & benè, activitatem radicalem substantiæ esse proprietatem realiter identificatam cum substantia, & hanc non convenire accidenti; activitatem autem proximam, & formalem non esse realiter identificatam cum substantia, sed solum esse propriam substantiæ ut principium quo, suo principio quod; & hoc pacto posse convenire, & identificari accidenti, quod sit principium quo substantiæ: Sic ergo intelligitur, quod intelligibi-

litas radicalis substantiæ sit attributum illius cum ea identificatum, & impotens convenire accidenti; intelligibilis vero formalis, & proxima substantiæ solum est propria substantiæ ut quo sua quod, & potest repetiri in accidente, quod sit quo substantiæ, qualis est species impressa, vel expressa, quæ redditur substantia formaliter intelligibilis, aut intellectus terminativè, vnde non sequitur, quod eadem realiter intelligibilis specifica identificetur realiter cum substantia, & accidenti, sed diversa valde, & consequenter nec Mysterium Trinitatis.

8 Ad secundam dico, quod species impressa, & expressa sunt eisdem quidditatis specificæ in esse intelligibili, licet differant in modo intelligibilitatis, sicut obiectum, & species; & ratio est, quia eadem quidditas, quæ est in obiecto secundum modum essendi naturalem ut radicaliter solum intelligibilis, eadem specificè est in specie impressa ut proximè, & in actu primo intelligibilis, & eadem specificè quidditas, quæ est prædictis modis in obiecto, & in specie impressa, eadem specificè relucet in verbo, & specie expressa ut actu terminativè nota, & intellecta. Vnde licet obiectum, species impressa, & expressa sint eisdem quidditatis specificæ, quia tamen sub diverso modo essendi adhuc in linea intelligibili, ideo ex diversitate modi essendi, & continendi eandem quidditatem maximè differunt, ita ut omnibus in species quidditas ut in obiecto sit substantia, ut in specie sit entitativè accidentis; itemque ut in specie impressa sit intelligibilis per modum actus primæ, in expressa vero per modum actus secundæ, & ideo adhuc in linea intelligibili species impressa, & expressa sunt eademque species, imò & genere differentia, ut actus primus, & secundus in eadem linea, ac proinde possunt in eodem subiecto conciliari. Cum autem subiungit, quod hæc differentia ex diverso modo intelligibilitatis, est differentia quidditativa, & specifica, distinguo: Est differentia quidditativa, & specifica in quidditate contenta intelligibiliter, nego: In modo intelligibilitatis, seu in modo continendi eandem quidditatem obiecti, concedo. Ex quo solum sequitur, quod species impressa, & expressa differant specificè, imò & genericè in modo intelligibilitatis, & modo continendi eandem quidditatem obiecti, non vero in quidditate obiecti, quam intrinsecè continent quælibet suo modo diverso, quia stat optimè continere diverso modo eandem quidditatem specificam obiecti. Sicut idem domus in mente, & domus in materia, continent diverso modo eandem formam artificialem domus, & ex hoc diverso modo maximè differunt idem domus, & ipsa domus in materia, sed non differunt, nec genere, nec specie in forma artificiali domus, quæ quælibet continet intrinsecè suo modo diverso, sed in tali forma convenienter specificè, ...

9 Ex quo adtertiam, distinguo maiorem. Implicat, quod sint eiusdem speciei in eo sensu in quo vni convenit predicatum essentiale, quod non convenit alij, concedo: In alio sensu, nego maiorem, & distinguo minorem: Ita se habent in linea intelligibili obiectum, species impressa, & expressa ex parte modi continendi eandem quidditatem, concedo: Ex parte quidditatis contentæ, nego minorem. Ad cuius probationem, omitto, seu concedo omnes illas differentias inter obiectum, & speciem, seu verbum; sed dico illas omnes differentias non esse in quidditate ipsa, quæ diverso modo est in obiecto, specie, & verbo, sed solam esse penes diversos modos essendi eiusdem quidditatis in illis tribus; qui diversi modi essendi non sunt ipsa quidditas; vnde distinguo consequens: Ergo verbum importat deficientiam ab obiecto, & subordinationem penes quidditatem contentam modo intelligibili, nego: Penes ipsum modum continendi intelligibiliter eandem quidditatem, quam obiectum continet modo naturali, facta nempe comparatione inter modum, & modum, concedo primam consequentiam; ex quo solum sequitur, quod essentialiter differant penes diversos modos continendi eandem quidditatem, sed non inferitur, quod differant in quidditate ipsa diversimode contenta, sed in illa specifica convenire debent; vnde contra doctrinam D. Thom. prælatæ difficultates nec sunt demonstrationes, nec vllius moventi argumenta, sed puræ æquivocones, contudentes modum essendi, & continendi intelligibiliter eandem specificam quidditatem, cum ipsa quidditate contenta.

10 Sed inquit, nos fati impertinenter distinguere in specie naturam obiecti, & modum. Vnde contra arguit, quia modus representationis est intrinsecus, & essentialis speciei, inò est tota essentia speciei, & hoc inquit, nequit negari, nisi à volente confundere, & hallucinari, & obnebrari, & falli: Ergo. Sed contra est, quia, prætermisso modo dicendi contra plerisque Thomistas, alieno valde ab Scriptoris modestia; ea distinctio penes modum continendi naturam obiecti, & penes ipsam naturam, est expressa D. Thom. pluribus locis, vt ex dictis constat: Ergo dici nequit impertinens. Secundo, quia falsum est, quod tota essentia speciei sit modus representationis; nam sanè in modo representationis conveniunt omnes species impressæ inter se, & similiter omnes expressæ: Rogo ergo, an species impressa hominis differat specificè, & essentialiter ab specie leonis, & sic de alijs, an solo numero? Puro, quod nullus dicet, eas solo numero differre, ni velit ponere in eodem intellectu tot accidentia solo numero differentia, quod sunt in illo species impressæ diversarum rerum: Differunt ergo specificè, & essentialiter: Sed in quo? Non sanè in alio, nisi in natura, & quidditate obiecti, quam

intelligibiliter continent, quæ est diversa specificè in qualibet specie, licet modus eam continendi sit similis in omnibus impressis, & in omnibus expressis: Ergo præcipua essentia specierum, penes quam specificè differunt, est quidditas obiecti, quam emminent, non vero modos continendi, aut representandi. Et quidem nemo dicit, totam essentiam obiectorum esse modum essendi naturalem, in quo omnia conveniunt, sed potius quidditatem quam habent sub modo illo essendi naturali dicimus esse totam illorum essentiam: Cur ergo dicendum non erit, totam essentiam specierum esse quidditatem, quam modo essendi intelligibili continent, penes quam specificè differunt; non modum ipsum essendi intelligibilem, in quo omnes conveniunt?

Itaque doctrina D. Thom. in eo consistit, quod quidditas cuiuslibet rei creatæ non est suu esse, & consequenter nec est suu esse naturale, nec suum esse intelligibile in actu primo, nec suum esse intellectum in actu secundo, sed ex se abstracta, & distincta ab esse hoc, vel illo modo; ex quo inferitur, quod sicut existit modo naturali per esse naturale ab ea distinctum, ita existit modo intelligibili in actu primo in intellectu, per esse intelligibile ab ea distinctum; & modo actu intellecto per esse intellectum ab ea distinctum, cæterum licet hi modi essendi inter se maxime differant, ipsa tamen quidditas rei creatæ eadem est specificè sub his diversis modis essendi; & sic dicitur homo naturalis, v.g. qui habet quidditatem hominis sub modo essendi naturali, & homo proximè intelligibilis dicitur species, quæ habet quidditatem hominis sub modo essendi intelligibili; & homo intellectus dicitur species expressa, quæ habet quidditatem hominis in esse intellecto, quæ tria sunt eiusdem quidditatis specificæ sub diverso modo essendi; ita vt eadem specifica quidditas sub modo essendi naturali sit obiectum; sub modo essendi intelligibili est species impressa, sub modo essendi intellecto est verbum, seu species expressa, in tribus autem eadem specificè hominis quidditas, licet diversus modus essendi; quæ quidem benè intelliguntur, distinguendo cum D. Thom. quidditatem creatam ab habente illam, à modo illam habendi, & ab esse illius quidditatis, & à modo essendi; licet ægre ad modum intelligi possit absque illis distinctionibus, vnde in Deo, in quo eius quidditas non distinguitur, nec ab habente, nec à suo esse, sed Deus est sua quidditas, & suum esse, nec distinguere potest in eo re ipsa esse naturale, esse intelligibile, & esse intellectum, sed per suam quidditatem est suum esse naturale, suum esse intelligibile, & suum esse intellectum in actu.

11 Denum obijcit ex speciebus Angelicis; nam species Angeli supremi in duobus Angelis inferioribus sunt duæ species distinctæ. Vel ergo adæquantur anime Angeli supremi immate-

rialitatem, & intelligibilitatem specificam, & essentialem eius? Vel non? Si non: Ergo non sunt eiusdem immaterialitatis, & intelligibilitatis specificæ, & consequenter nec eiusdem quidditatis specificæ cum Angelo supremo representato. Si primum, sequitur, quod amba illæ species sint æquales intelligibilitatis in illis duobus Angelis, contra D. Thom. dicentem Angelos recipere inæquales species iuxta inæqualitatem ipsorum Angelorum. Secundò sequitur, quod illæ species adæquabunt intelligibilitatem, & immaterialitatem Angeli supremi, & excedent immaterialitatem Angelorum ipsorum, in quibus connaturaliter existunt, & quibus sunt debita; quod falsum putat, quia accidentia connaturaliter debita substantiæ non possunt esse perfectiora ipsi substantiæ. Sed ad has difficultates, quas insuperabiles vocat, facile etiam respondetur, quod illæ duæ species Angeli supremi in duobus Angelis inferioribus sunt æquales quantum ad quidditatem in eis modo intelligibili contentam, & quantum ad illam sunt etiam eiusdem speciei, & quidditatis, cuius est Angelus supremus, & eiusdem similiter immaterialitatis specificæ; licet quoad modum intelligibilitatis, quo quidditas Angeli supremi est in Angelis inferioribus per illas species, sint inæquales, tum inter se, tum cum ipso Angelo supremo, eo quod quidditas ipsa specifica Angeli supremi in quantum modo intelligibili recipitur in Angelis inferioribus, recipitur iuxta capacitatem, & modum recipientis, & ideo in eo modo est inæqualitas, sed non in quidditate ipsa sub tali modo contenta, & recepta in ipsis; & hinc suo loco dicemus speciem Angeli superioris in Angelo inferiori receptam non esse comprehendivam superioris, sed solum quidditativam. Ex quo patet ad secundam, siquidem solum sequitur quod species supremi in inferiori recepta adæquat superiorem in immaterialitate specifica quidditatis contentæ in ea specie, non tamen in modo intelligibili, quo illam continet, modus enim continendi intrinsicè quidditatem Angeli superioris est inferior ad modum essendi ipsius quidditatis in Angelo ipso superiori, sed quidditas in specie contenta, non est inferior, immo nec alia à quidditate specifica Angeli superioris.

13 Remotis ergo præfatis difficultatibus, iam ratio D. Thom. manet in suo robore, nam de essentia speciei expressæ, seu verbi est continere in esse intellectu eandem specificam quidditatem, quam species impressa continet in esse intelligibili, & quam obiectum continet in esse naturali: Sed repugnat verbum creatum, seu species expressa creata, quæ in esse intellectu continet eandem quidditatem Dei, quam Deus continet in esse naturali, & quam essentia divina per modum speciei impressæ continet in esse intelligibili: Ergo.

14 Secunda ratio D. Thom. contra speciem impressam creatam Dei, fuit, quia essentia Dei est suum esse; & hoc nulli formæ create convenire potest: Sed hæc ratio pariter probat contra speciem expressam creatam, cui non minus repugnat quod essentia eius sit suum esse, quam speciei impressæ create: Ergo. Confirmatur, quia enim species impressa creata non potest esse suum esse intelligibile subsistens, sicut Deus est suum esse naturale subsistens, ideo repugnat talis species impressa creata; sed pariter implicat species expressa creata, quæ sit suum esse intellectum subsistens, sicut Deus est suum esse naturale subsistens: Ergo pariter implicat species expressa creata quidditativa Dei. Item; quia enim Deus est actus purus in linea intelligibili passiva, ideo repugnat, quod reddatur in actu primo intelligibilis per formam intelligibilem distinctam: Sed non minus est contra rationem actus puri reddi intelligibilem in actu primo per formam distinctam, quam reddi intellectum terminativè in actu secundo, & ultimo in tali linea per formam distinctam, quia de ratione actus puri est identificare in sua linea non solum actum primum, sed actum ultimum: Ergo. Explicatur; species impressa est intelligibilitas obiecti in actu primo; species vero expressa per modum actus ultimi, & tanquam ultima actualitas in linea intelligibilitatis passivæ: Sed de essentia actus puri in linea intelligibilitatis passivæ est identificare secum omnem actualitatem in tali linea, tam per modum actus primi, quam per modum actus ultimi: Ergo eque illi repugnat esse intellectum in actu per speciem expressam distinctam, quam esse in actu primo intelligibilem per speciem impressam distinctam.

15 Respondet præfatus Author, speciem expressam non esse actualitatem se tenentem ex parte obiecti, sed se tenere ex parte potentie, vt quid productum ab ea, vt medium ad intellectiōnem obiecti; & ideo stat optimè, quod obiectum sit actus purus in linea intelligibili passiva, quin secum identificent speciem expressam. Sed contra est, quia vt sæpius admittit prædictus Author species impressa se tenet ex parte obiecti vt actus primus de linea intelligibilitatis passivæ, quæ nempe obiectum constituitur in actu primo proximè intelligibile: Sed in ea linea in qua obiectum habet actum primum ex parte sua debet habere actum secundum, seu actualitatem ultimam, quæ ultimo reddatur in actu: Ergo obiectum in linea passivæ intelligibilitatis debet habere actum secundum, seu actualitatem ultimam, quæ ex parte sua reddatur in actu secundo, & ultimo notum potentie, & ab ea intellectum; quænam autem est ista ultima actualitas de linea intelligibilitatis passivæ, quæ obiectum redditur ultimo in actu ex parte sua, nisi verbum, sed species expressa? Ergo hæc

hæc se tenet ex parte obiecti vt vltima actualitas in linea intelligibilitatis passivæ. Explicatur: Per speciem impressam solum redditur obiectum in actu primo ex parte sua intellectui, vt explicat præfatus Author: Ergo adhuc manet in potentia ex parte sua vt sit intellectum in actu secundo, & vltimo: Ergo indiget ulteriori actualitate vltima ex parte sua, qua reddatur in actu secundo completè intellectum; hæc autem est species expressa: Ergo species expressa est vltima actualitas ex parte obiecti in linea intelligibilitatis passivæ. Vergetur ex illis verbis D. Thom. in præfatis. dicentis: *Essentia divina vnitur intellectui creato vt intellectum in actu per se ipsam faciens intellectum in actu*: Ergo euentia divina est per se ipsam non solum in actu primo intelligibilis, sed per se ipsam est quid intellectum in actu: Ergo implicat quod per speciem expressam distinctam reddatur in actu intellectu ex parte sua: Ergo sicut vnitur intellectui per se ipsam vt quid intelligibile in actu primo, & ideo per modum speciei impressæ, ita vnitur intellectui, vt intellectum in actu, & ideo per modum speciei expressæ.

16 Respondet præfatus Author, ly in actu in textu D. Thom. intelligendum esse, de actu primo, non de actu secundo. Sed contra est: Ergo essentia divina est obiectum per se solum intellectum in actu primo, in potentia vero reali ad esse obiectum, & intellectum in actu secundo: Sed vt alibi fatetur præfatus Author omnis actus primus realiter distinctus ab actu secundo fuit linea est potentialis, & limitatus in ea linea: Ergo essentia divina erit obiectum in esse obiecti, seu in linea intelligibilitatis passivæ realiter limitatum, & potentiale, ex se nempe solum identificans actum primum, sed in potentia reali ad actum secundum, sive vt sit in actu secundo talis linea. Vergetur: Adhuc in linea operativa ad extra non admittit prædictus Author in Deo actum primum realiter distinctum ab actu secundo: Ergo nec in linea intelligibilitatis passivæ debet admitti in Deo quod Deus identificeat actum primum, nempe speciem impressam, & realiter distinguatur ab actu secundo, in quo constituitur per speciem expressam.

17 Nec motivum in contra est alicuius momenti, licet enim species expressa producat ab intellectu vt medium in quo cognoscat obiectum, ex hoc ipso inferat illam esse actualitatem obiecti, qua obiectum redditur in actu secundo obiectum potentia, illique actu manifestum, & notum: Quia enim obiectum adhuc patens intellectui per speciem impressam, ex vi illius solum est in actu primo intelligibile, & cognoscibile, sed nondum in actu secundo notum, manifestum, & clarum, ideo opus est, quod intellectus lumine suo naturali reddat illud clarum, manifestum, & notum, quod facit producendo intra se modum

spirituali ipsum obiectum in esse claro, & manifesto, & noto, & vt sibi obiectum, & patens in actu secundo, ad quod obiectum erat in potentia adhuc vt in specie impressa; quod quidem necessarium non foret, si obiectum per se, & ex se superponeretur in actu secundo manifestum, clarum, & notum, obiectiveque præsentissimum intellectui in se ipso: Ergo ideo opus est, quod intellectus producat verbum, seu speciem expressam ad inveniendum obiectum, quia obiectum ex se est in potentia vt reddatur in actu secundo manifestum, notum, & præfens, obiectumque actu potentia, & quia caret hac vltima actualitate ex parte sua: Ergo species expressa per quam redditur in actu secundo sic notum, patens, & manifestum intellectui, est verè actualitas ex parte obiecti, ipsum obiectum complex, & actus in esse obiecti, & in linea intelligibilitatis passivæ, licet eam actualitatem accipiat efficienter ab intellectu producente intelligibiliter intra se obiectum in esse claro patenti, & manifesto.

18 Ex qua doctrina magis confirmatur nostra conclusio, & præcedens ratio: Eò intellectus ad intelligendum obiectum finitum producit intra se verbum, seu speciem expressam, quia non supponit obiectum sibi præsentissimum, & notissimum, clarumque, & manifestum in actu secundo: Et ideo opus est, quod intellectus pregnans specie impressa ipsum obiectum producat in esse claro, manifesto, & noto in actu secundo, quod facit intellectus, tum ratione speciei impressæ, cuius continet quidditatem obiecti, tum ratione sui luminis, quo ipsam quidditatem intra se illuminat, & manifestat, vnde verbum habet quidditatem obiecti ab intellectu ratione speciei impressæ, claritatem autem expressionem, & manifestationem talis quidditatis ab ipso intellectu ratione sui luminis manifestativi, & clarificativi, vt explicabam *Traët. de Provid. quæst. 10. à numer. 63*. Sed essentia divina ex se est manifestissima, notissima, clarissima, & patentissima, & præsentissima omni intellectui ex parte sua proportionato, in actu primo, & secundo, & vltimo, vtpote actualissima in tali linea: Ergo implicat illam reddi notam, manifestam, claram, præsentem, aut patentem in actu secundo intellectui per speciem expressam creatam. Vergetur, quidditas obiecti in verbo mentis differt à se ipsa vti in specie impressa, in eo quod in verbo est clara, manifesta, & nota in actu secundo qualis non erat in specie impressa; & hoc habet à lumine intellectus proprio: Sed implicat, quod quidditas Dei, seu essentia divina accipiat à lumine intellectus claritatem, & manifestationem, siquidem essentia divina à lumine creato illuminari, clarificari, & manifestari est impossibile: Ergo & quod repræsentetur, & manifestetur in actu secundo in verbo producto, seu per verbum produ-



ductum ab intellectu creato. Ex quo inferes, lumen gloriæ creatum minime dari intellectui vt per illud illuminet, & clarificet intra se obiectum, nempe Dei essentiam, vt voluerunt aliqui, & videntur velle, qui illud lumen ponunt vt intellectus producat possit speciem expressam, seu verbum ipsius Dei intra se; siquidem essentia diuina ex se, & perse est clarissima, manifestissima, notissimaque praesentissima, & patentissima in omni actualitate, & consequenter implicans manifestari immediate, aut illuminari, vel clarificari immediate per verbum, aut in verbo creato: Solùm ergo lumen gloriæ ponitur vt lumen visum, & perceptivum ex parte visivæ potentiae, vt videat, & percipiat obiectum ex se notissimum, patentissimum, & clarissimum, cuius claritatem percipere, nec ferre posset debilitas intellectus, nisi illo lumine gloriæ confortetur.

19 Tertia ratio D. Tho. non minus probat de specie expressa, immo magis, quia fundatur in eo, quod essentia diuina est aliquid incircumscriptum, & infinitum simpliciter in omnigenere; & quia hoc nullo modo per aliquam speciem creatam representari potest: Ergo multò minus per expressam, & infinitum impressam, quia ex parte magis representat, & maior est similitudo.

20 Deinde posset etiam probari conclusio, ex ipsa repugnantia, quam perfert dicere, quod intellectus creatus producit verbum Dei vt est in se, & quod datur verbum Dei creatum, ab intellectu creato distinctum; & quod sicut intellectus noster producit intra se domum, & alia huiusmodi in esse intellectu, ita potest producere intra se ipsum Deum in esse intellectu, quod sanè per se ingentem affert repugnantiam.

21 Nec valet si dicas: Verbum Dei ab intellectu creato productum non fore Filium Dei, nec consubstantiali Deo, nec propriè Deum, sed solum fore Deum secundum quid, & impropriè, vt verbum hominis est impropriè homo, & secundum quid. Contra enim est, quia licet verbum hominis intellectui, non sit propriè homo, propriè tamen est verbum hominis, & homo intelligibiliter productus ab homine: Ergo verbum Dei à nobis intellectui, propriè esset verbum Dei, & Deus intelligibiliter productus à nostro intellectu, quod vel ex ipsis terminis affert haud leuem repugnantiam. Contra secundò, quia verbum hominis intellectu, licet non sit propriè homo, est propriè idæa, & conceptus hominis vt est in se: Ergo verbum Dei à nobis intellectu, esset propriè idæa, & conceptus Dei vt est in se; hoc autem etiam praefert ingentem repugnantiam. Tertiò, quia verbum hominis intellectu ideo non est propriè homo, quia in homine realiter distinguitur esse hominem naturaliter, & propriè, sicut est in se, & esse hominem intellectum intra animam, &

hoc, quia essentia hominis nec est suum esse naturale, nec est suum esse intellectum: Attamen in Deo, sicut eius essentia est suum esse naturale, ita est suum intelligi, seu suum esse intellectum, & ideo in Deo esse intellectum, & esse naturale non differunt re ipsa, sicut nec esse verbum, & esse Filium: Ergo licet possit dari homo intellectus, seu verbum hominis, quod non sit verus, & naturalis homo, implicat autem, quod detur Deus intellectus, seu verbum Dei, quod non sit verus, & naturalis Deus, seu Dei Filius, & consequenter implicat verbum Dei, quod solum secundum quid sit Deus. Confirmatur ex D. Tho. 4. contr. Gent. cap. 11 ubi sic ait: *Opportet, quod in homine intelligente se ipsum verbum interius conceptum non sit homo verus naturale hominis esse habens, sed sit homo intellectus tantum, quasi quaedam similitudo hominis veri ab intellectu apprehensa; ipsum vero verbum Dei ex hoc ipso quod est Deus intellectus est verus Deus habens naturaliter esse divinum, eo quod non est aliud naturale esse Dei, & aliud eius intelligere.* Ex quibus sic arguitur: Iuxta D. Tho. verbum Dei ex hoc ipso, quod est Deus intellectus est verus Deus habens naturaliter esse divinum: Sed verbum Dei formatum ab intellectu beati esset verè verbum Dei, & consequenter Deus intellectus: Ergo ex hoc ipso esset verus Deus habens esse naturale Dei.

22 Dices, D. Tho. loqui de verbo Dei producto ab ipso Deo intelligente se ipsum, de quo probat esse verum Deum, quia in Deo esse intellectum à se ipso, seu intelligi à se ipso non est aliud à suo esse naturali, quia in illo intelligere, & esse non differunt re ipsa. Sed contra est, quia in primis illa causalis D. Tho. ex hoc ipso quod est Deus intellectus est verus Deus, vera est, & consequenter probat, quod Deus in se ipso immediate intellectus, seu verbum Dei prout in se est, ex hoc ipso sit verus Deus, & consequenter etiam verbum à beato procedens, si esset verè verbum Dei vt est in se, & Deus intellectus vt est in se, esset verus Deus. Secundò, quia Div. Thom. probans, quod Deus intellectus, vt est in verbo à se productus, est verus Deus, quia in eo non est aliud naturale esse Dei, & aliud eius intelligere, virtualiter sic arguit: Ille in quo est idem eius esse, & eius intelligere, paritèr in eo est idem eius esse, & eius intelligi, seu esse intellectum: Sed in Deo est idem eius intelligere, & eius esse naturale: Ergo in Deo est idem eius intelligi, seu esse intellectum, ac eius esse naturale, & consequenter ex hoc ipso, quod est Deus intellectus est Deus verus habens esse naturale Dei. Sed rogo; cur in Deo est idem esse, & intelligere? Sanè quia est actus purus in linea intellectiva: Ergo in eo erit idem esse, & intelligi, quia est actus purus in linea intelligibili passiva: Tunc sic, sed non solum est actus purus in linea intelligibili pas-

passiva, ut intelligibilis à se, sed etiam ut intelligibilis à beatis in se ipso, alias enim probari non posset, quod beatis non redderetur proximè intelligibilis per speciem impressam distinctam: Ergo pariter in Deo est idem suum esse naturale, & suum esse intellectum à beatis: Ergo etiam respectu beatorum tenet, quod *ex hoc ipso quod est Deus intellectus est Deus verus*: Ergo adhuc in illis repngnat Deus intellectus, qui sit tantum Deus intellectus, seu verbum Dei, & non verus Deus. Vide *supr. quest. 7. à num. 54.* Vergetur Quia Deus est actus purus in linea intellectiva, non solum in eo est idem esse, & intelligere se ipsum, sed etiam est idem esse, & intelligere alia à se: Ergo quia est actus purus in linea intelligibili, non solum est idem esse, & intelligi à se, sed etiam esse, & intelligi ab alijs, nempe à beatis: Ergo esse Deum verum, & esse intellectum, & notum beatis, quantum est ex parte sua idem sunt: Implicat ergo Deus intellectus à beatis, qui non sit etiam verus Deus, & consequenter verbum Dei, quod non sit verus Deus, etiam respectu beatorum.

#### SOLVUNTUR OBIECTA.

23 **O**bjicies primò: Srat optimè, quod Deus non possit reddi proximè intelligibilis per speciem impressam distinctam, & quod possit reddi actu intellectus per speciem expressam distinctam: Ergo ex repugnantia impressæ non sequitur repugnare expressam. Probat antecedens, primò, quia Angelus respectu sui intellectus non redditur proximè intelligibilis à se per speciem impressam distinctam, sed per suā substantiam, & tamen ut actu intelligatur indiget specie expressa distincta, seu verbo sui à se producto: Ergo idem dici poterit de Deo respectu beatorum. Secundò, quia Deum esse proximè intelligibilem est actualitas propria Dei, & denominatio intrinseca; Deum vero esse actu intellectum à beatis est denominatio extrinseca ab intelligere beatorum, quod non est actualitas ex parte Dei, sed actualitas ex parte intellectus beati: Sed ex quo Deus debeat secum identificare actualitatem propriam, à qua intrinsecè denominatur non sequitur quod identificet secum actualitatem intellectus creati, à qua extrinsecè denominatur. Ergo.

24 Respondeo negando antecedens. Ad primam probationem, concessa maiori, & minori in Angelo, nego consequentiam in Deo, propter manifestam disparitatem; ideo enim Angelus per se identificat actum primum in linea intelligibili passiva, id est, proximam intelligibilitatem, seu rationem speciei impressæ, quia identificat in linea essendi actum primum, sive suam essentiam, est enim Angelus sua essentia, & forma in se sub-

sistens, & ideo non identificat secum ultimam actualitatem intelligibilitatis passivæ, nempe speciem expressam, quia in linea entis non identificat ultimum actum essendi, nempe ipsum esse, quia quamvis Angelus sit sua essentia, & sua forma, non tamen eius essentia, & forma est suum esse, & cū modus intelligibilitatis passivæ sequatur ad modum essendi, sicut in linea essendi est suus actus primus, in potentia tamen, & indigentia ad actum ultimum essendi re ipsa distinctum, ita in linea intelligibili est per suam essentiam suus actus primus, seu sui species impressa, in potentia tamen, & indigentia ad actum ultimum, nempe ad speciem expressam sui, qua indiget, ut sit in actu secundo notus, manifestus, & intellectus sibi. Ceterum Deus in linea entis non solum est sua essentia, & forma in se subsistens, sed etiam est suum esse per se subsistens, quia est actus purus identificans omnem actualitatem de linea essendi etiam ultimam; & cum linea intelligibilis sequatur ad lineam essendi, ex eodem capite sequitur, quod in linea intelligibili debeat identificare non solum rationem speciei impressæ, quæ se habet ut actus primus, & forma intelligibilis, sed etiam rationem speciei expressæ, & verbi, quæ se habet ut actus ultimus in tali linea.

25 Ad secundam, nego maiorem, quoad secundam partem, vel distinguo: Esse intellectum activè à beatis est denominatio extrinseca ab intelligere beatorum, concedo: Esse intellectum passivè, & terminativè respectu illorum, nego maiorem, & omisissimè minori, nego consequentiā, quia obiectum esse intellectum in actu dupliciter potest accipi; primò per denominationem extrinsecam ab intelligere activo, quo obiectum intelligitur, & hoc pacto fatemur, quod est denominatio extrinseca, & quod Deus non identificat sic esse intellectum à beatis, quia sic esse intellectum non est actualitas ex parte obiecti, vel ipsius Dei intellecti, sed ex parte intelligentis, quam Deus titulo actus puri non petit identificare secum. Secundò accipitur pro eodem ac obiectum ex parte sua esse actu manifestum, notum, & clarum intelligenti, & terminativè intellectum in actu respectu ipsius, & hoc pacto est actualitas ex parte obiecti victimæ de linea intelligibili, & in Deo non potest esse denominatio extrinseca, quia Deus per actualitatem extrinsecam non potest reddi actu notus, manifestus, & clarus ex parte sua intelligenti ipsum, etiam intelligenti extraneo, quia adhuc respectu alieni intellectus est ex parte sua actualissimè notus, manifestus, & terminativè intellectus in actu, utpote ex parte sua actus purus in linea intelligibili passiva. Vide *supr. quest. præced. à num. 41. & 42.* & quidem hoc argumentum infatur etiam in denominatione intelligibilis, quia etiam obiectum denominatur extrinsecè intelligibile activè à portu, aut virtute in-

intellectiva, & Deus hoc pacto est extrinsecè intelligibilis activè ab intellectu activè intellectivo per lumen gloriæ, quæ intelligibilitas activa non identificatur cum Deo, quia non est actualitas Dei, sed intellectus, nec hæc intelligibilitas activa ex parte intellectus est species impressa, nec tollit indigentiam illius; cum quo tamen coheret, quod intelligibilitas passiva ex parte obiecti se tenens non possit in Deo esse extrinseca denominatio ab specie impressa distincta, sed necessariò Deo intrinseca tanquam actualitas propria illius ex parte illius in esse obiecti se tenens, & consequenter cum illo identificata titulo actus puri in linea intelligibili passiva: Ergo patet, licet esse actum intellectum activè ab intellectu activa intellectus beati, sit in Deo denominatio extrinseca ab actuali intellectione, quæ non est actualitas ex parte obiecti, sed ex parte intellectus, tamen esse actum intellectum terminativè, quo pacto redditor obiectum tale ab specie expressa, & est actualitas se tenens ex parte obiecti, nõ potest esse in Deo denominatio extrinseca ab specie expressa distincta, sed necessariò est in illo actualitas, & denominatio intrinseca cum eo identificata, titulo actus puri in linea intelligibili passiva.

26 Obijcijs secundò: Datur in visione beata intellectio intuitiva Dei, quin sit infinita: Ergo etiam potest dari species expressa, seu verbum quidditativè representans Deum, quoniam sit infinitum. Probatur consequentia, quia intellectio est aliqñ essentialiter perfectius quàm verbum, & consequenter attingit suum obiectum perfectiori modo quàm verbum: Sed ex quo intellectio Dei quidditativa attingat Deum ut est in se, non evadit infinita: Ergo ex quo verbum attingeret Deum ut est in se, non evaderet infinitum. Ergo potest dari verbum, quin sit infinitum. Probatur maior, quia intellectio est finis, ad quem ordinatur verbum, siquidem verbum producit ut in eo intellectus percipiat, & intelligat obiectum. Sed finis est perfectior, quàm medium ad finem. Ergo. Huic fundamento tanquam rationi metaphysicæ nimis insillit Mag. Ildephonsus Michael.

27 Sed respondetur, in primis instando manifestè in specie impressa, nam si expressa est imperfectior intellectione, & ad illam ordinata, potiori titulo impressa erit imperfectior intellectione, & ad illam ordinata, ut per se patet. Ergo si inde rectè probatur posse dari verbum in visione beata non infinitum, potiori titulo probabitur posse dari speciem impressam non infinitam: Sed hanc omninò impossibilem iudicatu. Ergo. Dupliciter respondet præfatus Author huic instantiæ. Primò, speciem impressam esse perfectiorem expressa, & sic satisfactum esse argumento. Sed in primis haud facillè probabitur, impressam esse perfectiorem expressa, potissimè quando ex-

pressa adæquat totam representationem impressam: tum quia impressa ordinatur ad expressam, & non e contra; tum quia expressa perfectiori modo representat obiectum. Tum quia expressa æquat impressam in quidditate obiecti, seu in illius similitudine, & illam excedit in claritate, & manifestatione, quàm ab intellectu ut lumine manifestatio accipit. Nec enim obicit, quod species impressa ponatur ut causa principalis expressæ, quia se sola non est adæquata causa expressæ, cum illi dare non possit claritatem, & manifestationem, quàm impressa non continet ratione sui; sed solum cum intellectu ut est lumen manifestativum constituit causam principalem adæquatam; non æquivocam, vt volunt aliqui, sed univocam ex parte speciei impressæ, quia expressa evadit eiusdem formæ, quidditatis, & speciei intelligibilis cum impressa, solum differt in modo claritatis, & manifestationis, quem ab intellectu ratione sui accipit, unde nunquam probabitur, quod impressa sit perfectior essentialiter quàm expressa, sed ad summum, quod intellectus simul cum impressa sit quid perfectius, quàm expressa. Deinde instantia non fundatur in eo, quod impressa sit minus perfecta, quàm expressa, sed in eo, quod eodem ex capite probatur illam esse minus perfectam quàm intellectio, ad quam ordinatur, nempe quia ordinatur ad illam ut ad finem: Ex quo solo capite probatur expressam esse imperfectiorem intellectione ipsa, nempe quia ordinatur ad intellectiõnem, ut ad finem: Si autem species impressa est imperfectior intellectione, quin inde probetur, quod sit possibilis species impressa quidditativa Dei finita, sicut est possibilis intellectio quidditativa Dei finita: Ergo ex quo expressa sit imperfectior intellectione, non probatur, quod si est possibilis intellectio quidditativa Dei finita, sit etiam possibilis species expressa Dei finita: Manet ergo instantia in suo robore.

28 Respondet secundò alia disparitate, nempe, quod species impressa se tenet ex parte obiecti ut actualitas illius complens eius intelligibilitatem proximam, & virtutem motivam; ex parte cuius obiecti non se tenet expressa. Sed contra est, quia iam ostendimus expressam esse etiam actualitatem ex parte obiecti ultimam, ultimo complementem obiectum in esse actu notum, patens manifestumque cognoscenti ex parte sua, & in esse actu moventis, & terminantis; esse enim obiectum proximè cognoscibile, & proximè potens movere est quidè actus primus proximè obiecti, sed non actus ultimus vique dum actu sit notum manifestumque, & actu movens, & terminans cognitionem, sive actu obiectum cognoscenti, & hoc habet obiectum formaliter per speciem expressam: Est ergo species expressa ultima actualitas ex parte obiecti ultimo complens obiectum

in esse obiecti: Nulla ergo est disparitas. Ex quidem species expressa non est actualitas, nec exercitium cognoscentis ex parte cognoscentis se tenens, tum quia est effectus, & terminus sui exercitii, nempe cognitionis; tum quia est medium ad suum exercitium, nempe ad intelligendum; tum quia consistit in obijci, & representati potentia, & intellectus non est qui obijcitur, & representatur, sed obiectum: Est ergo species expressa actualitas ex parte obiecti, non vero ex parte cognoscentis: Nulla ergo est disparitas, sed instantia manet in suo robore.

29 Iam ergo ad argumentum, quod æque probat utriusque speciei possibilitatem, respondeo secundo, concessio antecedenti, negando consequentiam. Ad cuius probationem, in primis, nego maiorem, & ad eius probationem, nego maiorem, quia verbum per se non ordinatur ad intellectionem, sed ad rem intellectam manifestandam cognoscenti. Nec oppositum probat præfatus Auctor ex D. Thom. *quæst. 8. de Potent. articul. 1.* vbi D. Thom. sic ait: *Conceptio intellectus ordinatur ad rem intellectam, sicut ad finem, propter hoc enim intellectus conceptionem vel in se format, ut rem intellectam cognoscat, &c.* Ex quo sic infer: Ergo ex natura verbi est ordinari ad intellectionem, tanquam ad finem. Quis enim dubitavit, nos producere verbum ut in illo intelligamus, & percipiamus, & contemplantur obiectum? Sed certè D. Thom. oppositum dicit, nempe, quod verbum, seu conceptio intellectus ordinatur ad rem intellectam tanquam ad finem: Ergo inconsequentissimè inde probatur, quod ex natura sua ordinatur ad intellectionem, tanquam ad finem, potissimè cum res intellecta, quæ est finis verbi non ordinetur per se ad intellectionem, sed potius intellectio ad rem intellectam. Igitur, si maturè, & subtiliter rem considerare velimus, inveniemus, quod obiectum, præsertim excellens, ex natura sua appetit manifestari, patet fieri, & notum esse, & præsens esse obiectivè, vbi etiam physicè præsens non est; ob hoc enim homines maxime appetunt cognosci, & quasi in aliorum notitiam, & opinionem venire, eoque illis est connaturalis appetitus famæ, & opinionis; eo etiam quælibet substantia emittit circumquaque sui species erga sensus, & per sensus ad intellectum, ut se ipsam pro posse præsentet, manifestet, & notificet cunctis cognoscentibus, & in illis sit quasi intelligibiliter multiplicata; est enim hic appetitus similis appetitui generationis; sicut enim quælibet natura vehementissimè appetit se multiplicare per generationem, ut etiam deficiente ipso individuo in se, in multis alijs perseveret, ad quod data fuit illi à natura vis emissiva feminis, & in femine vis productiva similis; ita quælibet natura vehem-

mentissimus, insidet appetitus innatus effendi vbi etiam physicè abest, & se multiplicandi quantum possit, & quomodo possit, nempe si non possit physicè, saltem intentionaliter, eoque à natura habet vim emissivam suæ speciei ad quinque sensus, & per sensus ad intellectum, ut ibi etiam intentionaliter præsens sit, & vivat sui notitia, vbi physicè esse non potest, & multiplicetur intentionaliter in tot sui præsentias, & notitias, quot fuerint intellectus; ex quo manifestè sequitur, quod cognosci, notificari, præsentari, & manifestari intellectui est bonum naturæ cognitæ, quod naturaliter appetit, ut bonum suum, & quod proinde ad ipsam rem cognitæ ordinatur tanquam ad finem cuius gratia: Cum ergo res cognita formaliter notificetur, manifestetur, & fiat præsens cognoscenti per verbum, seu per speciem expressam, manifestè patet, illam esse propter rem cognitam tanquam propter finem suum gratia.

30 Nec oppositum probatur eo, quod producit ut in illa cognoscamus obiectum; tum, quia idola, & imagines fabricatæ vitorum illisurium, & Sanctorum, fabricantur sanè ut in illis cognoscamus eos vitos illustres, & Sanctos, nullus tamen dixit eas fabricari in gratiam cognoscentium, aut cognitionis illorum, cum potius fabricentur in gratiam illorum vitorum, & propter illos tanquam propter finem cuius gratia. Sic ergo verbum mentis, quod imago est intentionalis rei cognitæ ex natura sua non producit in gratiam intellectionis, & propter ipsam ut finem cuius gratia, sed propter ipsum obiectum, & in gratiam ipsius, ut sic dicam, licet producat ut in eo obiectum cognoscatur. Fateor, quod cognoscere obiecta, & illorum habere notitiam etiam est bonum cognoscentis, ob hoc enim etiam in ipsa natura cognoscitiva insitus est appetitus sciendi, & acquirendi rerum notitias; sed hinc solum probatur naturam, sive naturæ Auctorem providissimum indidisse, tum rebus, & naturis appetitum se manifestandi, & notificandi naturis cognoscitivis, tum naturis cognoscitivis appetitum eas cognoscendi, & eorum notitias habendi, & utrarumque bonum esse cognosci, & cognoscere, sciri, & scire, licet quid magis bonum, aut quid magis appetatur, haud facile cognosci possit, an cognosci, an cognoscere; an sciri, an scire; an plurimam notitiam habere, an in plurimam notitiam venire; sed quidquid de hoc sit, certum est utrumque illam appetitum miro modo ab invicem iuvare alterum ab altero, dum enim naturæ rerum appetunt manifestari cognosci, & præsentari naturis cognoscitivis, & naturæ cognoscitivæ appetunt cognoscere, & rerum notitias acquirere, utrinque explendo partes suas sibi invicem occurrunt, obiecta emittendo species, & per illas se præsentando, & naturæ cognoscitivæ species ipsas

recipiendo, reproducendo, & illuminando, ac exprimendo, & in eis obiecta cognoscendo, & contemplando: Est ergo boni naturæ cognoscere, est etiam bonum naturæ cognoscitivè cognoscere; sed cognoscere passivè, seu notificari, & manifestari per sui speciem impressam, & expressam est bonum obiecti per se ordinatum ad rem intellectam ut ad finem, quatenus appetit ut bonum suum, cognoscere; cognoscere autem activè est boni naturæ cognoscitivæ, per se ordinatum ad illam ut ad finem, quatenus appetit ut bonum suum cognoscere; neutrum autem ordinatur ad aliud ex terminis, præsertim quando cognoscens, & cognitum equaliter ad invicem se habent, ita ut neutrum sit finis alterius; v. g. Si Titius appetat cognosci à Caio, & Caius appetat cognoscere Titium, neuter hoc appetit in gratiam alterius, sed uterque propter se, & in gratiam sui; verumtamen mutuo se iuvabunt. Sic ergo se habet illi innatus appetitus ad cognoscere, & cognoscere inter naturas non subordinatas; utrumque autem, & utriusque bonum ordinatur ab Authore naturæ ad aliud bonum, nempe ad bonum univèrsi.

31 Ex qua Philosophia, quam ut valde vtilem libuit insinuare colligitur, verbum, seu speciem expressam in qua ut in sui imaginæ refulget obiectum, ex natura sua institutam esse in gratiam obiecti, esseque propter ipsum ut finem, ut nempe fiat manifestum, notum, & intellectum in actu, non autem propter ipsam intellectiōem activam ut finem cuius gratia; ac proinde ineptè probari, quod illa sit imperfectior ex natura sua intellectiōe activa, potissimè, quando est imago obiecti longè excellentioris ipso intelligente, & intellectiōe eius, ut foret in casu argumenti verbum quidditativum Dei, seu eius species expressa.

32 Sed replicabis ex præfato Authore; intellectus dum producit verbum, seu notitiam, non illam producit in gratiam obiecti, seu rei intellectæ, ut illa sit manifesta, & nota, sed in gratiam sui, ut illam activè intelligat, & percipiat in eo verbo: Sed producit illud verbum conformiter ad sui naturam: Ergo illud verbum ex natura sua ordinatur in gratiam cognoscens, & eius cognitoris. Respondeo primò instando, quia verbum, seu notitia non procedit præcisè ab intellectu, seu potentia cognoscitiva, sed ut inquit commune pro loquuti ab obiecto, & potentia paritur notitia; quo supposito sic arguo: Obiectum non patitur sui expressam imaginem in gratiam cognoscens, sed in gratiam sui, obiectum enim, præsertim excellentius cognoscens, non deservit cognoscenti ut finis suo cuius gratia, nec agit propter ipsum, sed propter se, & gratia sui: Sed parit expressam sui imaginem iuxta sui naturam: Ergo illa ex natura sua ordinatur in bonum obiecti ut finis cuius gratia, non tamen in bonum

cognoscentis, nec propter cognitionem activam, ut finem cuius gratia. Ecce litigant obiectum, & cognoscens pro verbo producto, cuius gratia sit, aut cuius bonum sit; pro obiecto est idem ius, ac pro cognoscens, siquidem utrumque ad verbi productionem concurrat gratia sui: Cuius ergo gratia erit verbum? Sanè illius, qui potiores partes in illo habet, & cui similis evadere probatur; atqui evadit similis obiecto: Ergo obiecti in gratiam est. Exempli grat. concurret vir, & femina ad prolem, uterque in gratiam sui, & propter se; prodit in lucem proles, in cuius gratiam, aut cuius erit potiori iure? Illius sanè, cui similior probetur, ille in eo maiores partes egit: Atqui verbum in tota sui representatione evadit vnicè simile obiecto, licet in claritate, & expressione intellectui: Ergo in tota sui representatione erit propter obiectum, ut illius gratia; & non propter intellectum, nec propter illius intellectiōem activam. Ex quo in forma, distinguo maiorem intellectus dum producit verbum, non illud producit in gratiam obiecti, si consideretur intellectus secundum se, concedo: Si consideretur ut informatus forma obiecti, & per formam illius producens verbum obiecto simile, nego maiorem; quia hoc pacto agit in virtute obiecti, & assimilando terminum productum non tam sibi, quam obiecto, unde potius agit in gratiam obiecti ex natura sua, sicut causa agens in virtute alterius superioris in quantum virtute illius assimilat effectum superiori magis agit in gratiam superioris, quam in gratiam sui. Concluditur ergo, quod verbum, seu species expressa ut est similitudo expressa obiecti non tam est propter intellectiōem activam, quam propter rem intellectam ut finem cuius gratia: Et sic quod non debet esse ex natura sua imperfectior intellectiōe, sed potest esse perfectior illa.

33 Respondeo tertio, omitendo, quod verbum ex natura sua sit imperfectius intellectiōne, & ordinatum ad illam; & negando consequentiam, quod nempe, sicut darit intellectiō quidditativa Dei finita, dari etiam possit verbum quidditativum Dei finitum; siquidem repugnantia verbi quidditativi Dei finiti, non probatur à nobis ex maiori perfectione verbi ex genere suo supra intellectiōem; sed ex duobus alijs capitibus, nempe, quia ex genere suo est actualitas obiecti, & similitudo quidditativa obiecti ut est in se; intellectiō autem nihil horum habet ex natura sua, sed solum est tendentia intentionalis percipiva obiecti, & actualitas cognoscentis; repugnat autem actualitas Dei ex parte Dei, & similitudo quidditativa ipsius ut est in se quæ finita sit, non autem repugnat actualitas intellectus creati, & tendentia intentionalis illius in Deum ut est in se, quæ finita sit. Quid ergo ad rem, quod ex genere suo in quædam imperfectior sit similitudo quidditativa,

& actualitas obiecti, quam intellectio, seu actualitas cognoscens? Sanè in creatis ex genere suo imperfectior est virtus, & actio productiva effectus, quam ipse effectus, & ex natura sua ordinata ad effectum vt ad finem: Inde autem licebit sic arguere? Sed non repugnat effectus Dei finitus: Ergo non repugnabit, nec virtus operativa Dei, nec actio Dei finita? Nihil impossibilius iudicat præfatus Author: Quare? Sanè, quia effectus causæ, licet ex genere suo perfectior actione, & virtute productiva, non est actualitas causæ, & ideo licet causa sit infinita, non exigit effectum sibi identificantem, & infinitum; at virtus activa, & actio licet ex genere suo imperfectiores, sunt actualitas causæ, & causa infinita essentialiter identificant omnem suam actualitatem. Sic ergo in nostro casu.

34 Vel quartò responderi potest argumento principali, concesso antecedenti, negando consequentiam. Ad probationem, distinguo maiorem: Intellectio est aliquid perfectius, quam verbum rei finitè, transeat: Quam verbum Dei, nego maiorem. Ad cuius probationem eadem distinctione respondeo, quod verbum Dei est similitudo quiddiativa, & actualitas ex parte ipsius Dei, quæ ordinari nequit, tanquam ad finem, ad intellectionem activam intellectus creati, sed potius huiusmodi intellectio quiddiativa Dei ordinatur ad verbum Dei vt ad finem cuius gratia, estque valde imperfectior illi, quia illud est actualitas ex parte Dei, & similitudo illius vt est in se, & consequenter ab ipso Deo indistincta, & infinita; intellectio autem quiddiativa Dei est actualitas intellectus creati, & sola perceptio intencionalis ipsius Dei, cuius non est, nec actualitas, nec similitudo, & consequenter ab illo distincta, & finita.

35 Obijcies tertio; iuxta D. Thom. intellectus creatus ex hoc ipso quod intelligit, producit verbum rei intellectæ, & omne illius intelligere est dicere: Sed intelligit divinam essentiam vt est in se: Ergo producit verbum illius, quo illam dicit. Respondeo, distinguendo maiorem: Intellectus creatus ex hoc ipso, quod intelligit, producit verbum rei intellectæ, & omne illius intelligere est dicere, quando res intellecta indiget verbo vt fiat præfens, & manifesta in actu secundo ipsi intellectui, concedo: Quando res intellecta per se ipsam, titulo actus puri, est illi ex parte sua præfens, nota, & manifesta in actu secundo, nego maiorem; quia Div. Thom. in illa doctrina universalis solum loquitur de intellectu creato intelligente obiecta creata; cuius ratio est, quia solum loquitur de intellectu erga obiecta, quæ indigent sui verbo, & specie expressa vt fiant in actu secundo intellectui præfentia, siquidem ad hoc vnicè inquit verbum produci ab intellectu, vt videlicet in illo rem videat, eo quia illa in se ipsa

sibi præfens non est in actu secundo; & quia omnia obiecta creata, erga quæ Intellectus communiter se exercet, talia sunt, ideo vniuersaliter affirmat intellectum eo ipso, quod intelligit, producat verbum; verumtamen ex hoc ipso inferitur, quod vbi obiectum per se ipsum in actu secundo præfens sit, non producat verbum, quia non est ad quod deserviat, qui tamen casus, quia singularissimus est, & supra Philosophiam naturalem, nempe solum in visione clara Dei, quæ Philosophi captum superat, non obest, vt Philosophicè loquendo vniuersaliter dici possit, quod intellectus eo ipso, quod intelligit, producat verbum, & quod omne illius intelligere est dicere, quia Philosophicè loquendo nulla est exceptio ab hac vniuersali doctrina.

36 Sed dices: D. Thom. ea vniuersali doctrina sapè vitur ad probandum, quod Deus se ipsum intelligendo producit verbum: Sed Deus non minus, sed magis sibi præfens est, quam intellectui beati: Ergo pariter vera erit illa doctrina de intellectu beati vidente Deum. Respondeo, negando maiorem, quia D. Thom. nunquam intendit ex illa doctrina Philosophica probare mysterium processionsis verbi, quod ex creaturis probari non potest; sed solum intendit illud explicare modo altiori, & spiritaliori, quo à nobis explicari potest; & ad hoc vitur illa doctrina, vt nempe intelligamus processionem verbi indivisibilis, non sicut generationem carnalem, sed sicut processionem verbi mentalis in nobis; cum hac tamen semper observanda differentia, quod nos producimus verbum ex necessitate, & indigentia propter absentiam obiecti, & vt fiat præfens, & ideo, quando præfens fuerit in actu secundo, opus non est verbum producere, nec illud nosse intellectus producit. At Deus, non ex indigentia ad se intelligendum producit verbum; alias Spiritus Sanctus, & Filius se cognoscendo produceret verbum, quod hæreticum est; sed ex saccunditate; & ideo, quamvis Deus sibi præsentissimus, notissimus, & manifestissimus sit essentialiter, ex saccunditate producit verbum.

37 Sed replicabis: Impliat actio, quæ nullum terminum producat: Sed intellectio est actio: Ergo implicat intellectio, quæ nullum terminum producat: Sed intellectio nulum terminum producat potest, nisi verbum: Ergo implicat intellectio non producat verbum. Probatur maior, primò, quia implicat actio, quæ agens nihil efficiat, nihil operetur, aut agat: Sed talis esset actio nulum terminum producat: Ergo. Secundo, quia implicat actio, ad quam Deus non concurrat, saltèm concursu simultaneo: Sed respectu actionis nulum terminum producat res repugnaret concursu simultaneo, quia concursus simultaneus est ad terminum actionis simul cum actione; Ergo. Hæc sequentia variè occurrunt in

Autoribus nostræ sententiæ. Aliqui enim respondent, visionem beatam habere terminum productum, nempe essentiam divinam per modum speciei expressæ, non absolute ut est in se, sed ut unitam intellectui, & ut constituentem concretum, seu compositum ex intellectu, & essentia divina illi unita per modum speciei expressæ, quod potest appellari intellectus in actu per essentiam divinam; quia licet non producat intellectus ipsam essentiam divinam, producat tamen modum unionis, seu unionem illius cum intellectu; vel si negetur modus unionis distinctus, illam unit cum intellectu, aut saltem se ipsum unit essentia divinæ; ad producendum autem terminum satis est producere unionem inter subiectum, & formam, vel unum alteri unitæ. Ex exemplificant in actione generativa, qua homo generat hominem, quæ nec producit materiam, nec formam hominis, sed solum producit modum unionis ab illis distinctam, iuxta aliquos, vel sine modo unionis distincto unit unum alteri, & hoc sufficit, ut verè producat hominem, siue animam ut unitam materię, & materiam ut unitam animæ. Parificat etiam in actione incarnativa, quæ verè Christus productus dicitur, licet ex vi illius non fuerit producta humanitas, quæ præsupponitur ad incarnationem, & unionem hypostaticam, nec Verbum divinum, sed solum unit ex parte humanitatis ad verbum, vel distincta, vel indistincta, iuxta varias sententias. Alij vero, dicunt, prædictam visionem nullum habere terminum productum à se distinctum; verumtamen se ipsam producere, & afficere in intellectu, sequæ ipsam respicere pro termino producto.

38. Verumtamen nulla ex his solutionibus placet. Non prima, quia ingentem habet difficultatem, quod essentia divina, adhuc ut unita intellectui, adhuc in concreto resultant ex illa & intellectu dicatur, aut sit terminus productus ab actione intellectus, sicut anima ut unita corpori, & in concreto isto homo, dicitur ab homine producta per generationem. Tum quia visio essentię divinæ per modum speciei expressæ non est unio physica, aut in esse entis, sed unio intencionalis consistens præcisè in eo, quod ipsa essentia divina sit intencionaliter in actu secundo præsens intellectui, & intellectus illam ut sibi præsentem percipiat, per hoc enim præcisè intellectus intellectionis, & Deus intelligibiliter ad invicem uniuntur; sed hoc fit formalissimè per solam essentiam divinam ut ratione sui intelligibiliter præsentissimam, & per intellectum actu illam percipientem, seu intelligentem ex parte sua, seu per suam intellectionem: Ergo, supposita actualissima præsentia essentię divinæ, per solam suam intellectionem intellectus ei unitur formaliter. Ergo superfluit, & non datur unio producta per intellectionem, & ab intellectione, & obiecto distincta. Nec placet sequen-

da solutio, quia intellectus per intellectionem non potest ipsammet intellectionem in se producere, sicut nullum agens ut agens potest in se ipso ipsam actionem, quia agens constituitur, producere ut terminum, alias enim agens, & producus ut producus, esset productum à se ipso absque distinctione reali inter producem ut producem, & productum; quod ex terminis repugnare ostendimus latè *Tractat. de Provident. quæst. 10. à num. 47.* Unde ex ibidem dictis à num. 69.

39. Respondeo visionem beatam non esse actionem de prædicamento actionis, quæ habeat tendentiam physicè, aut propriè productivam termini, sed solum esse actionem de prædicamento qualitatıs, quæ habet tendentiam perceptivam obiecti, & intellectivam, ac speculativam ipsius Dei, ideoque opus non esse quod habeat terminum productum. Quod confirmari potest in qualibet alia intellectione, licet enim ex munere dictionis, siue ut dictio est, producat verbum, tamen supposito verbo, quatenus est intellectio rei in verbo producta, nihil omnino producat, nec habet tendentiam productivam, sed solum intellectivam, & perceptivam obiecti in verbo producta: Sed ut intellectio obiecti in verbo producta, & ut puta contemplatio, & speculatio illius in verbo producta est vera actio vitalis: Ergo stat vera actio vitalis, quæ ut talis non sit productiva, sed solè perceptiva obiecti. Secundò, quia visio corporea, & alie sensationes externæ nõ producant verbum, aut idolum obiecti, ut est communis sententia Thomistarum, quæ cum ipsis propugnavi in 1. de Anim. q. 2. à n. 10. nec est aliquid aliud quod producant in sensu ipso, nec extra sensum: Et tamen sunt veræ actiones vitales: Ergo idè quod prius. Tertiò, quia solum de ratione illius actionis est producere terminum, quæ ex natura sua est propter terminum producendum, ut sunt omnes actiones transeuntes, non autem de ratione illius actionis, quæ est propter se ipsam, ut est intellectio, quæ si producit verbum, illa non est propter verbum productum, sed potius illud producit propter se, quia eo indiget, ut obiectum in eo intelligat; unde si detur obiectum respectu cuius intellectio non egeat producere verbum, quia ipsum obiectum adest in se ipso præsentissimè, tunc intellectio non erit productiva verbi, nec termini, sed solum perceptiva obiecti præsentis, sicut sensatio exterior non est productiva idoli, sed solum sensitiva obiecti se ipso præsentis sensui: Ergo de ratione intellectionis non est producere verbum, aut terminum, nisi quando ex absentia, aut defectu præsentis ex parte obiecti eo indiget; sed solum obiectum videre, & percipere.

40. Ex quo ad replicam in forma, distinguo maiorem: Implacit actio transiens, seu de prædicamento actionis, quæ terminum non producat, concedo: Actio immanens, seu de prædi-

camento qualitat, nego maiorem. Ad primam probationem, distinguo maiorem: Implicat actio, quia agens nihil efficiat, operetur, aut agat transeunt, nego: Immanenter subdistinguo: Sumpto elicere, agere, aut operari pro proprio producere, nego: Sumpto improprie pro se exercere, concedo maiorem, & in hoc sensu nego minorem, quia licet intellectus per visionem beatam nihil efficiat, nihilque operetur, aut agat modo, & tendentia productiva, sive prout agere, & operari dicit elicere, & producere realiter, tamen aliquid agit, & operatur modo elicitivo, & exercitio, quia in aliquo se exercet, & aliquam actionem exercet, & elicit, nempe videre Deum, videre eum, & contemplari Deum in se ipso, quamvis non sit producere, nec efficere aliquid, non tamen est nihil facere, nihil agere, aut nihil operari, sed est agere, & operari quam maxime, siquidem est exercitium anime omni alio exercitio quantumvis productivo, maius, excellentius, & prestantius, quod licet sit mentis otium, hoc otium illius est maximum, & totale negotium. Vide ubi *Tractat. de Provident.* Ad secundam, dico, quod Deus ad visionem beatam concurrat praevidendo reducendo intellectum de potentia ad actum videndi, sed non simultraneum cum illa ad terminum, in quo nullum est inconveniens, ut *Tractat. de Provident. quest. 9. num. 165.* dicebamus. Quamvis forsan dici possit, quod concurrat simul cum illa non ad terminum quem producat, sed ad cognitiones alias, & affectus, quos, & quas excitat, & ad quos movet ipsa visio beata; videns enim Deum, ex illius visione movetur ad plures cognitiones, & affectus in ordine ad ipsum, ad quos simul cum ipsa visione Deus simul movet, & concurrat.

41 Obijcies quarto: Intellectio, vel per se ipsam est verbum, seu species expressa obiecti, vel saltem inaequatur in illo consistit: Sed in visione beata datur intellectio Dei creata: Ergo & verbum, seu species expressa creata. Probatur maior, quia intelligere obiectum, & representare sibi obiectum idem sunt: Ergo intellectio, & representatio obiecti idem sunt: Sed species expressa est representatio obiecti: Ergo est ipsa intellectio. Secundo; quia species expressa est qua obiectum constituitur intellectum in actu: Sed sola actuali intellectione constituitur intellectum in actu: Ergo sola actualis intellectio est verbum. Tercio, quia concipi nequit intellectus ut actu intelligens obiectum, nisi obiectum intelligatur actu praesens intellectui: Sed constituitur actu praesens intellectui per speciem expressam: Ergo & actu intelligens per illam: Ergo in illa consistit intellectio. Ex quo confirmatur: Quia Deus per se ipsum absque alio distincto, non est actu praesens notus, & manifestus intellectui: Ergo indiget alio a se distincto ut fiat actu praesens, notus, & manifestus intellectui.

Sed hoc aliud nequit esse, nisi species expressa: Ergo indiget specie expressa distincta. Probatur maior; quia non omni intellectui est Deus actu manifestus, praesens, & notus: Ergo non se solo absque alio distincto est praesens, & notus alias semper, & cuilibet intellectus esset praesens, & notus.

42 Respondeo, negando maiorem, quia sicut ait D. Thom. quodlibet 14. de Veritat. artic. 2. *Ipsa conceptio est effectus actus intelligendi.* Et 4. contra Gent. cap. 11. *Est de ratione interioris verbi, quod procedat ab intelligente cum sit quasi terminus intellectualis operationis:* Terminus autem, & effectus actus intelligendi, & operationis intellectualis realiter ab illa distinguitur, & in illa non consistit adhuc inaequatur. Ad primam probationem, distinguo maiorem: Intelligere obiectum, & representare causaliter sibi obiectum idem sunt, transeat: Ex representare formaliter, nego maiorem, quia intellectus causaliter solum representat sibi obiectum, quando producit intra se formalem representationem illius, quae est species expressa; & quia idem realiter est actio; quia producit verbum, seu talis representationem, & quia in eo intelligit obiectum, ideo admitto, quod idem realiter sit causaliter representare obiectum, & ipsum intelligere: Actum representare formaliter obiectum non est exercitium, nec actio intellectus, sed est officium verbi producti per eam actionem, & ideo quid distinctum ab actione intelligendi. Ad secundam, distinguo maiorem: Species expressa est, qua obiectum constituitur intellectum in actu terminative; & passivè ex parte sua, concedo: Qua constituitur intellectum in actu activè ex parte intellectus, nego maiorem, & distinguo minorem eodem modo, negoque consequentiam, quia munus proprium speciei expressae est constituere obiectum intra intellectum terminative, & passivè intellectum in actu ex parte obiecti, hoc autem non habet obiectum ab intellectione, siquidem ab illa solum habet denominationem extrinsecam activè intellecti ex parte intellectus. Ad tertiam, distinguo maiorem: Intelligi non potest intellectus ut actu intelligens obiectum, nisi intelligatur in recto obiectum ut actu praesens intellectui, nego: Nisi intelligatur de connotato, subdistinguo: Ut actu praesens per eandem formam per quam intellectus constituitur actu intelligens ipsum, nego per diversam formam, concedo maiorem, & minorem, & nego consequentiam; fatetur enim non posse intellectum actu intelligere obiectum, nisi ut sibi actu praesens intencionaliter, sicut nequit intelligi obiectum in actu secundo praesens intencionaliter intellectui, nisi intellectui ut actu intelligenti, & percipienti obiectum, quia obiectum intelligi, & intellectum intelligere est quidam mutus occursum obiecti ad potestatem se illi presentando, & po-



potentiæ ad obiectum illud sibi præsens percipiendo; cum hæc tamen advertentia, & differentia, quod obiectum præsentari in actu secundo intellectui importat in recto præsentiam ipsam obiecti, & de connotato intellectui actu percipientis; e contra autem intellectum percipere, seu intelligere actu obiectum importat in recto intellectionem, & de connotato præsentiam obiecti, ita ut obiectum constituatur præsens pro recto per sui speciem expressam, licet importando de connotato intellectionem; intellectus autem constituitur intelligens obiectum per intellectionem in recto, licet connotando præsentiam obiecti; & sic distincta est realiter actualitas ex parte obiecti, qua obiectum constituitur actu præsens, ab actualitate ex parte intellectus, qua intellectus constituitur actu intelligens obiectum, licet actualitas ex parte obiecti, seu species expressa compleat terminativè intellectionem, & intellectio compleat subiectivè representationem speciei expressæ tanquam mutuo sibi occurrentes, & ad invicem sibi obviantes. Vnde rectè dixit D. Thom. *quæst. 8. de Potent. artic. 1.* quod verbum non est extrinsecum ab ipso intelligere intellectus, cum ipsum intelligere compleri non possit sine verbo.

43 Ex quo ad confirmationem, distinguo maiorem: Deus se solo absque alio distincto non est actu præsens, notus, & manifestus intellectui, secundum quod hoc importat pro recto, & ex parte obiecti, nego: Secundum quod importat de connotato, & ex parte intellectus, concedo maiorem. Ad cuius probationem, distinguo antecedens: Non omni intellectui Deus est actu manifestus, præsens, & notus, ex defectu actualitatis requisitæ pro recto, & ex parte obiecti, nego: Ex defectu actualitatis requisitæ de connotato ex parte intellectus, concedo antecedens, & distinguo consequens distinctione data; quia Deus, quantum est ex parte sua, & pro recto titulo actus puri in linea intelligibili, est actualissimè præsens, notus, & manifestus omni intellectui, si non deficiat ex parte intellectus proportio, & actualitas requisita ex parte illius; vnde si nostro intellectui, vel aliorum non est actu, & absolute præsens, notus, & manifestus, totus defectus stat ex parte intellectus, vel quia ille improporcionatus est sine lumine gloriæ ad percipiendum obiectum illud de se presentissimum, notissimum, & manifestissimum actualissimè; vel casu quis intellectus esset lumine gloriæ proportionatus, sed careret actuali intellectione, esset intellectus in potetia erga tale obiectum actualissimum, & deficeret ex parte intellectus vitima illius actualitas requisita; denominatio enim absoluta obiecti actu præsentis intellectui coalescit ex vitima actualitate obiecti in esse præsentis, noti, & manifesti, & ex vitima actualitate intellectus erga tale obiectum in esse intelligentis, licet illam dicat in recto, hanc de connotato; ceterum

qualibet deficiente, deficit denominatio absoluta obiecti actu præsentis obiectivè intellectui quia quamvis obiectum sit actualissimè ex parte sua præsens, si intellectus maneat erga illud in potentia, non erit illi absolute obiectivè præsens, & quamvis intellectus per impossibile esset ex parte sua in actu intelligens, si obiectum maneret in potentia præsens, & non in actu, intellectus non esset actu intelligens obiectum absolute, sed solum quantum est ex parte sua, & conditionatè, ex defectu complementi, & connotati, nempe præsentia actualis obiecti.

44 Ex quo inferes, ut tacitis replicis satisfacias, posse quidem deficere intellectionem quidditativam Dei ab intellectu duplici casu. Primo, si intellectus sit improporcionatus ex defectu luminis gloriæ. Secundo, si intellectus sit in actu primo proportionatus lumine gloriæ, sed neget illi Deus concursum ad actualem visionem, & intellectionem, relinquendo intellectum ut lumine gloriæ illustratum purè in actu primo, & in potentia ad actualem intellectionem, quæ est vitima actualitas ex parte intellectus requisita: Ceterum si adsit intellectus illustratus lumine gloriæ, & in actu primo proportionatus, & item reductus ad actum secundum, etiam seclusa omni specie creatæ, & omni alio distincto, implicat quod Deus non sit actu absolute notus; præsens obiectivè, & manifestus intellectui, & ab eo intellectus in actu secundo, quia tunc si deficeret, iam non deficeret ex parte intellectus, nec ex defectu actualitatis illius, sed vnicè deficeret ex parte obiecti, nempe Dei, seu ex defectu actualitatis eius, quod est omnino impossibile, cum Deus sit actualissimus per essentiam, uti actus purus in linea intelligibili.

45 Obijcies denique: Voluntas amans Deum amore charitatis in se ipso producit impulsus: Ergo intellectus videns Deum in se ipso producit verbum. Probatur consequentia, quia non minus est actualitas obiecti amabilis impulsus, quo voluntatem impellit, quam obiecti cognoscibilis verbum in quo præsentatur intellectui.

46 Huic obiectioni dupliciter respondetur. Primo concessio antecedenti, negando consequentiam, & assignando disparitatē; quia obiectum cognoscibile non sit præsens intellectui, nisi per se, vel per suam similitudinem, vnde si fiat præsens per verbum, verbum debet esse similitudo quidditativa obiecti; & quia respectu Dei repugnat similitudo quidditativa ipsius ab intellectu creato producta ideo repugnat verbum, quod foret talis similitudo; at obiectum amabile non allicit, nec impellit obiectivè voluntatem per sui similitudinem, sed per inclinationem, & impulsus, eoque voluntas non dicitur assimilativa, sicut intellectus; vnde de ratione impulsus non est esse similitudinem quidditativam obiecti, ac proinde in



sibi ipsam, relicto paranympo extra. Sic ergo intellectus per fidem cognoscens Deum, non ut est in se, sed abstractivè, ducit voluntatē vsque ad Deum ut est in se exclusivè; ubi Deus ut est in se assumit, & trahit ad se voluntatem, quæ illum ut est in se amplectitur, relicto intellectu extra visionem Dei ut est in se. Vnde nihil mirum, quod Deus, ut actus purus, adhuc in via, sit voluntati impulsus ipse, quo à Deo obiectivè trahitur ad ipsum, licet intellectui non sit verbum, seu species expressa, quæ obiectivè se illi manifestet.

50 Ex dictis colliges, quo pacto explicanda sint aliqua loca D. Augusti. quæ nobis obijciuntur. Nempè *1. ex lib. 15. de Trinit. cap. 16.* ubi loquens de visione Dei in Patria, ait: *Tunc quidem verbum nostrum non erit falsum, quia neque fallimur, neque mentimur.* Et lib. 9. de Trinitat. cap. 11. *Cum Deum noscimus, illa notitia verbum est, & sit aliqua similitudo Dei in nobis, tamen inferior creatura, quippe animus, creator autem Deus.* Et lib. 14. cap. 17. *Tunc perfecta erit Dei similitudo, cum perfecta erit visio.* Ergo iuxta August. ipsa visio est Dei similitudo formalis, & consequenter verbum creatum, seu species expressa. Et confirmatur ex M. Gregorio lib. 30. Moral. cap. 5. ubi sic de beatis in Patria, ait: *Tunc de Deo audire verba non quarimus, quia unum ipsum, quod implet omnia, per speciem Dei verbum videmus, quod nobis tanto altius sonat, quanto & mentes nostras in intima illustratione penetrat. Sublatis enim orientalibus, & occident alibus verbis, quasi quidam sonus æterna predicationis sit ipsa imago internæ visionis.* Ergo internam visionem ait esse imaginem: Ergo est species expressa. Respondetur enim ad primū, ibi solum asserit August. quod verbum nostrum non erit falsum, quod tēte salvetur, quamvis ipsa essentia divina per se sit verbum nostrum, per se se ipsam nobis dicens, manifestans, & representans. Ad secundam ait D. Thom. in *present. artic. 2. ad 2.* quod ibi loquitur Augustinus de notitia Dei in via, de qua verum dicit, quod illa notitia verbum est, sed non quidditativum Dei ut est in se, sed abstractivum Dei ut resplendet finite in creaturis. Ad tertiam, ait D. Tho. ad 1. quod illa auctoritas loquitur de similitudine, quæ est per participationem luminis gloriæ, & visionis Dei, quæ erit similitudo divinæ visionis inadæquata, & participata in nobis, ut effectus ex causa, de quo vide supra *quæst. præced. à num. 6. t. 1.* Ad quartam, seu confirmationem ex Gregorio, dico, quod potius innuit, quod ipsum verbum Dei, quod implet omnia, erit nobis verbum, quia penetrabit intimè mentes nostras in intima illustratione, nempe luminis gloriæ, & per se ipsum sonabit altissimè, quanto intimè penetrabit. Cum autē inquir, quod *videbitur per speciem*, nō est sensus, quod per speciem distinctam, aut similitudinē extrinsecam, sed

per speciem, quæ ipsum verbum erit substantialiter. Cum item inquit, quod *quasi quidam sonus æterna predicationis sit ipsa imago internæ visionis*, vocat visionem imaginem, non quia re ipsa sit imago formalis totius Dei ut est in se, & ut videtur, alias visio verbum esset, & nō nō produceret verbum: sed quia terminatur ad ipsum verbum Dei, quod vera est Dei imago, vel ad essentiam divinam, quæ loco imaginis se præsentat intellectui, & sic ipsa visio potest appellari terminativè imago Dei, admodum quo auditio verbi est terminativè verbum, sed non ipsum verbum formaliter.

51 Sed dices: Essentia divina per se ipsam non potest esse verbum respectu beati. Ergo assignandum est verbum ab illa distinctum. Probatur antecedens, quia iuxta D. Tho. *q. 4. de Verit. art. 2. de ratione verbi est, quod sit expressum, & productum.* Sed essentia divina non est expressa, nec producta ab intellectu beati. Ergo respectu illius non potest esse verbum. Respondetur, distinguendo antecedens: Non potest esse verbum propriè, & adæquatè, cōcedo: Inadæquatè, & communiter, nego antecedens. Ad cuius probationem respondeo, quod ut ibidem ait D. Tho. verbum potest summi, vel propriè, & adæquatè, & sic importat duo, nempe esse representationē obiecti, & esse expressum, & productum à dicente; vel minus propriè, communiter, & inadæquatè, & sic solum importat esse representationem claram, & actualem obiecti: igitur licet essentia divina absolute sumpta non sit verbum primo modo, quia non est producta, & solus filius in eo sensu sit verbum in divinis, tamen secundo modo, & inadæquatè essentia divina verbum sui est, quia se ipsam formaliter repræsentat, manifestat, & notificat intellectui, & in hoc sensu dicimus ipsam esse verbum intellectui illustrato lumine gloriæ.

52 Pro complemento huius quæstionis solet inquiri. An beati videntes Deum, ex visione forment verbum, vel verba partialia Dei? Negativè responderet Illust. Godoy. Sed distinguendum censeo. Nam si sensus sit, quod ex vi ipsius visionis Dei, & per ipsam immediatè, & intransitivè forment verbum, aut verba partialia, verum tenet sententia negans; quia per ipsam visionem intransitivè non attingit Deum præcisivè, aut partialiter, sed ipsum ut est in se, unde si aliquod verbum producat, necessariū erit verbum Dei ut est in se, & consequenter verbum totale, & non partialē; hoc autem repugnare, iam ostensum manet. Loquendo autem ex vi visionis causaliter, & illativè, bene potest dici, quod ex vi visionis moveri potest intellectus ad formandum conceptum de eo quod videt, & tunc per alias cognitiones inferiores visio ipsa poterit formare conceptum, non quidem unum, quod totum Deum ut est in se repræsentet, sed unum, vel plura

res partiales, quibus Deum præcise, & partialiter concipiat, iam ut sapientem, iam ut bonum, iam ut iustum, &c. quod satis innuit D. Tho. vbi supra num. 3.

## QUÆSTIO XII.

*AN VIDENTES DEUM, IN ÆQUALITER IPSUM VIDEANT? Et unde proveniat inæqualitas?*

**I** Dico primò: *Videntium Deum per essentiam unus alio perfectius eum videt, & consequenter inæqualiter.* Ita D. Thom. in præsent. & cum illo communiter Theologi. Contrarium asseruisse Iobinianum, testatur Hieronymus contra ipsum, nempe omnes beatos equaliter fere beatos. In quem errorè incidit eo, quod cum Stoicis existimavit, virtutis & virtutes æqualia in omnibus esse, ac per consequens merita, & demerita omnium. Contra quem probatur nostra assertio, primo ex illo *Joan. 14.* vbi Christus sic ait: *In domo Patris mei mansiones multe sunt.* Sed huiusmodi mansiones sunt diversi gradus beatitudinis, & gloriæ, quæ in visione Dei consistit: Ergo in videntibus Deum erunt diversi gradus, ita ut unus perfectius alio Deum videat. Secundò ex Apost. *ad Corinth. cap. 13.* vbi sic ait: *Alia claritas Solis, alia claritas Lune, alia claritas Stellarum. Stella enim à Stella differt in claritate, sic & resurrectio mortuorum, vbi sensus est, quod sic Stella differt à Stella in claritate, sic Sancti differunt in beatitudine, seu in gloria, quæ in visione Dei consistit: Sed Stellæ inæqualiter luccent, & clarescunt: Ergo Sancti inæqualiter Deum videbunt.* Tertiò ex Concilio Florentino in decreto unionis, vbi definit: *Beatos Deum videre trinum, & unum sicuti est, pro meritum tamen diversitate alius alio perfectius.* Id ipsum testantur PP. qui contra Iobinianum scripserunt, ut Hieronymus, Ambrosius, & alij.

**2.** Deinde probatur ratione theologica: Quia ex videntibus Deum unus magis participabit de lumine gloriæ, quam alius: Sed qui magis habuerit de lumine gloriæ perfectius Deum videbit, quam qui minus: Ergo unus videbit Deum perfectius alio. Minor patet, quia facultas videndi Deum non competit intellectui per suam naturam, sed per lumen gloriæ, quod intellectum in quadam deformitate constituit, ut ex dictis patet: Ergo quo maius fuerit lumen gloriæ, tanto maior erit facultas videndi Deum: Sed qui maiorem facultatem habuerit videndi Deum, magis, & perfectius Deum videbit; sicut qui maiorem virtutem visivam habet perfectius lucem intuetur: Ergo qui maius lumen gloriæ ha-

buerit, perfectius Deum videbit. Minor autem primi syllogismi etiam patet, quia lumen gloriæ est præmium charitatis virtutis, & meritum: Sed in via inter iustos unus sæpe habet maiorem charitatem quam alius, & merita maiora: Ergo in Patria unus habebit magis de lumine gloriæ quam alius. Et confirmatur, nam qui plus habet de charitate habet maius Dei desiderium: Qui autem maius, habet Dei desiderium, magis aptus, paratus, & capax fit Dei desiderati; anima enim per desiderium Dei quodammodo ampliat, & dilatat sinus suos, ut amplius Deum capiat, & percipiat, iuxta illud: *Dilata os tuum, & implebo illud:* Ergo qui maiorem habuit charitatem, perfectius Deum capiet, percipiet, & videbit. Ex quo.

**3.** Dico secundò: *Inæqualitas videntium Deum proximè erit ex inæqualitate luminis; remotè vero ex inæqualitate charitatis, seu meritum in via.* Ita Div. Thom. in præsent. vbi sic ait: *Facultas videndi Deum non competit intellectui creato secundum suam naturam, sed per lumen gloriæ, unde intellectus plus participat de lumine gloriæ perfectius Deum videbit.* Ex art. 7. in corpor. sic ait: *In tantum intellectus creatus divinam essentiam perfectius, vel minus perfecte cognoscit, in quantum maiori, vel minori lumine gloriæ perfunditur.* Quid clarius? Quoad secundam partem etiam constat ex ipso, quia inde provenit remotè inæqualitas visionis, unde provenit causa proxima talis inæqualitatis, nempe inæqualitas luminis: Sed iuxta Div. Thom. in præsent. inæqualitas luminis provenit ex inæqualitate charitatis, nam plus, inquit, participabit de lumine gloriæ, qui plus habet de charitate: Ergo.

**4.** Deinde probatur ratione, quia inæqualitas in visione obiecti tantum provenire potest proximè, vel ex parte obiecti; vel ex parte facultatis visivæ: Sed inæqualitas videndi Deum non provenit ex parte obiecti: Ergo solum provenit ex parte facultatis visivæ: Sed hæc est lumen gloriæ: Ergo solum ex inæqualitate luminis gloriæ proximè provenit inæqualitas visionis. Minor principaliter probatur, quia tunc solum inæqualitas visionis provenire potest ex parte obiecti, quando obiectum perfectius in uno vidente, quam in alio recipitur, nempe per similitudinem magis perfectam: Sed hoc locum non habet in visione Dei, quia Deus non videtur per similitudinem in intellectu receptam, sed per suam essentiam immediatè præsentem intellectui, quæ ex parte sua eadem est respectu cuiusvis intellectus: Ergo inæqualitas in visione Dei stare non potest, nec provenire ex parte obiecti.

**5.** Sed contra primam conclusionem obijciunt primò, quia Deus videtur ab omnibus beatis sicut est: Sed Deus solum uno modo est: Ergo videtur

ab omnibus vno solummodo: Ergo non inæqualiter. Secundo, quia iuxta August. lib. 83. quæst. 1. q. 32. *Vnam rem non potest vnus alio plus intelligere*: Ergo ex videntibus Deum nemo plus alio eum intelligit, nec perfectius videt. Tertio ex Matth. 20. vbi in Parabola operariorum in vinea, omnibus rependitur, seu promittitur æquale denarium, licet inæqualiter laboraverint; alij enim ab hora tertia, alij ab hora sexta, alij a nona, alij solum ab vndecima laboraverant, & tamen acceperunt omnes æquale denarium; sed per tale denarium intelligitur beatitudo, seu visio Dei: Ergo inæqualibus meritis rependitur æqualis beatitudo, seu visio Dei. Quarto, quia inæqualitas visionis obicit paci, & quieti beatorum, siquidem minus perfecti vident desiderare videre Deum quantum alius, qui perfectius videret: Ergo talis inæqualitas non est admittenda. Respondet D. Tho. quod cum dicitur, quod videbimus Deum sicuti est, hoc adverbium *sicuti* determinat modum visionis ex parte rei visæ, ita vt sit sensus videbimus eum, ita esse sicuti est, quia videbimus ipsum esse, quod est eius essentia; & ex parte rei visæ fateor omnes vno modo visuros, quia Deus non nisi vno modo est in se; non autem adverbium illud *sicuti* determinat modum visionis ex parte videntis, vt sit sensus, quod ita erit perfectus modus videndi, sicut est in Deo perfectus modus essendi, quia hoc est impossibile in intellectu creato, vt mox explicabimus. Ad secundum similiter respondet, dictum Augustini verum tenere, loquendo ex parte rei intellectæ, quia in vna re, aut obiecto non plus de ipsa re intelligit vnus quam alius, alias non vnam, sed diversam rem, aut obiectum vnus intelligeret, ac alius; non tamen loquendo quantum ad modum ex parte videntis, quia intelligere vnus potest esse perfectius quam intelligere alterius, licet ambo eandem rem intelligant. Hucusque littera D. Tho.

6 Ad tertiam, dico, quod denarius repensus operarijs significat æqualitatem visionis, seu vitæ æternæ in duratione, quia licet alij ante, alij post incaperint in vinea laborare, æquæ æterna erit beatitudo vnus, quam alterius, vnde August. *serm. 59. de Verbis Domini*, sic ait: *Denarius ille vita æterna est, & in vita æterna omnes æquales erunt. Quamvis enim meritorum diversitate fulgebunt; quod tamen ad vitam æternam pertinet, æquale erit omnibus; non erit alteri longius, alteri brevius, quod pariter sempiternum est*; non autem significatur per denarium æqualitas in modo videndi, quia hic erit inæqualis iuxta meritorum inæqualitatem. Vel dicatur, quod licet operarij illi inæqualiter quoad tempus laboraverint in vinea, alij ante, alij postea incipiendo, non proinde novissimi minus meriti habuerunt; quia in Ecclesia Dei, quæ vinea illa est, meritum non pensatur ex antiquitate, nec ex distantia la-

boris, sed ex affectu, & charitate, vnde si novissimis æquo affectu, & charitate ad laborandum in vinea se determinarunt, licet in extremo vitæ, æquæ apud Deum meruerint, ac alij, quia à iuventute, vel virili ætate diu laboraverunt; solum enim Deus pro sua libertate, & dominio æqualem gratiam, & charitatem impertit ei, qui ad postremum vitæ convertitur, quam ei, qui per totam vitam Deo inservivit; & tunc æquale præmium vtrique rependitur, quia vtrique æqualis fuit charitas, & gratia, penes quam meritum pensatur, & non penes distantiam in laborando; & hoc voluit Christus, & parabola significare. Vnde Gregor. Nazianzenus *Orat. 40.* sic ait: *Etsi laboris modum plus contulerint, qui priores ingressi sunt, non tamen quantum ad voluntatis modum, propter quam etiam fortassis postremis amplior merces debebatur*, quia forsitan maiori charitate ficerunt, licet vna solum hora, quam alij, qui tota die laboraverunt. Ad quartum denique dico, quod inter beatos, neuo amplius desiderat, quam iuxta mensuram charitatis, & gratiæ, ex qua eorum desiderij promittitur; vnde qui minus habet de charitate minus de Dei visione desiderat, quæ qui magis, & sic ille minus intentia visione satiatur, & quietatur, ille magis intentia; licet deo distinctæ statutz homines, vnus minoris velle contentus est, quia suæ statutz adæquatur, nec desiderat vestem maiorem, quæ alterum indui videt, quia suæ statutz improporcionatur; statuta enim beatorum penes maiorem, vel minorem charitatem, & gratiam pensatur. Præterquam, quod in Regno illo vnusquisque de alterius letatur beatitudine sicut de propria, nec ibi est meum ac tuum frigidum illud verbum, sed omnes simul, & in continue de omnium letantur beatitudine, licet inæqualiter iuxta inæqualitatem charitatis.

7 Sed contra secundam conclusionem militat speciale argumentum, quia stante æquali lumine gloriæ potest esse inæqualitas, & diversitas in visione Dei: Ergo non solum lumen gloriæ est causa proxima talis inæqualitatis. Probatur antecedens, nam stante æquali lumine gloriæ in intellectu angelico, ac in humano, visio Dei elicitur ab Angelo perfectior erit, quam elicitur ab intellectu humano: Ergo stabit inæqualitas, & diversitas visionis stante æquali lumine gloriæ. Probatur antecedens, quia visio intellectus angelici non potest non differre à visione intellectus humani, siquidem: sicut ex genere suo differunt intellectus angelicus, & humanus, ita ex genere suo differre debent intellectio, seu visio angelica, seu intellectus angelici à visione intellectus humani; sed stante æquali lumine stat diversitas essentialis illorum intellectuum: Ergo stabit diversitas essentialis, & consequenter inæqualitas in visionibus illorum.

2 De hoc argumento latè egi *Traſſat. de*  
Ddd 2 Cba

*Charitat. quest. 8. à num. 147.* vbi retuli duas sententias Thomistarum, primam dicentium, lumen gloriæ elevare intellectum angelicum, & humanum, non secundum rationes proprias in quibus differunt, sed secundum rationem communem, & univocam intellectus, in qua conveniunt, & sic soluta influere, aut specificare visionem secundum rationem communem, & univocam intellectionis ut sic, communem ad intellectionem angelicam, & humanam; & totam illarum visionum differentiam stare penes inaequalitatem luminis, unde si lumen sit æquale, visio erit omnino æqualis, & nullo modo diversa pliusquam nominatim. Secundam aliorum dicentium, quod lumen elevat intellectus illos ut specie, vel genere differentes; in qua sententia admittitur cum æquali lumine gloriæ visionem angeli esse ex suo genere perfectiorem quam visio intellectus humani; licet hæc maior perfectio de materiali se haberet ad beatitudinem ut est præmium charitatis, quia solum stat ille excessus penes rationem genericam intellectionis angelicæ, vel humanæ, in qua non excedunt vires naturæ, & quæ quasi de materiali se habet ad speciem, seu differentiam specificam supernaturalem visionis Dei; cum quo tamen semper salvatur, quod inaequalitas formalis, & supernaturalis in videndo Deum vnicè proveniat à lumine gloriæ, quod est tota ratio, & virtus proxima ad visionem ut supernaturalem, & ut excedentem vires naturæ, quo solum pacto est præmium, & merces charitatis, & meritum. Quæ quidem quia ibi latè explicata fuerunt; ne eadem transcribamus, ad ea lectorem remittimus.

### QUÆSTIO XIII.

*VTRUM VIDENTES DEVM per essentiam, ipsum comprehendant, vel comprehendere possint?*

**I**nprehensio dupliciter accipitur in Sacro Textu. Primò largè, & minus proprie, pro confectione, seu assuetudine rei. Et hoc pacto certum est beatos comprehendere Deum, dicuntur enim comprehensores contrapositive ad viatores, qui tendunt ad beatitudinem assequendam, sed nondum eam tenuerunt, nec apprehenderunt; unde in hoc sensu aiebat Apost. ad Philip. 3. *Sequitur autem, si quomodo comprehendam, id est, eo fine, ut comprehendam.* Item 1. ad Corinth. 9. *Sic currite ut comprehendati.* Secundo sumitur comprehensio proprie, secundum quod aliquod includitur in comprehendente; & loquendo magis strictè de comprehensione intellectiva, illud propriè comprehenditur, quod cognoscitur quantum cognoscibile est, ita ut sit in cognoscente tanquam inclu-

sus in comprehendente, vel adæquante eius cognoscibilitatem. Et in hoc sensu.

**2** Dico primò: *Beati non comprehendunt de facto ipsum Deum.* Oppositum somniavit Eunomius, cuius tanta fuit stoliditas, ut teste Epiphonio *Heret. 70.* dixerit: *Tam perspicue Deum scio, ac tantam eius cognitionem habeo, ut non tam me ipsum, quam Deum perfecte sciam.* Nota autem assertio est de fide, primò ex illo Hieronim. 32. *Magnus consilio, & incomprehensibilis cogitatu,* vbi Deus nominatur incomprehensibilis. Secundò ex illis locis, in quibus Deus dicitur invisibilis; quæ quidem communiter à PP. exponuntur de incomprehensibilitate Dei. Tertiò ex Concilio Lateranense sub Innocenc. III. vbi definitur, *quod unus solus est versus Deus immensus, incommutabilis, & incomprehensibilis.* Quartò ex PP. Chiristof. enim Orat. 3. contra Anomæos, sic ait: *Vocamus igitur inexplicabilem illum, incomprehensibilem illum, quem nemo cogitare, nemo videre, nemo assequi potest, adæquando nempe ipsum.* Ambrosius *Tractat. in Symbol. Apostol. cap. 10.* Incomprehensibilia sunt iudicia Dei, quia quamvis proficiens quis in scientia, & sapientia arcana rimetur, tamen naturæ increatæ substantiam ut talis est, nunquam potest ad plenum comprehendere. Sic alij PP. ex quibus omnibus concluditur esse de fide, Deum, saltem de facto, à nullo intellectu creato comprehendere.

**3** Dico secundò: *Nec de potentia Dei absoluta potest Deus comprehendi ab illo intellectu creato, atque adeo est essentialiter incomprehensibilis ab alio, quam a se.* Probatur primò ex dictis, quia si Deus comprehendi posset ab intellectu creato, adhuc de potentia absoluta, non esset absolute incomprehensibilis, sed absolute, & ex se comprehensibilis: Sed de fide est, Deum esse incomprehensibilem: Ergo. Secundò: Nam plures Ecclesie PP. ex eo, quod iuxta Apost. 1. ad Corinth. 2. *Spiritus scrutatur omnia, etiam profunda Dei,* hoc est, Deum comprehendit, probant contra Macedonianos, Spiritu Sanctum esse Deum: Ergo quia existimant, Deum, nisi à Deo comprehendi non posse. Tertiò ratione D. Thom. Siquidem, ut obiectum aliquod comprehendatur, non sufficit, quod totum cognoscatur ex parte rei cognitzæ, sed requiritur quod cognoscatur totum, & totaliter quantum cognoscibile est: Sed licet Deus à beatis cognoscatur totus; à nullo tamen intellectu creato potest cognosci totaliter, quantum cognoscibili est: Ergo à nullo intellectu creato comprehendere potest. Probatur minor, quia Deus est infinite cognoscibilis, siquidem cognoscibilitas sequitur ad ens, unde sicut est infinite ens, ita est infinite cognoscibilis: Ergo non potest totaliter cognosci quantum cognoscibilis est, nisi cognoscatur infinite: Sed nullus intellectus

estus creatus, adhuc de potentia absoluta, potest Deum cognoscere infinite: Ergo nec totaliter, quantum cognoscibilis est. Probatur minor à D. Tho. hoc pacto: *In tantum intellectus creatus divinam essentiam perfectius, vel minus perfecte cognoscit, in quantum maiori, vel minori lumine gloria perfunditur*: Sed *lumen gloria creatum in quocumque intellectu creato receptum, non potest esse infinitum*: Ergo impossibile est, quod intellectus creatus Deum infinite cognoscat: Ergo impossibile est quod Deum comprehendat.

4 Sed opponit sibi D. Tho. Videntes Deum, totum ipsum cognoscunt, ita ut nihil ipsius lateat ipsos: Sed iuxta Augustinum, lib. de videndo Deū ad Paulin. *Illud comprehenditur, quod ita totum videtur, ut nihil eius lateat videntem*: Ergo videntes Deum, ipsum comprehendunt. Respondet, distinguendo maiorem: Videntes Deum, totum ipsum cognoscunt, & totaliter, ita ut nihil ipsius quoad modum cognoscendi lateat ipsos, negat. Totum, sed non totaliter, ita ut nihil ipsius ex parte rei cognitz lateat ipsos, concedit maiorem; & explicat minorem, eo sensu, ut illud comprehendatur, quod totum, & totaliter cognoscitur, ita ut ex modo cognoscendi nihil lateat cognoscens; non vero ita ut sufficiat ad comprehensionem totum cognoscere, ita ut nihil ex parte rei cognitz maneat incognitum.

5 Sed in contra triplicat: Vel ly *totaliter* dicit modū rei vitz, vel modū cognoscens: Sed videns Deū per essentia videt ipsum totaliter, tū ex parte rei vitz, quia videt eum sicuti est; tum ex parte videntis, quia tota sua virtute videt: Ergo videt, & cognoscit Deum totaliter quoad modum ex parte rei vitz, & ex parte videntis: Ergo comprehendit.

6 Respondet D. Tho. quod ly *totaliter*, ut ad comprehensionem obiecti requiritur, dicit modum rei vitz comparative ad modum videntis, ita ut modus videntis æquet modum rei vitz, & tantus sit modus videndi, quantus est modus essendi rei vitz, seu quantus est modus cognoscibilitatis passivæ ipsius; & hoc pacto, negat minorem, quia videntes Deum per essentiam, licet videant totum, quod in Deo est, & ipsum ut est in se, quoad rem cognitam, & etiam ex parte sua toto conatu, & virtute sua, non tamen vident totaliter in sensu explicato, quia virtus, & connatus intellectus creati non potest adæquare in modo cognoscendi modum ipsum, quo Deus ipse est in se, aut quo in se est cognoscibilis; quinimo modus cognoscendi ex parte intellectus creati est infinite inferior ad modum essendi Dei in se, & ad modum cognoscibilitatis ipsius, & ideo comparatur modus cognoscendi intellectus creati ad modum cognoscibilitatis Dei, ut participatio ad totum, ut inadæquatum ad adæquatum, & non ut

totaliter ad totaliter, & ideo deficit ratio comprehensionis. Et quia hæc doctrina D. Thom. est fundamentalissima.

7 Explicatur ex ipso: Siquidem aliquod comprehendit, vel non comprehendit non stat præcisè in eo, quod plus, vel minus, totum, vel sola pars obiecti cognoscatur, potest enim vnus cognoscere in obiecto signatè tantum, & totum, quod alius, quin tamen vnus comprehendat sicut alius; sed stat in perfecto modo, & perspicacia cognoscendi, quia licet tantum, & totum quod vnus, cognoscat alius, potest tamen vnus id ipsum cognoscere perfectiori modo; & maiori perspicacia quam alius, & tunc ille solum comprehendit obiectum, qui nedom totum signatè cognoscit, sed qui tanta perspicacia, & modo tam perfecto cognoscit, quod in modo cognoscendi adæquat modum essendi, & modum cognoscibilitatis passivæ ipsius obiecti: Acqui licet omnes beati videant totum Deum, & quantum ipse Deus in se ipso videt, quia vident eum ut est in se, tamen non vident ipsum tanta perspicacia, & claritate, nec tam perfecto modo cognoscendi, quanto Deus est in se, nec quanta est eius passiva cognoscibilitas, sed in hoc modo infinite deficient à modo essendi Dei, & à modo quo est passivè cognoscibilis: Ergo. Explicatur vltimus, quia potest aliquis cognoscere aliquam propositionem solum probabiliter, v.g. triangulum habere tres angulos æquales duobus relictis, per hoc nempe quod à Sapientibus ita dicitur; alius veto eam cognoscere demonstrativè; quo in casu tantum signatè cognoscit primus, ac secundus, siquidem nihil illius propositionis est quod non cognoscat ut cognoscente probabiliter; non subiectum, non prædicatum, non compositio, quia, quamvis probabiliter, hæc omnia cognoscit; & hæc ipsa, & non amplius cognoscit alius demonstrativè: Et tamen propter diversum modum cognoscendi, primus solum opinatur, secundus demonstrat eam conclusionem; primus eam non comprehendit, secundus comprehendit: Ergo pariter, licet videntes Deum, totum Deum cognoscant, ita ut nihil sit, quod ab eis non cognoscat; tamen quia non vident modo tam perfecto, & perspicaci, quanto Deus in se, & ex se cognoscibilis est, non comprehendunt ipsum.

8 Et hinc explicat D. Tho. definitionem comprehensionis traditam ab Augustino, & communiter à Theologis receptā, nempe istam: *Illud comprehenditur, quod ita videtur, ut nihil eius lateat videntem; aut cuius fines circumscripti, aut circumferibi possunt*. Primum enim intelligi debere, inquit, non præcisè quantum ad rem signatè cognitam, quasi satis sit ad comprehensionem quod nihil rei lateat cognoscentem; sed quantum ad modum cognoscibilis, & cognoscentis, ita ut obiectum non sit cognoscibile aliquo modo altiori, quo-

quomodo lateat cognoscantem, aut ab eo non cognoscatur, sed potius tam perfectio modo cognoscatur, quam in se cognoscibile est. Et similiter exponit ly *cuius fines circumspici possunt*. Tunc enim, ait, *fines alienius circumspiciuntur, quando ad finem in modo cognoscendi illam rem pervenitur*, id est, quando modus cognoscendi eo usque pervenit, ut atqueat modum, quo obiectum ex se cognoscibile est.

9 Sed replicabis primò: Nihil Dei, nec quoad rem, nec quoad modum, latet videntes ipsum. Ergo comprehendunt. Probatur antecedens, quia beati vident, non solum Deum totum, sed etiam totum modum, quo Deus est in se, & quo est passivè cognoscibilis: Ergo nihil ipsius adhuc quoad modum latet ipsos. Secundò, ab opposito, quia ut obiectum comprehendatur, non requiritur quod cognoscatur tam perfectio modo, quam cognoscibile est: Ergo. Probatur antecedens, quia formica est cognoscibilis modo infinito, siquidem à Deo modo infinito cognoscitur: Et tamen non requiritur ad illius comprehensionem tam modo infinito cognoscere: Ergo ad comprehensionem non requiritur tam perfectio modo cognoscere obiectum, quam in se cognoscibile est.

10 Respondeo ad primam, distinguo antecedens: Nihil Dei, nec quoad rem, nec quoad modum latet signatè videntes ipsum, concedo: Exercitè, nego antecedens. Vel aliter: Nihil latet quoad modum, sed latet aliquo modo, concedo: Nihil latet quoad modum, nec aliquo modo, nego antecedens. Ad cuius probationem, distinguo antecedens: Beati vident, non solum totum Deum, sed totum modum signatè, concedo: Totum modum exercitè, nego. Vel aliter: Vident totum modum, sed non tam perfectio modo, concedo: Totum modum, & toto, tamque perfectio modo, nego antecedens, & consequentiam; itaque perfectio comprehensionis non rectè explicatur solis rebus, aut verbis, sed adverbis explicantibus modum, non signatè, sed exercitè; cognoscunt enim beati Deum signatè ut infinito modo cognoscibilem, & ipsum infinitum modum, quo cognoscibilis est; sed id non satis est ad comprehensionem, sed requiritur, quod exercitè cognoscant illum modum, id est, exercendo eundem modum cognoscendi, vel tantum, quanto Deus cognoscibilis est, seu quod tanto modo, & toto modo cognoscant, quanto, & quo cognoscibilis est; aliter enim Deus aliquo modo cognoscibilis manebit, ad quem non pervenit nunquam modus cognoscendi beati, sed eo modo Deus manebit ab eo incognitus, & ipsum latens, & consequenter incomprehensus.

11 Ad secundam, distinguo antecedens: Non requiritur, quod obiectum cognoscatur tam perfectio modo, quam cognoscibile est intrinsecè in se ipso, & ex meritis proprijs, nego antecedens;

Quam cognoscibile est extrinsecè, in alio, & ex meritis alterius, in quo cognoscitur, concedo antecedens. Ad cuius probationem, dico, quod formica, & quilibet creatura, dum à Deo cognoscitur, vel ab alio cognoscente superiori ad ipsius cognoscibilitatem, non cognoscitur præcisè quantum intrinsecè, & ex meritis proprijs cognoscibilis est, sed plusquam taliter cognoscibilis est, vel quia cognoscitur in superiori causa, in qua perfectius est cognoscibilis quam in se; vel quia cognoscitur iuxta modum, quo est in superiori cognoscente, in quo res inferiores sunt nobiliori modo, quam in se ipsis, ut non semel asserit D. Tho. Unde ut res aliqua comprehendatur non requiritur, quod cognoscatur modo ita perfectio sicut extrinsecè à Deo, vel ab aliquo alio superiori cognoscente cognoscibilis est; sed solum eo modo quo intrinsecè, & ex meritis proprijs cognoscibilis est, modo nempe adæquante cognoscibilitatem intrinsecam ipsius obiecti; & ideo quilibet creatura comprehensibilis est ab aliqua alia, quia nulla est cognoscibilitas intrinseca creature infinita, ac proinde, nec tanta, cui non possit correspondere vis cognoscitiva, & modus cognoscendi æqualis, vel superior ex parte alicuius intellectus creati; attamen Dens à nulla creatura comprehensibilis est, quia cognoscibilitas intrinseca Dei est infinita, cui prorsus nulla vis cognoscitiva potest correspondere in illo intellectu creato tanta, nec modus cognoscendi tantus, & tam perfectus, ac est ipsa Dei intrinseca cognoscibilitas, quia nulli intellectui creato potest convenire vis cognoscitiva infinita, nec modus infinitus cognoscendi. Quæ doctrina si rectè intelligatur, innumera dissolvit dubia, & obiecta.

#### QUESTIO XIV.

##### AN BEATI VIDEANT IN DEO

*omnia, quæ formaliter sunt in ipso, & an possit unum videri sine alio?*

1 IN hac questione præcipua controversia est inter Thomistas, & Scotistas, Thomistæ enim communiter tenent, visionem Dei non posse esse præcisivam inter prædicata, quæ sunt in Deo formaliter, ac proinde, nec essentiam videri posse, non visis attributis, nec unum attributum sine alio, nec essentiam sine personis, aut relationibus, nec unam sine alia. Oppositum tamen tenent Scotistæ, innixi præcipuè distinctione formali ex natura rei, quam inter divina prædicata teneant; quibus adheret Ægidius à Præsentatione, Granados, & aliqui ex Iesuitis. Igitur.

2 Dico primò: *Beati de facto vident in Deo omnia, quæ formaliter sunt in ipso*. In hac asser.



asserione conveniunt nobiscum Scotistæ, & omnes Theologi. Et pater primo ex illo Ioan. *Videbimus eum sicuti est*. Sed si aliquid Dei non videremus, non videremus eum sicuti est, sed aliter ac est, nempe ut quid minus, quam est; si ve non tantum, quantum est. Ergo. Secundò ex Concil. Florent. desinente, beatos *videre Deum unum, & trinum sicuti est*. Tertiò ex August. lib. 20. de *Civitat. Dei*, ubi asserit, quod videbimus, totum id, quod nunc credimus non videntes: Nullum autem est assignabile prædicatum formale, quod in Deo nunc non credamus. Ergo nullum erit, quod tunc in ipso non videamus.

3. Dico secundò: *Nec de potentia Dei absolute potest videri essentia divina sine attributis, aut personis, nec unum attributum sine alio, nec una persona sine alia*. Probatur primò ex illo Ioan. 14. ubi Christus sic cum Philippo ratiocinatur: *Philippe, qui videt me, videt & Patrem meum. Quomodo tu dicis: Offende nobis Patrem? Non creditis quia ego in Patre, & Pater in me est*. En ubi Christus ex visione Filij concludit videri Patrem: Atqui conclusio ista falsa esset, si posset una persona videri sine alia: Ergo per ea verba asseruit Christus Dominus, unam personam videri non posse alia non visa, seu Filium videri non posse Patre non viso. Sed difficultus valde apparet essentiam videri sine attributis, aut unum attributum sine alio, quia Pater distinguitur realiter à Filio, sed essentia non differt realiter ab attributis, nec unum ab alio: Ergo.

4. Dices forsàn, Christum Domin. loqui de facto, non de possibili. Sed contra, nam Christus virtualiter arguit, & probat, eum, qui se videt, videre etiam Patrem, quia ipse in Patre, & Pater in ipso est: Sed hac ratio probat, non solum de facto, sed etiam de possibili, quia impossibile est, quod Pater non sit in Filio, aut quod Filius non sit in Patre: Ergo nec de possibili videri potest Filius sine Patre. Confirmatur ex August. lib. 1. de *Trinitat. cap. 8*. sic aient: *Sive audiamus, ostende nobis Filium, sive audiamus, ostende nobis Patrem; tantundem valet; quia neuter sine altero potest ostendi, unum quippe sunt, sicut ipse ait: Ego & Pater unum sumus*. Ergo nedum de facto non videtur Pater sine Filio, sed nec potest ostendi, & consequenter nec videri vnus sine alio, & hoc, quia Pater, & Filius vnus sunt: Sed omnia, quæ sunt in Deo potiori titulo idem sunt: Ergo nullum videri potest sine alio. Vergetur ex ipso in Psalm. 85. ubi prædicta verba Ioannis: *Nescitis, quia ego in Patre, & Pater in me est*, sic exponit: *Id est, & me viso, videtur & Pater, & Patre viso, videtur & Filius. Patris, & Filij separari non potest viso. Vbi non vnus separatur natura, & substantia, viso separari non potest*. Quid clarius? Sed eadem, & potior ratio est de visione essentiae, & attributorum, quia æquè, vel magis sunt vnus, & idem: Ergo.

5. Deinde probatur ex D. Thom. qui 2.2. quæst. 2. artic. 8. ad 3. sic ait: *Summa bonitas Dei, secundum modum, quo nunc intelligitur per effectus, potest intelligi sine Trinitate personarum: Sed secundum quod intelligitur in se ipso prout videtur à beatis, non potest intelligi sine Trinitate personarum*. Et 3. part. quæst. 3. artic. 3. sic ait: *Intellectus dupliciter se habet ad divinam. Vno modo ut cognoscat Deum sicuti est, & sic impossibile est, quod circumferatur per intellectum aliquid à Deo, & aliud remaneat, quia totum quod in Deo est, est vnus, salva distinctione personarum*. Ex quibus sic arguitur: Visio intuitiva Dei, & quidditativa, in hoc differt à cognitione abstractiva, & per effectus, quod ita cognoscit Deum prout sibi repræsentatur per effectus, vel per conceptus formatos de Deo ad modum rerum creaturarum, illa vero cognoscit Deum immediatè in se ipso, & prout in se ipso subsistens: Sed licet primo modo possit intellectus cognoscere Deum, non cognoscendo omnia, quæ sunt in ipso, & vnus sine alio, præcendendo scilicet vnus ab alio, tamen secundò modo implicat contradictionem, Deum videri, seu cognosci, non cognitis attributis, relationibus, & quidquid in ipso est formaliter, & similiter ex his, vnus sine alio: Ergo. Probatur minor, primò ex terminis, quia implicat videri prout est in se, & cognosci præcisivè ab aliquo, quod est se ipsa in se: Sed videri ut est in se, non cognitis attributis, aut relationibus, est cognosci præcisivè ab aliquo, quod revera est in se: Ergo implicat contradictionem videri ut est in se, non visis attributis, & relationibus. Probatur maior, quia implicat in terminis videri ut est in se, & ut minus quam est in se; quia eo ipso, non ut est in se, sed aliter ac est in se cognosceretur. Sed cognosci præcisivè ab aliquo, quod revera est in se; est cognosci ut minus quam in se est, quia est cognosci, & non ut omne quod est in se, sed tantum ut aliquid quod est in se: Ergo.

6. Secundò, quia ideo nostmodò non cognoscimus essentiam divinam ut est in se, quia illam cognoscimus præcisivè à pluribus, quæ re ipsa est in se, v.g. præcisivè à sapientia, iustitia, & alijs, quæ re ipsa sunt ipsa essentia ut est in se: Ergo implicat videri Deum ut est in se, si videtur præcisivè ab aliquo, quod revera est in se. Tertiò, quia Deum cognosci ab intellectu est ipsum esse obiectivè in intellectu: Ergo cognosci ut est in se, est esse obiectivè in intellectu ut est in se: Sed implicat cognosci præcisivè à Trinitate personarum, v.g. & esse obiectivè in intellectu ut est in se; siquidem tunc casus esset obiectivè in intellectu ut vnus, & trinus, & non ut trinus, in se autem est vnus, & trinus: Ergo implicat cognosci præcisivè, & cognosci ut est in se. Quarto, quia implicat Deum quidditativè videri ut est in se, quia

quin videantur in ipso omnia, quæ sunt de essentia, & quidditate eius ut est in se: Sed nihil est in Deo, quod non sit de essentia, & quidditate eius ut est in se: Ergo implicat Deum videri ut est in se, quin videantur omnia, quæ formaliter sunt in Deo.

7 Respondet Recent. Scotista, maiorem à nobis supponi ut veram, sed ab ipsis supponi ut falsam, quia distinguunt Dei essentiam, & quidditatem formaliter ex natura rei ab attributis, & relationibus, ac proinde hæc non sunt de essentia, & quidditate Dei ut est in se. Sed contra, quia nobis liceret tam certum esse, non posse cognosci essentiam Dei sine attributis, & relationibus, quam certum est, eam non distinguere formaliter ex natura rei ab attributis, & relationibus. Contra secundò, quia Deus à parte rei non est accidentaliter sapiens, æternus, aut immensus: quia nulla perfectio Deo convenit accidentaliter: Ergo essentialiter est sapiens, æternus, immensus, &c. cum non datur medium: Ergo attributa sunt de essentia Dei prout est à parte rei. Terziò, quia Deus essentialiter est actus purus in linea entis, & consequenter in omni linea: Sed de essentia actus puri in linea entis est ad nullam perfectionem essendi esse in potentia, & consequenter includere essentialiter omnem perfectionem essendi: Ergo de essentia, & quidditate Dei est includere omnem perfectionem essendi, & consequenter omnia attributa, & perfectiones.

8 Confirmatur primò: Deus videri non potest, nisi clarè cognoscatur ut actus purus in essendo, quia per hoc primò distinguitur ab omni non Deo: Sed non visis attributis, non videretur ut actus purus in essendo, quia non videretur ut actus, & formaliter iustus, bonus, æternus, sapiens, &c. sed ut in potentia ad esse actus, & formaliter talem: Ergo videri non potest clarè non visis attributis. Conformatur secundò: Implicat videri essentiam ut est in se, quin videatur ut est in se sapientia, bonitas, æternitas, &c. Sed implicat sic videri, non visâ sapientia, bonitate, æternitate, &c. & consequenter, non visis attributis: Ergo implicat eam videri ut est in se, non visis attributis. Probo maiorem: Implicat videri essentiam ut est in se præcisè essentia, & non ut sapientia, bonitas, æternitas, &c. quia negatur suppositum, nempe quod essentia sit in se præcisè essentia, & non bonitas, sapientia, æternitas, &c. Sed implicat videri, & non præcisè ut essentia, quin videatur ut etiam sapientia, bonitas, æternitas, &c. Ergo. Vergetur: Dum essentia divina cognoscitur ut præcisè essentia, cognoscitur aliter ac est in re, quia in re non est præcisè essentia, sed etiam sapientia, bonitas, &c. Sed videri essentiam est illam cognosci ut est in se, & non aliter: Ergo implicat eam videri ut præcisè essentiam, & non ut sapientiam, &c. Deum visio essentia ut est in se, non visio

attributis, necessariò præcinderet, & divideret inter essentiam ut est in se, & attributa: Sed implicat præcisio, divisio, aut distinctio inter essentiam ut est in se, & attributa, quia esset præcisio, divisio, & distinctio realis: Ergo & visio essentia ut est in se, non visio attributis.

## SOLVUNTUR OBIECTA.

9 Objicies primò: Quantumvis essentia divina, & paternitas sunt idem à parte rei, essentia ut est à parte rei communicatur Filio, quin paternitas communicetur Filio: Ergo quomvis sint idem à parte rei, potest essentia videri ut est à parte rei, quin videatur paternitas. Consequentia videtur evidens, quia non minus communicatio essentia est communicatio illius ut est à parte rei, quam visio essentia deberet esse visio illius ut est à parte rei; nec minus videtur contradictoria communicari, & non communicari, quam videri, & non videri. Et arguetur: Quia quoties duo extrema, ut sunt à parte rei, suscipiunt prædicata contradictoria intrinseca, potiori titulo possunt etiam ut sunt à parte rei suscipere prædicata contradictoria extrinseca: Sed communicari, & non communicari in essentia, & paternitate sunt prædicata contradictoria intrinseca, & nihilominus essentia ut est à parte rei communicatur, non communicata paternitate: Ergo potiori titulo poterit essentia divina videri ut est à parte rei, non visâ paternitate; quandoquidem videri, & non videri sunt solum prædicata contradictoria extrinseca. Hoc argumentum satis importunum est in presenti quæstione, cuius tamen importunitas nihil probat contra nostram conclusionem, sed solum probat difficilem intelligentiam mysterii Trinitatis, in eo videlicet, quod essentia identificata cum paternitate communicatur, non communicata paternitate. Ex quo quidem mysterio, si liceret ad alia pariter facere, nihil prorsus esset firmum in Philosophia, nec in Theologia, nihilque ad Scientias prodesse posset lex contradictionis. Vnde in primis.

10 In hoc argumentum: Persona Patris ut est à parte rei distinguitur realiter à Filio, & natura Patris ut est à parte rei non distinguitur realiter à Filio: Ergo pariter potest verificari similiter: Persona Patris ut est à parte rei videtur à beato: Natura Patris ut est à parte rei non videtur à beato; quod impossibile iudicant etiam adversarij. Mito alias instantias. Et, ut vicem petitiones principij, quas sæpe nostri incurrunt, reddendo disparitates, contra quas reddunt eadem paritas.

11 Respondet secundò; distinguendo antecedens quoad secundam partem: Quia paternitas communicetur Filio, propter realem defectum, aut negationem communicationis Filio,

nego: Propter realem positivam oppositionem cum Filio, concedo antecedens, & nego consequentiam. Ad cuius probationem, concessa prima parte, distingo secundam: Nec minus videntur contradictoria communicari, & non communicari, quam videri, & non videri, si ly *non communicari* verificetur per realem defectum, aut negationem communicationis, concedo: Si solum verificetur per realem positivam oppositionem cum Filio, subdistinguo: Non minus videntur contradictoria, sed re ipsa non sunt contradictoria, concedo: Non minus videntur, nec minus sunt contradictoria re ipsa, nego. Ex quo ad veritatem distinguo maiorem eodem modo: Si suscipiunt praedicata contradictoria intrinseca, quae re ipsa, & à parte rei sunt contradictoria, concedo: Si suscipiunt praedicata contradictoria intrinseca, quae re ipsa non sunt talia, sed solum ex nostro modo significandi, & concipiendi, nego maiorem, & distinguo minorem eodem modo, negoque consequentiam. Itaque tota disparitas stat in eo, quod ly *non communicari* solum verificatur à parte rei de paternitate in sensu reali positivo, non in sensu reali negativo, id est per relativam oppositionem paternitatis cum Filio, non autem per realem negationem, aut defectum communicationis Filio; unde non verificatur in sensu realiter contradictorio, quia communicari Filio, & relativè opponi Filio non sunt praedicata re ipsa contradictoria, cum utrumque sit positivum, & ideo sine contradictione possunt verificari de eadem entitate vt est à parte rei, prout suprà explicavimus *Disp. 2. quaest. 10. à num. 23. & 39.* Attamen essentiam videri prout est à parte rei, & paternitatem non videri prout est à parte rei, verificari non possunt, nisi per negationem realem, vt cuius essentia divina non sit à parte rei ipsa paternitas; siquidem verificari nequit, nisi per praecisionem inter essentiam divinam, & paternitatem vt sunt à parte rei, praecisio autem inter ea vt sunt à parte rei, est necessàriò divisio inter ea vt sunt à parte rei; divisio vero inter duo à parte rei est necessàriò negatio essendi vnù id ipsum quod est aliud à parte rei; unde implicat visio vno vt est à parte rei, non videri aliud, nisi quia vno, vt est à parte rei, sit praecisum, divisumque ab alio, & consequenter, nisi per negationem essendi vnum, quod est aliud à parte rei, quae negatio implicatoria est in divinis.

12 Explicatur disparitas: Videri essentiam vt est à parte rei, non visa paternitate, est formalissimè videri essentiam; vt est à parte rei praecise essentia, & non paternitas: Hoc autem implicat, nisi essentia à parte rei sit praecise essentia, & non paternitas per realem praecisionem, & divisionem essentiae à paternitate, & per realem negationem essendi essentiam quod paternitas. At communicari essentiam vt est à parte rei, non comunicata paternitate, non est comunicari essentiam vt est à parte

rei praecise essentia, & non paternitas, quia non nunquam admittimus, quod essentia à parte rei sit praecise essentia, & non paternitas; sed solum est, essentiam vt est à parte rei quidquid est communicari absolute, & simul opponi relativè Filio, absque vlla praecisione, aut negatione essendi, quod paternitas, quia communicari Filio, & relativè opponi Filio sunt duo praedicata positiva, quae in vna simplicissima entitate infinita indivisa, & impraecisa rectè cohaerent. Verificatur ergo, essentiam communicari, & paternitatem non communicari, sumpto *non communicari* pro relativè opponi, absque omni praecisione, divisione, aut negatione à parte rei inter essentiam, & paternitatem; at verificari nequit, essentiam videri, & paternitatem non videri, nisi per praecisionem, divisionem, & negationem inter essentiam, & paternitatem à parte rei.

13 Explicatur secundò: Visa essentia vt est in se, non videri paternitatem necessàriò consistere debet in vera, & actuali praecisione essentiae vt est in se à paternitate, tum quia contrarij hanc sapientiam admittunt quia non potest consistere in relativa oppositione ad videntem, cū paternitas non opponatur relativè videnti, nec in relativa oppositione ad Filium, quia haec visibilis est, sicut essentia; tum quia implicat visio essentiae vt est à parte rei, non visa paternitate, quae non praeciscatur inter essentiam vt est à parte rei, & paternitatem, & cū talem praecisionem non fingat, eam praecisionem debet supponere à parte rei inter essentiam, & paternitatem: Videri ergo essentiam vt est in se, non visa paternitate, necessàriò consistere debet in vera praecisione inter essentiam vt est in se, & paternitatem; huiusmodi autem vera praecisio essentialiter est scissio, & divisio aliqua vera, & realis à parte rei inter essentiam, & paternitatem vt sunt à parte rei; & huiusmodi scissio, & divisio essentialiter importat negationem, & defectum essendi essentiam id ipsum quod paternitas; eoque tandem concluditur, repugnare quod videatur essentia vt est in se, non visa paternitate, nisi per veram divisionem à parte rei inter essentiam, & paternitatem, & per verum, & realem defectum, & negationem in essentia essendi ipsam paternitatem; quae negatio, defectus, & divisio vera, & realis omnino repugnat essentiae divinae, titulo simpliciter infinite in essendo, tam absolute, quam relativè. Attamen comunicata essentia vt est in se Filio, non communicata paternitate, minimè consistit in vera aliqua praecisione essentiae vt est in se à paternitate, haec enim in se ipsa verè à parte rei nunquam praeciscitur villo modo à paternitate, nec est actu ab illa villo modo praecisa, distincta, divisa, aut negata essendi paternitatem, cum potius à parte rei, seu in se ipsa essentialiter sit impraecisa, indivisa, indistincta, quae à paternitate, actuque essentialiter ipsa paternitas; sed vnice consistit in eo, quod essentia divina, vt

simplicissime, & indistinctissime simul à parte rei essentia, & paternitas, communicatur absolute Filio, & relative opponitur, distinguiturque positivè à Filio, siquidem nihil aliud significatur ex parte rei significatur, cum dicimus, *paternitatem non communicari Filio*, quam ipsam relative opponi Filio, & realiter relative distingui ab illo, non significando negationem veram, & realem essendi, nec in paternitate, nec in essentia, nec præcisione veram, & realem inter utramque, sed vnicè duo prædicata positiva, nempe *communicari positivè Filio, & relativè opponi Filio*, quæ duo prædicata positiva nõ se contradicunt in entitate infinita in essendo, nec dividunt, aut præcindunt illum à parte rei, sed simplicissime adunantur: Est ergo ingens disparitas; contra quam si quis opponere velit, non aliter poterit, nisi dicendo, quod in paternitate, non *videri à vidente essentiam*, sit etiam prædicatum positivum, & non vera negatio, sicut in paternitate, non *communicari Filio*, communicata essentia, nos dicimus, quod est prædicatum positivum re ipsa, & non vera negatio; quod quidem prius fallo dicitur, quia vt per se patet in paternitate, non *videri*, vltima essentia, nullam perfectionem, actualitatem, aut realitatem positivam importat, unde solum potest significare veram negationem, & præcisionem, vt ostensum est.

14. Obijcies secundò: Non repugnat visio præcisiua: Ergo nec repugnat Deum videri præcisiuè ab attributis. Probatur antecedens, primò, quia visio corporea præcisiua est, videt enim in sacro alvedinem, & non dulcedinem: Ergo non repugnat visio præcisiua. Respondet, distinguendo antecedens: Non repugnat visio præcisiua inter extrema re ipsa distincta, concedo: Inter ea, quæ sunt omnino vnum, & idem à parte rei, nego antecedens. Ad cuius probationem, eadem distinctione respondeo, quod visio corporea videt in sacro alvedinem, & non dulcedinem, & præcindit experimentaliter inter vnum, & aliud, quia re ipsa albedo non est dulcedo, nec esse album, est esse dulce, unde nihil mirum, quod præcindat, & distinguat inter distincta; at in Deo essentia est omnino vnum, & idem cum attributis, & relationibus.

15. Sed replicabis primò, visio corporea facit, v.g. est visio illius vt est in se, licet videat ipsum vt album præcisè, & non vt dulce, quamvis in se non sit præcisè album, sed etiam dulce: Ergo potest videri essentia divina vt est in se præcisè, vt essentia, & non vt attributa, quamvis in se non sit præcisè essentia, sed etiam attributa. Secundò, quia visio corporea etiam præcindit inter ea quæ sunt idem: Ergo similiter poterit præcindere visio intellectus. Probatur antecedens, primò, quia oculus videt colorem, & non videt rationem qualitatibus: Sed in colore ratio qualita-

tis est idem cum colore, nam color est essentialiter qualitas: Ergo. Secundò, quia sæpè oculus videt colorem, & non differentiam illius: Sed color, & eius differentia sunt idem: Ergo. Confirmatur primò, quia sæpè videmus animal à longe veniens, & non videmus differentiam animalis: Et tamen sunt idem: Ergo. Secundò, quia visus externus videt colorem, & non videt modum inherentiæ illius ad subiectum: Ergo præcindit videndo. Tertiò, quia humanitas Christi videbatur in terris, & non videbatur subsistentia illius. Quartò, quia quantitas panis videatur in Eucharistia, & non modus subsistendi illius in se. Quintò, quia Christus visu corporeo videt se ipsum in Eucharistia, iuxta aliquos, & non videt visu corporeo modum admirabilem, quo ibi est: Ergo visio esse potest præcisiua. Hæc, & similia exempla aggerant contrarij, licet prorsus inepta ad propositionem.

16. Vnde ad replicam, distinguo antecedens: Est visio illius vt est in se absolute, & simpliciter, nego: Vt est in se secundum quid, sive vt coloratum, concedo antecedens, quia illa est visio superficialis, vt sic dicam, solum videns per se faciarum quoad accidens superficiale coloris, unde solum est visio illius vt est in se secundum quid, seu secundum colorem; quo realiter distinguitur ab alijs accidentibus, & à substantia ipsius faciarum, & ideo videri potest quod colorem vt est in se, illis non visis; at visio essentiz divinæ est visio quidditativa, & intuitiva, & essentia divina non distinguitur realiter ab attributis, sed potius hæc sunt de eius essentia à parte rei, unde implicat videri vt præcisè essentia, & non vt iustitia, bonitas, &c. Ad secundam, nego antecedens. Ad primam probationem, distinguo maiorem quoad secundam partem: Et non videt rationem formalem qualitatibus, quæ conceptus formales est in intellectu, concedo, quia hæc non ipse color: Rationem obiectivam qualitatibus subdistinguo: Vt est ratio obiectiva per connotationem ad intellectum, concedo: Secundum quod absolute est à parte rei, nego maiorem, & distinguo minorem eodem modo; quia visus externus videndo colorem, videt sanè singulariter qualitatem coloris, & consequenter rationem obiectivam qualitatibus illius secundum quod absolute est à parte rei, licet non videat rationem, seu conceptum formalem qualitatibus, sicut nec coloris, qui distinctus est ab ipso colore, nec rationem obiectivam qualitatibus, aut coloris vt connotat intellectum, à quo ratio denominatur, quia nec à parte rei est sic ratio obiectiva, immo nec ratio. Ad secundam, nego antecedens, quia quotiescumque visus externus videt colorem, videt, licet remissè differentiam illius, quamvis ob remissum modum videndi, non possit intellectus discernere cuius

caus differentie est color visus, vt constat ex dictis in Logica, vbi ostendimus, visum extergum non praescindere obiectivè inter identificata à parte rei.

17 Ad primam confirmationem, dico, quod in eo casu propriè non videtur animal in se ipso, sed solum videtur motus corporis à longè, ex quo à posteriori intellectus colligit esse animal, licet non possit colligere differentiam animalis, quæ intellectus cognicio non est tunc casus visio animalis in se ipso, sed cognitio abstractiva illius in suo effectu, vnde nihil mirum, quod praescindat, licet visio intuitiva praescindere non possit. Ad secundam, tertiam, quartam, & quintam, concedo, quod visus externus in eis exemplis videt vnum, alio nò viso, quia videlicet, quod videt realiter distinguitur ab eo, quod non videt, vnde minime praescindit inter identificata à parte rei, sed inter realiter distincta, quorum vnum visibile est visu corporeo, aliud inuisibile; color enim visibilis est, sed modus inhaerentiae ad subiectum non est per se visibilis visu corporeo, & realiter distinguitur ab ipso colore. Et similiter humanitas Christi realiter distinguebatur à subsistentia illius, & quantitas panis in Eucharistia à modo subsistendi in se. Et Corpus Christi etiam à modo spiritali, & mirabili, quo est sub accidentibus Eucharistiae, vnde nihil mirum, quod videatur vnum, alterò non viso, cum ex duobus realiter distinctis, quorum vnum non est de essentia alterius, nulla appareat difficultas, vt videatur vnum, alterò non viso. At ex hoc, quænam potest fieri consequentia ad visionem Dei in se ipso, vt possit in Deo videre essentiam, non visa sapientia, v.g. aut non visa Trinitate personarum? Sanè nihil magis ineptum, siquidem essentia divina videtur à beato, non superficialiter, non in aliquo extrinseco, sed immediatè in se ipsa, & per se ipsam vt est in se; & rursus in se est à parte rei essentialiter ipsa sapientia, ipsa Trinitas personarum, cum omnimoda identitate, & simplicitate. Nulla ergo est paritas. Ex quo solvitur sequens obiectio.

18 Obijcies tertio: Quod alicui non repugnat ratione communi, ei convenit ratione aliqua particulari: Sed beato non repugnat ex ratione communi visionis videre Deum sine attributis, & relationibus: Ergo ei convenire potest ratione aliqua particulari. Ineptissimum sanè argumentum. Nam minor in primis est falsa, cum ostensum sit, quod visio ex conceptu, & ratione communi visionis non potest praescindere inter praedicata realiter identificata, & sic ex ratione communi visionis repugnat beato praescindere inter praedicata divina. Maior etiam est falsa, quia homini non repugnat esse rugibilis ex ratione communi animalis, quin ramen inde probetur, quod ei conveniat esse rugibilem ratione aliqua particulari. Sed instabis: Quod alicui convenit ratio-

ne communi, ei non repugnat ratione particulari: Sed beato convenit non repugnantia videndi Deum sine attributis ratione visionis in communi: Ergo ei non repugnat ratione particulari. Insto similiter: Quia homini convenit non repugnantia rugibilitatis ratione animalitatis in communi: Ergo rugibilitas ei non repugnat ratione aliqua particulari? Falsissima consequentia. Vnde distinguatur maior: Quod alicui convenit positivè ratione communi, ei non repugnat ratione particulari, concedo: Quod alicui convenit negativè per non repugnantiam ex ratione communi, ei non repugnat ratione particulari, nego maiorem, vt potè talissimam, quia plura non repugnant ex ratione communi, quæ repugnant ex ratione particulari, vt patet mille exemplis.

19 Obijcies quarto: Divina praedicata sunt praescindibilia realiter: Ergo potiori titulo intentionaliter: Sed videri vnum, alterò non viso solum importat praescisionem intentionalem: Ergo potest videri vnum, alterò non viso. Antecedens probatur, quia essentia divina communicatur, & relatio non communicatur: Ergo vnum praescinditur realiter ab alio. Respondet primò negando antecedens vt talissimum. Ad cuius probationem dico, quod abique omni praescisione reali verificatur essentiam communicari, & relationem non communicari, sumptu ly *non communicari* in sensu reali positivo, & non contradictorio ad communicari, neupè pro *relativè oppositi*, quo solum sensu verificatur à parte rei, quia idem ipsissimum in divinis indistinctum, & impræcisum à parte rei, communicatur Filio, & relativè opponitur Filio, quia idem omnino indistinctum, & impræcisum est simplicissimè absolutum, & relativum, essentia, & relatio; cum enim utrumque sit purè positivum, neutrum alteri contradicit, sed simplicissimè adunantur in vna simplicissima entitate infinita in essendo absolute, & relativè; si vero ly *non communicatur* sumatur in sensu negativo, & contradictorio ad *communicari*, non verificatur de relatione vt est à parte rei, sed solum de illa vt præcisà per rationem abstrahentem ab essentia, quæ præcisio non est realis, sed rationis à bitrahentis. Vide *Disput. 2. quaest. 10. à numer. 22.* Respondeo secundò, negando etiam minorem subsumptam, quia cum visio Dei intueatur Deum, seu quod in Deo videt *vt est in se*, seu *vt est à parte rei*, praescindere non potest intentionaliter, nisi ea præcisio sit etiam à parte rei, alias non videret obiectum vt est à parte rei, sed aliter; videret enim illud vt præcisè tale, cum à parte rei non esset præcisè tale; vnde ad hoc vt visio intuitiva praescindat, non satis est præcisio purè intentionalis, sed requiritur realis, quam quidem et si contrarij consequenter satis affirmant inter divina praedicata, nos tamen vt divinae simplicitati propius adversam, admittere non audentus,

*Obijcies quintò: Non minus essentia divina est vna, & eadem attributaliter, quam gradualiter. Sed potest videri essentia divina, gradualiter visione præcisa: Ergo & attributaliter. Respondeo primò, rogando, quid intelligatur per esse vnam gradualiter, aut per esse vnam attributaliter? Et quid sit videri gradualiter, & videri attributaliter? Nam sanè hi termini, & alij similes, quos facillimè exagitant Scotistæ, parum proprios, & rarò auditos in nostra Schola, solent sua novitate Thomistas confundere. Eaque propter, cum similibus vtuntur; rogandi sunt, vt quid illis velint dicere, alijs proprijs, & clarioribus explicent. Dices, per *esse vnam attributaliter*, intelligi idem ac essentiam cum attributis, & attributa inter se esse vnum, & idem; & videri attributaliter idem esse ac videri quoad attributa. Item, *esse idem gradualiter*, est esse idem quoad gradus, & videri gradualiter, idem ac videri quoad gradus. Sed sanè, si licet denominare sic identitatè ab extremis, & visionem ab eo, quod videtur, posset quis appellare identitatem essentia cum Trinitate personarum, identitatem trinalem, dicendo quod essentia est eadem trinaliter; & identitatem cum personis personalem, dicendo, quod est vna personaliter, & identitatem cum potentijs potentialem, & sic de alijs; & similiter visionem Dei quoad personas personalem, quoad potentias potentialem, quoad Trinitatem trinalem, & sic de alijs, quæ sanè nistis impropria essent, & idioma scholasticum confunderent. Sed quidquid de hoc sit, admissa prædicta explanatione. Secundo respondeo, omnia maiori distinguendo minorem: Potest videri essentia divina gradualiter; ly *gradualiter* distinguente gradus ex parte ipsius essentia divina, nego suppositum: Ly *gradualiter* distinguente gradus inter ipsas visiones, concedo minorem, & nego consequentiam in sensu arguentis, quod nempe possit essentia divina videri sine attributis, aut vnum attributum sine alio, quia nec admittimus in essentia divina diversos gradus à parte rei, quorum vnus videri possit altero non viso, id enim falsissimè reputamus, quia faceret essentiam divinam integraliter compositam, & divibilem penes gradus; quod quis dicat?*

21 Sed replicabis: Essentia divina est visibilis vt duo, vt quatuor, vt octo, magisque vsque ad infinitam visibilitatem, seu comprehensibilitatem: Ergo in essentia divina dantur diversi gradus penes, quos potest inæqualiter videri ab vno nempe vt duo, ab alio, vt quatuor, ab alio vt octo, &c. Replicabis secundo, quia in essentia divina dantur diversæ contentivæ virtuales possibiliti, ita vt qui perfectius videt, illam videt, secundum plures contentivæ, qui minus perfectè secundum pauciores contentivæ: Ergo in illa dantur diversi gradus. Respondeo, distinguendo anteceden-

dens: Essentia divina est visibilis vt duo, vt quatuor, &c. ly vt duo, & vt quatuor distinguente gradus ex parte visionis creatæ, quæ extrinsecè visibilis est, concedo: Distinguente gradus intrinsecè in ipsa visibilitate intrinseca Dei, subdistinguo: Distinguendo fidè, & per rationem, concedo: Re ipsa, & à parte rei, nego antecedens, & consequentiam, quia cum dicimus, essentiam divinam esse visibilem vt vnum, vt duo, vt quatuor, &c. sensus est, quod est visibilis visionibus inæqualibus, nempe visione creatâ, quæ sit intensa vt vnum, & visione creatâ, quæ sit intensa vt duo, &c. non autem est sensus, quod essentia divina est visibilis diversis visibilitatibus intrinsecis ex parte sua, ita vt sit visibilis vna visibilitate intrinseca, quæ præcisè sit visibilis intrinseca vt vnum, alia, quæ præcisè sit visibilis intrinseca vt duo, alia vt quatuor, &c. hoc enim falsissimum est, quia in Deo vnice datur vna visibilis intrinseca infinita, simplicissima, & indistincta à parte rei in plures visibilitates minores, & finitas; quam visibilitatem infinitam videt quisquæ Deum videt, licet enim modo finito ex parte sua videat, videt tamen visibilitatem infinitam Dei, & Deum ex parte rei visè vt infinitè visibilem, minime præscindendo in obiecto visibilitates diversas; videt enim totam visibilitatem Dei, licet visione inæquali, eam in modo videndi non adæquante. Quod si aliquando ad hoc explicandum, distinguimus ex parte obiecti diversos gradus visibilitatis, hæc est distinctio rationis ficta, vel cum fundamento, vel vt ego opinor, sine fundamento, quam distinctionem, aut præcisionem sacre non potest videns Deum vt in se esse.

22 Ad secundam, distinguo patet antecedens: Dantur diversæ contentivæ virtuales possibilitium, quæ ex parte Dei intrinsecè sint diversæ, nego: Quæ solum extrinsecè ex parte connotatorum possibilitium sint diversæ, sed subiectivè ex parte Dei vna simplicissima contentivæ, & virtualitas, quam totam intrinsecè vt est in Deo videt beatus, licet non totam extrinsecè ex parte connotatorum, concedo antecedens, & nego consequentiam, quia vt suprà explicavimus *Disp. 2. p. 10. n. 56.* in Deo non distinguitur actus, & subiectivè plures virtualitates, vt nulli minerva aliqui existimant, sequentes modum loquendi, magis quam modum essendi, sed solum est vnica simplicissima contentivæ, & virtualitas omnium possibilitium, quæ penes multitudinem possibilitium dicitur extrinsecè ex parte connotatorum multiplex, & quæ perfectius eam cognoscenti plures manifestat creaturas posibles, pauciores vero minus perfectè cognoscenti ipsam, non quia ille præ isto aliquid plus in Deo videat, quod ille non videat, seu aliquam virtualitatem intrinsecam, quæ istum lateat, sed quia id ipsissimum, eandemque subiectivam contentivam, & virtualita-

tem ex parte Dei, vnus perfectiori modo ex parte sua, alius minus perfecte ex parte sua vident. Quod quidem, quia non consideratur, propterea locum dat importunis obiectionibus, quæ sola huiusmodi explicatione evanescunt.

23 Obijcies sextò, probando, quod saltem vna persona videri potest sine alia, primò, quia realiter distinguitur ab alia. Secundo, quia vnitur humanitati Christi vna sine alia: Ergo videri potest vna sine alia. Probatur consequentia, quia non minus vnitur persona Verbi vt est in se humanitati Christi, quam videtur persona, quæ videtur, vt est in se; & tamen persona Verbi vt est in se vnitur humanitati, quin vniatur illi persona Patris: Ergo pariter videri potest persona Patris vt est in se, quin videatur persona Filij.

24 Respondeo, negando assumptum. Ad primam probationem, dico, quod vna persona distinguitur ab alia personaliter, & relatìve, sed non essentialiter, & absolute, quia in essentia absolute sunt vnium, & idem tres personæ, & in essentia non distinguuntur; ex hoc autem inferitur, quod vna non possit videri quidditative, non visa alia; quia videri non potest quidditative, nisi visa secundum essentiam, & cum videri non possit secundum essentiam, in qua tres diuine personæ sunt idem, nisi visis tribus personis, inde est, quod videri non potest vna sine alia. Ad secundam, concessio antecedenti, nego consequentiam. Ad eius probationem, omissa maiori, distingo minores. Persona Verbi vnitur humanitati vt est in se personaliter, & relatìve opposita Patri, concedo: Vt est in se absolute idem cum Patre, nego minorem, & consequentiam; quia persona Verbi vnitur humanitati formaliter illam personando, non autem dando illi essentiam, aut naturam; personare autem naturam humanam solum conuenit personæ Verbi ratione personalitatis relatìve oppositæ personæ Patris, & vt realiter ab ea distincta, non autem ratione essentia, in qua est vnium cū Patre. E contra autem est in visione vnus personæ, quia persona non est visibilis quidditative, nec quidditative videri potest, nisi ratione essentia, in qua est vnium & idem cum alijs personis, & ideo non potest vna videri, alijs non visis.

25 Sed replicabis: Non obstante reali identitate essentia cum personalitate Verbi, personalitas Verbi vt est in se terminat vniionem humanitatis, quin illam immediate terminet essentia: Ergo non obstante identitate summa essentia cum persona, poterit essentia vt est in se terminare visionem, quin eam terminet persona. Confirmatur, quia sola personalitas potest esse ratio terminandi vniionem: Cur ergo non poterit sola personalitas esse ratio terminandi visionem? Secundo, quia non est necessum, quod essentia vt in tribus personis sit ratio terminandi visionem, nam cur non poterit dari visio, quæ so-

lum terminetur ad essentiam vt distinctam à personis, vel ad essentiam vt in vna persona tantum? Respondeo, concessio antecedenti, negando consequentiam, quia vnio humanitatis ad personam solum ex se est visio immediatè, & per se ad id quod supplet in humanitate pro personalitate propria, id enim præcisè exigit humanitas vt personetur, vnde eam vniionem immediatè, & formaliter terminat sola personalitas diuina, quia licet personalitas diuina re ipsa sit cum summa identitate essentia, hoc de materiali se habet ad personandam humanitatem, non autem immediatè, per se, & formaliter, quia per se, & formaliter solum exigitur quod sit personalitas, quia hoc præcisè dicitur humanitati, non autem essentia, & solum supplet pro personalitate propria, non pro essentia propria, vnde solum terminat humanitatem, & vniionem formaliter quia personalitas, non formaliter quia essentia: Attamen, quoad videri opposito modo se habet, quia Deus non videtur, nec est visibilis quidditative vt suppleat pro alio, sed per se immediatè ratione suæ essentia vt est in se, & vt ite ipsam præsentantis intellectui; implicat autem se ipsam præsentanti intellectui vt est in se, nisi præsens illi sit cum Trinitate personarum, quia Trinitas non aliter videri potest, nisi ratione essentia, & quatenus essentia præsentatur vt est in se, non enim Trinitas est visibilis seorsum ab essentia, & per aliam speciem ab essentia, vt contrarij ipsi latentur. Ex quo patet ad confirmationem, iam enim ostendimus cur personalitas possit esse sola ratio terminandi vniionem, & humanitatem, quia nempe sola per se supplet, quod deficit humanitati, eo quod humanitati solum deficit personalitas, non autem essentia; hæc autem ratio non nullat quoad visionem vt per se patet, sed potius opposita, quia personalitas diuina non est visibilis ratione sui seorsum ab essentia, sed solum est visibilis quidditative ratione quidditatis, & essentia. Ex quo etiam ad secundam, nego antecedens, quia personæ non sunt visibiles seorsum vna ab alia, alias darentur in Deo tres visibiles realiter distinctæ, & posset tres personæ videri seorsum tribus visionibus quidditativis realiter distinctis, tribusque speciebus quidditativis, & tribus verbis, seu speciebus expressis realiter distinctis; quod sanè absurdissimum est, quia cum species quiddiativa sit ipsa quidditas, vel essentia in esse intelligibili, darentur tres Dei essentia, & quidditates in esse intelligibili realiter distinctæ, iamque Deus in mente videns non esset vnus in essentia, & quidditate, sed triplex, & consequenter non videretur vt est in se, sed aliter valde quam est, & quam potest esse in se. Concluditur ergo quod personæ diuine non habent aliam visibilitatem, nisi visibilitatem ipsius essentia, & ratione essentia, & consequenter, quod visa essentia, necessario viderentur quomodo.

modo videri possunt, sicut quia corpus non habet aliam visibilitatem, nisi ratione coloris, implicat videri colorem corporis, quin videatur corpus quantum videri potest.

26 Denique obijcies: Beati non vident omnes actus liberos Dei, sed plura decreta libera latent ipsos, ut mox dicam: Sed decreta libera Dei sunt formaliter in Deo realiter cum ipso identificata: Ergo non vident omnia quæ sunt formaliter in Deo. Hoc argumentum, ut solvatur pendet à modo constituendi actus liberos in Deo, eoque importunum est in præsentia. Fateor enim eos, qui decreta libera constituunt adæquate per formalitates intrinsecas Dei, aut per activas intrinsecas terminationes ex parte ipsius Dei intrinsecè contingentes, & defectibiles, suam difficultatem habere in explicando, quomodo videatur Deus quidditative, & intuitivè, ipsis non visis, sed hanc difficultatem solvere penes ipsos est. Dicam tamen, quod dici potest in ea sententia, nempe concessa maiori, distinguendo minorem: Decreta libera sunt formaliter in Deo necessariò, nego: Liberè, concedo minorem, & distinguo consequens: Ergo non vident omnia, quæ sunt formaliter necessaria in Deo, nego: Quæ sunt libera, concedo consequentiam, quia de ratione visionis quidditative, & intuitivè non est quod videat, nisi ea omnia quæ necessariò, & essentialiter conveniant obiecto, aut quæ sunt de essentia illius; decreta autem libera quoad liberas formalitates, aut terminationes, licet sint formaliter in Deo, non sunt de essentia Dei, nec prædicata necessaria illius, unde ut Deus videatur intuitivè, & quidditative non opus est, quod videantur. Quod si dicas, quomodo non videntur si identificantur cum Deo? Nam si identificantur, & non videntur, visio erit præcisiva realiter inter prædicata identificata. Ad hoc responderi potest, illam esse præcisivam inter prædicata liberè identificata, non inter prædicata necessariò, & essentialiter identificata; quia sicut Deus potest existere in se sine illis, ita potest videri sine illis. Quod Deus possit existere in se adæquate sine illis supponendum est in tali sententia, quo supposito, licet difficile cum iure realis identitatis, nulla est maior difficultas in eo, quod videatur sine illis, quæ tamen ratio non currit in alijs prædicatis necessarijs, & essentialibus Deo, sine quibus esse non potest.

27 Ac in mea sententia, in qua actus liberi, seu decreta libera constituuntur de connotato per terminationes passivas obiectorum, facilius est solutio, distinguendo maiorem argumenti: Beati non vident actus liberos quoad id omne quod importat pro recto, nego: Quoad obliquum, concedo maiorem; & distinguo minorem, sunt formaliter in Deo pro recto, concedo: Pro obliquo, & connotato, nego minorem, &

consequentiam, quæ solutio amplius patebit, cum hos terminos explicabimus agentes de actu libero Dei.

## QUESTIO XV.

### AN BEATI VIDEANT IN DEO creaturas quomodo, & quasi?

**N** DE his quidam breviter agendum est, nam præsertim attinent ad sequentem computationem, in qua fuscè agitur de modo, quo Deus cognoscit creaturas, an in se ipso, an in se ipsis, an in se ipso, ut in causa, & obiecto prius cognito, an solum in se ipso, ut in specie, & speculo, unde in præsentia, solum in aliquibus, quæ specialiter in beatis potius quam in Deo ipso difficultatem habent, immorabimur.

1 Notandum tamen est primò, creaturas dupliciter considerari posse, nempe ut possibiles, & secundum earum necessariam quidditatem, & possibilitatem; vel ut contingenter futuras, aut existentes. Sub utraque consideratione procedit quæstio præfens. Nota secundò, aliquid posse cognosci à beato dupliciter; primò ex vi visionis Dei, & in ipso Deo; secundò extra Deum in se ipso per propriam, & distinctam speciem. Ex penes hos duos modos cognoscendi creaturas distinguunt Theologi ex D. Augustino lib. 4. de Genesi, ad Litter. cap. 13. duas cognitiones, aut scientias in beatis. Primam, rerum in verbo, seu in Deo, & hanc vocant cognitionem matutinam, & scientiam beatam. Secundam, rerum in se ipsis, & hanc vocant cognitionem vespertinam, & scientiam iusulam. Quanta autem sit differentia inter has duas cognitiones explicat August. ubi supra his verbis: *Multum interest inter cognitionem rerum cuiusque in verbo Dei, & cognitionem in natura eius; ut illud meritò ad diem pertineat, hoc ad vespertinam: In comparatione enim lucis illius, qua in verbo Dei conspicitur, omnis cognitio, qua creaturam quamlibet in se ipsa novimus, non imò meritò nox dici potest.* Unde verba illa Genes. 1. *Et tuncque est vespere, & mane dies unus*, mysticè exponit de die beatitudinis, quæ quasi duplici luce, ita duplici cognitione constat, nempe una in verbo, quæ est quasi lux matutina, & alia rerum extra verbum in se ipsis, quæ sit quasi vespertinum, aut lux, & cognitio vespertina. Nota tertio, quod cognosci ex vi visionis Dei, dupliciter intelligi potest, nempe primo intransitivè, & formaliter, si nempe per ipsam Dei visionem videatur. Secundò causaliter, & transitivè, si nempe non per ipsam visionem, sed per aliam cognitionem, & species derivatas, casualas, aut originatas ex ipsa visione, & hæc secunda cognitio rerum propriè non est cognitio rerum in verbo, licet extrinsecè dici possit ex cognitione verbi procedens.

No-



Nota quartò, quadrupliciter posse plura eadem cognitione cognosci. Primò ex æquo omnia, ita ut nullum sit ratio cognoscendi aliud, ut cum quis cognoscit simul sex homines. Secundò ita ut utrumque simul cognoscatur, vnum in recto, & aliud purè ut terminus, aut connotatum rectè, sicut ea cognitione, qua quis cognoscit Patrem, simul de connotato cognoscit Filium. Tertiò vnum potest cognosci in alio, non ut quod cognitò, sed solum ut quo, ut eum quis cognoscit hominem in sui speciei expressa, quam ut quod non cognoscit. Quartò potest vnum cognosci in alio ut in obiecto prius cognitò ut quod, ratione nempe connexionis, & continentie, seu causalitatis, ut quado effectus cognoscitur in causa prius cognita, ipsum continente, & à priori interente, per scientiam nempe strictè talem, & à priori, quæ est cognitio effectus per suam causam. His suppositis.

PRIMA CONCLUSIO.

3 **D**eo primò: *Beati vident creaturas in verbo seu in Deo, ut in causa prius cognita.* Conclusio ista hand obscure insinuat ab Augustin. tum vbi suprâ, præter. cap. 24. vbi expressè ait, Angelos beatos *videre universam creaturam in ipso verbo Dei, in quo sunt omnium, etiam quæ temporaliter facta sunt, æternæ rationes, tanquam in eo, per quod facta sunt.* Tum lib. 12. de Civitat. Dei, cap. 2. vbi sic ait: *Cognitio criatura in se ipsa de coloratione est, quæ cum in Dei sapientia cognoscitur, veluti in arte, per quam facta est.* Constat etiam ex Bernard. de Considerat. cap. 1. vbi sic ait: *Creatura Cæli videt verbum, & in verbo facta per verbum: Nec enim vel ipsa noverit, ad ipsa descendit, quæ ibi videt, vbi longè melius sunt, quam in se ipsa.* Mitto alia SS. PP. testimonia. Nostram autem assertionem probat D. Thom. in præsent. artie. 8. hoc pacto: *Manifestum est, quod sic aliqua videntur in Deo, secundum quod sunt in ipso: Sed omnia alia sunt in Deo, sicut effectus sunt in virtute in sua causa: Igitur videntur omnia in Deo sicut effectus in sua causa.*

4 Respondet P. Vazquez, & R. Scotista, ex his SS. PP. testimonijs, solum constare, quod creaturæ videantur à beatis in verbo, aut in Deo, secundum esse eminentiale earum indistincto ab ipso Deo, & eius essentia; eo sensu, quo ab Augustino dicitur, quod creatura in Deo est eius creatrix essentia, non autem quod cognoscantur in verbo secundum esse formale ipsarum, aut secundum proprias quidditates. Sed contra est manifestè, quia August. expressè ait, Angelos Sanctos videre creaturas in verbo, tanquam in quo sunt omnium earum æternæ rationes, tanquam in eo per quod facta sunt; item creaturas cognoscit

in divina sapientia veluti in arte, per quam factæ sunt. Et Bernardus inq: *È, quod beatus videt in verbo facta per verbum: Sed esse eminentiale creaturarum indistinctum ab ipsa essentia Dei, non potest videri tanquam quid factum per verbum, nec tanquam in arte per quam factum est, nec tanquam in quo sunt æternæ rationes ipsius esse eminentialis; siquidem æternæ illæ rationes, seu idex, non sunt idex ipsius esse eminentialis, sed sunt idex formalis esse, & quidditatis propriæ creaturarum, nec ipsum esse eminentiale est factum, aut factibile per verbum, nec per artem, ut per se notum est: Ergo violenter exponuntur testimonia prædicta eo sensu, ut beati solum vident in verbo ipsum esse eminentiale creaturarum indistinctum ab ipsa essentia Dei.* Contrasecundò ex ipso D. Thom. *infra quæst. 58. artie. 7.* vbi explicans quomodo Angeli Sancti vident in verbo creaturas, sic ait: *Non enim videndo verbum, cognoscunt solum illud esse rerum, quod habent in verbo, sed illud esse, quod habent in propria natura: sicut Deus per hoc quod videt se, cognoscit esse rerum, quod habent in propria natura:* Ergo cognoscere res in verbo in sensu D. Thom. & SS. PP. non est præcisè cognoscere esse eminentiale, quod habent in Deo, sed esse formale, quod habent in propria natura. Confirmatur, quia cognoscere creaturas in verbo, seu in Deo, ut in causa, non est præcisè in sensu PP. cognoscere Deum, & nihil præter Deum; alias dum PP. asserunt beatos videre creaturas in verbo, seu in Deo, nihil amplius dicent, quam quod vident Deum, & nihil præterea; quod sanè non tam est exponere, quam illudere verba PP. Ergo in sensu PP. est videre aliquid præter Deum ipsum: Sed esse eminentiale creaturarum præcisè non est aliquid præter Deum, sed præcisè ipse Deus, & solum esse, & quidditas formalis, & propria creaturarum est præter Deum: Ergo sensus PP. non est, quod beati solum vident in Deo esse eminentiale ipsarum; sed quod in Deo, & in verbo cognoscunt esse formale ipsarum, & quidditates proprias. Confirmatur secundò ex Bernard. expressè dicente, quod beatus, ut creaturas noverit, non indiget descendere ad ipsas, sed ibi eas videt, vbi longè melius sunt: Sed si eas non cognosceret in verbo secundum naturas, & quidditates proprias, ad eas cognoscendas simpliciter, opus esset, quod ad eas descenderet: Ergo. Tertio, quia cognoscere in verbo præcisè esse eminentiale rerum, propriè loquendo, solum est cognoscere Deum, non autem creaturas, quia illud esse eminentiale propriè non est creatura aliqua, sed Deus ipse; nisi forsitan metaphoricè, & improprie: Sed nulla est ratio, quæ cogat dicere PP. non propriè, sed improprie loquutos fuisse: Ergo qui se PP. exposuerit, violenter, & pro nutu eos exponit. Denique, quia beati non cognoscunt

cunt in verbo omnes creaturas posibles, nec id PP. alterrunt: Sed cognoscunt esse eminentiale omnium, nempe esse infinitum Dei: Ergo in sententia PP. non est idem cognoscere creaturas in verbo, ac cognoscere esse eminentiale earum indilinctum à Deo.

5 Respondent secundò: Beatos cognoscere creaturas in verbo tanquam in specie, non tanquam in obiecto prius cognito. Sed contra etiam est, quia in contrariorum sententia id subfiniri non potest, si enim pro cognoscenda essentia divina, ipsa essentia divina non est beatis verbum, seu species expressa, quin nec impressa, ut renet P. Vazquez, multò minus erit illis species, nec impressa, nec expressa ad creaturas cognoscendas, ut per se patet: Ergo non cognoscunt creaturas in verbo divino, aut in essentia divina, tanquam in specie, nec impressa, nec expressa illarum. Secundò, quia nec in nostra sententia essentia divina per se est species, nec impressa, nec expressa creaturarum; tum quia species specificatur ab obiecto, cuius est species; tum quia est per se propter obiectum representandum; essentia autem divina per se non potest specificari à creaturis, nec esse propter ipsas: Ergo non potest beatus creaturas cognoscere in Deo tanquam in earum specie expressa, nec impressa. Tertiò, quia per cognitionem, qua obiectum cognoscitur in specie expressa ut exercitè tali, non cognoscitur propriè, & ut quod ipsa species, sed solum ut quod, & improprie: Sed beati nullam habent cognitionem creaturarum in verbo, qua, propriè non cognoscant verbum ut quod; ita quod respectu illius cognitionis Deus sit species, sed non obiectum propriè cognitum: Ergo. Demum, quia ut *Disputat. sequent.* ostendemus, essentia divina, ut species, per prius representat se ipsam ut causam, & secundariò creaturas ratione essentia divina per prius representat ut causa est creaturarum: Ergo beatus, ex hoc ipso, quod cognoscit creaturas ut representantur in verbo, seu in essentia divina, per prius cognoscit essentiam Divinam ut causam creaturarum, & ratione illius creaturas. Ergo cognoscit creaturas in Deo tanquam in causa prius cognita.

6 Secundò probatur conclusio ratione à priori, & confirmatur dicta: Effectus contentus in causa potest cognosci in causa prius cognita, & ex vi cognitionis causæ, nam sicut effectus à posteriori ducit in cognitionem causæ, ita causa per prius cognita potest à priori ducere in cognitionem effectus: Sed creatura secundum proprias rationes continetur in Deo tanquam effectus in sua causa: Ergo possunt cognosci in Deo tanquam in causa prius cognita, & ex vi cognitionis causæ: Ergo sic cognoscuntur à beatis.

7 Respondent primò contrarij, tunc solum posse effectum cognosci in causa prius cognita, &

ex vi cognitionis illius, quando causa dicit intrinsecum ordinem transcendentem ad effectum, & connexionem intrinsecam cum illo; Deum vero esse causam creaturarum, sed nullum dicere ordinem transcendentem ad creaturas, nec connexionem intrinsecam cum illis. Sed contra est, quia contrarij confundunt ordinem transcendentem cum connexionem; nos enim fatemur Deum, nec eius omnipotentiam, non dicere ordinem transcendentem ad creaturas; cum hoc autem defendimus dicere connexionem intrinsecam à priori cum creaturis, illaque à priori inferre ut causa suos effectus: Sed illa connectio sufficit, ut in ipso tanquam in causa prius cognita cognoscantur creaturæ, quia causa connecta, & infrens à priori effectus est medium, in quo scientificè à priori possunt cognosci: Ergo. Sed de hoc redibit sermo *Disputat. sequent.*

8 Sed obijciunt primò contrarij: Causa non relata ad effectum non potest esse sufficiens medium, in quo, ut prius cognito, cognoscatur effectus: Sed Deus, licet sit causa creaturarum, non dicit relationem realem ad creaturas: Ergo. Respondetur faciliè, distinguendo maiorem: Causa non relata ad effectum, nec intrinsecè cum illo connecta, concedo: Non relata, sed intrinsecè connecta, nego maiorem, & distincta minori eodem modo, nego consequentiam. Sed replicant: Implicat, causam esse connectam cum effectu, quin sit relata ad ipsum, & ab illo dependens, siquidem si est connecta, sine illo existere non poterit. Sed per nos Deus non est causa relata: Ergo nec connecta cum effectibus. Respondeo, negando maiorem, quia, quod Deus existere non possit sine creaturis ut possibilibus, cum quibus solis habet necessariam connexionem, non est quia dependat vltò modo ab illis, nec quia dicat ordinem ad illas, sed quia ab intrinsecò ex sua summa fecunditate infert à priori possibilitatem illarum, ut explicavimus in *Philosoph. lib. 2. quest. 8. n. 1* & 5, cui nihil nunc occurrit addendum.

9 Obijciunt secundò: Eatenus per nos creatura cognosci possunt in Deo, quatenus; & quia in illo continentur: Sed solum continentur in Deo secundum esse eminentiale: Ergo solum cognoscuntur in Deo secundum esse eminentiale, non vero secundum esse formale earum. Respondet primò, instando argumentum, quia iuxta contrarios, & omnes, obiectum quodlibet cognoscitur in verbo mentis, quia in illo continentur; & tamen in illo non continentur secundum esse naturale, & physicum, sed solum secundum esse intentionale: Ergo solum cognoscitur secundum esse intentionale? Incepta consequentia. Insto secundò: Eatenus potest Deus producere creaturas, quatenus illas continet: Sed non continet eas secundum esse proprium, & formale, sed solum secundum esse eminentiale: Ergo non potest illas

producere secundum esse proprium, & formale, & d. solum secundum esse eminentiale? Ineptissima consequentia. Respondet secundò, concessa maiori, distinguendo minorem: Solum continetur formaliter in Deo secundum esse eminentiale, concedo: Solum continetur eminenter in Deo secundum esse eminentiale, nego minorem, & consequentiam; quia aliud est, quod continetur eminenter in Deo; aliud ipsa continentia eminentialis, seu esse eminentiale: Igitur, quod continetur eminenter in Deo non est ipsu esse eminentiale creaturarum, nec ipsa continentia eminentialis illarum, nam hæc formaliter est in Deo; sed est ipsum esse formale creaturarum realiter à Deo distinctum, quod licet formaliter ut est intrinsecè in se, non præcontinetur in Deo, eminenter, & causaliter in illo præcontinetur. Vnde ex parte rei contentæ, quod eminenter continetur in Deo non est ipsum esse eminentiale, sed ipsum esse formale creaturarum, licet modus, quo continetur, & est in Deo, sit eminentialis, & non formales. Ex quo aliter distinguo maiorem: Solum continetur in Deo secundum esse eminentiale ex parte rei contentæ, nego minorem: Ex parte modi continentie, seu continentis, concedo minorem, & nego consequentiam; quia ut effectus aliquis cognoscatur in causa secundum esse proprium, & distinctum ipsius effectus, non opus est, imò impossibile, quod ipsemet effectus, & secundum idem esse sit, aut continetur formaliter in causa, quia alias esset indistinctus à causa, & consequenter iam non esset effectus, nec illa causa; sed solum opus est, quod effectus secundum proprium, & distinctum esse sit quod continetur, & præexistit in causa, licet sub alio esse, seu alio modo essendi, quia aliter non salvaretur, nec salvari potest distinctio realis effectus contenti à causa contentæ; & ex hoc ipso, quod causa continet in se, licet modo eminentiori, effectum quantum ad esse proprium, & formale effectus, est sufficiens medium ad cognoscendum effectum. Et ratio est, quia ut causa præcognita moveat ad cognitionem effectus, non requiritur maior continentia, quam quæ requiritur ut causa præexistens producat effectum, imò maior exigitur continentia effectus ad illum producendum, quam ad illum obiectivè ostendendum intellectui, ut per se patet: Sed ad producendum effectum secundum esse proprium, & formale effectus, non requiritur, quod præcontinetur formaliter in causa secundum esse proprium, & formale, immo hoc tolleret distinctionem inter causam, & effectum; sed satis est, quod secundum esse proprium, & formale ex parte rei contentæ, continetur in causa sub alio esse, & alio modo, nempe eminentiali, aut virtuali, ut per se etià patet: Ergo ut causa prius cognita obiectivè mostret, & ostendat intellectui effectum secundum esse illius proprium, & formale, hæc secunda continentia sufficit, & non requiritur prima.

10 Obijciunt tertio: Si beatus in scientia divi-

na prius cognita, & ex vi cognitionis illius cognosceret creaturas, quia in illo contentas, cognosceret in ea omnes creaturas possibiles; quia omnes equè continentur in illa: Sed non omnes cognoscit: Ergo nullam, quia non videtur maior ratio, unius, quam omnium. Ut huic argumento, quod potissimum est sententiæ contrariæ, respondeam,

## SECUNDA CONCLUSIO.

11 **D**ico secundò: *Beati non vident, nec videre possunt in Deo omnia possibilia, sed pauciora, vel pauciora iuxta modum videndi Deum magis, vel minus perspicacem.* Ita in præfatu. D. Tho. art. 8. & sic probat: Creaturæ cognoscuntur in Deo ut in sua causa: Sed beatus non potest in Deo ut in causa omnes effectus possibiles cognoscere: Ergo. Probat minorem, quia tanto plures effectus videntur, seu cognoscuntur in causa, quanto causa perfectius cognoscitur: Ergo ille solum poterit in causa omnes effectus, & omnes rationes effectuum cognoscere, qui causam totaliter comprehendit: Sed beati non comprehendunt; nec comprehendere possunt totaliter Deum ut causam: Ergo nec vident, nec videre possunt, aut cognoscere in ipso, ut in causa, omnes effectus possibiles, secundum omnes eorum rationes, hoc enim esset comprehendere Deum. Antecedens probat D. Tho. a paritate principij, in quo plures, aut pauciores conclusiones cognoscitur possunt; qui enim, inquit, habet intellectum elevatum, hoc est, depuratum, & perspicacem; statim duo principio demonstrativo proposito, ex ipso multarum conclusionum cognitionem accipit, quod non convenit ei, qui intellectus debiliore est, sed oportet, quod ei singula explicetur: Sed Deus ut prima causa creaturarum, ille habet ut primum principium demonstrativum illarum: Ergo ille plures creaturas in eo ut in causa cognoscere poterit, qui perfectius, & subtilius ipsum ut causam cognoscatur, & pauciores, qui minus perfecte ipsum cognoverit, & tanto plures in eo cognoscat, quanto perfectius ipsum, & subtilius cognoscat. Explicatur, nam cognitio effectuum in causa non provenit præcisè ex eo quod effectus continentur in causa, nec ex eo quod causa continens effectus utrumque cognoscatur, sed ex eo quod cognoscatur penetratius magis, & magis, ita ut qui magis penetraverit causam, plures in ea agnoscat effectus, qui minus, pauciores; sicut cognitio conclusionum in principio aliquo non pendet solum ex simplici cognitione quidditativa principij, sed ex cognitione penetrativa illius magis, & magis intensè, & perspicaci, unde intellectus magis perspicaciter cognoscens principium, plures in eo conclusiones agnoscit; qui minus, pauciores: Ergo solus ille cognoscendo causam poterit pervenire ad cognoscendos omnes effectus in ea contentos, qui pervenerit ad cognoscendā causam perfectius, & quantum cognoscibilis est, id est, comprehens-

ve: Sed beati non possunt pervenire ad cognoscendum Deum vt causam perfectissimam, & comprehensivam, seu quanta cognoscibilis est, vt iam supra ostendimus. Ergo nec possunt pervenire ad cognoscendos omnes effectus possibiles in Deo vt in causa.

12 Ex quo ad tertiam obiectionem ex n. 10. nego maiorem, quia licet beatus cognoscat in Deo vt causam, sive in eius omnipotentia creaturas, quia in ea contentas, ly quia dicente ratio nem obiectivam, non inde colligitur, quod cognoscat omnes, sed proportionaliter plures, aut pauciores, secundum quod plus, vel minus perfecte cognoverit Deum vt causam, seu eius omnipotentiam; sicut, quamvis qui cognoscit conclusiones in principio aliquo, cognoscat eas, quia contentas in tali principio, non sequitur, quod quidditative cognito principio, cognoscat omnes conclusiones in illo contentas, sed plures, vel pauciores, iuxta maiorem, vel minorem penetrationem talis principij. Ex quo sequitur, quod sicut beati, vt supra ostendimus *quest. 12. in* inqualiter cognoscunt essentiam divinam, alij minus perfecte, alij magis, ita inqualiter cognoscunt creaturas in Deo, alius plures, alij pauciores, nullus tamen omnes, quia nullus summus, & perfectissimus Deum cognoscit, quia nullus Deum comprehendit.

13 Sed replicabis primo: Essentia, vel omnipotentia divina, vt prius cognita, non liberè, sed necessàriò representat creaturas: Ergo vel omnes, vel nullam. Probatur consequentia, siquidem quia non liberè, sed necessàriò representat sua prædicata formalia, non potest representare vnum sine alio, atque adeò beatus non potest cognoscere vnum attributum sine alio: Ergo quia non liberè, sed necessàriò representat creaturas, vel omnes, vel nullam representabit, atque adeò beatus non poterit aliquas, & non omnes in essentia Dei cognoscere. Secundo: Visa omnipotentia, non potest non cognosci creatura possibilis, seu producibilis in communi: non alia ratione, nisi quia omnipotentia vt talis concèditur cum creatura producibili: Sed per nos omnipotentia etiam connectitur cum qualibet creatura producibili in particulari: Ergo, visa omnipotentia, non potest non cognosci qualibet creatura possibilis in particulari. Tertiò, nam ideo non potest cognosci quidditative omnipotentia, quin cognoscat ratio creaturæ possibilis vt sic, quia omnipotentia est essentialiter continencia creaturæ possibilis, & quia non potest cognosci talis continencia, non cognita creatura vt contenta. Sed per nos est essentialiter etiam continencia creaturæ possibilis in particulari, & non potest cognosci continencia creaturæ possibilis in particulari, non cognita ipsa creatura in particulari: Ergo.

14 Respondendo, concessio antecedenti, negando consequentiam. Ad eius probationem, distinguo causalè: Quia non liberè, sed necessàriò representat sua prædicata formalia præcisè, nego causalè: Et simul quia sua prædicata formalia sunt de per

se patentibus cognoscenti quidditative divinam essentiam, concedo causalè, & nego consequentià: quia hæc est differentia inter prædicata formalia Dei, & creaturas possibiles eminenter solum in eo contentas, quod prædicata formalia, cū formaliter sint de quidditate Dei, seu ipsa eius essentia à parte rei, per se spectant ad cognitionem quidditativam, & per se patent cognoscenti Deum quidditative, quin opus sit ad ea cognoscenda maiori, vel minori intentione, perspicacia, aut penetratione ipsius Dei, seu divinæ essentia: tamen creaturæ possibiles eminenter solum in Deo contentæ sunt de per se latèntibus in Deo quidditative cognito, quia per se earum cognitio non spectat ad quidditativam Dei cognitionem, cū ipse creaturæ secundum proprias rationes non sint ipsa quidditas Dei, nec de illius quidditate, sed realiter ab ea distinctæ; unde quod cognoscantur in Deo pendet ex modo cognoscendi ipsum maiori perspicacia, & penetratione, & non ex cognitione quidditativa quoad substantiā præcisè; sicut, quod cognoscatur aliquod principium quoad formale ipsius, salvatur per solam cognitionem quidditativam ipsius quoad substantiā, & prædicatum: quod vero cognoscantur in eo conclusiones, pendet ex modo cognoscendi tale principium cū maiori perspicacia, & penetratione. Vnde ex quo beatus videt quidditative Dei, necessàriò videt omnia prædicata formalia Dei, sed non eo ipso videt omnes creaturas possibiles, sed plures, vel pauciores, iuxta modum maioris intentionis, perspicaciæ, & penetrationis, quo ipsam essentiam videt. Licet enim Deus vt causa universalis, quantum est ex se representet necessàriò omnes intellectui summè, perfectissimè, & comprehensivè ipsum cognoscenti, non tamen intellectui cognoscenti ipsum modo finito, & finita perspicacia: huic enim solum representat creaturas proportionaliter iuxta capacitatem, & modum cognoscendi illius magis, vel minus perspicacem.

15 Ex quo ad secundam, distinguo causalè: Non alia ratione, nisi quia omnipotentia connectitur cum creatura possibili in communi connexionē per se patentē, & spectantē ad cognitionem quidditativā ipsius, concedo: Quia connectitur vt cumque, nego causalè, & distinguo minorem: Omnipotentia per nos connectitur cū qualibet creatura in particulari cōnexionē per se patentē, & per se spectantē ad cognitionem quidditativā, nego: Connexionē per se latenti, & ideo spectantē ad modum maioris perspicaciæ, concedo minorem, & nego consequentiam. Quia, cum omnipotentia ex sua quidditate, & essentia sit formaliter productiva ad extra, quidditative cognita per se manifestat rationē entis productibilis, & cōnexio illius cū ratione entis productibilis per se patet cognoscenti ipsā quidditative, attamen cōnexio illius cū qualibet creatura in particulari per se non patet cognoscenti illā purè quidditative, quia est de per se latèntibus, & egeñtibus modo maioris perspicaciæ, & penetrationis.

Ex quo ad tertium, distinguo causalem quoad secundam partem; & quia non potest cognosci quidditative continentia, non cognita creatura contenta ut sic concedo: Aliter, nego causalem. Et distinguo minorem quoad secundam partem: Non potest cognosci continentia creaturæ possibilis in particulari quidditative, non cognita creatura ipsa in particulari, nego minorem: Non potest cognosci comprehensive, concedo minorem, & nego consequentiam; itaque satemur, quod tam de essentia omnipotentis est continentia creaturarum in communi, quam continentia creaturæ talis, vel talis in particulari, quia eadem ipsissima continentia est, loquendo pro recto; nec enim distinguimus in Deo diversas continentias creaturarum pro recto, sed vna simplicissima continentia pro recto continet omnes tam in communi, quam in particulari; ceterum disparitas est in eo, quod hæc continentia pro recto cognosci nequit quidditative, nisi cognoscendo pro obliquo creaturas in communi, quia obliquum potentia in communi sumptum, est de per se parentibus in recto quidditative cognito; at tamen cognosci potest quidditative non cognoscendo distincte, & in particulari pro obliquo creaturas contentas, quia modus iste cognoscendi distincte, & in particulari creaturas contentas pendet ex modo cognoscendi continentiam ipsam cum maiori penetratione, & perspicacia. Exempli gratia non potest quis cognoscere quidditative rationem communem entis explicitam continentem sub se plura genera, & species entis, nisi cognoscendo in communi species, & genera entis, bene verò, quin cognoscat eas in particulari; quia hic modus cognoscendi pendet ex modo maioris perspicacitæ, & penetrationis.

16. Obijcies quartò contra dicta: Licet, ex prædictis explicari possit ratio cur, inter beatos, vnus plures, alius pauciores creaturas possibiles in Deo cognoscat, nempe, quia vnus maiori, alius minori perspicacia Deum videt, tamen assignari nequit ratio cur vnus istas, & alter alias cognoscat: Ergo vel eandem vnus ac alius cognoscat, quod absurdum videtur; vel aliunde, quam in Deo prius cognito ipsas cognoscunt.

17. Respondeo hoc argumentum esse quidem difficile per se, eo quod causam querit differentie individualis inter ipsas visiones beatas, & semper sunt difficile inveniendæ causæ differentiarum individualium in particulari. Sed nihilominus instatur in sententia contraria, sicut & præcedens; nam licet contrarii negent creaturas videri in Deo formaliter, seu intransitive ex vi ipsius visionis ipsius Dei, non tamen negant videri causaliter ex vi visionis Dei; sed potius asserunt ex visione Dei originari, & causari aliam cognitionem, quia creaturas beati cognoscunt, ut sic explicare possint testimonia PP. dicentium quod creatura

cognoscuntur in Deo, seu in verbo, nempe causaliter, & originative, quatenus ex cognitione verbè originatur cognitio creaturarum. Quo supposito inquiri à contrariis, cur visio beata causar, & insert in vno beato cognitionem plurium creaturarum, in alio cognitionem pauciorum? Cur in vno causar, & insert cognitionem harum, in alio cognitionem aliarum? Reddant ipsi competentem rationem huius differentie, & eandem nos reddere poterimus, cur per vnā visionem beatam, & ex vi ipsius videantur plures, & ista, potius quam pauciores, & alie creaturæ possibiles.

18. Igitur in primis aliqui ex nostris respondent, rationem discriminis esse solam Dei voluntatem, qua vult suam essentiam vñtri menti beati ut representativam potius vnus creaturæ quam alterius. Sed contra est, quia licet divina voluntas sit prima, & causalis ratio differentie per modum causæ efficientis, ut vna potius creatura, quam alia videatur, tamen non potest esse proxima, & formalis ratio per modum causæ formalis talis differentie; sicut licet divina voluntas sit causa prima cur vnus homo nascatur albus, & alius niger, non tamen est proxima, & formalis ratio, sed restat inquirere aliam rationem proximam, & formalem: Ergo pariter in nostro casu. Explicatur: Vel divina voluntas causat aliquam diversitatem ex parte intellectus, aut ex parte essentia divinx, vi cuius vnus beatus videat creaturas, quas alter non videt; vel nullam huiusmodi diversitatem causat, nec ex parte intellectus, nec ex parte essentia divinx? Si nullam diversitatem causat, impossibile est, quod faciat videri ab vno creaturas istas, & ab alio diversas. Si aliquam diversitatem causat, illa diversitas erit ratio proxima, & formalis cur vnus videat istas, & alius diversas. Sed rogo an istam diversitatem causet ex parte essentia divinx? An ex parte intellectus, aut luminis?

19. Respondent aliqui diversitatem istam esse solam ex parte essentia divinx diversitatem concurrentis ex parte sua cum vno, ac cum alio intellectu, & obiectivè determinantis ad has potius, quam alias creaturas cognoscendas. Sed nec hi satisfaciunt, quia essentia divina ex parte sua nullam diversitatem importare potest, siquidem eadem ipsissima est respectu vnus intellectus, ac respectu alterius, & eodem modo quantum est ex parte sua representat, unde nisi ex parte intellectus, cui vñtur, & cui representat, aliqua diversitas supponatur, impossibile videtur, quod diversimodè cum vno, ac cum alio concurrat, & quod diversas creaturas vni, quam alteri representet; siquidem idem eodem intellectui eodem modo se habenti, idem, & non diversum representat necessarìo. Potissimè cum essentia divina in representando, & concurrente obiectivè non sit formaliter libera, sed necessarìo representet, quidquid representat, ut potè in genere causæ formæ.

lis, & non efficientis propriè talis. Querenda ergo est alia ratio prædictæ diversitatis. Pro qua detegenda.

### TERTIA CONCLUSIO.

20 **D**ico tertio: *Ratio quare beatus videt has potius creaturas, quam alias inæquales in perfectione, supposita ex parte intellectus determinata intensio luminis, est quia tales creaturae sunt magis, vel minus latentes in essentia, & omnipotentia Dei. Ratio vero cur inter aequales cognoscatur has potius, quam alias, solum esse potest differentiæ individualis luminis gloria.* Prima pars est expressa D. Thom. *quest. 8. de Veritat. artic. 4. ad 1.* ubi sic ait: *Quaedam sunt latentes, quedam manifestiores, & ideo ex visione divina essentia quedam cognoscuntur, & quedam non.* Sed respondet Illust. Godoy, cui hæc ratio non placuit, quod D. Tho. sensus est, ista cognosci præ alijs, quia ista sunt manifestiora in actu secundo ratione voluntariæ representationis essentiae divinæ, non quia in actu primo, & ex natura rei sint manifestiores. Sed contra est, quia creaturæ, quæ cognoscuntur non sunt, manifestiores in actu secundo, quam aliæ, quæ non cognoscuntur, sed vnicè manifestæ in actu secundo; ex duabus enim creaturis, quarum una cognoscitur, & alia non, non est una manifestior alia in actu secundo, cum alia non sit manifesta in actu secundo; nam comparativum supponit positivum in utroque extremo, unde vnam esse manifestiorem alia in actu secundo, supponit utramque esse manifestam in actu secundo: Sed D. Thom. reddit rationem, cur *quedam cognoscantur, & quedam non*, in quo supponit, quedam esse manifestam in actu secundo, & quedam non: Ergo dum inquit, rationem esse *quia quedam sunt manifestiores, & quedam latentes*, non potest intelligi, quia sunt manifestiores in actu secundo, sed quia sunt manifestiores in actu primo, & ex natura rei. Contra secundò, quia idem est formalissimè, esse manifestas in actu secundo, ac cognosci, idemque esse latentes in actu secundo, ac non cognosci: Sed D. Thom. vt potè scientificè loquens, non respondet idem per idem, petendo principium: Ergo sensus illius non est, quia quedam sunt manifestæ in actu secundo, & quedam non. Contra tertio, quia essentia divina ex parte sua non repræsentat voluntariè creaturas possibiles, sed necessariò ex parte sua vi necessariæ connexionis, & convenientiæ illarum: Ergo falso exponit D. Thom. de manifestatione creaturarum ex vi voluntariæ representationis essentiae divinæ. Quartò, quia si ita exponi posset, pariter dici posset, rationem cognoscendi plures, vel pauciores creaturas, esse voluntariam representationem essentiae divinæ; non maiorem, vel minorem perspi-

ciatiam, aut intensiorem ex parte luminis: Sed hoc non admittit Illust. Godoy: Ergo inconsequenter recurrit ad voluntariam representationem essentiae divinæ.

21 Deinde probatur ratione, quia inter creaturas possibiles contentas in essentia, & omnipotentia, aliæ sunt latentes alijs, aliæque minus latentes, seu manifestiores: Sed hæc est sufficiens ratio, vt istæ potius quam aliæ cognoscantur, supposita certa intensio luminis: Ergo. Maior videtur innegabilis, tam quia ex conclusionibus contentis in aliquo principio illæ sunt latentes alijs, quæ indigent maiori perspicacia in cognoscendo principium, vt detegantur, & cognoscantur: Ergo pariter de creaturis contentis in essentia, & omnipotentia Dei. Tm quia magis explicatur omnipotentia in productione aliarum, quam aliarum creatorarum: Sed non magis explicaretur, nisi illæ creaturæ essent magis latentes; quia tunc solum aliquid magis explicatur, quando extra manifestatur, quod magis in eo latebat; unde tunc aliquis amico maxime se explicat, & manifestat, quando maiora secreta, & magis occulta, & latentia, ipsi communicat: Ergo inter creaturas aliæ sunt latentes alijs in essentia, & omnipotentia Dei. Minor vero primi syllogismi non minus certa videtur, quia ex terminis creaturæ magis latentes maiori perspicacia luminis egent, quam minus latentes: Ergo si, supposita certa intensio, & perspicacia luminis, has cognoscit, & illas non, ideo erit, quia quæ non cognoscuntur, sunt latentes, ad quas detegendas opus erat maiori luminis efficacia, & intensio.

22 Sed in contra obijcit Illust. Godoy, quia vel creaturæ sint minus latentes, aut manifestiores, quia imperfectiores, vel quia perfectiores: Sed ratio, cur cognoscantur istæ potius, quam illæ, non potest esse, nec quia perfectiores, nec quia imperfectiores: Ergo nec quia minus latentes, aut manifestiores. Minor quoad primam partem probatur, quia si ratio cur istæ cognoscerentur esset, quia perfectiores, non solum illas, sed infinitas cognosceret, quia sunt possibiles infinitæ perfectiores: Sed beatus non potest, vel saltem non cognosceret infinitas creaturas in omnipotentia: Ergo quas cognoscit, non cognoscit, quia perfectiores. Et eodem modo probatur quoad secundam partem, quia si cognosceret, quas cognoscit, quia imperfectiores, cum etiam sint infinitæ possibiles imperfectiores illis, infinitas cognosceret infra versus: Sed hoc dici nequit: Ergo. Respondeo in primis negando maiorem; siquidem ratio à priori, cur illæ creaturæ sint latentes alijs, est quia de se sunt magis manifestativæ essentiae, & omnipotentiae Dei, & in quibus, si producerentur, magis Dei omnipotentia resplenderet, & manifestaretur; & forsam potest Dei om-

om.

omnipotentia, & essentia magis manifestari, & resplendere in creaturis minus perfectis, quam in alijs magis perfectis, sicut & sapientia artificis sapientia magis resplendet in minimo opere, quam in maximo. Sed quia hoc ita certum non est respectu Dei, & magis certum, quod quanto creatura perfectior est, magis ad extra manifestat essentiam, & omnipotentiam Dei, cum magis de illa participet; propterea, concessa maiori, quoad primam partem, nego minorem, quoad secundam partem. Ad cuius probationem, dico, quod cognoscit quas cognoscit, quia imperfectiores in numero finito, & proportionato suo lumini, quia lumini finito, ut alibi dicam, repugnat cognoscere infinitas species creaturarum distincte, & clare, unde non sequitur, quod debeat cognoscere omnes posibles imperfectiores sine hinc, aut principio.

23 Itaque omnes supponimus, lumen glorie finitè intentum esse, atque ad hoc non posse in essentia divina cognoscere simul, & cathegorematicè infinitas species creaturarum, sicut nec omnes; siquidem ideo non potest omnes, quia cognitio omnium vnicè potest sequi ad omnimodam, & summam penetrationem essentiz Dei, quæ impossibilis est intellectui creato; atqui eadem ratione cognitio infinitarum specierum vnicè consequi potest ad infinitam penetrationem essentiz, & omnipotentiz Dei; quæ lumini finito intellectus etiam est impossibilis: Ergo sicut ob primam rationem, supponimus intellectum beati non posse cognoscere omnes, ita propter secundam debemus supponere non posse cognoscere infinitas differentias, seu species creaturarum, quia lumen glorie est finitum, & consequenter ipsum lumen glorie, quia finitum, determinatum esse ad seriem finitam, aut cumulum finitum creaturarum præcisè; maiorem quidem, vel minorem, penes magis, vel minus de lumine, semper tenem finitum; itemque ad seriem perfectiorem, vel imperfectiorem creaturarum penes lumen magis, vel minus intentum, sed semper ad seriem finitam; unde tantum sequitur, quod per lumen magis intentum videat seriem finitam creaturarum possibilitium perfectiorum, ipso lumini proportionatam, quia perfectiorem; per lumen autem minus intentum seriem etiam finitam creaturarum minus perfectarum, tali lumini proportionatam quia imperfectiorem; siquidem lumini finito magis intentum proportionatur series finita perfectiorum creaturarum, lumini vero finito minus intentum series finita imperfectiorum creaturarum; neutri vero lumini proportionari potest series infinita, sicut nec infinita penetratio essentiz, aut omnipotentiz Dei.

24 Ex quo colliges, ut æquivocationes vitare possis, comparationem inter creaturas cognitivas lumine intensiori, & creaturas cognitivas lu-

mine minus intenso, non esse faciendam distributive inter quamlibet cum qualibet, ita ut qualibet cognita lumine intensiori sit perfectior qualibet cognita lumine minus intenso, hoc enim falsum est; led esse faciendam collectivè inter omnes cognitivas lumine intensiori, & omnes cognitivas lumine minus intenso, sive inter collectionem, & collectionem, seriem, & seriem; ita ut per lumen intensius necessariò cognoscatur series, & collectio perfectior, in qua magis resplendeat virtus omnipotentiz; per lumen vero minus intentum, necessariò cognoscatur series, & collectio minus perfecta, in qua minus resplendeat virtus omnipotentiz, semper tamen series, & collectio finita, quia lumen semper supponitur finitum.

25 Obijcit secundò Illust. Godoy: Si quidem maior perfectio creaturæ, ut cognoscatur in essentia Dei, ex terminis non explicat maiorem intentionem luminis: Ergo. Probat, quia gratia habitualis, quæ est perfectior qualibet substantia naturali creabili, cognoscitur à quolibet beato lumine quantumvis remisso: Ergo. Confirmat; quia ratio, quare creaturæ sunt manifestabiles in essentia divina, est quia connectitur cum illis: Sed æquè connectitur cum omnibus in particulari: Ergo omnes sunt æquè in illa manifestabiles, & consequenter istæ potius, quam illæ, non sunt manifestiores, nec latentes. Respondet, negando antecedens. Ad probationem, distinguo antecedens: Gratia habitualis in omni gradu possibili cognoscitur à quolibet beato, & quolibet lumine, quantumvis remisso, nego antecedens: In aliquo gradu possibilis proportionato lumini remisso, concedo antecedens, & nego consequentiam; quia cum quilibet beatus videat Deum ut Authorem supernaturalem, & naturalem, pariter videntur posibles aliquas participationes ipsius naturales, & supernaturales; & cum sit participabilis in ordine supernaturali per gratiam accidentalem, sicut in ordine naturali per naturas substantiales, pariter videntur in eo participationem accidentalem gratiæ possibilem, sicut naturas substantiales posibles; cæterum sicut in ordine naturali non videntur omnes naturas substantiales posibles, quia alias comprehenderent Deum ut Authorem naturalem; ita non videntur omnes gradus posibles gratiæ, quia alias comprehenderent Deum ut Authorem supernaturalem; & sicut ad cognoscendas in Deo perfectiores naturas substantiales posibles exigitur lumen magis perspicax, & intentum, ita ad cognoscendos gradus perfectiores gratiæ habituales posibles, exigitur ex terminis lumen perspicacius, & intentius. Ad confirmationem, distinguo maiorem, seu causalem: Quia connectitur cum illas ratione continentiz, concedo: Aliiter, nego causalem, & distinguo minorem: Æquè connectitur cum omnibus in particulari, & ratione equalis con-

continentiz, nego: Ex ratione inæqualis continentiz concedo minorem, & nego consequentiam: Insuperque argumentum; quia æquè connectitur cum pluribus, ac cum paucioribus: Sed sunt manifestabiles ratione connexionis: Ergo æquè manifestabiles sunt plures, ac pauciores? Sanè hanc consequentiam negat Illust. Godoy: Ergo tenetur negare primam. Et ratio est, quia connectio omnipotentiz cum creaturis est ratione continentiz illarum in Deo, quæ continentia perfectior est, & latentior, quo creatura perfectior est; non quia subiectivè ex parte Dei sit alia, & alia continentia; sed quia una potius quam alia creatura magis explicat, & manifestat perfectionem Dei, & virtutem omnipotentiz, & ideo latentior est, & magis latenter contineri dicitur in omnipotentia, & maiori penetratione omnipotentiz egens, ut cognoscatur. Et ratio omnium est, quia quanto magis manifestè cognoscitur essentia, & omnipotentia Dei, eo cognoscitur, ut magis manifestabilis ad extra; & cum sit magis manifestabilis ad extra per plures, & perfectiores creaturas possibiles, quo magis manifestè, & perspicaciter cognoscatur, tanto per plures, & perfectiores creaturas manifestabilis ad extra cognoscitur: Atqui non cognoscitur magis clarè, & manifestè, nisi ratione maioris luminis: Ergo nec cognoscuntur perfectiores, aut plures creaturæ possibiles, nisi ratione maioris luminis.

26 Sed replicabis: Maior intensio luminis non sumitur ex extensione ad plura, aut perfectiora objecta, sed ex intensione respectu eiusdem objecti: Ergo maior intensio luminis gloriæ non probat cognitionem plurium, aut perfectiorum creaturarum possibilibus, sed solum intensiorem cognitionem eiusdem objecti, nempe essentiz, & omnipotentiz Dei. Probatur antecedens: Maior intensio qualitatiz physicæ, v. g. Alvedinis, non desumitur ex maiori extensione ad plures, vel perfectiores partes subiecti, sed respectu eiusdem partis subiecti: Ergo paritèr maior intensio qualitatiz intentionalis, nempe luminis cognoscitivi, non sumitur penes plura, aut perfectiora objecta, sed penes idem intransitivè. Secundò, quia potest idem objectum magis, & magis intensè cognosci, quin in eo cognoscantur plura, aut perfectiora objecta, ut albedo, v. g. Ergo idem quod prius. Probatur antecedens, primò, quia potest magis, & magis intensè credi mysterium Trinitatis, quin in eo aliqua alia credantur. Secundò, quia potest magis intendi habitus scientificus erga aliquam conclusionem intransitivè, quin in illa alias cognoscatur. Tertiò, quia lumen cognoscitivum attingens aliquam rationem formalem potest attingere plura, & plura objecta sub illa ratione contenta absque maiori intensione sui: Ergo & lumen gloriæ absque maiori intensione potest attingere plures, & plures creaturas in essentia divina con-

tentas. Antecedens patet in intellectu, qui non intenditur, nec remittitur, & tamen ex quo attingit rationem formalem veri, potest attingere plura, & plura sub illa contenta, & in habitu fidei, qui ex quo credit Deum revelantem, potest non intensus, credere plura alia revelata. Quartò, quia potest Deus intensus diligi à creatura, quia propterea plura diligantur: Ergo potest Deus intensus videri, quin propterea alia plura in eo videantur. Quintò, quia si per lumen gloriæ ut *ostio* videantur centum creaturæ possibiles, v. g. etiam si ab illo lumine detrahantur duo gradus, & maneat ut *sex*, totidem creaturæ videbuntur; tum quia non sunt assignabiles creaturæ correspondentes cuilibet gradui; tum quia lumen in quolibet gradu est eiusdem speciei, & eandem, æquèque universalem rationem obiectivam habet: Ergo maior, vel minor intensio non est ratio videndi plures, vel pauciores creaturas.

27 Respondeo, distinguendo antecedens: Maior intensio luminis non sumitur, sed inferit maiorem extensionem ad plura, concedo: Non sumitur, nec inferit, nego antecedens: Vel aliter: Non sumitur à priori ex maiori intensione ad plura, concedo: A posteriori nego antecedens; quia quando lumen respicit obiectum primum in se continens virtualiter, & eminenter plura obiecta secundaria, licet maior intensio luminis non fumatur à priori ex extensione ad secundaria, nec in illa consistat formaliter, sed intransitivè in maiori perspicacia erga ipsum obiectum primum; tamen hæc maior intensio, & perspicacia erga obiectum primum inferit extensionem ad plura, & plura secundaria latentia in primario. Ex quo ad primam probationem, concessio antecedenti, distinguo consequens, ut distinxit. Et ratio disparitatis est manifesta, quia maior intensio alvedinis in una parte subiecti ex terminis non inferit, nec causat maiorem extensionem ipsius in alias, contra est autem de lumine gloriæ erga ipsam essentiam Dei, cuius maior intensio, & perspicacia inferit extensionem ad plura in divina essentia latentia. Ee quidem lux, licet qualitas physica, sæpe, quo magis intenditur in una parte, magis diffunditur ad alias: Ergo idem de lumine gloriæ, quod magis ad similitudinem Incis, quam ad similitudinem alvedinis explicandum est, si explicetur per similitudinem qualitatiz physicæ. Ad secundam, distinguo antecedens: Potest idem obiectum magis, & magis intensè cognosci, quin in eo cognoscantur plura, quando in tali obiecto plura non latent, nec continentur virtualiter, aut eminenter, concedo: Quando in illo plura latent, aut continentur, nego antecedens. Ad cuius primam probationem, dico, quod Trinitas non creditur per fidem sub ratione causæ continentis effectum, sed sub ratione revelati, ac proinde nec est obiectum fidei ut continens alia mysteria, nec lumen fidei

est



est penetrativum talis mysterij Trinitatis, sed ad-  
huc Deum vt revelanti, sub qua ratione attingit  
cetera mysteria, & quo magis innititur, & ad-  
huc Deo vt revelanti, tanto intensius credit; sed  
non plura, nisi ad plura applicetur, quia Deus vt  
revelans mysteria non est causa myſteriorum, nec  
illa eminenter, aut latentius continet. Econtra au-  
tem est in eſſentia divina reſpectu luminis gloriæ.  
Ad ſecundam, concedo antecedens, ſi illa con-  
cluſio ſit vltima, & non continens alias; ſed nego  
ſi contineat alias vt principium, quia eo ipſo, quod  
intensius penetratur, in illa deteguntur aliz, & ſic  
eſt eſſentia divina.

28 Ad tertiam, diſtinguo antecedens: Si  
atingat illam rationem formalem vt cauſam con-  
tinentem obiecta materialia, nego antecedens: Si  
ſolum vt rationem vniuerſalem logicè, concedo  
antecedens. Ad cuius probationem, dico, quod  
intellectus attingit ſua obiecta ſub ratione veri,  
non vt prius cognita vt quod, tanquam cauſa, in  
qua eminenter contineantur, ſed vt ratio vniuer-  
ſalis logica multiplicata in illis, non prius cogni-  
ta, ſed diſiſim cognita vt quo in cognitione cau-  
ſiſis, vnde erga illum non habet intellectus  
aliam intentionem, quam erga obiecta materia-  
lia, quæ ſub illa cognoscit; econtra autem eſt in  
eſſentia divina reſpectu luminis gloriæ, vt per ſe  
patet. Et idem dico de habitu fidei, cuius ratio  
formalis, nempe revelatio, non eſt ratio forma-  
lis vt prius cognita vt quod, tanquam cauſa my-  
ſteriorum ea continens eminenter, nec ea ma-  
niſeſtat ex vi penetrationis illius, ſicut eſſentia di-  
vina reſpectu luminis gloriæ. Ad quartam, diſtin-  
guo antecedens: Quin propterea alia diligantur,  
ſi ſint diligibilia in Deo, & propter Deum, nego:  
Si non ſint diligibilia, concedo antecedens, & ne-  
go conſequentiam, quia ex maiori intentione  
charitatis ſapiſſimè inferitur extenſio charitatis ad  
plura alia in Deo, & propter Deum amanda; ali-  
cui enim fuerunt Sancti, qui ex ingenti fervore  
amoris erga Deum, etiam ad inimicos amorem  
extendebant, quin & ad ipſas creaturas irra-  
tionales; licet inter amorem, & cognitionem hæc  
ſit diſparitas, nempe, quod in Deo, & propter  
Deum non ſunt amabiles creaturæ poſſibiles, ſed  
ſolum exiſtentes; ſunt autem cognoscibiles etiam  
poſſibiles. Item, quod amor Dei non extenditur  
ad creaturas exiſtentes neceſſariò, ſed liberè; ac  
cognitio neceſſariò extenditur ad omnes, ad quas  
lumen intellectiſivum pertingit. Ad quintam, ne-  
go antecedens. Et cum arguis, quia non ſunt aſ-  
ſignabiles creaturæ correfpondentes cuilibet gra-  
do, dico, à nobis eſſe in aſſignabiles, ſed ex ipſa  
intentione luminis, & eſſentia creaturarum, certas  
creaturas, aut certam ſeriem poſſibilium corref-  
pondere certæ intentioni luminis, licet à nobis ex  
ignorantia inaffignabilis ſit. Cum vero ais, lu-  
men eſſe eiſdem ſpeciei, dico, hoc ſolum proba-

re, quod attentæ ſua ſpecie æquè poſſit in plures  
ac pauciores, in illas, & in illas, ſed dependen-  
ter à certâ intentione; ſicut lumen ſcienciſcum in  
principijs ex ſua ſpecie poteſt ad omnes conclu-  
ſiones, ſed non niſi dependenter à maiori, & mai-  
ori intentione; vnde magis intenſum valet ad  
plures in eodem principio detegendas, quam mi-  
nus intenſum:

29 Denique obijcies, quia licet ex diſtis  
probetur creaturas vt poſſibiles cognosci in eſ-  
ſentia, & omnipotentia Dei, quia cum illis con-  
nectitur, ex hoc ipſo ſequitur, quod ſaltem ſu-  
ra in Deo non cognoscantur; ſiquidem eſſentia, &  
omnipotentia Dei cū futuris non connectitur: Er-  
go ſaltem futura beati non vident in eſſentia Dei.  
Hoc argumentum exigit, vt explicemus, quo pa-  
ſſio futura in Deo videntur à beatis. Pro quo ex-  
plicando.

#### QUARTA CONCLUSIO.

30 Dico quartò: *Beatus videt in verbo*  
*plures creaturas vt futuras, &*  
*exiſtentes, non ex vi maioris penetrationis, aut*  
*intentionis, ſed ex vi revelationis in verbo, &*  
*maiori extenſionis ipſius viſionis Dei.* Tres par-  
tes continet concluſio. Prima eſt, quod *beatus*  
*videt in verbo aliquas creaturas vt futuras, &*  
*exiſtentes.* Quæ probatur primò omnibus PP.  
teſtimonijs, quibus ſuprà primam concluſionem  
probavimus, nempe creaturas in verbo cognos-  
ci; PP. enim non diſtingunt inter creaturas poſſi-  
biles, aut futuras, vel exiſtentes, ſed potius viden-  
tur loqui de futuris, & exiſtentibus, quam de me-  
re poſſibilibus: Ergo exiſtentes, & futuræ, quas  
beati cognoscunt, in verbo cognoscunt vt tales.  
Secundò, quia licet eſſentia, & omnipotentia Dei  
ex ſe, & quaſi in actu primo non ſit connexa ne-  
ceſſariò cum creaturis futuris, aut exiſtentibus,  
tamè in actu ſecundo liberè connexa eſt cum illi  
ratione actus liberi, vel decreti, quo vult illas pro-  
ducere: Ergo, vt decernens, aut volens liberè illas  
producere, eſt ſufficiens medium ad illas cognos-  
cendas vt exiſtentes, aut futuras: Sed beatus po-  
teſt videre Deum vt decernentem, & volentem  
creaturas producere: Ergo in ipſo ſic viſo poteſt  
eas vt futuras, & exiſtentes cognoscere: Sed ita  
eas cognoscere ſpectat ad maiorem perfectio-  
nem viſionis, & illius ſtatus: Ergo eas de facto  
ſic cognoscunt. Tertiò, quia viſio beata eſt quæ-  
dam participatio viſionis Dei, qua ſe ipſum vi-  
det, & omnia in ſe ipſo: Sed Deus videt in ſe ip-  
ſo creaturas futuras, & exiſtentes, in ſe ipſo, in-  
quam, vt decernente, aut volente eas produ-  
cere: Ergo beatus videt etiam in Deo, ſi non om-  
nes, aliquas tamen creaturas exiſtentes, & fu-  
turas, in ipſo, inquam, vt volente eas produ-  
cere,

31 Secunda pars conclusionis, nempe, quod non vident eas ex vi maioris intensionis, aut penetrationis essentia, vel omnipotentia Dei. Probatur etiam, quia ex vi maioris penetrationis causae solum cognosci potest quantum possit efficere, non vero quantum velit de facto efficere: unde quamvis unus Angelus comprehensivè penetret, & cognoscat essentiam, & virtutem alterius, quantum cognoscibilis est, non ex hoc cognoscit, quid velit, vel nolit, nisi alter Angelus liberè ei id manifestet: Sed beatus in tantum cognoscit in Deo creaturas futuras, aut existentes, in quantum videt Deum velle eas producere: Ergo illas non cognoscit ex vi maioris intensionis, aut penetrationis essentiae, & omnipotentiae Dei. Secundò, quia videre in Deo plura decreta de creaturis producendis non probat, adhuc à posteriori, maiorem penetrationem essentiae Dei, nec maiorem efficaciam, aut intensionem in eo videndo: Ergo ea decreta non videntur ex vi maioris penetrationis: Ergo nec creaturae existentes, aut futurae, quae solum in illis decretis videntur. Probatur antecedens, primò, quia quod Deus actu decernat, & velit plures creaturas non probat, adhuc à posteriori, maiorem eius virtutem, sed solum illam probat quod possit plures, & plures producere; si enim semel possit plures, & plures, etsi nullam velit producere, non inde minuitur eius virtus, nec ex hoc quod velit, augetur, sed solum ex hoc quod non possit, minueretur, & ex hoc quod potest augetur: Ergo pariter ex hoc quod beatus videat Deum velle producere plures, vel pauciores creaturas, aut plura, vel pauciora decreta, non probatur, adhuc à posteriori, quod magis intensè penetret virtutem, aut potentiam, vel essentiam Dei. Secundò, quia si Deus nullam voluisset producere creaturam, nullumque consequenter in se videret decretum producendi, non minus perfectè se comprehenderet, quam modo, nec modo magis perfectè, aut intensè se ipsum videt, & comprehendit, videndo decreta, quàm in eo casu nullum videndo decretum: Ergo videre plura, vel pauciora decreta ex terminis non probat maiorem perfectionem intensivam cognitionis.

32 Tertia pars, nempe quod futura, & existentia videntur ex vi revelationis in verbo, constat ex antecedenti, nam ea vident, in quantum vident Deum velle, aut decernere earum existentiam, & productionem: Sed quid Deus velit, aut nolit, non possunt cognoscere, nisi ex vi revelationis; quia velle Dei per se est occultum cui-libet etiam ex videndis ipsum, sicut velle nostrum cui-libet alteri, & in Angelis velle unius cui-libet alteri ipsam videnti quidditative, immo & comprehensivè: Ergo solum possunt ea cognoscere in verbo volente eas producere, ex vi revelationis: Sed non ex vi revelationis extra verbum,

quia vident ea in verbo: Ergo ex vi revelationis in verbo.

33 Sed inquires: Quo pacto fiat hæc revelatio in verbo? Respondeo, hanc revelationem in verbo fieri per hoc quod Deus voluntarie manifestat se ipsum beato vt volentem hanc vel illam creaturam producere, quam manifestationem percipit beatus ex vi eiusdem visionis, qua videt Deum, quæ non solum est visio, sed virtualiter, seu eminenter est auditus Dei in verbo illo loquentis, & manifestantis, & est revelatio passiva, seu perceptio revelationis activæ Dei, modo eminentiori, & altiori ad fidem in via, quia per fidem in via non videmus occultam Dei voluntatem in se, etiam si Deus revelet, quia revelat extra verbum: At in patria, Deo revelante, videmus ipsam Dei voluntatem in se volentem creaturam hanc vel illam producere.

34 Ex quo iam patet, videre plura, vel pauciora decreta, & in illis plures, vel pauciores creaturas vt existentes, aut futuras, non arguere maiorem intensionem, sed solum maiorem extensionem visionis ad plures creaturas, seu ad eandem vt futuras, & existentes; ipsæ enim creaturae quæ secundum suam quidditatem, & possibilitatem videntur ex vi maioris intensionis, videntur vt existentes, ex vi maioris extensionis; siquidem semel cognita re quoad eius quidditatem, vt videatur existens, maior ipsius penetratio, aut intensior cognitio non requiritur, sed sufficit maior extensio cognitionis; qui enim in hymne cognoscit quidditatem rotæ penetrando omnia illius prædicata, ex hoc quod eam in vere existentem cognoscit, non cognoscit magis intensè; aut penetrativè rotam, sed solum extenditur magis eius cognitio, nempe ad illam vt existentem.

35 Iam ergo ad argumentum ex *num. 29.* respondetur facile, negando assumptum, quia licet essentia, & omnipotentia Dei ex se non connektatur necessariò cum creaturis vt existentibus, aut futuris, sicut cum illis vt possibilibus; connektitur tamen liberè ratione decreti, aut voluntatis, qua vult illas producere; & ratione illius manifestatæ in verbo potest esse medium vt in verbo videantur. Contra quam doctrinam nihil obijci-tur, nisi quod voluntas libera Dei nihil addit supra perfectionem Dei necessariam, & consequenter non potest Deum constituere connexionem cum existentia rerum. Sed hæc obiectio tota pendet ex constitutivo actus liberi Dei. De quo infra, ubi explicavimus, quomodo, licet nihil addat supra Dei perfectionem necessariam; importat tamen connexionem liberâ Dei cum creaturis existentibus, sufficientem, vt vi ipsius possint à priori in Deo cognosci.

36 Sed obijcies specialiter: Quia non videtur assignabilis ratio, cur ex futuris, aut existentibus hæc potius, quam alia cognoscant, nec item

Item quoniam cognoscant, & quoniam non cognoscant: Ergo vel cognoscunt omnia, vel nullas. Neutrum dici potest. Ergo nec quod cognoscant futura, aut existentia in verbo. Hoc argumentum exigit, ut assignemus, quæ existentia, & futura, & qua ratione cognoscant. Igitur.

QVINTA CONCLUSIO.

37 **D**ico quintò: *Beati vident in verbo omnia genera, & species rerum existentium, quæ ad perfectionem univèrsi spectant, scilicet non omnia individua. Item, vident omnia mysteria gratiæ, quæ per fidem in via creduntur. Item ex reliquiis futuris aut existentibus, vident omnia singularia contingentia, quæ ad proprium statum pertinent: Ratioque cognoscendi plura, vel pauciora ex his singularibus est diversitas dignitatis, & status proprii, ut cuius plura, vel pauciora ad se spectant. Plures partes continet hæc conclusio. Prima, nempe, quod vident omnia genera, & species rerum, quæ perfectionem univèrsi constituunt. Est expressa D. Tho. in præf. quest. 22. & alibi sæpè, & communis Theologorum. Et communis ratio est, quia visio beata debet facere omne desiderium rationale hominis viatoris; hoc enim est de ratione beatitudinis: Sed homo quilibet viator rationaliter desiderat cognoscere omnia genera, & species rerum, quæ integrant perfectionem univèrsi: Ergo per visionem beatam satiatur hic appetitus, & desiderium: Sed non aliter satiatur, nisi ea cognoscendo: Ergo per visionem beatam ea omnia cognoscunt beati. Prima minor, in qua stat difficultas, probatur, nam quilibet naturaliter desiderat agnoscere totum, cuius est pars: Sed homo est pars univèrsi: Ergo naturaliter desiderat cognoscere totum univèrsum: Sed non potest cognosci totum univèrsum perfectè, nisi cognitio omnibus generibus, & speciebus, ex quibus eius pulchritudo, & perfectio resultat: Ergo hæc omnia appetit rationaliter cognoscere.*

38 Nec dicas primò, hominem viatorem etiam desiderare omnia individua cognoscere; ac proinde ex prædicto desiderio nimis probari. Còtra enim est, quia individua, & singularia per se primo non spectant ad perfectionem univèrsi, nec sunt de primaria intentione naturæ, sed sunt propter suas species, & genera conservanda, unde, ipsis transcurrentibus, manet univèrsum idem perfectum, & integrum, perseverantibus generibus, & speciebus: Ergo nec homo per se primo appetit cognoscere omnia singularia, sed solum propter species, & genera cognoscenda: Ergo cognitis speciebus, & generibus, satiatur eius appetitus, & ad hoc non eget cognoscere omnia singularia presentia, nec præterita, nec futura.

39 Nec dicas secundò; etiam appetitum intellectuum appetere cognitionem, & scienciam

omnis scibilis, & cognoscibilis, & consequenter omnium possibilium. Dico enim, non appetere cathegorematicè, & simul omne cognoscibile cognoscere, quia hoc est impossibile, sed solum sincathegorematicè infinite; appetitui autem sincathegorematicè infinito, necessariò aliquem terminum apponit ratio, unde rationaliter, & collèctivè solum appetit videre, & cognoscere univèrsum, & quæ per se ad eius perfectionem, & pulchritudinem ordinantur; de cetero autem eius appetitus satiatur per ipsum Deum vilius, in quo omnia alia possibilis eminenter continentur.

40 Nec dicas tertio, quemlibet beatum desiderare rationaliter plus, & plus Deum cognoscere, quia nemo cognoscit Deum, quantum cognoscibilis est, & sic desiderare semper Deum plus cognoscere. Respondeo enim, hoc falsum esse, quia desiderium beati est limitatum, & commensuratum charitati, quam habet in via; & ideo iuxta maiorem, vel minorem charitatem est maius, vel minus desiderium cognoscendi Deum; & vult, quicunque contentus est cognitione suæ charitatis commensurata, ut suprà vidimus quest. 12. unde nemo de possibilibus desiderat cognoscere plura, quam in verbo cognoscit.

41 Nec dicas quartò, inde sequi, adultum quemlibet visurum in omnipotentia alia possibilis ultra existentia, vel extincta de facto, quia debent excedere parvulos, qui etiam omnia existentia cognoscunt. Respondeo enim, concedendo seæquelam, quam verisimam iudico; imò nullum esse beatum, adhuc ex parvulis, qui in Dei essentia, aut omnipotentia non videat seriem, aut series aliorum plurium possibilium, ultra ea quæ de facto extiterunt, vel extirata sunt, quia non est limitanda illa altissima visio ad existentia præcisè, adhuc in parvulis. Imò contra Illust. Godoy ceuseo, impossibile esse visionem beatam, quæ in omnipotentia solum videat possibilis sub ratione communi possibilium; quia nulla est possibilibus visio beata, quæ non habeat aliquem gradum specialis intensificationis, & penetrationis omnipotentis, & consequenter, quæ non in ipsa ex vi talis penetrationis aliquam seriem possibilium cognoscat ipse secundum peculiaries rationes.

42 Sed obijcit Illust. Godoy: Creaturæ possibilis in particulari non cognoscuntur per visionem beatam titulo præciso visionis quidditativæ Dei, sed titulo intentionis maioris, vel minoris: Ergo poterit dari aliqua ita remissa, ut solum videat possibilis sub ratione communi. Respondeo, concessio antecedenti, negando consequentiam, quia visio beata, sicut potest in infinitum sincathegorematicè intendi, ita ut non sit possibilis intensissima, quæ alia intensior esse non possit, ita potest infra versus infinite sincathegorematicè remitti, ita ut non sit possibilis remississima, quæ alia remissior esse non possit; & sic dari

non potest aliqua ita remissa, quæ non excedat alias infra versus posibles remissiores, ac proinde quæ non sit intensior alijs possibilibus minus intensis. Si autem esset intensior alijs minus intensis: Ergo plures per illam viderentur creaturas posibles, vel perfectiores, quam per minus intensas posibles, ex communi regula asserta ab ipso Illust. Godoy, quod visio intensior plures, vel perfectiores creaturas in particulari cognoscit.

43 Sed dices, hoc sublineri non posse, quia qualibet visione finita, quantumvis ponatur intensius, solum cognoscuntur creaturæ posibles in numero, & serie finita. Ergo quo minus intensa ponatur, minor numerus cognoscetur, seu pauciores: Ergo descendere poterit vique ad aliquam ita parum intensam, seu remissam, quod per illam vna solum creatura particularis cognoscatur: At qui erit etiam possibilis alia minus intensa: Ergo & qua nulla creatura possibilis cognoscatur: Ergo infra illam non erunt posibles alie minus intensæ infra versus; alias in illis falsificaretur regula prædicta: *quo visio intensior est, eo plura possible in particulari cognoscit in omnipotentia*, liquidè: inter illas posibles infra versus minus intensas, alie alijs essent intensiores, & per nullam cognosceretur vlla creatura possibilis in particulari. Respondetur, quod si ex magis intensa cognitione Dei solum sequatur cognitio plurium numero creaturarum possibilem, & non perfectiorum creaturarum, vt vult Illust. Godoy, argumentum hoc calculatorium videtur, & convincens vnum è duobus, nempe, vel quod detur visio minima possibilis in intensione, qua alia minus intensa impossibilis sit; vel quod inter inæqualiter intensas, aut remissas, non teneat ea regula: *Quo intensior est plures creaturas posibles in particulari cognoscit, & quo remissior pauciores*; quia insilendo in numero præcisè, descendere potest ad infimum, nempe ad vnam tantum, qua pauciores excogitari non possunt. Sed propterea nos supra diximus, ex perfectione visionis sequi cognitionem non præcisè, nec determinatè plurium, sed plurium, vel perfectiorum creaturarum possibilem in particulari; & cum in perfectione non possit fieri descensus vsque ad imperfectissimas, quibus aliæ imperfectiores posibles non sint; inde est, quod licet admitamus posibles visiones minus, & minus intensas sine vltima infra versus, quilibet responderet series finita creaturarum, si non numero inferior, saltem creaturarum sub equali numero imperfectiorum, & imperfectiorum, sine imperfectissima possibilem, quæ possibile non est. Ex quo inferes eam regulam: *Quo visio intensior, &c.* ita intelligendam esse: *Quo visio intensior est, plures, vel in equali numero perfectiores creaturas cognoscit in omnipotentia*, quia non semper maior intensio

cognitionis arguet plurium cognitionem, sed sæpe arguet cognitionem perfectiorum in equali numero, immo vel in inferiori, si in inferiori numero excedant paucæ in perfectione eas, quæ plures sunt numero, & magis sint manifestativæ scientiæ, & omnipotentia Dei. Item illa regula: *Quo visio remissior est, tanto pauciores, vel in equali numero imperfectiores creaturas cognoscit in omnipotentia*. Quo pacto semper manet locus dekenstui, si non penes numerum, saltem penes minorem, & minorem perfectiorem creaturarum in equali numero.

44 Secunda pars conclusionis, nempe quod beati *vident omnia mysteria gratiæ, & gloriæ, quæ in via credimus*. Constat, tum ex illo Plat. *Sicut audivimus, ita & vidimus in Civitate Dei nostri*, nempe in Patria. Et ex August. lib. 20. de Civitat. Dei, cap. 21. vbi sic ait: *Quid videbimus, nisi Deum, & omnia illa, quæ nunc non videmus credentes?* Et ex D. Thom. 1. 2. quæst. 4. artic. 3. vbi ait: *Visionem succedere fidei*. Unde est communis Theologorum. Ratio autem theologica est, quia beatitudo satiabit omne desiderium rationale viatoris: Sed viator rationaliter appetit videre omnia ea, quæ in via credit obscure per fidem: Ergo per visionem, in qua beatitudo consistit, hæc omnia videbit. Nec inde inferas, in hoc fore æquales omnes beatos, nam licet omnes omnia gratiæ, & gloriæ mysteria videant, possunt inæqualiter ea videre, sicut mysterium Trinitatis, & Incarnationis, quia cum comprehensivè non videant, alijs magis, alijs minus ea mysteria, & fundum illorum, ac fines penetrant.

45 Tertia pars, nempe *visuros omnia singularia contingentia, quæ ad proprium statum, & personalem dignitatem pertinent*. Etiam patet, tum ex Concil. Senen. in Decretis fidei, decret. 13. vbi probat nostras preces beatis innotescere, quia in divinitatis speculo innotescit illis, *quidquid eorum interfit*. Tum ex Div. Thom. 3. part. quæst. 10. artic. 2. vbi ait: *Nulli intellectui beato deest, quin cognoscat in verbo omnia, quæ ad ipsum spectant*. Et probatur eadem ratione, quia quicquid rationaliter scire desiderat, quæ ad se specialiter spectant.

46 Ex quo inferitur contra hæreticos modernos, beatos videre preces, & orationes ad ipsos directas à viatoribus, quia hæc ad ipsos spectant præcipuè. Ita D. Thom. 1. 2. quæst. 83. artic. 4. vbi sic ait: *Maximè excellentiam eorum decet, ut cognoscant petitiones ad eos factas, vel voce, vel corde*. Nec in contra valet, quod Augustinus lib. de Cura pro mortuis, cap. 13. videtur multis probare, animas mortuorum non videre, nec curare de his, qui in hac vita superfluit

stites manent, nec de malis, aut periculis illorum. Respondet enim Div. Thom. 1. part. quest. 89. artic. 8. *Quod Augustinus hoc dubitando dicit. Vnde premissit: Vt valet accipiat quisque quod dicam.* Vel responderi etiam potest, sensum Augustini, vicinamque illius resolutionem, solum esse, quod anime mortuorum non interfiunt, nec curant de rebus vivorum solitudine anxia, & inquiete, seu quod eos non inquietat, nec perturbat cura, & solitudo vivorum, per quod non excludit, quod anime beatorum habeant attentionem, curam, & solitudinem tranquillam, quietam, & pacificam pro vivis, & hoc pacto eorum preces, & orationes videant, & pro ipsis intercedant, hoc enim communi traditione testantur PP. & Theologi, quorum testimonia longum esset referre.

47 Colligitur secundo, ex his contingentibus, eos beatos plura cognoscere, ad quorum statum plura spectant, etsi in beatitudine inferiores sint; quia de his plura, vel pauciora singularia cognoscere, non regulatur penes magis, vel minus intensè videre Deum, aut penes magis, vel minus de beatitudine essentiali, sed penes statum, aut dignitatem ampliorem, aut minus amplam; vnde Summus Pontifex, licet minus de beatitudine essentiali habens, quam solitarius, plura longè videbit in verbo ex his futuris contingentibus, nempe omnia quæ ad futurum statum Ecclesie, quam gubernavit, spectant, quam solitarius, aut cuius statum, nihil horum spectaverit. Et ratio est, quia huiusmodi futura, & contingentia, vt supra dicebamus non videntur ex vi maioris penetrationis essentiz, vel omnipotentiz Dei; sed ex vi voluntarie revelationis factæ in verbo; & potest Deus vni beato plura in verbo revelare, quia plura ad illius dignitatem spectant, quam alteri, qui dignitatem supra alios non habuerit, vel minorem, aut aliam diversam habuerit, quia alia ad dignitatem vnius, alia ad dignitatem alterius spectant. Vnde Episcopo beato vnius Diocesis revelavit specialiter in verbo, eventus spectantes ad eam Diocesis; Episcopo vero alterius Diocesis, quæ ad eam spectaverint: Sancto etiam fundatori vnius Religionis, quæ ad suam Religionem spectant, & similiter Sancto alterius Religionis, quæ ad suam spectaverint, secundum proportionem accomodat.

48 Notant autem hic Theologi, hanc regulam non esse intelligendam mathematicè, ita vt quisque beatus omnes eventus, etiam minutissimos, quæ ad ipsum spectant, cognoscere debeat, sed solum quoad præcipuos eventus; immo nec de omnibus præcipuis eventibus universalissimè, & insublimiter, quia forsam potest ad regimen divinæ providentiæ conducere aliquorum occultationem, vt quando Angelus Iudæorum

custos, & Angelus Persarum pugnabant inter se de liberatione, & reditu Iudæorum ad Patriam, quia quid de hoc voluntas Dei haberet, ipso latebar quamvis beatos, vt communiter explicant Expofitores; quia nempe id eis Deus in verbo nonnumquam revelaverat, quia sic expediebat ad regimen suæ providentiæ; vnde prædicta regula est universalis per se loquendo, sed permittit per accidens, & ex alijs suis divinz providentiæ aliquas exceptiones, potissimè cum hi eventus non cognoscantur ex vi visionis secundum illius intentionem, sed ex vi revelationis voluntarie Dei, & ex vi extensionis eiusdem visionis.

49 Ex quibus inferretur, animam Christi videre in verbo omnia omnino singularia contingentia præterita, præsentia, & futura, & omnia; quæ Deus videt scientia visionis, quia cum Christus Dominus sit caput universale hominum, & Angelorum, & totius universi, secundum naturam, gratiam, & gloriam, & universalem omnium Iudæ, ad ipsius maximam dignitatem omnia per se spectant præterita, præsentia, & futura, ac proinde omnia cognoscit, & quidem etiam minutissima, & absque ulla exceptione, quia Christo debetur modus perfectissimus, & distinctissimus, & universalissimus cognoscendi omnia, qui modus cæteris beatis non debetur. De quo quidem agitur 3. part. D. Thom.

## QUESTIO VLTIMA.

*VTRUM OMNIA, QUÆ BEATI vident in verbo, simul à principio cognoscant?*

**R**espondeo affirmativè. Ita D. Thomas in præsent. artic. 10. expressè, & alibi sæpe. Et est communis Theologorum. Probatur autem à D. Thom. primò ex D. Augustino, qui lib. 15. de Trinitat. cap. 6. in fin. sic ait: *Non erunt volubiles nostræ cognitiones, ab alijs in alijs eventis, & reducentes, sed omnem scientiam nostram vno simul conspectu videbimus.* Ergo vno conspectu simul videbunt omnia, quæ in verbo viderint. Secundo, quia inde nascitur quod nos plura simul, & vna cognitione non videmus, quia videmus per varias species, quibus simul, nec vnicæ cognitione vt non possumus. Atqui beati vnicæ solum specie, & vnicò obiecto omnia videbunt in verbo. Ergo non successivè, nec per multas cognitiones, aut cognitiones, sed vna, & simul omnia, quæ in verbo viderint, videbunt. Tertio, quia visio rerum in verbo, cum sit participatio visionis Dei, quæ Deus res in se videt, mensurabitur æternitate participata, sicut visio Dei mensuratur æternitate per essentiam: Sed quia Dei visio mensuratur æternitate, omnia simul vide-

Ggg a

det

det: Ergo per participationem aternitatis habebit beatus modum illum participatum, nempe videndi omnia simul.

2 Sed objicit Molina: Quia si omnia simul à principio vident beati: Ergo D. Petrus, & alius quilibet beatus à principio videbit diem Iudicii: Atqui hoc est falsum, iuxta illud Christ. Domin. *De illa die nemo scit, neque Angeli in Cælo, &c.* Ergo. Probat sequela, quia dies Iudicii ad statum D. Petri, immo & ad quemlibet beatorum spectat, cum tunc de vniuersali Ecclesia; & de quolibet beato agendum sit: Sed vident in verbo, omnia, quæ ad cuiusque statum pertinent: Ergo si hæc omnia à principio vident videbunt diem Iudicii. Item, quia preces ad beatos fundendæ in illo die consummationis, & combustionis mundi ad ipsos beatos spectant: Ergo eas videbunt à principio: Ergo & diem illum. Respondeo, negando sequelam. Ad primam probationem, in primis dico, regulam illam videndi in verbo omnia, quæ ad statum proprium spectant, non esse ita vniuersalem, quæ non ad-

mittat exceptionem, ut supra notauimus, ac proinde admittere exceptionem diei Iudicii. Secundò, dico, quod licet spectet ad dignitatem D. Petri, quem statum habitura sit finaliter Ecclesia in die Iudicii, & id cognoscat in verbo à principio, non tamen spectat ad ipsum dies illa singularis ut talis, & determinata, seu quando illa futura sit, hoc enim de materiali se habet, & ideo quando illud, seu dies determinata in verbo ab ipso non cognoscitur, sed cognoscetur extra verbum, quando venerit. Et similiter dico ad secundam, quod preces illæ possunt excipi à communi regula, vti ad regimen divinæ providentiæ congruerit. Vel secundò dico, quod etsi preces illæ in die conflagrationis mundi ad beatos fundendæ spectent ad ipsos beatos, non tamen per se spectat ad ipsos ipsa singularis circumstantia de quando illius Dei, & sic hæc ab ipsis non videtur in verbo, sed videbitur extra verbum, quando contingat. Et hæc de præsent. Disputat. dicta sufficiant. &c.



## DISPUTATIO QUARTA,

DE INTELLECTU DIVINO,  
& scientia Dei.

OST considerationem de his, quæ spectant ad lineam essendi Dei, & passivam ipsius cognoscibilitatem, quæ ad ipsius esse consequitur, egit D. Thom. incipit agere de his, quæ ad lineam operandi pertinent. Sed quia operatio est duplex, alia transiens, seu ad extra, alia immanens: Et immanens prior natura, & ordine est; ideo prius agit de his, quæ ad lineam operandi immanenter spectant. Sed quia inter operationes immanentes prior est intelligere, quam velle, & prior linea intellectiva, quam volitiva, prius agit de divino intellectu, intellectione, & scientia ipsius; hoc nempe ordine. Primò ipsius existentiam demonstrando, quod nempe Deus sit maximè intellectivus, intelligens, & ipsum intelligere, & summè scientia polens. Secundò, eius obiectum primum exponit. Tertiò, extensionem ipsius ad obiecta secundaria mirè explicat. Eius igitur seriem observabimus, sicut & doctrinam, eoque sit.

## QUÆSTIO I.

UTRUM IN DEO SIT SCIENTIA,  
& an ratio, qua id probat D. Thom. sit  
demonstratio?

**D**ico igitur primò: *In Deo est intellectus, & scientia perfectissimæ, & summæ.* Summus nunc scientiam pro cognitione certa, & evidenti, seu prout idem est, ac perfectè intellectio, & cognitio. Quo sensu adeò certum est, eam dari in Deo, ut nec in hominum apprehensione oppositum cadere vix possit. Vt enim inquit D. Thom. 1. contr. Gent. cap. 44. *Tantum id apud homines invaluit, ut ab intelligendo imposterent nomen Dei nam Theos, quod secundum Græcos Deum significat, dicitur à Theaste, quod est considerare, seu videre, idem volentes significare nomine Dei, ac supremum videntem, intendentem, & providentem de omnibus, & super omnia.* Est etiã certissimum ex Sacro Textu: universa enim Sacra Scriptura Deum intelligentem, & scientem prædicat, adeò ut syllabam textus referre otiosum sit. Nec audiri merentur, Theologi, si qui fuerunt inter Antiquos, qui dixerent, Sacrum Textum intelligi metaphorice, & improprie, quasi Deus solum habeat intellectum, & scientiam eminenter, causaliter, seu quatenus in nobis causat scientiam, & intellectum: Tum quia huiusmodi explicatio contradicit comuni Pa-

trum, & Theologorum traditioni, quæ omnino servanda est in Sacra Scripturæ expositione, nec licet in alio sensu eam exponere, id enim verum est in Concilio Tridentino. Tum quia, si scientia, & intellectus in Deo solum metaphorice, & causaliter exponeretur, nihil prolius de Deo dictum in Sacro Textu exponi posset in sensu proprio, eum nihil magis universaliter, & communiter de Deo prædicetur in Sacro Textu, quam scientia, & intellectus; quis autem audeat proferre, nihil in Sacro Textu de Deo prædicari proprie, sed quidquid de Deo prædicatur metaphoras esse puras? Tum demum, quia intellectus, & scientia sunt perfectio simpliciter simplex, quæ nullam in suo conceptu involvit imperfectionem signatè, & ex parte rei significatè, licet prout est increatis, & prout à nobis concipitur cum limitatione, dicat imperfectionem accidentis, aut limitationis ex modo essendi, aut concipiendi: Ex quo quidem solum sequi potest, quod non inveniatur in Deo, eo modo, quo invenitur in creaturis, aut quo à nobis imperfectè concipitur, hoc est, quod non inveniatur in illo purè formaliter, non vero quod in illo non inveniatur proprie, seu formaliter eminenter, ut explicavimus *Disputat. 2. quæst. 12. d. num. 7. & 9.*

2. Solum ergo est difficultas in præsentī, quantum ad rationem, quæ D. Thom. probat in Deo dari intellectum, & scientiam. Angelicus namque Doctor, assuetus segum causas, & radi-

ces altissimas detegere, & rationes à priori abditissimas manifestare, quod proprium est minus vere sapientiz, in presenti probavit à priori Deū esse summè intellectivum, & cognoscitivum, quod est summè immaterialis, ostendens radicem, & rationem à priori, cur natura aliqua sit cognoscitiva, esse immaterialitatem, & cur sit magis, vel minus cognoscitiva, maiorem, vel minorem immaterialitatem. De qua quidem radice, & ratione à priori plures dubitant, an sit vera ratio à priori, & per quam propriè demonstretur vis cognoscitiva, demonstratione legitima, & à priori. Negarunt id aliqui ex Antiquis, ut Ocean, Gabriel, Aureolus, & ex R.R. aliqui, ut Averis, Arriaga, & alij. Sed communiter ceteri communiter rationem D. Thom. ut efficacem, & demonstrationem à priori defendunt. Pro quibus sit.

### NOSTRA CONCLUSIO.

3 **D**ico igitur: Ratio predicta Div. Thom. est efficax, & demonstrativa. Probat, proponendo eam ipsam rationem, ut illam proponit D. Thom. Immaterialitas alicuius rei est ratio à priori cur sit cognoscitiva: Sed Deus est in summo gradu immaterialitatis: Ergo est summè cognoscitivus, sive in summo cognitionis, ut loquitur D. Thom. Minor supponitur ex dictis *Disp. 2.* & à nemine negatur. Maior vero probatur, primò, quia differentia, qua cognoscencia à non cognoscencibus primariò differunt in essendo, est ratio à priori cur illa præ istis sint cognoscitiva: Sed differentia, qua cognoscencia à non cognoscencibus primariò differunt in essendo, est immaterialitas: Ergo immaterialitas est ratio à priori, cur aliqua res sit cognoscitiva. Maior patet, quia differentia in operando sequitur ex primaria differentia in essendo, & primaria differentia in essendo est ratio à priori differentie in operando; siquidem operari sequitur ad esse, & vnumquodque operatur, in quantum est in actu per suam formam. Sed cognoscere, vel non cognoscere est differentia in operando: Ergo differentia, qua primò differunt in essendo cognoscencia à non cognoscencibus, est ratio à priori cur illa præ istis cognoscant, seu sint cognoscitiva. Minor vero probatur, quia differentia inter cognoscencia, & non cognoscencia est maior amplitudo, & minor coartatio ex parte cognoscencium, vi cuius nata sunt, & capacia habendi non solum propriam formam, sed etiam formas aliarum rerum in esse intentionali; ex parte vero non cognoscencium differentia est maior coartatio, & minor amplitudo, vi cuius solum nata sunt habere proprias formas naturales, & incapacia habendi formas aliorum in esse intentionali; unde manifestum est, quod natura rei non cognoscens est magis coartata, & limitata, natu-

ra autem rerum cognoscencium habet maiorem amplitudinem, & extensionem, propter quod dicit Phil. 3. de Anima, quod anima est quodammodo omnia: Sed illa maior amplitudo, & capacitas consistit, vel fundatur in immaterialitate, hæc autem coartatio, & incapacitas in materialitate: Ergo differentia, qua primò differunt cognoscencia à non cognoscencibus in essendo est immaterialitas ex parte illorum, & materialitas ex parte istorum. Minor probatur, quia coartatio est per materiam, amplitudo autem, & maior capacitas est per immaterialitatem, quia forma secundum quod sunt magis immateriales, secundum hoc magis accedunt ad quandam infinitatem: Ergo maior amplitudo, & capacitas fundatur, vel consistit in immaterialitate, coartatio autem, & incapacitas in materialitate. Secundò probat D. Thom. maiorem argumenti ab inductione sic; siquidem Planta non cognoscitur propter suam materialitatem, ut dicitur in 2. de Anima: Sensus est cognoscitur, licet imperfectè, quia receptivus specierum sine materia: Intellectus adhuc est magis cognoscitivus, quia magis separatus est à materia; & immixtus, ut dicitur 3. de Anima; & denique Angelus, quia magis immaterialis est, est magis cognoscitivus: Ergo immaterialitas est ratio à priori cur aliquid sit cognoscitivum, & maior immaterialitas ratio à priori essendi magis cognoscitivum. Et hæc est ipsa Div. Thom. ratio in presenti, quæ.

4 Confirmatur primò, quia operari sequitur ad esse, & gradus operandi ad gradum essendi, quia vnumquodque operatur in quantum est in actu per suam formam: Ergo in vnaquaque substantia prior est gradus essendi, & ex illo à priori probatur gradus operandi: Tunc sic. Negari non potest, quod aliquid esse cognoscitivum, est gradus specialis operandi; cognoscere enim operari est, tum quia est operatio immanens, tum quia est vivere, vivere autem est se movere, & consequenter operari: Est ergo gradus cognoscendi specialis gradus operandi: Ergo sequitur, & probari debet à priori est gradu speciali essendi: Sed non est assignabilis alius gradus specialis essendi, ex quo à priori probetur, & sequatur gradus specialis operandi cognoscitive, seu per cognitionem, nisi gradus essendi immaterialiter, seu supra conditionem materie: Ergo ratio à priori, cur aliquid est cognoscitivum, est gradus essendi immaterialiter, sive immaterialitas in essendo. Minor hæc vltima patet, tum quia à contrariis non assignatur alius gradus essendi specialis, imò nec assignabitur, qui sit ratio à priori, ex qua sequatur gradus cognoscendi. Tum quia gradus cognoscendi sequitur proximè ex capacitate recipiendi formas seu species aliorum, sicut actualis cognitio sequitur ex forma, seu specie alterius in cognoscencie recepta: Sed capacitas recipiendi, & habendi for-



mas aliarum rerum vnicè sequitur ad immaterialitatem aliquam, quia sequitur ad quandam amplitudinem formæ propriæ supra materiam: Ergo randem gradus specialis operandi cognoscitivè, seu cognoscendi sequitur ad gradum essendi immaterialiter, seu cum quadam elevatione supra materiam.

5 Confirmatur secundò ex alia doctrina speciali D. Thom. *quaest. 2. de Veritas. artic. 2.* ubi sic ait: *Sciendum igitur est, quod res aliqua invenitur perfecta dupliciter. Vno modo secundum perfectionem sui esse, quod illi competit secundum propriam speciem; sed quia esse specificum unius rei est distinctum ab esse specifico alterius rei, ideo in unaquaque re tantum deest de perfectione simpliciter, quantum perfectionis in alijs speciebus invenitur, ita ut cuiuslibet rei secundum se, considerata perfectio sit imperfecta veluti pars totius universi.* Quo supposito, rogarì posset, an sit remedium, vt aliqua creatura possit ita esse perfecta, vt nedum propriam perfectionem naturalem specificam habeat, sed etiam aliorum omnium, adque ad eò totius univèrsi, vt ita sit simpliciter perfecta, & quodammodo non solum pars univèrsi, sed totum univèrsium? Respondet D. Thom. *Vt huic imperfectioni remedium aliquod esset, invenitur alius modus perfectionis in rebus creatis, secundum quod perfectio, quæ est propria unius rei, in altera invenitur: Et hæc est perfectio cognoscentis, in quantum est cognoscent; quia secundum hoc à cognoscente aliquid cognoscitur, quia ipsi sunt cogniti in aliquo modo est apud cognoscentem, & ideo in 3. de Anima dicitur, animam esse quodammodo omnia, & secundum hunc modum possibile est, ut in una re perfectio totius univèrsi existat; unde hæc est ultima perfectio, ad quam anima potest pervenire secundum Philosophos, ut in ea describatur totus ordo univèrsi, & causarum eius.* Distinctio ergo cognoscentis à non cognoscente tota stat in eo, quod non cognoscentia contenta sunt propria forma naturali, & propria perfectione specificâ; nec nata sunt, aut anhelant ad amplius, vt sic dicam; cognoscentia vero nata sunt, & anhelant ad habere etiam apud se aliarum rerum formas, species, & perfectiones, & quodammodo totam univèrsi perfectionem intra se descriptam, & imitam: Sed huiusmodi appetitudo, & capacitas necessariò fundatur, & radicitur à priori in immaterialitate, quia fundatur in amplitudine essendi, quæ vel est ipsa immaterialitas, vel in ipsa fundatur, & radicitur, sicut coarctatio, vel est ipsa materialitas, vel in materialitate fundatur: Ergo distinctio cognoscentium vt raliū à non cognoscentibus fundatur à priori, & oritur ex immaterialitate,

\* \* \*

# SOLVITVR PRIMA OBIECTIO,

*& explicatur differentia cognoscentium à non cognoscentibus, in recipiendis formis aliorum.*

6 **P**rima sunt, quæ contra hunc Div. Tho. discursum excogitantur RR. aliqui, quæ tamen tam longè abunt, vt illius efficaciam, & vim demonstrativam ererent, quod potius vnicè deserviunt, vt ea vis magis elucescat, & penetraretur. Igitur.

7 Obijciunt primò: Cognoscentia non differunt à non cognoscentibus penes habere, aut recipere aliorum formas proprias: Ergo ratio D. Tho. quæ in hac differentia fundatur, est nulla. Probatnr antecedens, quia aqua recipit calorem, qui est forma propria ignis; & aer recipit species, seu formas rerum aliarum: Ex tamen non sunt cognoscentia: Ergo in recipere, seu habere formas proprias aliarum rerum non differant cognoscentia à non cognoscentibus, sed potius conveniunt.

8 Huic argumento, vt respondeat Illust. Godoy, plures asserit, & impugnat solutiones, controuertendo, an intellectus intelligendo fiat per realem ideitatem res intellecta, vt volunt PP. Salmanticenses; an solum per informationem; an formæ intentionales, quas cognoscentia recipiunt sint ipsæ formæ substantiales aliarum rerum; an solum accidentales; an sint per identitatem realem ipsæmet formæ aliarum rerum; an ipsæmet virtualiter solum; an ipsæmet in specie solum; an etiam ipsæ numero, & individualiter in esse intelligibili, & repræsentativo, vt ipse vult: Et dependenter ab his varijs opinionibus solvere nititur argumentum factum, quo quidem, ni fallor, aliud non assequitur, nisi argumento prædicto conciliare auctoritatem, & difficultatem, quam minime habet. Siquidem dicere possunt contrarij, argumentum illud difficile, & vrgentissimum esse, vt potè quod tam varijs solutionibus invicem adversis eger, & omnibus quidem satis difficilibus, contra quas ingentes exurgunt replicæ; cum tamen argumentum præfatum obuium sit, & tale, quod si tam difficile esset, eius difficultatem non dissimulasset D. Tho. Vnde melius cum M. Ildephonso Michæli, cenfeo argumentum prædictum solvendum esse independenter à tantis, tamque varijs opinionibus.

9 Respondeo ergo, negando antecedens. Ad cuius probationem, distinguo maiore, quoad primam partem: Aqua recipit calorem violenter, & contra sui naturam, concedo: Aqua recipit calorem conformiter ad sui naturam, ita vt nata sit recipere, & habere calorem, nego maiorem, & obiecta minori, ergo consequentiâ. Quia differenti

assignata à D. Tho. inter cognoscentia, & non cognoscencia, non itat in eo, quod illa recipiant utriusque aliorum formas, sed in eo quod nata sint recipere, & habere formas aliorum, quia videlicet ex natura sua id exigunt, & ad hoc nata sunt, & apta, ita ut conaturaliter per aliorum formas perficiantur, & reducuntur ad actum conformiter ad propriam naturam, & sine illis maneat in potentia; nam totum hoc voluit D. Tho. significare, dum dixit, differentiarum cognoscentis à non cognoscente in eo stare, quod non cognoscentia nihil habent, nisi formam suam tantum, cognoscenti vero natum est habere etiam formam rei alterius. Et ratio evidens est, quia D. Tho. assignans differentiam inter cognoscentia, & non cognoscentia, non est credibile, quod eam assignaverit in eo, quod est per accidens, & præter naturam, siquidem hoc non facit differe naturam cognoscitivam à non cognoscitiva, sed tanquam veras Philosophus intelligendus est de eo quod est per se, & ex natura utriusque: Ergo dum illam differentiam assignat in eo, quod cognoscentia nata sunt habere formas aliorum, & non cognoscentia habent tantum suam formam, utrumque intelligendum est per se, & attenda natura utriusque, non vero per accidens, & præter, aut contra sui naturam: Atqui aqua per se, & ex propria natura non est nata recipere, & habere calorem, ut ei forma ignis, adhuc accidentalis, ut per se patet, cum hoc sit contra ipsius naturam; cognoscentia autem ex propria natura, & per se nata sunt habere, seu recipere aliorum formas: Ergo differentia assignata à D. Tho. salvatur, quamvis aqua recipiat formam accidentalem ignis, nempe calorem, quia illum recipit contra propriam naturam, & nata non est illum recipere, & habere.

10 Et idem dicendum est de alijs, quæ licet non contra, tamen præter sui naturam possunt recipere accidentia aliorum rerum, v. g. de cera, aut alijs rebus molibus, quæ licet recipiant figuram, seu formam aliorum corporum, & hoc non fit contra propriam naturam, quia non resistunt positive, eo quod ex propria natura non habent determinatam figuram; tamen natæ non sunt ex propria natura ad recipiendas aliorum formas, sed ad hoc negative se habent, & hoc est præter, licet non contra eorum naturam, & quid in illis omnino per accidens; contra autem natura cognoscitiva ex se, & per se nata est recipere aliorum formas, & per hoc distinguitur ab omni alia natura non cognoscitiva.

11 Secundò responderi etiam potest, distinguendo aliter maiorem: Aqua recipit calorem, & si velis addere, cera figuram alterius rei modo tam materiali ac sunt in proprijs subiectis, concedo: Recipit calorem, & cera figuram sine materia, seu modo magis immateriali, nego maiorem, & consequentiam, quia ratio D. Tho. non

fundatur in quolibet modo recipiendi formas aliorum, sed in modo recipiendi illas sine materia. Vnde inquit: *Sensus autem cognoscitivus est, quia receptivus specterum sine materia*; qui modus probat naturam esse cognoscitivam, & fundatur in aliquo gradu immaterialitatis ex parte recipientis, & non potest convenire naturis immeritis in materia, & non cognoscitivis. Et quidem nemo disiteri potest, quod sensus, licet in infimo gradu cognoscitivus, alio, & perfectiori modo sit receptivus formarum aliarum, quam cera, quam aqua, & quam alie res non cognoscitivæ, tum propter summam facilitatem, qua illas recipit sine sui alteratione, aut repugnantia, tanquam proprium ipsius sensus officium, & munus; tum ob maiorem universalitatem in illis recipiendis, sunt enim oculi receptivi specierum omnium visibilibus; & olfactus omnium odorabilium, &c. & sensus communis omnium sensibilibus, & imaginativa omnium imaginabilium; quæ quidem facilitas, & universalitas specialium amplitudine, & illimitatione, & consequenter quandam elevationem specialium supra materiam, quæ est principium coærtationis, requirit; quæ sanè non requiritur in aqua ad recipiendum calorem, nec in cera ut possit recipere quancunque figuram modo phytico, & materiali: Dicimus ergo differentiam assignatam à D. Tho. consistere in eo, quod cognoscentia nata sunt recipere modo dicto, & innegabili formas aliorum, quo modo non cognoscentia nata non sunt formas aliorum recipere, ut etiam innegabile est.

12 Sed replicabis, opponendo secundam partem maioris argumenti, nempe, quod aer, & corpus quodlibet diaphanum, in primis recipit species colorum, odorum, & sonuum, etiam ex natura sua, quia aptum natum est eas recipere ex natura corporis diaphani; & deinde eas recipit etiam sine materia, sicut oculus, auditus, olfactus, &c. & summa facilitate, quasi ex munere, & natura propria; summa etiam universalitate, sicut prædicti sensus: Ergo saltem inter corpus diaphanum, & natura cognoscitiva sensitiva non assignatur debita differentia penes suscipere formas alienas, vel eas non suscipere. Respondeo, distinguendo antecedens, & simul secundam partem maioris argumenti principalis: Aer & corpus diaphanum recipit species terminative, & in facto esse, nego: Vialiter, & in fieri, seu in fluxu illarum ad sensus, concedo antecedens, seu maiorem, & nego consequentiam; quia, dato quod aer, seu corpus diaphanum aptum, natumque sit ad species recipiendas, & quod ad hoc ex natura sua institutum sit, de quo dubitari posset, non tamen est illius natura eas recipere terminative, consummate, & in facto esse, ut formas sui perfectivas, sed solum vialiter, delative, & in fluxu ad sensus, seu ad subiectum, aut naturam cognoscitivam, tanquam

medium quoddam instrumentale delativum specierum, vique ad ipsum cognoscens, in quo recipiuntur terminative, consummate, & in facto esse, & sunt foris cognoscit, quibus cognoscens ut in actu perfectum secundum sui naturam, & potens agere principaliter secundum formam intentionalem receptam, tanquam secundum propriam formam. Qua differentia supposita, firma manet etiam ut differentia assignata a D. Th. inter cognoscens ex vna parte, quamvis hoc sit pure sensitive cognoscens; & non cognoscens ex alia, quamvis sit aer, aut corpus diaphanum. Quia cognoscens natum est recipere terminative, consummate, & in facto esse formas aliarum rerum, ut formas proprias, quibus principaliter operatur; aer vero proprie dici non potest aptum natum recipere, & habere formas proprias aliarum rerum ut suas, quia solum eas recipit vitaliter, in fluxu, & transeunte ad sensum, vel ad subiectum cognoscitivum; sicut virtus artis est in instrumento a tinctis pure transeunt, & virtus cuiuslibet causae in instrumento eius. Unde, sicut hoc non sufficit, ut instrumentum dicatur recipere, & habere in se formam agentis principalis, cuius virtus per illud transit, seu quam efficit in passio, quia solum illam continet in fluxu illius de agente ad passum; ita aer, aut corpus diaphanum proprie non recipit, nec habet in se formas intentionales, seu species, quia solum illas habet in fluxu, vitaliter, & transeunte, tanquam medium per quod transeunt ad naturam cognoscitivam, ut sint ipsius formae intentionales.

13 Sed dices: Ad minus negari nequit, quod tales species proprie sunt in speculo, in quo vel vere foris videntur. Ergo saltem instantia tenet in speculo. Respondeo, nec in speculo esse nisi transeunter, & in fluxu. Cuius signum est, quod speculum eas species non apud se servat, sed quia ob plumbum, vel corpus opacum, a tergo chrysalii inherens, via recta, & transitus directus specierum intercluditur, eas reflectit in partem contrariam: Ad modum quo lapis directus iactus, si corpus durum, aut lapideum offendat resistens impulsui, & motui directo, quo tendebat in directum, reflectitur in partem contrariam, non quia ibi terminatus fuerit primus motus lapidis, & ibi quieverit, & iterum impellatur ex virtute permanente, quae inest corpori lapidei resistenti, sed ex ipso primo impulsu, & motu non terminato, nec consummato, vi cuius, cum ei via recta occluditur, quomodo potest motum primum continuare in partem contrariam, donec impulsus, & motus consumetur, & terminetur. Sic igitur, omnia corpora, vi sua adiuta luce, vel alia qualitate, sui species, & similitudines vehementer, licet non violenter, sed potius naturalissimè emittunt ad sensum, & ad naturas, substantiasque cognoscitivas, in primis quidem, & per se primo via directa per diaphanum; ubi vero diaphanum obstaculo

plumbeo, vel cineribus a tergo velletur, vi species, & vehementer illarum motui, ac tendenti obstat, & ideo species ex vi emissionis primum intra non possunt ibi, sed in partem contrariam reflectuntur, & motum prosequuntur, ac viam, vique ad sensum, vel substantiam aliquam cognoscentem, quae scopus est, & terminus, ad quem tendit motus ille vehemens specierum, & ideo dum ad substantiam aliquam cognoscentem perveniunt, ibi formantur, & ibi quiescit motus, & via, & in illa sunt iam proprie, consummate, & in facto esse, ut oritur ipsius cognoscentis; in speculo autem non sunt in esse quieto, consummato, aut in facto esse, sed adnascuntur in motu, via, & tendentia. Cuius manifestum signum est, quod ibi non quiescunt, sed retrocedunt via reflexa usque ad cognoscens ipsum. Nec obest quod ibi videantur, quia hoc provenit ex eo quod oculus non discernit, unde veniant illic species, sed tantum in directum videt. Sicut qui non videret lapidem incidentem in parietem durum, & solum videret illum a pariete ad se impulsu, cogitaret lapidem ex ipso pariete iactum erga se, tanquam terminus a quo illius motus fuisset ipse paries, in quo tamen falleretur.

14 Quae quidem Philosophia ut melius intelligatur, recolenda sunt a nobis dicta supra Disputat. 3. q. 1. m. 2. p. ubi explicavimus, quo pacto obiecta ex innata inclinatione ad te manifestanda distinguunt suas similitudines, & species ad naturas, & substantias cognoscitivas. Ex quo patet clarè, eas species non habere esse quietum, & in facto esse usque ad ipsum cognoscens, ad quem tanquam ad centrum, & scopum, ac terminum emittuntur; in medio autem solum esse vitaliter, & transeunte, tanquam in fluxu, & transitu, ac proinde sola cognoscencia, proprie loquendo, esse receptiva, seu receptacula earum specierum in facto esse, & tanquam formatum suarum; quia forma, proprie loquendo, non est, nec recipitur ut forma, nisi in passio, vel subiecto, in quo terminatur eius fieri, & in quo est in facto esse. Ex quo tandem concluditur, differentiam assignatam a D. Thom. inter cognoscencia, & non cognoscencia, in eo consistere, quod cognoscencia ex natura sua nata sunt recipere sine materia, & cum quadam amplitudine, & universalitate aliorum formas in facto esse, seu tanquam formas ipsorum cognoscentium; quo pacto nullum ex non cognoscentibus natum est recipere aliorum formas, siquidem aqua non est ex natura sua nata recipere calorem, nec cera figuram alterius, nec illam recipit cum amplitudine ad quaslibet alias, aut sine materia, sed modo tam physico, & materiali, ac sunt in proprio subiecto; aer vero,

ibi seu

seu diaphanum, licet recipere videatur cum amplitudine, & sine materia formae, seu species intentionales, illas tamen proprie non recipit ut formas suas, nec in facto esse, quia solam eas recipit transiunt, & in fluxu, & transitu ad substantiam cognoscens, tanquam ad subiectum, & passum proprium, ad quem naturaliter destinantur ut sint formae ipsius in facto esse. Et haec quidem diversitas salatur independentem à diversis opinionibus, & solutionibus, quas adducit Illust. Godoy, & est naturalissima differentia. Verumtamen quia ibi plura scripta digna disputat Illust. Godoy, licet ad solvendum praefatum argumentum non necessaria.

*ALIQUA DUBIA OBITER,  
sed utiliter decidentur.*

15 **R**ogabis primò, an differant sensus externus, sensus internus, & intellectus in recipiendis aliorum formas? Respondeo differre, quia sensus externi recipiunt formas accidentales superficiales rerum, in primis cum minori amplitudine, & univ ersalitate quam sensus internus, quia unusquisque sensus externus est destinatus ad certas species, & formas tantum, nupè visus ad colores, olfactus ad odores, &c. quilibet vero sensus internus natus est recipere omnes, & tanto cum maiori amplitudine, quanto magis internus est, & hoc ideo, quia sensus externus minus est immaterialis, & quo magis ceteri interni sunt, tanto maiori immaterialitate gaudent. Secundò, sensus externus, licet recipiat species, & formas in facto esse, quia per illas videt, & operatur tanquam per proprias formas, & reducitur de potentia ad actum suum, in quo differt ab speculo, nò tamen ita permanentem eas recipere sicut sensus interni, quia sensus externus tantò illas conservat dependentem ab obiecto actu illas influente, sensus vero interni magis permanentem illas recipiunt, quia illas conservant etiam in absentia obiecti; & ratio huius est, quia sensus externi sunt quasi iamque animae sensitivae, & ideo in illis species non habent suum centrum, & consummatum, perfectumque factum esse, sed magis sunt in ingressu, & in via ad sensus internos, in quibus tandem assequuntur plenum factum esse, & sunt in illis magis permanentem, tanquam formae consummatae ipsorum, & hoc tanto magis verum tenet, quanto sensus magis intimus est, ut memoria sensitiva, & cogitativa; quod etiam provenit ex eo, quod sensus, quanto intimior, tanto immaterialior est, & consequenter magis capax retinendi formas aliarum rerum. Alias plures differentias videbis in *Curs. Philos. lib. 2. de Anim. quæst. 9.* quæ omnes probant, quod inter sensus, qui intimiores, & immaterialiores

res sunt, perfectius recipiunt formas aliarum rerum.

16 Deinde intellectus differt à sensibus quam maximè, quia sensus, licet recipiant species sine materia physica, in qua erant extra, non tamen ut abstractas à materia singulari, & individuantem, quia adhuc recipiunt eas ut singulares, & individuales; at intellectus recipit formas ut abstractas à materia individuali, & modo univ ersali. Ex quo secundo differt, quia sensus solam recipiunt formas, seu similitudines accidentium exteriorum, & sensibilem obiectorum, at intellectus recipit formas, seu similitudines quidditativas, id est, ipsius quidditatis, & substantiae intrinse obiectorum, & ob hoc, ut supra dicebamus, vocatur intellectus, quasi in eis legens ab obiectis quidditates intimas ipsorum. Quæ duplex differentia inferitur à priori ex maiori immaterialitate intellectus, quam sensus, & probat intellectum esse valde perfectius cognoscens, quam sensus. Ex quo tandem inferre licet, potentiam cognoscitivam, quo immaterialior est, tanto perfectius, & amplius esse receptivam formarum, seu similitudinum aliarum rerum, & quo perfectius, & amplius has recipit, esse perfectius cognoscitivam, unde tandem ratio magis perfecte cognoscendi est maior immaterialitas cognoscens.

17 Inquires secundo, an cognoscencia differant à non cognoscensibus, quia recipiunt formas aliorum per identitatem cum illis in esse intelligibili? Affirmativè respondent PP. Salmant. aiunt enim, intellectum recipientem formas, seu species aliorum identificari realiter, tum cum obiectis, tum cum ipsis speciebus, nò identitate reali in esse physico, sed in esse intelligibili. Sed hanc sententiam falsam reputat Illust. Godoy, & merito. Primò, quia recipere aliquid, & illud identificare secum implicat contradictionem, nemo enim recipit, quod secum identificat, unde omnes Thomistæ probant, quod essentia nò identificat suam existentiam, quia illa recipit, seu quod non est suū esse, quia illud recipit. Ergo implicat contradictionem recipere formas intelligibiles illas secum identificando. Secundò, quia licet hæc vox *identificare*, sonet ex prima apparen tia facere idem ea, quæ antea non erant idem, in hoc sensu implicat identificatio, quia implicat quod ea, quæ actu non sunt idem, fiant idem, sicut quod actu distincta fiant actu indistincta: Unde ea vox *identificare secum* est re ipsa impropria, visitata tamen ex penuria vocum, & solim significat, nò fieri, sed esse idem unum cum alio, ut patet cum dicimus, in Deo identificari intellectum cum voluntate, misericordiam cum iustitia, & omnia cum essentia: Sed intellectus ex se non est idem adhuc in esse intelligibili cum specie leonis, v. g. quia existit realiter sine illa: Ergo realiter non

po-

potest fieri idem cum illa, adhuc in esse intelligibili. Tertiò, quia plures species intelligibiles, v.g. species leonis, species equi, & species aquilæ inter se realiter distinguuntur, adhuc in esse intelligibili: Sed idem non potest realiter identificari cum tribus realiter distinctis in eo sensu, in quo realiter distinguuntur: Ergo intellectus realiter vnus nõ potest identificari realiter, adhuc in esse intelligibili, cum illis tribus speciebus: Ergo cum nulla, cum non sit maior ratio vnus quam alterius. Ad denique, quia hæc sententia non habet fundamentum in D. Tho. sed potius militat contra ipsum, quia D. Tho. quotiescumque loquitur de formis intelligibilibus, seu speciebus, inquit, quod intellectus est receptivus illarum, quod natus est eas recipere, quod species vnitur intellectui, quod est forma eius, quæ omnia identitatem excludunt, & distinctionem realem important.

18 Sed obijciunt PP. Salmanticens. illud Philosophi ex tertio de Anima, vbi ait: *Animam esse quodammodo omnia*. Et confirmant ex doctrina Commentatoris, quam sæpe laudat D. Tho. vbi Commentator ait, quod ex intellectu, & re intellecta fit magis vnum, quam ex materia, & forma, quia ex materia, & forma fit vnum tertium distinctum ab utroque, ex intellectu vero, & intelligibili non fit vnum, sed intellectus fit ipsum intelligibile: Ergo per identitatem.

19 Sed ad hæc respondet D. Tho. in 4. sentent. distinct. 49. quæst. 2. artic. 1. ad 10. quod intellectus, secundum quod intelligit res alias, fit vnum cum intellectu in actu, in quantum forma intellecti sit forma intellectus in quantum est intellectus in actu, id est, in quantum eadem forma obiectum fit intelligibile, vel intellectum in actu, quia intellectus fit in actu ad intelligendum, & e contra; non autem ita (prosequitur D. Thom.) quod ipsa forma intellecti sit ipsamet essentia intellectus, ut Avicena probat 6. de naturalibus, quia essentia intellectus manet vna sub duabus formis, in quantum intelligit duas res successivè, sicut materia prima manet vna sub diversis formis. Vnde etiam Commentator in 3. de Anima, comparat intellectum possibilem quantum ad hoc materia primæ. Ex qua doctrina facile respondeatur, quod Aristotel. solum dixit Animam esse quodammodo omnia, nõ simpliciter, sed quodammodo; quod diminutivum non requirit esse omnia per identitatem, sed minori cum proprietate, nempe in quantum per idem, seu per eandem formam obiecta sunt proximè intelligibilia in actu, & intellectus proximè intellectivus in actu, & sic quantum ad formam, quia intellectus, & intelligibile sunt in actu, sunt idem, & in hoc sensu intellectus vt in actu est quodammodo omnia, quæ intelligit, vt in actu intelligibilia. Et hoc etiam est quod voluit Commentator, qui in primis non dixit, quod ex intellectu, & forma intelli-

gibili fit magis vnum quam ex materia, & forma, sed potius quantum ad formas intelligibiles, quas intellectus ipse recipit, comparavit intellectum materiæ primæ, vt inquit D. Tho. sed solum dixit, quod ex intellectu, & intelligibili fit magis vnum, quam ex materia, & forma, accipiendo nempe intelligibile in actu, & intellectum in actu, quo pacto sunt idem in ipso actu, quia eodem actu, vel forma utrumque constituitur in actu; & intellectus vt in actu, & obiectum intelligibile vt in actu sunt idem quantum ad actum; licet actus seu forma, qua utrumque constituitur in actu, realiter distinguatur ab utroque, nempe ab obiecto ipso in se, & ab intellectu ipso secundum suam essentiam, quia intellectus secundum suam essentiam manet vnus, & idem sub diversis formis intelligibilibus realiter distinctis, & idè realiter nequit realiter identificari cù pluribus realiter diversis, quod est argumentum D. Thomæ desumptum ex Avicena, & quo nos proximè utemur. Quam doctrinam à simili explicat D. Tho. in hac 1. part. q. 55. artic. 1. ad 2. vbi hanc positionem: *In his, quæ sunt sine materia, idem est intellectus, & quod intelligitur*, sic explicat: *Dicendum, quod sicut sensus in actu est sensibilis in actu, ut dicitur 2. de Anima; non ita quod ipsa vis sensitiva sit ipsa similitudo sensibilis, quæ est in sensu, sed quia ex utroque fit vnum sicut ex actu, & potentia, ita & intellectus in actu dicitur esse intellectum in actu, non ita quod intellectus sit ipsa similitudo, per quam intelligit, sed quia ipsa similitudo est forma eius: Cum autem dicitur: In his, quæ sunt sine materia, idem est intellectus, & quod intelligitur, idem est, ac si diceretur, intellectus in actu est intellectum in actu. Quid clarius?*

20 Inquires tertio, an cognoscencia differant à non cognoscentibus, quia recipiunt eandem realiter, & numero formas obiectorum, licet non eandem realiter, & numero in esse physico, tamen eandem realiter, & numero in esse intelligibili ad differentiam non cognoscentium, quæ non recipiunt eandem realiter, & numero formas aliorum, sed diversas realiter, & numero, vt patet in figura impressa ceræ, quæ realiter distincta est à figura propria sigilli. Ita PP. Salmanticens. Qui fundantur primo in D. Tho. qui 4. contr. Gent. capit. 14. explicat, quomodo essentia, quam Pater æternus communicat Verbo, eadem numero manet in Patre, quia nec etiam apud nos non definit esse propria natura in re, quæ intelligitur, ex hoc quod verbum nostri intellectus ex ipsa re intellecta habet, ut intelligibiliter eandem numero naturam contineat. Secundo ex alijs pluribus locis, vbi repetit speciem rei intellectæ esse, & continere quidditatem eius. Tertiò, quia species quidditative repræsentans hominem est in esse intelligibili ipse homo repræsentatus: Ergo

species representans Petrum in individuo est in esse intelligibili ipse Petrus representatus. Et confirmant, nam differentia individualis est numero immultiplicabilis: Sed in specie representante Petrum continetur differentia individualis Petri: Ergo non distincta, adhuc numero, sed eadem numero, & realiter, quæ est in Petro, alias multiplicatur numero, & realiter. Mitto alia, quæ solum probant convenientiam specificam inter speciem, & obiectum, non numericam.

21 Sed in primis hæc etiam doctrina militat contra D. Tho. cuius repetita sententia est, quod intellectus noster non intelligit directè, & per le singularia, sed solum indirectè, & per reflectionem, & quod species rei intellectæ non potest pervenire ad intellectum ut eadem numero, & in individuo ac extra. Audiat ipse 1. *contr. Gent. cap. 65.* ubi postquam probat, quod *agens inferioris gradus non potest agendo producere suam similitudinem in gradum altiorum*, sic subiungit: *Cognitio autem fit per assimilationem cognoscens, & cogniti: Assimilatio autem in cognitione humana fit per actionem rerum sensibilium in vires cognoscitivas humanas: Forma igitur rei sensibilis, cum sit per suam materialitatem individuata, sue singularitatis similitudinem producere non potest in eo quod sit omnino immaterialis, sed solum usque ad vires, quæ organis materialibus utuntur; ad intellectum autem producitur per virtutem intellectus agentis, in quantum omnino à conditionibus materie excurrit, & sic similitudo singularitatis forme sensibilis non potest pervenire usque ad intellectum humanum, quod idem docet in hac 1. *part. quest. 14. artic. 21. ad 1.* & alibi sæpè. Ex quo tandem concludit, quod intellectus humanus non potest cognoscere singularia: Ergo iuxta D. Tho. forma, seu similitudo obiecti singularis, & individui non est in intellectu cum eadem singularitate, & individuatione, & consequenter nec eadè numero, & in individuo, ut supponit prædicta sententia; sed solum eadem quantum ad speciem, & quidditatem abstractam à conditionibus individuans, & à singularitate. Secundo est contra rationem, primo, quia species, adhuc in esse intelligibili, est similitudo cum obiecto; similitudo autem, & identitas opponuntur: Ergo, adhuc in esse intelligibili, non est idem realiter cum obiecto. Secundo, quia obiectum sæpè existit, quamvis non existat eius species in esse intelligibili, & species sæpè etiam existit, quamvis eius obiectum realiter non existat: Sed separatio realis mutua arguit evidentem realem distinctionem in eo sensu, in quo est mutua separatio: Ergo species in esse intelligibili realiter distinguitur ab obiecto.*

22 Si dicas, quod species non existit quin existat obiectum in esse intelligibili. Contra est, quia ex hoc solum sequitur, quod obiectum in es-

se intelligibili non distinguatur ab specie, quia species est ipsum esse intelligibile obiecti. Ceterum rogo, an obiectum ipsum sit per identitatem realem suam esse intelligibile? Et hoc certè est falsum, tum quia alias per identitatem realem esset, suum esse intelligibile, & suum esse intellectum, & consequenter ætus purus in linea intelligibili passiva, quod quis dicat? Tum quia eius esse intelligibile separatur realiter ab obiecto ipso, quod existit extra intellectum, sive quia obiectum sæpè existit à parte rei, deficiente ipsius esse intelligibili in intellectu, sive quia ipsum esse intelligibile in intellectu existit sæpè, deficiente realiter ipso obiecto extra intellectum: Ergo obiectum ipsum realiter existens à parte rei realiter distinguitur ab esse intelligibile proximè, quod habet in intellectu: Ergo & ab specie, per quam sic intelligibile constituitur.

23 Et quidem, ut equivocationes detegantur, rogo: Cum quo identificatur realiter species? An cum natura obiecti ut est à parte rei hæc, & singularis natura? An cum natura obiecti ut abstracta à singularitate, quæ existebat à parte rei, & sumpta solum secundum suam prædicatam specificam in esse intelligibili? Si dicant primum, apertè est falsum, quia natura obiecti ut est à parte rei hæc, & singularis natura, realiter omnino distinguitur ab specie, & similitudine illius existente in intellectu, immo & à natura ipsa ut contenta intrinsecè, & ut intrinsecè descripta in ipsa specie, tum quia natura ut à parte rei hæc, & singularis existit realiter, etiam quando non existit natura ut intrinsecè contenta, & descripta in specie, si nimirum non existat species; tum quia in specie nō describitur, nec intrinsecè continetur natura ut hæc, & singularis, sed ut nudata à singularitate; tum quia ibi non continetur, nec describitur, nisi per imitationem, & similitudinem: Ergo ad summum erit intrinsecè in specie natura realiter specificè similis cum natura singulari à parte rei, sed non realiter individualiter eadem, quia natura realiter individualiter eadem non est realis imitatio, & similitudo sui ipsius. Nec dicas, dari similitudinem duorum in eadem realiter, & individualiter natura, ut patet in Verbo divino omnino simili Patri Æterno in natura divina, quæ eadem realiter, & individualiter est in utroque. Contra enim est, quia in primis valdè dubium est, an verbum sit verè, & realiter simile Patri, & non potius idem realiter in natura, & valdè verius, vel vnicè verum est, quod illa non est vera, & realis formalis similitudo, sed solum realis fundamentalis, & formalis per rationem, quia Filius non imitatur, nec in se descriptam habet naturam Patris, sed eandem intrinsecè communicatam. Econtra autem est in specie, quæ realiter imitatur quidditatè obiecti, illamque in se, non communicatam, sed descriptam habet, vnde supra aiebat D. Tho. quod

secundum Philosophos, summa perfectio, ad quam anima potest pervenire est *ut in ea describatur totus ordo universi*, nempe per species; non quod in ea realiter sit, sed quod *in ea describatur*. Deinde, nam exemplum hoc est mysterium Trinitatis, quod ad creaturas finitas describi non debet, unde ex hoc ipso, quod in divinis propter illud mysterium concedimus verbum realiter distinctum à Patre, à quo per realem emanationem procedit, esse nihilominus eiusdem realiter naturæ cum ipso, debemus negare id ipsum in creaturis, nempe, quod species, quæ realiter emanat ab obiecto, & realiter ab eo distinguitur, sit eiusdem realiter, & individualiter naturæ cum ipso, alias duo realiter distincta identificarentur realiter in essentia, & natura; quod extra mysterium arcanum Trinitatis, nullus Theologus admittit.

24 Si dicatur secundum extremam dilectionis, nihil speciale dicitur, quia omnes fatemur, quod natura obiecti, ut abstracta à singularitate, qua est hæc, & singularis à parte rei, potest identificari realiter cum alio realiter distincto, & consequenter cum specie intentionali realiter distincta ab ipsa natura singulari Petri; si enim natura humana Patris, considerata sine singularitate Patris, secundum sua prædicata specifica identificatur realiter cum Filio, & est in Filio per realem identitatem cum illo, quia ex hoc solum sequitur, quod eadem specificè, seu specificè similis natura sit in duobus realiter distinctis; non quod eadem realiter, & numero natura sit in duobus realiter distinctis; cur dici non poterit, quod natura obiecti considerata sine singularitate, qua est in obiecto, secundum sua prædicata specifica sit in specie per realem identitatem cum illa in esse intelligibili, siquidè ex hoc non sequitur, quod eadem realiter, & numero natura, sed solum eadem specificè, seu specificè similis sit in duobus realiter distinctis?

25 Ex quo ad fundamenta in oppositum, ad primum ex D. Tho. dico, doctrinam illam ipsius non posse intelligi in rigore, quia loquitur ad explicandum mysterium Trinitatis per exemplum illud verbi nostri; quando autem per exempla creata explicatur mysterium illud altissimè, semper verba exempli valde deficiunt à rigore, & proprietate; unde sensus est, quod *verbum nostri intellectus* (quando nempe formamus verbum de re singulari) *ex ipsa re intellecta habet ut intelligibiliter extrinsecè seu per similitudinem, eandem numero naturam continet*, hoc est, representando per similitudinem eandem numero naturam, quæ est à parte rei singularis, sive illam representent indirectè, tanquam terminus à quo abstractionis, sive reflexè per conceptum reflexum supra illam, sive directè per similitudinem ipsius, à quo ibi præcendit D. Tho. solum obiter loquens ad imperfectè explicandum mysterium illud, ad quod sufficit, quod aliquomodo verum

sit, quod dicit. Et quidem ipse D. Tho. clarissimè se explicat in eodem 4. *contr. Gent. cap. 11.* ubi ait, hanc esse differentiam inter verbum hominis cognoscentis se, & verbum Dei se cognoscentis, quod verbum hominis cognoscentis *se non est homo verus, sed homo intellectus tantum, quasi quedam similitudo hominis veri, ipsum vero verbum Dei est Deus verus*. Non ergo voluit Div. Thom. quod verbum contineat per identitatem, sed ad summum per similitudinem eandem naturam obiecti.

26 Ex quo ad secundum fundamentum ex D. Tho. dico, verissimum esse, quod species intentionalis continet quidditatem obiecti, & ipsius speciem, & etiam quod est ipsa obiecti species, & quidditas in esse intelligibili, quod sæpè asserit D. Tho. sed hæc dicta non important realem, & individualement identitatem, sed solum unitatem, seu identitatem formalem specificam, quæ solum esse unitas, & identitas rationis per intellectum, & à parte rei similitudo realis, & realis convenientia: Sicut nam dicitur, eandem naturam esse in duobus hominibus, Filium procedere in similitudinem eiusdem naturæ. Imò cum dicitur, quod species est quidditas obiecti in esse intelligibili, tantis exprimitur distinctio realis, & individualis, quæ idem significatur, ac si diceretur, est quidditas obiecti in alio esse realiter distincto ab esse obiecti; quia esse intelligibile est aliud esse realiter distinctum ab esse naturali obiecti, unde quidditas obiecti ut in obiecto, & ut in esse intelligibili, est quidditas ut in duobus realiter distinctis, & consequenter ut realiter multiplicata, sicut quidditas hominis ut in duobus realiter distinctis, est quidditas hominis ut realiter multiplicata.

27 Ex quo ad tertiam, distinguo antecedens: Species quidditative representans hominè est in esse intelligibili ipse homo propriè, & per identitatem, nego: Est impropriè, & per similitudinem in esse intelligibili ipse homo, concedo antecedens, & nego suppositum consequens de specie nostra, quod nempe representent Petrum in individuo; vel omisso supposito, distinguo consequens: Ergo est impropriè, & per similitudinem representativam ipse Petrus, concedo: Propriè, seu per veram identitatem, nego consequentiam. Et ad confirmationem, distinguo maiore: Differentia individualis est numero immultiplicabilis intrinsecè, & in se ipsa, concedo: Extrinsecè, & in suis similitudinibus, nego maiore, & distinguo minorem: In specie representante Petrum, continetur differentia individualis Petri extrinsecè per similitudinem, & representationem, concedo: Intrinsecè per identitatem, nego minorem, & nego consequentiam. Imò ex hoc argumentum efficax sumitur contra præfatam sententiam, quia differentia individualis Petri multiplicatur numero in pluribus speciebus ipsius, nam Petrus, & evi-

singularis eius differentia, cum videtur à pluribus, evidenter multiplicatur in oculis eorum, & in sensu, & in illorum intellectibus, & speciebus, sicut in duobus speculis coram ipso positus videmus eum multiplicari: Sed implicat quod Petrus, eiusque singularitas, aut differentia individualis intrinsecè, & per identitatem multiplicetur: Ergo illa non est intrinsecè, & per identitatem in illis speciebus numero pluribus, sed solum est in illis extrinsecè, & per similitudinem, & representationem, quo pacto multiplicari potest.

28 Ex quibus, reiecta etiam manet sententia Illust. Godoy, qui postquam impugnavit identitatē realem naturæ in obiecto, & specie, contra PP. Salvandici, ex proprio Marte respondet, quod, *cum cognoscencia recipiunt in se species obiectorum, recipiunt eorum formas, illas non multiplicando, nec formali, nec individuali forma multiplicatione, sed easdem specie, & easdem individualiter, licet non easdem realiter.* Et in hoc vult distingui cognoscencia à non cognoscencibus. Sed hic modus dicendi longè difficiliora continet, quam antecedentes, & ideo plus valde displicet, & reicitur primo, quia identitas individualis est summa identitas, & consequenter est identitas realis, nec est intelligibile duo realiter distincta, & divisa realiter existentia eius idem individualiter: Ergo implicat in terminis prædicta sententia, dum admittit distinctionem realem cum identitate individuali. Explicatur: Individuū est indivisum in se, & divisum à quolibet alio: Ergo natura humana individua in Petro, est indivisa in se, & divisa à quolibet alio: Sed per te natura humana vt contenta intrinsecè in specie est realiter alia, siquidem est realiter distincta à natura individua Petri: Ergo natura individua Petri est divisa à natura vt intrinsecè contenta in specie: Ergo non eadem individualiter cum illa. Vrgetur: Vel natura in Petro, & natura in specie Petri, sunt alia, & alia realiter, vel non sunt alia, & alia realiter: Si sunt alia, & alia realiter, implicat apertè quod sint eadem numero, & individualiter natura: Si non sunt alia, & alia realiter: Ergo sunt eadem natura realiter, quod negat Illust. Godoy: Ergo implicat esse eadem individualiter, & non eadem realiter.

29 Reicitur secundo, quia cognoscencia recipiunt formas aliorum, eas multiplicando, siquidem, vt proximè arguebamus, forma Petri, dum videtur à pluribus, evidenter multiplicatur in eorum oculis, non specificè: Ergo individualiter, sicut in pluribus speciebus. Confirmatur, quia idem est formalissimè cognoscencia recipere formas obiectorum, ac recipere illorum similitudines, siquidem D. Thom. indifferenter vocat eas, iam formas, iam similitudines: Sed cognoscencia recipiunt similitudines obiectorum, eas multiplicando individualiter, quia duo cognoscencia non

recipiunt eandem numero similitudinem Petri, sed distinctam numero similitudinē vnus ac alius: Ergo recipiunt formas obiectorum eas multiplicando individualiter, quæ doctrina est expressa D. Thom. 2. *contr. Gent. cap. 75.* vbi apertè explicat, quo pacto in pluribus intellectibus multiplicentur numero, & individualiter species eiusdem obiecti.

Dices forsan, multiplicari individualiter formam obiecti in diversis speciebus eiusdem obiecti, non tamē in specie, & ipso obiecto, quia forma prout in obiecto, & prout in specie, non est duplex individualiter; & in hoc sensu loqui Illust. Godoy, nempe, quod intellectus recipit formam obiecti eandem individualiter, non illam individualiter multiplicando in duas, vnam propriam obiecti, & aliam in specie. Sed contra est, quia non potest forma propria obiecti esse individualiter eadem cum tribus, aut pluribus individualiter distinctis, vt per se patet, quia implicat formam individualiter vnicam esse tres individualiter per individualem identitatem cum tribus individualiter distinctis: Sed per te forma obiecti in tribus intellectibus triplicatur individualiter, & sunt tres formæ intelligibiles individualiter distinctæ: Ergo implicat, quod forma propria obiecti sit eadem individualiter cum qualibet ex tribus: Ergo à qualibet individualiter distinguitur: Ergo multiplicatur forma obiecti individualiter inter obiectum, & quamlibet sui speciem, & non solum inter ipsas species.

30. Confirmatur secundo; quia forma in obiecto ipso individuat ex subiecto, in quo est secundum modum essendi naturalem; & forma vt in specie individuat etiam ex subiecto, in quo est secundum modum essendi intelligibilem, vt expresse asserit D. Thom. *vbi supra.* Sed subiectum, in quo est secundum modum essendi naturalem, & subiectum, in quo est secundum modum essendi intelligibilem, sunt realiter distincta subiecta, cum hoc sit ipsum cognoscens recipiens formam obiecti in esse intelligibili, illud vero materia physica, vel suppositum habens formam in esse naturali: Ergo forma obiecti in esse naturali habet principium individuationis distinctum à se ipsa in esse intelligibili: Ergo individualiter multiplicatur in duas vnam secundum esse naturale, & aliam secundum esse intelligibile.

31 Dices, formam in esse intelligibili non posse habere individuationem, nec principium individuationis, quia est abstracta à principiis individuantibus, & à conditionibus individualibus, & sic falso à nobis supponi, quod in esse intelligibili individuat ab intellectu illam recipientem. Sed contra est, quia si non habet individuationem: Ergo nec erit individualiter eadem cum forma propria obiecti, quia sine individuatione, nec potest esse eadem individualiter, nec individualiter di-



fincta. Secundo, quia forma obiecti in esse intelligibili existit realiter à parte rei, non enim est ens rationis, sed reale: Sed implicat aliquid existere realiter, seu à parte rei, nisi ut individuum, & cum individuatione, quia sola singularia, & individua existunt à parte rei: Ergo forma illa, ut in esse intelligibili, habet individuationem. Tercio, quia licet sit abstracta à principiis illam individuantibus physicè, & in esse naturali, non tamen est abstracta à principiis illam individuantibus modo immateriali in esse intelligibili, quia non est abstracta ab intellectu illam recipiente in esse intelligibili: Ergo licet in specie non maneat individua physicè, materialiter, & secundum modum essendi naturalem, ut erat extra intellectum, manet tamen individua alio modo essendi, nempe modo intentionali, seu in esse intelligibili. Unde non dicimus, intellectum, aut cognoscentem recipere formam obiecti illam multiplicando homogeneè, in duas nempe formas secundum eundem modum essendi naturalem; sed ætherogeneè, nempe in duas unam secundum modum essendi naturalem, & aliam secundum modum essendi intelligibilem; vel si comparetur ad plures intellectus recipientes formam intelligibilem eiusdem obiecti, recipiunt eas multiplicando homogeneè in plures formas intelligibiles, quæ sunt plures individualiter secundum modum essendi intelligibilem.

33 Sed dices: Forma obiecti ut in esse intelligibili non vnitur intellectui per inhzrentiam: Ergo nec in esse intelligibili ab eo individuatur. Probatur antecedens, primò, quia vnio in esse intelligibili elevatur est, quam vnio per inhzrentiam: Ergo ut in esse intelligibili non vnitur per inhzrentiam. Secundo; quia essentia divina vnitur in esse intelligibili cum intellectu, & non per inhzrentiam, & similiter essentia Angeli cum proprio intellectu: Ergo vnio in esse intelligibili non est vnio per inhzrentiam. Confirmatur, quia species, seu forma obiecti in esse intelligibili est universalis, si obiectum est universale, & singularis, si obiectum est singulare: Ergo non individuatur ab intellectu, alias semper esset singularis, & individua. Respondeo, distinguendo antecedens: Forma obiecti ut in esse intelligibili per se subsistens, & indistincta ab obiecto ipso, non vnitur intellectui per inhzrentiam, concedo: Forma obiecti ut in esse intelligibili non per se subsistens, & distincta ab obiecto, nego antecedens. Ad cuius primam probationem, distinguo antecedens: Vnio in esse intelligibili elevatur est permissivè, quam vnio per inhzrentiam, concedo: Positivè, subdistinguo: Si sit in esse intelligibili per se subsistens, & indistincto ab ipso obiecto, concedo: Si sit in esse intelligibili non subsistens, sed distincto ab obiecto, cuius est esse intelligibile, nego antecedens; & consequentiam in sensu negato. Est dicere, quod vnio in esse intelligibili ex terminis

non est vnio per inhzrentiam, sed permittit, quod sit vel per inhzrentiam, vel per identitatem, vel per intelligibilem determinationem, & actualitatem intellectus independentem ab illo; erit quidè per identitatem, cum obiectum est per identitatem suum esse intelligibile, & itus intellectus, ut in Deo. Est per solam intelligibilem determinationem, & actualitatem, quando obiectum est suum esse intelligibile per se subsistens, licet respectu intellectus a se distincti, & sic est essentia divina respectu intellectus creati; aut quando per suum esse naturale est intime præsens proprio intellectui, quia tunc esse proximè intelligibile respectu proprii intellectus non est distinctum ab esse naturali formæ intelligibilis, & sic se habet forma separata per se subsistens, seu Angelus respectu proprii intellectus: Est denique vnio per inhzrentiam, quando obiectum non est suum esse intelligibile, sed est, & redditur proximè intelligibile per esse intelligibile distinctum ab ipso, & à suo esse naturali; tunc enim vnio formæ secundum tale est: intelligibile, necessariò est vnio per inhzrentiam, quia & ipsum esse intelligibile, cum non sit subsistens, necessariò est inhzrens, non obiecto: Ergo intellectui, cui vnitur; & sic se habet omnis forma, aut species intelligibilis ab obiecto distincta, quando obiectum, nec per suam essentiam, nec per suum esse naturale est proximè intelligibile, sed per formam, aut speciem distinctam.

33 Sed dices: Species substantiæ, licet entitativè sit accidentis, & inhzrens intellectui, quidditativè tamen, & in esse intelligibili est substantia: Sed in eo sensu, in quo est substantia, implicat vnitur per inhzrentiam: Ergo in esse intelligibili non vnitur per inhzrentiam. Respondeo, distinguendo maiorem: Quidditativè tamen, & in esse intelligibili est substantia per identitatem, nego: Per similitudinem accidentalem quidditativè representativam substantiæ, concedo maiorem. Et distinguo minorem: In eo sensu, in quo est substantia per identitatem, non potest esse inhzrens, concedo: In eo sensu, in quo solùm est substantia per similitudinem accidentalem quidditativè representativam substantiæ, nego minorem, & consequentiam; quia cum dicitur, quod species quidditativa substantiæ est in esse intelligibili substantia, potest id intelligi in duplici sensu, cum magna in hoc equivocatione. Primò, quasi dicatur, quod ea species secundum esse intelligibile est in recto, subiectivè, & per identitatem substantia, & hoc modo falsissimum est, quia nec ipsa species, nec eius esse intelligibile est in recto, & subiectivè substantia, cum in se non subsistat. Secundo potest intelligi, quasi dicatur, quod ipsa species est in esse intelligibili per similitudinem quidditativam representativè substantia, quod non est esse in recto, & subiectivè substantia, sed

sed solum in obliquo, & obiectivè, sicut imago Cæsaris est Cæsar, in recto autem, & subiectivè est solum similitudo quidditativa, & intelligibilis substantiæ, quæ re ipsa est accidens, & unitur per inhærentiam intellectui; quod necessariò est concedendum, quia si penes esse intelligibile non est in recto, & subiective substantia, necessariò penes illud esse intelligibile erit à parte rei in recto, & subiectivè accidens, cum non detur medium: Ergo erit à parte rei inhærens.

34 Sed dices: Non potest esse similitudo quidditativa substantiæ, nisi habeat quidditatem substantiæ, vel sit ipsa quidditas substantiæ: Sed quod habet quidditatem substantiæ est substantia in recto, & subiectivè: Ergo ea species in esse intelligibili erit substantia in recto, & subiectivè. Respondeo, distinguendo maiorem: Nisi habeat quidditatem substantiæ, vel sit quidditas substantiæ modo essendi substantiæ, nego: Modo essendi, vel substantiæ, vel accidentali, concedo maiorem, & distincta minori eodem modo, nego consequentiam; siquidem quidditas substantiæ creatæ, nec essentialiter est substantia completa, & in cõcreto, nec essentialiter est suum esse, aut subsistere, sed ex se solum est abstractum potens existerè, vel per se modo naturali subsistendo; vel in intellectu modo intelligibili inhærendo. Ex hoc enim, quod ea quidditas non est suum esse, nec naturale, nec intelligibile, est capax, vel essendi naturaliter in se subsistendo, vel essendi intelligibiliter in intellectu inhærendo; non ita ut in utroque modo essendi sit realiter, & individualiter eadem, sed solum eadem species quidditas, seu similitudo in quidditate, cum dissimilitudine in modo esseendi, & cum distinctione reali, & individuali quidditatis, quia quidditas hominis in esse naturali individuatur à materia, sed quidditas hominis in esse intelligibili individuatur ab intellectu, in quo subiectivè, & inhærensivè est penes esse intelligibile. In cuius maiorem explicationem vide supr. *Disp. 3. quæst. 10. à num. 25. & 27. & quæst. 11. à num. 11.* & univèrsim, quidquid in eis quætionibus diximus.

35 Si vero dicas, secundum hanc doctrinam nos non distinguere esse entitativum speciei, & esse intelligibile ipsius, quia æquè secundum utrumque esse dicimus, esse accidens; hoc autem esse contra communem Authorum sensum. Respondeo, quod esse entitativum, & esse intelligibile, dicta respectu eiusdem plusquam genere differunt, v. g. esse entitativum hominis, & esse intelligibile hominis, & sic de alijs. Sed in specie hominis, v. g. cuius essentia, & entitas consistit in eo quod sit esse intelligibile hominis, in ea inquam, non distinguitur esse entitativum peculiare ipsius, ab esse intelligibili hominis, sed potius eius esse entitativum peculiare, & speciale est ipsum esse intelligibile hominis, & sic nihil mirum,

quod si esse entitativum speciei est accidens, & inhærens intellectui, etiam esse intelligibile hominis sit accidens, & inhærens: Solum ergo differunt in ea specie esse entitativum, & esse intelligibile in eo, quod, cum dicitur *esse intelligibile* connotat hominem ut cuius est esse intelligibile; & sub hoc nomine *esse entitativum*, non connotat hominem, sed ipsam speciem; quia entitativè, & in essendo est esse ipsius speciei, sed non hominis; intelligibiliter vero, & in representando est hominis, sed non speciei, quia non est esse, quo ipsa species representatur, aut sit intelligibilis, sed est esse, quo homo representatur, & sit intelligibilis. Ad modum quo in virtute operativa substantiæ, non distinguitur re ipsa esse virtuale, & esse entitativum, esse virtutem, & esse entitatem, sed potius eius entitas specialis constitutivè est esse virtutem substantiæ, aut virtualiter substantiam; unde sicut eius esse entitativum, seu entitas est accidens, & inhærens, ita esse virtuale substantiæ, seu virtus eius est accidens, & inhærens, cum sola differencia, quod, cum dicitur *entitas, seu esse entitativum*, non connotat substantiam, ut cuius est, quia non est esse entitativum, nec entitas substantiæ; cum vero dicitur *virtus, aut esse virtuale*, connotat substantiam, ut cuius est, quia est virtus, & esse virtuale substantiæ, ita quod esse entitativum, seu entitas illius accidentis sit esse virtuale, seu virtus substantiæ, & esse virtuale, seu virtus substantiæ sit esse entitativum, seu entitas illius accidentis, & ideo utrinque est accidens, & inhærens: Sic ergo in nostro casu.

36 Ex quo iam ad confirmationem *ex num. 32.* distinguo maiorem: Forma, seu species obiecti in esse intelligibili est univèrsalis in essendo, & subiectivè, si obiectum est univèrsale, nego: Est univèrsalis in representando, & obiectivè, concedo maiorem, & nego consequentiam, quia species, adhuc in esse intelligibili, subiectivè, & in essendo semper est hæc, & singularis, quia semper est ens reale, realiter existens, & sola singularia existunt à parte rei, & ideo sic est inhærens intellectui, & in illo, & ex illo individua, ut iam ostensum est.

37 Concluditur ergo, differentiam cognoscenitiam à non cognoscenitibus minime sitam esse in eo, quod recipiant formas aliorum substantiales; quia cognoscenitia imperfecta, seu sensitiva solas recipiunt formas accidentales: Nec in eo quod recipiant formas aliorum per identitatem cum ipsis formis, quas recipiunt; quia hæc identitas est impossibilis: Nec in eo quod recipiant ipsas formas proprias aliorum, quæ sint ipsæmet per identitatem; quia hoc similiter est impossibile: Nec denique in eo, quod recipiant formas aliorum, eas non multiplicando individualiter, quia hoc etiam est impossibile. Consistit ergo in eo, quod cognoscenitia nata sunt recipere

formas aliorum per similitudinem, seu similitudines aliorum sine materia, cum quadam amplitudine, & vniuersalitate, vt formas proprias in facto esse, & non precisè in fieri, nec in transitu, & fluxu ad proprium illarum subiectum, modo suprà explicato.

SOLVUNTUR ALIA ARGUMENTA.

38 **O** Bijcies secundò; seu potius replicabis: Quia vel ponimus differentiam cognoscentium à non cognoscentibus, quia cognoscentia nata sunt recipere aliorum formas vt eumque; vel quia nata sunt eas recipere in esse intelligibili, & representativo: Neutrum potest dici. Ergo. Non primum, quia ex quo recipient formas aliorum in esse entitativo, & naturali, non essent cognoscentia, nec differrent à non cognoscentibus. Nec secundum, quia prius est subiectum esse cognoscitivum, quam aptum esse recipere formas aliorum modo intelligibili, & representativo: Ergo differentia primaria cognoscitivi à non cognoscitivo non est talis aptitudo recipiendi formas in esse intelligibili, & representativo. Probat antecedens, quia recipere formas modo intelligibili, & representativo est eas recipere taliter, quod ipsi representent obiecta, seu taliter quod per eas obiecta fiant intelligibilia ab ipso: Sed hoc supponit ipsum esse cognoscitivum. Ergo prius est ipsum esse cognoscitivum, quam aptum esse recipere formas aliorum in esse intelligibili, & representativo.

39 Respondet Illust. Godoy, D. Thom. non probare sua ratione differentiam cognoscentium à non cognoscentibus, sed illam per se notam supponere: Quod autem probat, est, talem modum recipiendi formas aliarum rerum modo intentionali, & representativo ex immaterialitate provenire. Sed venia huius Authoris, hanc expositionem non admitto, nam sanè D. Thom. probat, substantie immateriali, quia immaterialis est, convenire gradum cognoscitivum: Ergo probat illi convenire differentiam cognoscitivi à non cognoscitivo. Sed id probat, quia ex immaterialitate provenit aptitudo recipiendi formas aliarum rerum: Ergo ex aptitudine recipiendi formas aliarum rerum probat substantiam immaterialem esse cognoscitivam, & differre à non cognoscitiva.

Aliter ergo respondeo D. Thom. ponere differentiam inter cognoscentia, & non cognoscentia in eo, quod illa nata sunt recipere aliorum formas sine materia, non exprimendo in ea differentia recipere illas in esse entitativo, nec in esse intelligibili, & representativo, sed solum recipere formas aliorum sine materia; & hoc non convenit substantie quia cognoscitiva sit, sed potius cognoscitiva est, quia apta nata recipere eas for-

mas sine materia. Vnde ad argumentum, nego antecedens, quoad vtramque partem, quia ea differentia, nec ponenda est in aptitudine recipiendi formas quomodolibet, nec in aptitudine eas recipiendi modo intelligibili, & representativo respectu sui sed solum in aptitudine eas recipiendi sine materia. Quæ quidem aptitudo à priori probatur ex immaterialitate, siquidem ex immaterialitate provenit, quod aliqua substantia apta nata sit recipere aliorum formas sine materia, vt iam ostensum est, & ex hoc probatur à priori eam esse cognoscitivam.

Sed dices: Ex quo aliqua natura sit receptiva aliarum formarum sine materia, non probatur eas recipere in esse intelligibili, & representativo: Sed nisi hoc probetur, non probatur eam esse cognoscitivam: Ergo. Respondeo, negando maiorem, quia formæ aliarum rerum, ex quofunt sine materia, sunt formæ intelligibiles, & representativæ; vnde ex quo natura aliqua sit apta nata eas recipere sine materia, probatur à priori esse receptivam illarum in esse intelligibili, & representativo: Non quidem respectu alterius, sicut speculum, quod eas formas recipit vt alteri representativas, quia hoc esset recipere eas in fluxu, & transitu, vt suprà dicebamus; sed respectu sui, quia est natura apta nata eas recipere vt formas suas, consumatè, & in facto esse, & consequenter vt sibi intelligibiles, & representativas. Ex qua igitur substantia immaterialis est, probatur natam esse recipere aliorum formas sine materia: Et ex quo nata est recipere aliorum formas sine materia, probatur eas recipere in esse intelligibili, & representativo, & esse cognoscitivam; quia sicut prius est in speciebus, esse sine materia, quam esse formas cognoscibiles, & representativas, ita prius est in substantia, esse immaterialem, & ideo receptivam formarum sine materia, quam esse cognoscitivam.

40 Obijcies tertio, seu replicabis contra dicta: Modus recipiendi formas aliarum rerum sine materia non provenit ex immaterialitate: Ergo nec ex immaterialitate probatur à priori talis modus recipiendi formas, & consequenter, nec gradus cognoscitivus. Probat antecedens: Anima, seu natura sensitiva non est immaterialis, sed materialis: Sed nihilominus recipit formas aliarum rerum sine materia: Ergo modus recipiendi formas aliarum rerum sine materia non provenit ex immaterialitate. Respondeo, notando primo, materialitatem, & immaterialitatem habere plures gradus, & acceptiones. Primò summitur immaterialitas pro exclusione potentialitatis, & materialitas pro potentialitate; & in hoc sensu solus Deus est omnino, & summè immaterialis. Secundò, summitur immateriale pro excludente communicationem cum materia physica, & receptionem in illa, & materiale pro-

receptibili in materia physica. Tercio sumitur immateriale pro independenti à materia physica, & materiale pro dependente ab illa. Quarto sumitur immateriale pro excedente conditionem materiæ, & aequaliter elevato supra modum, & conditionem illius; materiale vero pro immerso in materia, & non excedente conditionem illius.

41 Noto secundo, quod in hac ultima acceptione adhuc sunt plures gradus, seu differentie, in quantum forma potest magis, vel minus excedere conditionem materiæ. Quos gradus mirè exponit Angelicus Præceptor *2. contr. Gen. c. 68. circ. fin.* ubi in primis supponit, quod materia non semper adequat esse formam, sed quâto forma est nobilior, tanto in suo esse semper excedit materiam. Quæ autem formæ in suo esse magis excedant materiâ, quæ autem minus; patet, inquit, inspicienti operationes formarum, ex quarum consideratione et ærit naturalis cognoscimus, nempe à posteriori; unumquodque enim operatur secundum quod est per suam formam: unde forma, cuius operatio excedit conditionem materiæ, & ipsa secundum dignitatem sui esse super excedit materiam. Deinde hac regula supposita.

42 Incipit D. Tho. sic distinguere diversos gradus formarum: *Invenimus enim aliquas infimas formas, quæ in nulla operationem possunt, nisi ad quam se extendunt qualitates, quæ sunt dispositiones materiæ, ut calidum, frigidum, humidum, siccum, rariun, densum, grave, & leve, & his similia; & huiusmodi sunt forme elementorum. Unde ista sunt forme omnino materiales, & totaliter immerse materiæ.*

43 Secundo: *Super has inveniuntur forme mixtorum, quæ licet non se extendant ad aliquam operatam, quæ compleri non possint per qualitates prædictas, interdum tamen operantur illos effectus altiori virtute corporali: Quam altiore virtute fortissuntur ex corporibus celestibus; quæque altior virtute consequitur eorum mixtorum speciem, sicut adamans trahit ferrum, quia nempe adamans in sui generatione vitra virtutes, quas participat ex elementis, tanquam mixtum genitum ex ipsis, participat etiam ex corporibus celestibus aliam altiorē, nempe amacivam ferri, quæ consequitur ad speciem, & formā adamantis ut à corporibus celestibus genitam; quæ virtus non est ad effectum, qui compleri non possit per qualitates prædictas elementorum, quia motus ferri ad adamantum huiusmodi possit, vel per gravitatem, vel per contritum corporis duri, vel alio modo interiori; est tamen ad illum effectum operandum virtute, & modo altiori ad modum, & virtutes elementares, nempe virtute, & modo atrahivo à longè, & ex loco distant.*

44 Tercio *super has iterum inveniuntur aliqua forma, quarum operationes, & operata excedunt virtutem qualitatium prædictarum,*

*quævis qualitates prædictas organicè deservunt ad earum operationes; & huiusmodi sunt anime Plantarum, quia nempe earum operationes, & operata sunt sentire, & augere, & hoc pacto se movere ad augmentum: Quæ quidem assimilantur non solum virtutibus corporum celestium excedendo qualitates prædictas elementales, seu activas, & passivas, sed etiam assimilantur, & participant illam virtutē, & modū se movendi ab ipsis motoribus corporum celestium, in quantum illi motores, nempe intelligentiæ motrices, sunt principia motus rebus viventibus, quæ movent se ipsas.*

45 Quarto: *Super has adhuc inveniuntur alia forma similes superioribus substantiis, non solum in movendo, sed etiam aequaliter in cognoscendo; & sic sunt potentes in operationes, ad quas nec organice qualitates prædictæ deservunt, licet prærequirantur ad compositionem organi in quo exercentur; & huiusmodi sunt anime brutorum animalium, seu sensitiva, cuius operationes, nempe sentire, & imaginari, non complentur calefaciendo, aut in frigidando, gravitando, aut levigando, licet istæ qualitates sint necessaria ad debitam organi temperiem, & dispositionem; sed alio modo operandi, & alia virtute altiori, in qua assimilantur substantiis superioribus aequaliter, hoc est impericè, in cognoscendo.*

46 Quinto: *Super omnes autem has formas inveniuntur forme similes superioribus substantiis, etiam quantum ad genus cognitionis, quod est intelligere; & sic est potens in operationem, quæ completur absque organo corporali omnino; & hæc est anima intellectiva, nam intelligere non fit per organum corporale. Super hanc autem formam immediate inveniuntur forme per se subsistentes, separatæ, & irreceptibiles in materia, quæ sunt substantiæ completæ spirituales; inter quas, & corporales, ait D. Tho. *Animam intellectivam esse quidam Orizon, & confinium corporum, & incorporeorum, in quantum est substantia incorporea, corpori tamen formæ.**

47 Igitur, servata serie, & distinctione formarum, quæ sunt in materia, penes hos quinque gradus; forme elementorum sunt in infimo, seu primo gradu, & itz sunt totaliter materiales, & totaliter immerse in materia, ut colligitur ex eorum operationibus, quæ non excedunt qualitates activas, & passivas, quæ sunt dispositiones materiæ. In secundo gradu sunt forme mixtorum in animalium, quæ iam excedunt aequaliter materiā penes aliquem gradum essendi supra conditionem materiæ participarum à corporibus celestibus, ut colligitur ex virtute, & modo operandi altiori supra dictas qualitates. In tertio gradu sunt forme plantarum, quæ magis iam excedunt materiā penes altiorē gradum essendi partem i-

patum ab altiori principio, nempe à motoribus corporum coelestium, vt colligitur ex earum operationibus se movendi ad proprium augmentum, & per quas assimilantur illis motoribus, excedunt qualitates activas, & passivas elementorum, licet eis vntantur, & per eas exercentur, quia nutrire, & augere se, licet excedat virtutem illarum qualitarum, sit tamen per ipsas, siquidem sit per alterationem, coctionem, & transmutationem alimenti, quæ fit medio calore, & alijs qualitibus elementalibus instrumentaliter deservienti- bus virtuti vitali nutriendi, vegetandi. In quarto gradu sunt animæ sensitivæ, quæ valde plus excedunt materiam penes altio- rem gradum essendi supra conditionem illius, in quo assimilantur substantijs superioribus aqualiter, seu imperfectè, vt colligitur ex earum operationibus sentiendi, & imaginandi, quæ nedunt excedunt qualitates elementorum, sed exercentur, non iam per eas, adhuc instrumentaliter, sed purè per virtutem altiore aqualiter cognoscitivam, in qua aqualiter assimulantur substantijs superioribus: licet ex parte organi, per quod exercentur, requirant illas qualitates ad eius debitam dispositionem. In quinto gradu est anima intellectiva, quæ excedit longè plus materiam in altiori gradu essendi, nempe independentem ab ipsa materia, & ab organis corporeis, in quo gradu essendi assimilatur maxime substantijs separatis; quæ gradus colligitur etiam ex eius operatione intelligendi, quæ exercetur purè per virtutem intellectivam, & independentem, nedum à qualitatibus prædictis, sed etiam ab organo corporeo formaliter, siquidem intelligere non exercetur per organum corporeum, sed independentem formaliter ab illo. In qua serie mirè, & sapientissimè discretæ ab Angelico Doctore videre licet, quomodo formæ primi gradus sunt totaliter materiales, & immerse materiz, formæ secundi gradus sunt aqualiter immateriales per excessum supra conditionem materiz, formæ ter- tij gradus sunt magis immateriales per maiorem excessum supra conditionem materiz, & sic vsque ad formam quinti gradus, quæ est anima rationalis. Quibus prænotatis, iam.

48 Ad obiectionem respondeo, negando aureccedens. Ad eius probationem, distinguo maiorè, anima sensitiva non est immaterialis, sumpta immaterialitate pro irreceptibilitate in materia, seu pro independentia ab ipsa in essendo, concedo: Sumpta immaterialitate pro elevatione supra conditionem materiz, nego maiorem, & concessa minori, consequentiam; quia licet simpliciter sit materialis per receptionem in materia, & per dependentiam ab illa in essendo, non tamen est materialis per totalem immersionem in materia; & ideo manet locus vt sit aqualiter, & imperfectè immaterialis per excessum supra conditionem materiz, & in hac immaterialitate imper-

fecta fundatur, quod possit recipere formas imperfectè denudatas à materia, qualiter illas tantum recipit anima sensitiva, vel sensus, quia non recipit illas vt totaliter abstractas, & vniuersales, sed adhuc vt singulares, & concernentes materiam individuatam.

49 Sed replicabis: Ergo formæ mixto- rum, & plantarum erunt receptivæ formarum sine materia, & cognoscitivæ, licet imperfectè. Probatur sequela, quia etiam istæ excedunt conditionem materiz, & sunt aqualiter immateriales, iuxta doctrinam datam: Sed per nos aptitudo recipiendi formas sine materia fundatur in immaterialitate etiam sumpta pro elevatione supra conditionem materiz: Ergo, Respondeo, negando sequelam. Ad eius probationem, distinguo maiorem: Excedunt conditionem materiz excessu sufficienti ad fundandam capacitatem recipiendi formas sine materia, nego: Excessu insufficienti, concedo maiorem, & distinguo minorè: Per nos aptitudo recipiendi formas aliorum sine materia fundatur in immaterialitate sumpta pro excessu quolibet supra conditionem materiz, nego: Sumpta pro excessu tali, & tanto, concedo minorè, & nego consequentiam: Quia non quilibet excessus supra conditionem materiz fundat sufficienter capacitatem recipiendi formas sine materia, seu vim cognoscitivam, adhuc imperfectè; siquidè excessus in secundo gradu ex annumeratis solum fundat virtutem altio- rem ad qualitates elementorum, v. g. attractivam ferri, vt in magnetè; excessus vero in tertio solum fundat aptitudinem recipiendi alimentum modo materiali, seu cum sua materia, & illum convertendi physice in substantiam propriam per virtutem altio- rem ad qualitates elementorum, cui tamen illæ instrumentaliter deferviant ad talem conversionem: Solum ergo immaterialitas sumpta pro excessu in quarto gradu supra conditionem materiz fundat sufficienter aptitudinem, & capacitatem recipiendi formas sine materia modo intentionali, & cognoscitivo imperfectè, formæ autem mixtorum, aut plantarum non sunt immateriales immaterialitate sumpta pro excessu in illo quarto gradu, sed minori, nempe pro excessu in secundo, vel in tertio ex quinque annumeratis.

50 Sed replicat R. Scotista contra Illust. Godoy, cuius, licet non ita clarè, est præcedens doctrina. Ad cognitionem imperfectam sufficit immaterialitas sumpta pro negatione totalis immersionis in materia: Sed hæc immaterialitas reperitur in formis mixtorum, & plantarum: Ergo nulla est solutio. Maior, inquit, est Illust. Godoy, num. 118. Minor est D. Tho. ab ipso citati. Consequentia legitima. Hanc replicam, licet potius contra Illust. Godoy, quam contra doctrinam traditam, nolui prætermittere, quia præfatus R. Scotista totus est in arguendo ad homi-

nem contrarium, scilicet ex sinistra ipsius lectione, vel intel. ignia, pro cuius casu p. hanc replicam dicitur, et respondetur ergo, negando maiorem. Et nego etiam, quod illa sit illud. Godoy, in eo nam. 118. talem enim propositionem ibi non proicit, ut legenti patebit, sed ad summum ait quod ad cognitionem imperfectam, qualis est sensitiva, non exigitur principium immateriale in essendo, hoc est, a materia independens. Sed principium immateriale sumpta immaterialitate pro excessu supra conditionem materie, & negatione totalis immersionis in illa. Vbi notandum est, quod ly sed adversativum, cum post se non habet verbum, regit idem verbum propositionis antecedentis, quod erat exigitur; nam qui dicit: Non exigitur hoc, sed illud, est quasi dicat: non exigitur hoc, sed exigitur illud. Ex quo solum sequitur quod iuxta illud. Godoy: Non exigitur ad cognitionem imperfectam principium immateriale, &c. Sed exigitur principium immateriale sumpta immaterialitate pro excessu supra conditionem materie, & pro negatione totalis immersionis in illa. Vbi autem illud. Godoy dicitur, quod sufficit hanc immaterialitas, non invenio. Nam in priore num. 118. solum ait quod exigitur; plura autem exiguntur, quæ non solvantur. Alia similia inveniuntur in argumentis plerisque, quibus abundat ad hominem contra illud. Godoy. Requiritur ergo ad cognitionem sensitivam immaterialitas sumpta pro negatione totalis immersionis in materia, & pro excessu aliquo supra illam, sed hæc ex terminis non sufficit; sed solum sufficit excessus, non quilibet, sed in quarto gradu assignatus.

51 Replicat secundo: Immaterialitas, quæ debet esse ratio à priori recipiendi formas sine materia, debet esse immaterialitas entitativa: Sed immaterialitas consistens in excessu supra conditionem materie non est immaterialitas entitativa, sed operativa, siquidem explicatur à nobis per modum operandi supra qualitates elementorum, cui tales qualitates non deserviunt: Ergo talis immaterialitas non est ratio à priori probans capacitatem recipiendi formas sine materia, & consequenter nec naturam esse cognoscitivam. Respondendo, concessa maiori, negando minorem, quia talis excessus forme supra conditionem materie solum à posteriori explicatur, seu potius à nobis colligitur ex modo operandi formarum, & hoc modo bene potest explicari ex modo operandi immaterialitas entitativa, seu in essendo, ut eam explicat D. Tho. *supra* num. 41. & sequentibus; quæ sic explicata, & illata à posteriori ex operationibus, cognoscimus illam esse rationem à priori, tum recipiendi formas sine materia, tum cognoscendi per tales formas obiecta.

52 Obijciens quarto: Dantur aliquæ forme immateriales non intellectivæ, nec cognosci-

tivæ: Ergo immaterialitas non est ratio à priori virtutis cognoscitivæ. Probatur antecedens, primo, quia voluntas, habitus charitatis, viciatio angelica, & alia plura accidentia spiritalia sunt forme immateriales; & tamen non sunt intellectivæ: Ergo. Si vero dicatur, has esse formas accidentales, & solum in substantialibus immaterialitatem esse rationem à priori viri cognoscitivæ. Contra est, & probatur secundo antecedens, quia unio hypothetica est substantialis: Et tamen non est cognoscitiva: Ergo. Si vero dicatur, eam unionem esse substantiam modalem, & incompletam, & solum tenere rationem D. Tho. in substantia completa, aut per se subsistenti. Contra est, & probatur tertio antecedens, quia personalitates divinæ, vt formaliter à natura distinctæ, sunt substantiæ immateriales per se subsistentes, cum sint personæ: Et tamen, vt à natura distinctæ, non sunt cognoscitivæ: Ergo. Confirmatur, quia si immaterialitas sit ratio à priori cognoscitivæ, vt nos volumus, sequitur hæc universalis: Ergo omnis entitas immaterialis est cognoscitiva, quia omni entitati, cui convenit ratio à priori alicuius prædicati, debet convenire illud prædicatum: Sed illa universalis est falsa, quia plures entitates immateriales, nempe voluntas, viciatio angelica, intellectus agens, unio hypothetica, personalitates divinæ, & alia huiusmodi non sunt cognoscitivæ: Ergo.

53 Respondeo hoc argumentum sola equivocatione, & sinistra intelligentia rationis Div. Thom. inniti; nam qui legerit D. Thom. & Thomistas evidenter agnoscat, sensum illius, & illorū esse, quod immaterialitas naturæ, vel forme substantialis, sive in natura, vel forma substantiali est ratio à priori cur sit intellectiva; non vero quod immaterialitas utrumque, & inquamque entitate, alias voluissent, quod immaterialitas speciei impressæ, & expressæ esset ratio à priori cur ipse essent cognoscitivæ, quod ridiculum est. Quod vt aperte cognoscas, quid certius apud omnes, quam rationalitatem esse rationem à priori risibilitatis? Sed inde liceret ne arguere: Sed intellectus hominis est rationalis: Ergo est risibilis: Voluntas humana est rationalis: Ergo est risibilis, & alia huiusmodi? Minime, quia cum dicitur, quod rationalitas est ratio, cur aliquid sit risibile, seu risibilitatis, omnes id intelligunt de substantia, seu subiecto completo, quod eo ipso quod sit rationale, sequitur à priori, quod sit risibile; non quidem per omnem potentiam, per quam est rationale, sed per aliquam. Sic similiter, communis est sententia, quod ratio intellectivi est ratio à priori volitivi. Sed nunquid liceret arguere sic: Sed intellectus est intellectivus: Ergo intellectus est volitivus? Minime, quia ea ratio à priori intelligitur de intellectivo per modum naturæ, aut forme substantialis, seu in natura, aut forma substantia-

tialis, in qua ex quo sit intellectiva probatur à priori esse volitivam, non per omnes suas potentias, sed per aliquam: Sic ergo cum D. Thom. ait, *immaterialitas alius rei est ratio cur sit cognoscitiva*, nemo, nisi labore impugnat, id intellegit de immaterialitate omnis rei, sive accidentis, sive substantie, sive substantiis modalis, sive accidentalis; sed solum potest intelligi de immaterialitate naturæ substantialis, aut substantiæ completæ, vnde immediate subiungit: *Vnde manifestum est, quod natura rei non cognoscitiva est magis constricta, & limitata; natura vero rerum cognoscitivum*, &c. Intelligendus est ergo de immaterialitate in natura substantiali, aut in substantia completa, quæ sola est propriè substantia.

54. Ex quo faciliè respondeo, distinguendo antec. dens: Dantur aliquæ formæ accidentales, aut modales, immateriales, quæ cognoscitivæ non sunt, concedo: Aliquæ formæ substantiales per modum naturæ, nego antecedens. Et distinguo. consequens claritatis gratia: Ergo immaterialitas in natura, aut forma substantiali non est ratio à priori virtutis cognoscitivæ, nego: In quibuslibet formis accidentalibus, aut modalibus, cōcedo consequentiam. Nec obstant probationes antecedens. Ad primam enim, concessa maiori, & minori, non probatur antecedens in sensu negato, quia non probatur, quod aliqua forma, aut natura substantialis immaterialis non sit cognoscitiva: Ad secundam, pariter dico, quod vniō hypostatica est modus substantialis, sed non natura, nec forma substantialis propriè loquendo, vnde non est ad rem, quod illa non sit cognoscitiva. Ad tertiam dico, quod personalitates divinæ, nec sunt naturæ, nec formæ substantiales, imò nec propriæ substantiæ completæ, sed sunt modi substantiales naturæ divinæ; vnde ex quo non sunt cognoscitivæ, licet immateriales, non probatur, quod immaterialitas in substantia completa, aut in forma, vel in natura substantiali, non sit ratio à priori vis cognoscitivæ. Ad confirmationem, nego sequentiam, quia nos, & D. Tho. solum volumus, quod immaterialitas sit substantiæ, formæ, aut naturæ substantiali immateriali ratio à priori cognoscitivitatis, non vero in qualibet potentia, aut forma accidentali; vnde solum sequitur hæc universalis: *Ergo omnis substantia, natura, aut forma substantialis immaterialis est cognoscitiva*, quæ veritas est ex ratione D. Tho.

55. Ex quo inferes, opus non esse, quod ratio D. Thom. iuvetur aliquo addito, vt vulg. R. Scotista supra citatus, qui censet addendum esse, quod ratio à priori adæquatè illativa virtutis cognoscitivæ sit *substantia radicalis, vitalis, immaterialis*. Sed certe ratio D. Tho. minime eget his additamentis, imò ea prorsus ineptunt. Nam in primis *substantia* ineptè additur,

quod sit *radicalis*, siquidem nemo distinxit substantiam in radicalem, & radicaram, nec substantia simpliciter, & propriè talis esse potest radicalis, cum sit ens per se existens, & subsistens, sed semper est radicalis ratione sue naturæ; nec vllus, etiam, divitit substantiam in radicalem, & formalem, cum impossibile sit substantia radicalis, quæ non sit formaliter substantia: Ergo ly *radicalis*, sive immatur contrapositive ad radicaram, sive contrapositive ad formalem, ineptè, imò & falso supponendo, additur *substantia* per se sumptæ. Secundò, ly *vitalis* ineptè etiam additur *substantia immateriali*, vt sit ratio à priori cognoscitivitatis, tum quia *vitalitas* est genus ad cognoscitivitatem; vita enim dividitur in vegetativam, sensitivam, & intellectivam, tanquam genus in suas species: Sed genus non potest esse ratio à priori, adhuc inadaquate, differentie, vel speciei determinatæ, cui ex se sit indifferens: Ergo nec inadaquate est ratio à priori cognoscitivitatis, aut intellectualitatis: Ergo ineptè additur pro ratione à priori. Explicatur, nam per ly *vitalis*, vel additur vitalitas generica, & hæc non potest esse ratio, adhuc inadaquate inferens cognoscitivitatem, ob rationem dictam: Vel additur vitalitas specificæ, & differentialis, & tunc rogor. Vel vitalitas vegetativa, vel sensitiva, vel intellectiva, si vegetativa, hæc non est ratio à priori vis cognoscitivæ, vt per se patet: Si sensitiva, aut intellectiva, hæc est ipsa vis cognoscitiva, & non ratio à priori illius: Ergo ineptè additur *vitalitas* pro ratione à priori vis cognoscitivæ.

56. Nec dicis, vitalitatem immaterialem inferre à priori vim cognoscitivam. Contrà enim est, quia vitalitas immaterialis est formalissimè vis intellectiva, sicut vita immaterialis, seu spiritualis est formalissimè vita intellectiva, & non infert illam à priori: Ergo nulla vitalitas potest esse ratio à priori cognoscitivitatis. Deinde, nam rogor: Substantia immaterialis vitalis, cur esset vita vitalis? Nam sanè vitalitas est gradus de linea operativa, & omnis gradus de linea operativa fundatur in gradu de linea entitativa, siquidè vniūquodque operatur in quantum est in actu per suam formam, & operari sequitur ad esse: Ad quem ergo gradum essendi, seu entitativum sequitur gradus vite spiritualis? Seu ex quo à priori probatur? Nam sanè ex alio, nec ad alium, nisi ad gradum substantiæ immaterialis: Ergo ex gradu substantiæ immaterialis probatur à priori eam esse vitalem vita immateriali, nempe vita intellectiva: Ergo sola ratio substantiæ, vel naturæ immaterialis est iustificans ratio, cur talis substantia sit intellectiva, nec opus est addere, quod sit substantia immaterialis vitalis, quia ipsa vitalitas propria substantiæ immaterialis, nempe vitalitas spiritualis, probatur etiam à priori ex conceptu substantiæ immaterialis, vt infra magis ostendemus.

Ter-

57 Tertiò demum, nec quando assignatur ratio à priori intellectualitatis, opus est exprimere in tali ratione à priori, quod sit ratio *substantie immaterialis*, sed fuit cit pro ratione à priori *immaterialitas*. Siquidem, cum demonstratur de aliquo subiecto aliquod prædicatum, ratio à priori non est totum illud subiectum, sed solum illud prædicatum subiecti, quod fundat illationem; sicut cum de animali rationali probatur esse risibile, ratio à priori non est ly *animal*, sed ly *rationalis*, seu rationalitas, quia *animal* non ex se, sed solum quia rationale, est risibile: Ergo cū demonstratur de substantia immateriali esse intellectivam, ut demonstrat D. Tho. ratio à priori non est verumque, seu totum subiectum, nempe ly *substantia*, & ly *immaterialis*, quia substantia ex se, & quia substantia non est intellectiva, sed quia immaterialis. Nec contra hoc obstat, quod aliquid immateriale, nempe voluntas, aut volitio, non sit intellectivum, sicut nec contra primum, quod aliquid rationale, nempe discursus, aut intellectus, non sit risibilis; siquidem ratio à priori cur subiectum aliquod sit tale, vel tale, solum debet probare in omni simili subiecto, v.g. ratio à priori cur animal sit risibile, nempe, rationalitas, solum probare debet in omni animali, & ratio à priori coram aliqua substantia sit intellectiva; nempe immaterialitas, solum debet probare in omni substantia, quia videlicet solum substantia est ratio à priori, cur sit cognoscitiva; sicut rationalitas solum animali est ratio à priori essendi risibilem. Vnde licet substantia sit substantia, cui immaterialitas est ratio à priori cognoscitivitatis, non tamen ratio substantia est ratio à priori, nec inæquate, cur sit cognoscitiva, sed sola ratio formalis à priori cur substantia sit cognoscitiva, est immaterialitas.

**EXPLICATUR AN SIT POSSIBILIS SUBSTANTIA IMMATERIALIS NON INTELLECTIVA.**

58 **O**bjicies quintò: Est possibilis substantia immaterialis non intellectiva: Ergo immaterialitas non est substantia ratio à priori essendi intellectivam. Probat antecedens, quia talis substantia non repugnat ex capite substantie, quia non repugnat substantia non intellectiva; nec ex capite immaterialis, quia non repugnat immateriale non intellectivum, v.g. voluntas: Ergo ex nullo capite repugnat, sed possibilis est substantia immaterialis non intellectiva. Respondeo, negando antecedens. Ad probationem, concessa prima parte antecedentis, distinguo secundam: Non repugnat ex capite immaterialis ut cadente supra substantiam, nego: Ex capite immaterialis ut communi ad quodlibet accidens, nego antecedens, vel suppositum; quia

cum loquimur de substantia immateriali ex capite immaterialis, caput, vel titulus *immaterialis*, non cadit, nec applicatur accidenti, sed substantie, & respectu substantie est caput repugnantie ut non sit intellectiva, sicut est illi ratio à priori ut intellectiva sit. Ex instatur argumentum: multiplicitèr, primò: Siquidem non repugnat animal rationale non risibile, nec ex capite animalis, ut per se patet: Nec ex capite rationalis, quia discursus est rationalis, & non est risibilis: Ergo ex nullo capite repugnat animal rationale non risibile? Mala consequentia. Secundò: Non repugnat substantia finita impeccabilis, nec ex capite substantie, quia Deus est substantia, & impeccabilis; nec ex capite finitæ, quia gratia, & charitas est finita, & impeccabilis: Ergo ex nullo capite repugnat substantia finita impeccabilis? Mala consequentia. Tertiò: Non repugnat substantia volitiva non intellectiva, nec ex capite substantie, quia datur substantia non intellectiva; nec ex capite volitive, quia voluntas est volitiva, & non intellectiva: Ergo ex nullo capite repugnat substantia volitiva non intellectiva? Mala consequentia.

59 Sed dices hæc exempla non esse ad rem, quia licet in primis, v.g. nec animalitas seorsim, nec rationalitas seorsim dicant repugnantiam cum carentia risibilitatis; verumque tamen simul illam repugnantiam dicit; at substantia immaterialis simul non repugnat cum carentia intellectualitatis, siquidem hanc repugnantiam non probamus. Respondeo instantias esse legitimas contra argumentum, quod solum fundatur in eo, quod nec repugnat ex vno capite, nec ex alio; si enim potest repugnare ex utroque simul, sive ex secundo ut cadente supra primum; quamvis non repugnet ex primo, nec ex secundo seorsim; cur pariter non poterit repugnare substantia immaterialis non intellectiva ex capite substantie simul immaterialis, sive ex capite immaterialis applicato substantie, quamvis ex nullo seorsim repugnet.

60 Repugnantiam autem istam probamus; quia repugnat substantia immaterialis non capax recipiendi species sine materia: Sed species ut sine materia sunt formæ in esse intelligibili: Ergo repugnat substantia immaterialis, quæ non sit capax recipiendi formas aliorum rerum in esse intelligibili: Sed repugnat substantia capax recipiendi formas aliarum rerum in esse intelligibili, quæ non sit intellectiva earum rerum, quarum formas intelligibiles recipit in esse intelligibili. Ergo. Cætera patent, & maior, in qua fundatur discursus, probatur, quia capacitas recipiendi formas aliorum rerum, seu species sine materia est quedam amplitudo, & illinitatio fundata in immaterialitate subiecti, sicut incapacitas eas recipiendi sine materia est coarctatio fundata in ma-



terialitate, quia sicut materia est principium coarctationis, ita puritas à materia, vel elevato supra materiam est principium illius amplitudinis, & capacitatis. Ergo repugnat substantia immaterialis, sive pura à materialitate, quæ non sit capax recipiendi in se formas, seu species aliorum sine materia. Et explicatur hoc exemplo: Quia videmus, quod opacitas, quo maior est, magis repugnat penetrationi lucis, & specierum, & quod diaphaneitas est capacitas ad talem penetrationem, & transitum lucis, & specierum, rectè inter se posuimus, quod repugnat corpus diaphanum incapax ut per illud transeat species intentionales, & lux, seu non penetrabile per illas: Sed videmus in natura, & in ordine vniuersi, quod quanto subiectum aliquod est magis materiale, tanto est minus capax recipiendi species sine materia, ut formas suas in esse intentionali, & quanto est magis immateriale, & depuratum à materia, tanto est magis capax eas recipiendi ut formas suas in esse intelligibili: Ergo rectè asserere possumus, quod repugnat substantia immaterialis, quæ non sit capax recipiendi formas sine materia, seu in esse intelligibili ut formas suas. Et ratio est, quia hoc est terra, seu terreum ad constituendum corpus opacum, & incapax transitus lucis, & specierum per ipsum, quod materia ad impediendam receptionem specierum sine materia, seu in esse intelligibili; sicut enim corpus, quo magis à terra, seu à terreo purius est, tanto est magis diaphanum, & magis capax transitus lucis, & specierum per ipsum; ita substantia, quanto magis à materia, & à materiali pura est, tanto magis receptiva est specierum sine materia, seu in esse intelligibili, ut gradatim ascendendo constat: Ergo si repugnat corpus depuratum à terra, seu à terreo, quod non sit diaphanum, & per consequens capax transitus lucis, & specierum per ipsum, pariter repugnat substantia immaterialis, quæ non sit capax recipiendi species sine materia, seu in esse intentionali.

61. Secundo probatur eadem repugnantia: Quia repugnat substantia immaterialis, seu spiritualis quæ non sit vitalis: Sed repugnat substantia spiritualis vitalis non intellectiva, tum quia id vltro faceretur contrarij; tum quia in substantia spirituali repugnat vita vegetativa, aut sensitiua, seu alia, quæ non sit intellectiva, ut per se patet: Ergo repugnat substantia immaterialis non intellectiva. Maior probatur, quia repugnat substantia spiritualis, quæ non sit longè perfectior, quam omnis materialis, tum quia simplicior essentialiter, ut potè non composita ex materia, & forma, tum quia actualior, ut potè minus habens de potentialitate; tum quia propinquior Deo, & ei similior, quia Deus est spiritus purus, & actus purus; & evidenter est perfectior substantia completa, simplicior, actualior, & similior Deo, quam quæ

composita, mixta potentialitate physica, & distantior a Deo, & quæ minus similis est: Sed repugnat substantia simpliciter perfectior omni substantia materiali, quæ vitalis non sit, quia si vitalis non esset, excuteretur maxime à pluribus substantijs immaterialibus, nempe ab omnibus viventibus, & esset longè imperfectior ipsis: Ergo repugnat substantia spiritualis non vivens.

62. Communis solutio est, quod substantia spiritualis non vivens esset perfectior materiali vivente secundum quid, nempe in spiritualitate; sed posset esse imperfectior illa ob defectum vite, & ista perfectior in gradu viventis. Sed contra est aperte, quia gradus viventis tantum importat de perfectione, quantum importat de maiori actualitate, & de maiori propinquitate, & similitudine ad Deum, seu minus de potentialitate, distantia, & dissimilitudine cum Deo: Sed substantia materialis vivens, adhuc penes gradum vite materialis, non posset excedere in minori potentialitate, nec in maiori actualitate substantiam adequatè immaterialem; nec item in maiori simplicitate, nec in maiori propinquitate, & similitudine ad Deum: Ergo adhuc penes gradum vite materialis (aliam enim non haberet substantia purè materialis) non posset excedere substantiam adequatè immaterialem. Maior patet, quia maior, vel minor perfectio essentialiter regulatur penes magis, vel minus de actualitate, de simplicitate, & de propinquitate, & similitudine ad Deum, sicut maior, vel minor imperfectio penes magis, vel minus de potentialitate, de compositione, & de distantia, & dissimilitudine ad Deum. Minor vero probatur: Quia in primis substantia materialis penes gradum vite materialis non posset esse minus potentialis, siquidem quidquid minus potentialè est quam aliud, est minus materiale quam illud, cum potentialitas, & materialitas in idem recidunt: Sed implicat quod penes gradum vite materialis sit magis immaterialis, quam substantia adequatè spiritualis: Ergo implicat manifestè, quod penes gradum vite materialis sit minus potentialis, quam substantia adequatè immaterialis. Deinde nec esse posset penes gradum vite materialis magis actualis, quam substantia purè immaterialis; quia vita materialis solum esset actualis actualitate mixta potentialitate physica, seu materia physica; substantia vero immaterialis esset actualis actualitate tantum metaphysica, & independenti, puraquæ à potentialitate physica; & evidenter repugnat, quod actualitas mixta potentialitate physica sit maior actualitas, quam quæ pura est à potentialitate physica, & solum mixta potentialitate metaphysica. Denique neque esse posset penes gradum vite materialis propinquior Deo, & similior, quia Deus est actus purus, & spiritus purus, & implicat, quod penes vitam materialem, mixtam potentialitate phy-

physica, esset similior, & propinquior spiritui puro, & actui puro, quam substantia adequatè spiritualis, & actualis, poraque à materia, & potentialitate physica: Ergo de primo ad ultimum implicat, quod penes gradum vite materialis excederet substantiam spiritualem in perfectione.

63 Sed replicabis: Licet ex suo genere substantia incorruptibilis sit perfectior substantia corruptibilis, tamen est possibilis, & de facto datur substantia corruptibilis vivens excedens in gradu vite aliquas substantias incorruptibiles, nempe corpora celestia: Ergo pariter, licet ex suo genere sit perfectior substantia immaterialis, quàm materialis, poterit substantia materialis in gradu vite excedere substantiam aliquam immaterialē. Respondeo, concessio antecedenti, negando consequentiam, quia quod substantia aliqua corporea, nempe colorum, sit incorruptibilis, non fundatur in maiori actualitate, & minori potentialitate; sed solum in eo, quod materia adequatur sua forma, & forma adquet suam materiam; cum quo componitur, immo infertur, quod non sit vivens, quia vita fundatur in contrario, nempe in eo, quod forma excedat conditionem materię, & ideo substantia colorum non est vivens, quia ipsa incorruptibilitas, seu adequatio scilicet materię cum forma, & formę cum materia impedit vitalitatem, tam intellectivam, quam sensitivam, & vegetativam; attamen substantia immaterialis, eo est immaterialis, quia est minus potentialis, & magis actualis, seu quia minus alligata materię; & huiusmodi immaterialitas implicat quod impediat gradum vite, cum potius, ut ostensum est, sit fundamentum, & ratio à priori illius, unde est maxima disparitas. Vel aliter: Substantia corruptibilis potest quam optimè penes gradum vite esse minus potentialis, & magis actualis quam substantia incorruptibilis colorum, quia potest penes gradum vite elevari magis suprà conditionem, & suprà qualitates, quę sunt dispositiones materię, & esse minus dependens, & minus alligata materię, quam substantia incorruptibilis colorum; quia hac incorruptibilitas consistit in eo quod forma, & materia sunt mutuo inseparabiles, & illius corruptibilitas in eo quod forma eius separabilis manet ab hac materia, vel materia eius ab hac forma; sed minus alligata est forma materię in substantia corruptibili propter dictam separabilitatem, quam in substantia incorruptibili propter mutuum inseparabilitatem: Ergo aperte sequitur, quod in substantia corruptibili potest forma esse minus alligata, minusque dependens à materia, & magis elevata suprà conditionem materię, ut patet in homine corruptibili, quam in substantia incorruptibili: Ergo & potest esse penes gradum vite magis actualis, & minus potentialis, quam substantia incorruptibilis. Attamen implicat apertam con-

traditionem quod substantia materialis, adhuc penes gradum vite, quę necessariò erit vita materialis, excedat substantiam immaterialem in minori potentialitate, & maiori actualitate, nisi velis quod excedat eam in immaterialitate: Ideoque substantia corruptibilis potest excedere in perfectione penes gradum vite substantiam incorruptibilem, secus autem substantia materialis immaterialem, quia excessus in perfectione fundatur suprà excessum in actualitate.

64 Ex quo inferes, excessum substantię corporeę incorruptibilis ad corruptibilem compensari posse per excessum corruptibilis in gradu viventis, quia gradus viventis potest importare maiorem actualitatem, & minorem potentialitatem, seu maiorem elevationem suprà materiam physicam, quam incorruptibilitas corporis consistens in illa mutua inseparabilitate formę, & materię; at excessus substantię adequatè immaterialis ad materialem implicat quod compensetur per gradum vite, tum quia gradus vite fundatur in aliqui immaterialitate, & implicat quod substantia materialis penes gradum vite materialis excedat immaterialitatem substantię adequatè immaterialem; tum quia excessus immaterialitatis est excessus in minori potentialitate, & in maiori actualitate, & similiter excessus in gradu vite est excessus in minori potentialitate, & maiori actualitate, siquidem consistit in elevatione suprà qualitates materię; & implicat manifestam contradictionem, quod substantia immaterialis excedat in minori potentialitate, & maiori actualitate substantiam materialem; & rursus quod substantia materialis penes gradum vite excedat etiam in minori potentialitate, & maiori actualitate substantiam immaterialem, quia alias in eadem ratione esset excedens, & excessa ab eadem, quod implicat contradictionem apertam.

65 Replicabis secundò: Non repugnat substantia corporea non operativa: Ergo nec substantia spiritualis etiam non operativa: Sed ea non esset intellectiva, cum intelligere sit operari: Ergo nec repugnat substantia spiritualis non operativa. Probat antecedens, quia substantia Cœli Empirei non est operativa, siquidem non habet influentiam in corpora inferiora, ut tenet D. Tho. in 2. distinct. 2. quęst. 2. artic. 3. in corpor. Ergo non repugnat substantia corporea non operativa. Respondeo primò, negando antecedens. Ad eius probationem, nego antecedens, quia licet D. Tho. in 2. sentent. dixerit, quod Cœlum Empireum non habet influentiam in corpora inferiora; re tamen melius in specia, hanc sententiam retractavit in hac 1. part. quęst. 66. art. 3. ad 2. & quodlibet. 6. quęst. 11. in corpor. & 4. Physicor. lect. 7. & lect. 8. ubi tenet tanquam probabilius, quod Cœli Empireum habeat aliquam ocul-

ocultam influentiam sine sui motu; quæ quidem influentia, licet via naturalis rationis, seu per Philosophiam puram, quæ non agnoscit corpora operari sine motu, colligi non possit, & ideo in 2. dicitur, quod talis influentia irrationabiliter ponitur, quia sine ratione, & auctoritate, & quod positio talis influentia eadem facilitate contemnitur, quæ tenetur; ceterum in hac 1. part. attento ordine divinæ providentiæ, & gubernationis, quo inferiora per superiora gubernantur, ait, quod probabilius videtur dicendum, quod si cur supremi Angeli habent influentiam in medio, & ultimo, qui mittuntur, quamvis ipsi non mittantur, ita supremum Cælum habere influentiam in corpora inferiora, quæ moventur, quamvis ipsum non moveatur, & quod influit sine sui motu in Cælos motos aliquid, non transiens, sed permanens, nempe, vel virtutem continentem, aut causandi perpetuitatem in rebus, vel aliquid huiusmodi. Er in quodlibet. 6. ait, quod quia Cælum Empireum est proximum substantiis separatis, habet modum operandi sine sui motu, sicut illæ; & hæc sententia est longè verior.

66 Sed dices: D. Thom. adhuc in hac 1. part. ait, satis probabilem esse oppositam: Ergo probabile manebit dari substantiam non operativam, & consequenter esse possibilem substantiam spirituales non intellectivam. Respondeo, omit- tendo omnia; sed quid inde? Ad summum se- qui posset, probabile manere, quod ratio D. Thom. non sit demonstrativa; quod loquendo saltem de probabilitate extrinseca; negari non potest; & non est ad rem, quia modo non disputamus de probabilitate vnius, vel alterius, sed an re ipsa, & ex parte obiecti sit demonstra- tiva; & id affirmamus; contra quod, argumen- tum ex purè probabilibus, quæ sive neges, si- ve affirmes, vix probare possis, nihil valet, si- quidem probabilis pura, & ambigua verita- tem opugnare non potest. Vel secundò, con- cesso antecedenti, nego consequentiam, quia aliud est Cælum Empireum non habere actum in- fluentiam; aliud ex se operativum non esse; & licet primum sit probabile in via Div. Thom. probabilitate magis desumpta ex incognoscibilitate, & ignorantia talis influentiæ, quam ex ratione positiva, vel auctoritate, non tamen est probabile quod Cælum Empireum operativum non sit ex natura sua, quia ipse D. Tho. in 2. diff. 2. artic. 3. ubi magis eam sententiam sequitur ad 2. facit, quod Cælum Empireum virtuosissimum est; & solum illi negat actuales influen- tiam. Nec inde sequeretur, ut taceat obiectioni occurram, quod virtus eius operativa esset frustra- nea; quia licet careret fine proximo, nempe sua actuali operatione, & influentia, careret illa ob- servantiam motus, & careret motu ob finem al-

tiorem, nempe ut esset sedes beatorum, & gloriæ, & ex quo careat fine proximo, ob finem altiore, non sequitur esse frustraneam eam virtutem ope- rativam Cælo naturalem. De quo videatur Div. Tho. in 4. diff. 43. artic. 2. ad 3. Nec dicas, eam virtutem Cælo operativam non conducere ad hoc ut Cælum sit sedes beatorum. Dico enim, quod licet per se, & ratione sui non conducatur, conducit tamen ratione ipsius Cæli Empirei, tan- quam proprietatis illius, sine qua Cælum Empe- reum imperfectum maneret; & ut perfectum sit con- ducit, quia non oportet Cælum Empireum pro- pria, & naturali perfectione privari, ut sit sedes beatorum, sed potius quia sedes est, & ut sit sedes beatorum, perfectum esse.

67 Fareor hæc suam difficultatem habere; tum quia pariter imperfectum maneret absque omni actuali operatione. Tum quia Cælum Em- pireum, vel est ex natura sua mobile, vel non? Si primum, videtur frustra factum tale ut sit sedes beatorum, cum potuisset Deus facere Cæ- lum natura sua immobile. Item, quia vel ex na- tura sua est ordinatum ut sit sedes beatorum; vel per extrinsecam, aut gratuitam ordinationem. Si ex natura sua est ordinatum ut sit sedes beato- rum; sequitur quod ex natura sua sit impossibile, & consequenter ex natura sua non operativum, si non potest operari sine motu. Si per extrinsecam, & accidentalem ordinationem, non videtur quod hæc obesse possit eius operationi, quia gratia non impedit naturam à suis naturalibus operationi- bus. Propterea in his abditis, & parum necessa- rijs ambiguitatibus, standum est meliori senten- tiæ D. Tho. quod nempe Cælum Empireum ope- rativum sit, & operetur sine motu.

68 Secundo responderi posset principali- replicæ, ex num. 65. omisso, quod datur substan- tia corporea non operativa, negando esse possi- bilem substantiam spirituales non operativam immanenter, seu non intellectivam; quia in hac currit specialis ratio, nempe quod ex conceptu substantiæ immaterialis est necessario receptiva specierum in esse intelligibili, ex quo à priori probatur esse intellectivam. Nec quæ contra hanc solutionem objicit Illust. Godoy in present. vr- gent, quia bene considerata, solum probant, Cæ- lum Empireum non posse non esse operativum; non vero, quod quamvis non esset operativum, non maneret specialis ratio in substantia imma- teriali ut operativa esset intelligibiliter, quæ non est in Cælo Empireo; quia licet daretur, quod ad esse in actu per formam naturalem posset non sequi operatio naturalis, tamen im- plicaret, quod ad esse in actu per formam in- telligibilem non posset sequi operatio intellectu- va, quia alias iam illa forma non esset forma intelligibilis, ad quam intellectio sequi non posset.

69 Obijcies sexto: Si immaterialitas esset ratio à priori cur substantia esset intellectiva, stante: equalitate in immaterialitate, staret equalitas in intellectu. Sed hoc est falsum, quia omnes Angeli sunt equaliter immateriales, sed inaequaliter intellectivi, quia superiores sunt magis intellectivi, quam inferiores. Ergo. Respondeo, negando minorem, & quod omnes Angeli sint aequaliter immateriales absolute, & simpliciter. Sed contra id probabis; quia omnes eque carent materia, & eque sunt independentes à materia, & eque irreceptibiles in materia: Sed in hoc consistit immaterialitas: Ergo eque sunt immateriales. Respondeo in primis instando, quia sequeretur, eos esse eque immateriales ac Deus ipse, quia eque carent materia, & eque sunt independentes, & irreceptibiles in materia. Si vero dicas, eos eque carere materia physica, sed non eque distare ab illa ac Deus. Vel eque illos carere materia physica, sed non eque carere materia metaphysica; ex hoc etiam ego respondeo, distinguendo maiorem: Eque carent materia physica, concedo: Materia metaphysica, sumpta pro potentialitate, nego maiorem. Vel aliter: Eque carent materia physica, & eque sunt ab illa distantes, & remoti, nego: Et inaequaliter ab illa distantes, & remoti, concedo maiorem: Ex quo planè sequitur, quod non sint eque immateriales; tum quia, quo superiores sunt, tanto magis distant à materia physica, & magis elevantur supra illam; tum quia, quo superiores sunt, tanto minus habent de potentialitate, & magis participant de actu puro, qui Deus est, & magis sunt actuales, ex quo sequitur à priori, quod magis intellectivi sint, quia magis immateriales, & quod paucioribus speciebus egeant ad plura intelligenda, quam sic inferiores, ut dicitur tractatu de Angelis.

70 Obijcies septimò: Ad recipiendas species sine materia, seu intentionales non requiritur de necessitate immaterialitas: Ergo immaterialitas non est præcisa ratio à priori capacitatis eas recipiendi, & consequenter nec vis cognoscitivæ. Probatur antecedens, ad producendas species intentionales non requiritur in producente illas immaterialitas: Ergo nec ad illas recipiendas, siquidem maior perfectio requiritur ad eas producendas, quam ad eas recipiendas. Respondeo, hoc argumentum eò esse difficile, quia difficile est assignare causam productivam specierum intentionaliu. Dico ergo, eas produci ab obiectis materialibus ratione accidentium sensibilium. Sed dices: Accidentia sensibilia substantiæ materialis terrez, v.g. sunt eque materialia ac ipsa substantia terræ: Ergo eque immersa materiæ: Ergo producere nequeunt species intentionales, quæ sunt sine materia; vel si possunt: Ergo poterit substantia materialis immersa materiæ eas con-

naturaliter recipere. Respondet Illustriss. Goudoy, accidentia sensibilia, verb. grat. color substantiæ materialis esse secundum quid immaterialia, quia simpliciora, seu minus composita, quam ipsa substantia materialis. Sed non satisfaciunt, quia vel sumuntur in concreto, verb. grat. coloratum; vel in abstracto solum pro forma ipsa accidentali coloris? Si in concreto, certum est, quod coloratum est magis compositum, quam ipsa substantia materialis, quæ subest colori. Si in abstracto, forma substantialis, seu substantiæ materialis magis simplex, & minus etiam composita est, quam color ipse, vel saltem eque: Ergo ineptè dicitur accidens coloris magis simplex, seu minus compositum, quam forma substantiæ materialis. Deinde, quia color certe magis materialis est in esse entitativo, quam species intentionalis illius sine materia: Quomodo ergo illam producit? Responder hunc excessum esse secundum quid, sed sanè, licet secundum quid, eget necessario causa æquantre, vel excedente. Quænam ergo est?

71 Respondeo, quod species coloris duo importat; nempe, & esse similitudinem coloris, & esse talis modo intentionali, & sine materia: Igitur quantum ad rationem similitudinis est ab ipso colore, qui bene potest causare sui similitudinem. Quantum vero ad modum essendi intentionaliter, & sine materia, in quo excedit ipsum colorem, est à luce, quæ potissima causa est adactiva specierum ex coloratis. Si vero dicas, quod lux etiam est qualitas physica, & materialis: Ergo non potest causare in speciebus modum essendi intentionalem, & immaterialem. Respondent aliqui, licet esse qualitatem intentionalem, & non physicam, aut penitus materiale. Sed melius *libr. 2. de Anim. quest. 3. num. 29.* respondebam, esse quidem formaliter physicam, & materialem, sed eminenter efficienter intentionalem; quia est qualitas inter naturales perfectissima, purissima, & à materia magis delectata, quæ magis accedit ad sphaeram spirituum, & ideo habet vim educendi species abstractas à materia, quam non habet color ut valde materialis, utpote qualitas ex commixtione elementorum procedens.

72 Sed adhuc urget difficultas, nam quantumvis lux sit purissima inter omnes qualitates naturales, non potest esse magis immaterialis, quam Sol ipse, à quo procedit: Sed Sol non est immaterialis immaterialitate sumpta pro elevatione supra conditionem materiæ, quia alias esset cognoscitivus saltem sensitivè: Ergo nec potest continere immaterialitatem specierum, quæ saltem est elevatio supra conditionem materiæ; & consequenter nec lux potest eminenter continere illam immaterialitatem specierum, seu modum essendi intentionalem.

Ref.

Respondeo, quod corpus solare forsan est magis elatum supra conditionem materiz sublunaris, quam species intentionales sine materia vt recipiuntur in aere, & in sensibus; sed non cognoscitivum adhuc sensitivum, vel quia totaliter immersum, & adequari propriis materiis; vel quia titulo incorruptibilis caret organis corporeis sensitivis, precipue organo tactus, vt inquit D. Th. & eo est incapax animae sensitivae, sed non virtutis depurativae specierum sensibilium à materia. Vel dicatur, quod lux habet hanc virtutem à sole vt noto ab intelligentia nutritivae, & ex virtute ab ea participata: Si enim Sol ex virtute participata ab intelligentia nutritivae infundit vitam sensitivam in vermibus, & alijs sensitivis; cur ex eiusdem participatione non poterit per lucem abstrahere formas sensibiles à materia, & illas facere sensibiles in actu.

73 Obijcies octavo: Eo probat D. Tho. quod immaterialitas est ratio à priori virtutis cognoscitivae, quia est ratio à priori recipiendi species sine materia: Sed ex hac ratione probari non potest, Deum esse in summo cognitionis, seu esse summè cognoscitivum: Ergo ratio D. Tho. non probat assumptum, & consequenter non est demonstratio. Probat minor, quia Deus, quantumvis immaterialis, non est receptivus specierum sine materia: Ergo si hac via ex immaterialitate, probatur vis cognoscitiva, in Deo ex immaterialitate non probatur esse cognoscitivum. Expli- catur: Discursus D. Tho. aequivalet huic: Omnis substantia immaterialis, quia immaterialis, est susceptiva specierum sine materia, seu in esse intelligibili, & consequenter cognoscitiva, quia in hoc differunt cognoscencia à non cognoscencibus: Sed Deus est substantia summè immaterialis: Ergo est summè cognoscitivus. Tunc sic, sed hic discursus non probat: Ergo. Probat minor, quia vel maior illius discursus intelligitur de omni substantia immateriali comprehendendo etiam divinam; vel solum de omni substantia immateriali creata. Si primum, maior est falsa, quia substantia immaterialis divina non est susceptiva specierum sine materia, cum nullum accidens recipere possit: Si secundum, maior est falsa, quia ly *substantia immaterialis* in maiori supponit solum pro creata, in minori vero pro divina, & increata: Ergo talis discursus non probat.

74 Respondeo, distinguendo maiorem: Eo probat D. Tho. quod immaterialitas est ratio à priori virtutis cognoscitivae, quia in creatis est ratio à priori recipiendi species sine materia, concedo: Quia etiam in divinis, nego maiorem; & distinguo minorem: Ex hac ratione probari non potest directè, & immediate, quod Deus sit summè cognoscitivus, transeat: Mediàtè, & indirectè, nego minorem. Ad cuius probationem, concessio antecedenti, nego consequentiam. Ad con-

firmationem, nego quod discursus D. Tho. aequivalat illi discursui, totidem enim aequivalat huic: *Immaterialitas est cuiuslibet substantia immateriali ratio à priori essendi cognoscitivum iuxta modum, & proportionem suae immaterialitatis. Sed Deus est substantia summè immaterialis: Ergo & est in summo cognitionis.* In quo discursu *substantia immaterialis* sumitur univ ersalissimè in maiori pro omni substantia quomodolibet immateriali à gradu elevationis supra conditiones materiz supra explicato num. 45. supra versus, non excludendo substantiam divinam, sed potius illam comprehendendo, & idco in minori rectè subsuntitur, contrahendo illam ad divinam, seu ponendo Deum sub illa univ ersali, *immaterialitas est ratio à priori cuiuslibet substantia immateriali*, &c. unde non arguitur in quatuor terminis, sed in tribus. Cum vero D. Tho. descendit ad probandum maiorem univ ersalem, probat illam ab inductione per particulares, & tunc nihil mirum quod loquatur de substantijs creatis, & de immaterialitate creata. Probat enim primò, quia videmus per inductionem in creatis, quod substantia, quo magis immaterialis est, tanto magis est cognoscitiva, vnde plantae non cognoscunt, quia materiales; bruta imperfectè cognoscunt, quia aliquomodo elevantur supra conditionem materiz; anima rationalis perfectè, & intellectivè cognoscit, quia perfectè immaterialis per independentiam in essendo à materia; & Angeli adhuc magis perfectè cognoscunt, quia magis immateriales; & sic concludit ex particularibus enumeratis per inductionem, univ ersalem illam, nempe quod *immaterialitas est cuiuslibet substantia immateriali ratio à priori*, &c. Nec mirum, quod in his particularibus non enumeret etiam substantiam divinam, quia argumentum ab inductione non debet omnia singularia enumerare, hoc enim saepe est impossibile. Secundo probat eam univ ersalem, ex eo quod increatis videmus differentiam cognoscencium, à non cognoscencibus, nempe quod nata sunt recipere aliorum formas sine materia, provenire ex immaterialitate; ex quo deducit primò, & directè, quod in creatis immaterialitas est ratio à priori, cur aliquid sit cognoscitivum prae non cognoscitivo; & exinde id etiam infert in Deo proportionaliter, id est, non quia in Deo eius immaterialitas sit ratio recipiendi formas aliorum sine materia, sed quia est ratio continendi eminenter in se formas aliorum sine materia; quia immaterialitati creatae, utpotè potenciali, & finitae, convenit habere in se formas aliorum sine materia per receptionem. Summè vero immaterialitati Dei, utpotè actus purus, convenit illas habere modo aliori, nempe per continentiam eminentialem. Vnde si velis eam maiorem Div. Thom. probare directè de ipso Deo, poteris sic

arguere: *Substantia immaterialis, ex quo immaterialis est, nata est habere in se formas aliorum sine materia, tanto perfectiori modo, quanto magis immaterialis est: Sed Deus est substantia summi immaterialis: Ergo ex natura sua habet in se formas aliorum sine materia perfectissimo modo, nempe per continentiam eminentialem: Sed quo substantia aliqua perfectiori modo habet in se formas aliorum sine materia, & magis depuratas, tanto perfectiori modo est cognoscitiva eorum, quorum formas in se habet: Ergo Deus perfectissimè est cognoscitivus omnium rerum, seu in summo cognitionis.*

## QUESTIO II.

### AN IN DEO DETUR SCIENTIA strictè sumpta, & respectu quorum?

**I**N hac questione video Autores plus de nomine, quam de re litigare. Ideoque ad equivocationes vitandas, noto primò, scientiam posse dici talem propriè contrapositivè ad metaphoricè talem; vel contrapositivè ad communiter, & largè talem. Quod datur in Deo scientia propriè contrapositivè ad metaphoricè, est certissimum apud omnes tanquam lumine naturæ notum, & fide certum, ut vidimus initio *quest. præced.* quia hoc sensu scientia propriè talis nihil aliud significat, quam perfectam cognitionem, & notitiam. Solum ergo est difficultas de scientia propriè tali contrapositivè ad scientiam communiter dictam. Pro quo noto secundò, scientiam posse dici strictè talem contrapositivè ad simplicem intelligentiam, seu lumen principiorum; licet enim tam lumen principiorum, quam scientia strictè sumpta, importent cognitionem perfectam, certam, aut evidentem, differunt tamen in eo, quod lumen principiorum est cognitio veritatis immediatæ in se ipsa, & per se ipsam, ut per se notam; scientia vero strictè sumpta definitur, *cognitio rei per causam.*

2. Noto tamen secundò, cognitionem multipliciter esse posse *rei per causam.* Primò per causam cognoscendi, sed non essendi; & hoc patet etiam scientia à posteriori potest dici cognitio rei per causam cognoscendi, quia nempe effectus est causa cognoscendi causam ipsius, quando nempe effectus ipse præcognitus docet cognoscentem ad causam cognoscendam, licet in essendo non sit causa suæ causæ; & similiter cum est scientia, vel demonstratio à signo, vel à pari; ut cum quis ex æqualitate duarum virgarum cum tertia cognoscit æqualitatem illarum inter se; tunc enim licet prima æqualitas in essendo non sit causa secundæ, est tamen causa in cognoscendo, quia est causa cognoscendi secundam æqualitatem;

Secundò cognitio esse potest rei per causam cognoscendi, & essendi; & hoc etiam dupliciter. Primò per causam realem essendi, ut cum cognoscitur aliquis effectus per veram, & realem causam sui. Secundò per causam virtualem, seu logicam, quæ nempe, licet realiter, & verè causa non sit conclusionis, aut veritatis cognitæ, est tamen ratio à priori inferens conclusionem, ut cum de ente demonstrantur eius attributa, nempe quod sit verum, bonum, &c. ubi inter veritatem entis, & ipsum ens non est vera, & realis causalitas, cum non sit vera, & realis distinctio, sed solum causalitas virtualis, aut logica, quatenus ratio entis est ratio à priori, cur sit verum; & similiter cum de Deo demonstrantur eius attributa, & ut proximè dicebamus, cum de ipso, quia summè immateriali, demonstratur esse intellectivum.

3. Noto tertio, discursum alium esse formalem; alium virtualem. Discursus formalis est, cum intellectus per diversas formaliter cognitiones de vno cognito transit formaliter ad cognitionem alterius, seu de vna cognitione transit ad aliam cognitionem; & talis est discursus noster, quia nos vna simplici cognitione non cognoscimus principia, & conclusiones; sed vna cognitione cognoscimus principia, & ex ipsis cognitis transit intellectus ad cognoscendas conclusiones per aliam cognitionem distinctam. Vnde discursus noster, quia formalis, importat plures cognitiones realiter distinctas. Discursus virtualis est cum intellectus vna sola cognitione cognoscit principia, & in ipsis, & ex ipsis conclusiones vi illationis; hæc enim cognitio dicitur discursus virtualis, quia æquivalere duplici cognitioni, seu est æquivalenter duplex cognitio, vna principiorum, & alia conclusionum, & secunda virtualiter sequitur ad primam, licet formaliter à parte rei sit unica solum cognitio utriusque, & sic admittitur discursus virtualis in Angelis, & in Deo.

4. Hoc ipsum aliter, & melius explicatur, dicendo: Discursum alium esse subiectivum ex parte cognoscentis, & cognitionum; alium obiectivum, nempe ex parte obiecti. Discursus subiectivus attenditur penes processum cognoscentis de cognitione ad cognitionem, qui erit subiectivus formalis, si de vna cognitione transeat, & procedat ad aliam realiter formaliter distinctam; erit vero virtualis, cum realiter est vna solum cognitio, sed virtualiter duplex, modo explicato, tunc enim virtualiter procedit de vna ad aliam. Discursus obiectivus attenditur penes processum cognitionis de vno obiecto ad alium; qui quam optimè potest salvari per unicam realiter cognitionem, quia vna realiter cognitio potest cognoscere duo obiecta ordine prioris, & posterioris, vnum ut causam, & alium ut effectum, & ex primo procedere obiectivè ad secundum. Hoc modo potest admitti in Deo, & in An-

Angelis discursus obiectivus, quia hic non importat pluralitatem cognitionum, sed solum pluralitatem obiectorum, & inter obiecta ordinem causæ, & effectus. His suppositis.

PRIMA CONCLUSIO.

5 **D**ico primò: *In Deo datur scientia stricte talis, sumpta pro cognitione rei per causam, præsertim, respectu creaturarum.* Ita communiter Theologi contra Vazquez, & Durandum. Et probatur primò, nam in Sacro Textu sepius Deo attribuitur scientia, & sapientia: Sed nullum est inconveniens in eo, quod sæpè hæc testimonia intelligantur in rigore, & proprietate secundum propriam definitionem scientiæ, prout nempe est cognitio rei per causam, & sapientia, quæ est cognitio rei per altissimam causam: Ergo ita debent intelligi: Ergo in Deo datur scientia sic sumpta. Secundò ex Div. Thom. qui sepius ait, *Deum creaturas in se ipso ut in causa cognoscere*; quod idem asserit Dionysius, Augustinus, & alij PP. ut videbimus agentes de obiecto primario divini intellectus: Ergo cognoscit creaturas per se ipsum tanquam per causam illarum: Ergo habet scientiam de illis strictè sumptam, nempe pro cognitione rei per suam causam. Tertiò ex eodem D. Tho. 1. contr. Gent. cap. 94. num. 1. ubi sic ait: *Si scientia est cognitio rerum per proprias causas, cum Deus cognoscat omnium effectuum, & causarum connexionem, & ordinem, sequitur quod cognoscat cuiuscunque effectus proprias causas; ac per consequens habeat scientiam.* Quid clarius? Ex quo ratione probatur conclusio; quia Deus cognoscit se ipsum ut causam omnium rerum, & per se ipsum cognitionem cognoscit omnia ut infra videbimus: Ergo omnia cognoscit per causam omnium: Ergo per scientiam strictè sumptam pro cognitione rei per causam. Rursus Deus cognoscit res omnes creatas ut sunt in se, & ordine quo sunt in se ex parte obiecti: Sed inter res creatas est ordo causarum, & effectuum, & effectus prius sunt in suis causis, quam in seipsis: Ergo Deus cognoscit ex parte obiecti effectus omnes prius in causis contentos quam in se ipsis: Ergo cognoscit ex parte obiecti effectus per causas suas proprias: Ergo habet scientiam strictè dictam.

6 Sed obijcies: *Scientia strictè dicta est discursiva: Sed in Deo nullus est discursus: Ergo nec scientia strictè dicta.* Confirmatur: *Scientia, cum sit conclusio, est quædam cognitio ab alia causata, scilicet ex cognitione principiorum: Sed nihil causatum est in Deo: Ergo scientia non est in Deo strictè sumpta.* Sic contra se arguit Div. Thom. in præsent. artic. ad 2. Confirmatur secundò: *Omne quod fitur, fitur per aliquid magis notum: Sed in Deo non est aliquid magis, &*

*minus notum: Ergo scientia in Deo esse non potest rigorosè sumpta.* Sic etiam contra se arguit, *quest. 2. de scientia Dei artic. 1. ad 3.* Sed respondeo, his potius nostram conclusionem probari, quam impugnari.

7 Ad primum dico, quod D. Tho. inquit in præsent. artic. 7. *An scientia Dei sit discursiva*, ex quo aptè supponit in Deo esse scientiam strictè talem; nam de scientia sumpta pro sola simplici intelligentia principiorum frustra quaereret *an sit discursiva*. Respondet autem, quod *in scientia divina nullus est discursus*, quia discursus, vel importat successione de vna cognitione in aliam, vel causalitatem vnius cognitionis in aliam; quorum neutrum est in Dei scientia, quia omnia cognoscit in se ipso, & per se ipsum simul, & non successivè; sed hoc non obest perfectioni divini scientiæ. Quæ D. Thom. doctrina, ut explicetur iuxta communem Thomistarum. Respondet secundò, distinguendo maiorem: Scientia humana est discursiva, concedo: Scientia divina, subdistinguo: Est discursiva obiectivè, seu ex parte obiecti, concedo: Subjectivè, seu ex parte cognitionis, subdistinguo: Est discursiva formaliter, nego: Virtualiter transeat, & distinguo minorem eadem distinctione, & subdistinctione, negoque consequentiam; quia scientia strictè talis ex suo conceptu formali, non exigit esse subjectivè discursivam formaliter, hoc enim convenit scientiæ nostræ, seu humanæ ex sua imperfectione, & potentialitate; sed solum importat discursum obiectivum, hoc est, cognoscere ex parte obiecti unum obiectum ut illatum ex alio, quod discursus obiectivus rectè potest cum simplicitate divini cognitionis coherere, quia vnicuique simplici cognitione potest Deus cognoscere causam, & effectum, & effectum ut illatum obiectivè ex causa, eo ordine, quo se habent; immo cognoscere se ut causam, & ex se ut causa cognita per eandem cognitionem cognoscere effectum; quod rectè coheret sine discursu subiectivo formali, licet explicari possit à posteriori per discursum subiectivum virtuale, quatenus vna simplex cognitio in Deo virtualiter continet, & æquivaleret duabus, vel pluribus ex nostris, quibus primo per vnam cognoscimus principia, & per alià deinde conclusiones, ita ut in quantum æquivaleret nostræ intelligentiæ principiorum distinguatur, & sit prior virtualiter ad se ipsam ut æquivaleret nostræ scientiæ conclusionum. Ut iam explicat D. Thom.

8 Ad primam confirmationem respondet D. Thom. in præsent. ad 2. quod e a, quæ sunt diversim, & multipliciter in creaturis, in Deo sunt simpliciter, & unitè, ut supra dictum est: Homo autem secundum diversa cognita habet diversas cognitiones; nam secundum quod cognoscit principia dicitur habere intelligentiam scientiam

tiam verò, secundum quod cognoscit conclusio-  
nes sapientiam secundum quod cognoscit cau-  
sam altissimam; consilium, vel prudentiam se-  
cundum quod cognoscit agibilia. Sed hæc omnia  
Deus vna, & simplici cognitione cognoscit; vnde  
de simplici Dei cognitione omnibus istis nominibus  
nominari potest, ita tamen quod ab unoquoque  
eorum secundum quod in divinam prædicationem  
venit, secludatur quicquid imperfectionis  
est. Ex qua doctrina patet, divinam cognitionem  
per simplicitatem, & identitatem esse non solum  
intelligentiam principiorum, sed scientiam conclu-  
sionum, & sapientiam per altissimam causam,  
& consilium, seu prudentiam erga agibilia, licet  
seclusis imperfectionibus. Vnde in forma respon-  
dendi, distinguendo maiorem: Scientia quæ est vni-  
ca simplex cognitio principiorum, & conclusio-  
num est cognitio ab alio causata, nego maiorem;  
Scientia, quæ tantum est cognitio conclusionum  
est cognitio ab alio causata, subdituoguo: Ex con-  
ceptu scientiæ strictæ talis, nego: Ex conceptu  
scientiæ imperfectæ, & limitatæ talis, concedo ma-  
iorem, & minorem, & distinguo consequens: Er-  
go in Deo non est scientia, quæ sit cognitio limita-  
ta ad solas conclusiones, concedo: Quæ sit cog-  
nitio infinita principiorum, & conclusionum, ne-  
go consequentiam; quia in nobis, quod cognitio  
conclusionum sit causata ex cognitione princi-  
piorum non provenit ex conceptu scientiæ strictæ  
talis, sed ex conceptu finitudinis, & limitationis,  
& potentialitatis ex parte cognoscentis, vi cuius  
divisum, & per plures cognitiones cognoscit  
principia, & conclusiones; licet autem in Deo  
non detur hæc imperfectio, & limitatio, hoc non  
obest, ut detur in Deo scientia strictæ talis te-  
clusis imperfectionibus, quæ nempe per simpli-  
cem cognitionem sit cognitio principiorum, &  
conclusionum, quia hæc non exigit esse causa-  
tam ab alio, nec ex alia priori cognitione.

9 Ad secundam confirmationem respon-  
det etiam D. Thom. *ibid.* distinguendo maiorem:  
Omne quod scitur, scitur per aliquid magis no-  
tum ex parte cognoscentis, nego: Per aliquid  
magis notum ex parte obiecti, concedo maiorem:  
Ex distinguo minorem: In Deo non est aliquid  
magis notum ex parte ipsius Dei cognoscentis,  
concedo: Ex parte cognitorum, nego minorem,  
& consequentiam, unde (concludit D. Thom.)  
*quantum ad istum ordinem, qui potest attendi in  
divina cognitione ex parte cognitorum, etiam  
salvatur in Deo ratio scientiæ; ipsi enim præ-  
cipue omnia per causam cognoscit.*

10 Sed replicabis primò contra solutio-  
nem argumenti: Per nos scientia requirit, & im-  
portat aliqualem discursum: Ergo scientia forma-  
liter, & subiectivè talis requirit discursum forma-  
lem, & subiectivum: Sed hic in Deo non da-  
tur: Ergo nec scientia formaliter, & subiectivè

talis. Secundò contra solutionem primæ confir-  
mationis: De conceptu essentiali scientiæ strictæ  
talis est id per quod distinguitur à lumine princi-  
piorum, siquidem hæc est differentia essentialis  
eius, & differentia essentialis cuiusvis rei est de  
conceptu essentiali ipsius: Sed scientia strictæ talis  
differt à lumine principiorum per hoc quod est  
tantum cognitio conclusionum, quia si sit cog-  
nitio principiorum non potest differe à lumine princi-  
piorum: Ergo de conceptu essentiali scientiæ  
strictæ talis est quod sit tantum cognitio conclu-  
sionum, & consequenter causata ex cognitione  
principiorum. Tertiò, quia de conceptu essentiali  
scientiæ est quod sit *cognitio rei per causam*.  
Sed *hæc* per significat causalitatem: Ergo de ratio-  
ne scientiæ strictæ talis est, quod sit causata. Quar-  
tò, quia scientia definitur *habitus per demonstra-  
tionem acquisitus*: Sed hæc essentialiter est causa-  
ta, & demonstratio importat formalem discursum:  
Ergo de ratione scientiæ strictæ talis est esse  
causata, & formalem discursum.

11 Respondeo ad primam, omisso ante-  
cedenti, negando primam consequentiam, quia  
discursus formalis, & subiectivus est imperfectio  
scientiæ humanæ, non ratio formalis scientiæ ut  
sic: Discursus autem obiectivus est de ratione for-  
mali scientiæ, eo quod est *rei per causam*, & impli-  
cat causam rei absque ordine obiectivo inter cau-  
sam, & effectum, quem ordinem obiectivum discursus  
obiectivum appellamus, & hic non est  
imperfectio scientiæ, sed de ratione formali illius,  
ut amplius infra constabit. Et similiter discursus  
virtualis, qui consistit in eminentia vnius simpli-  
cis cognitionis, & æquivalentia illius ad duas, non  
est imperfectio cognitionis, sed potest convenire  
scientiæ divinæ.

Sed dices adhuc: Scientia ut sic est essentiali-  
ter discursiva: Ergo scientia strictæ, & propriè ta-  
lis est propriè, & strictè discursiva. Probatur con-  
sequentia; primò, nam quia homo ut sic est ratio-  
nalis, sequitur quod homo propriè talis sit prop-  
riè rationalis: Ergo similiter, si scientia ut sic est  
discursiva, sequi debet: Ergo scientia propriè ta-  
lis est propriè discursiva. Secundò: Quia eo mo-  
do convenit rei definitum, quo convenit ei de-  
finitio; vnde si definitio solum convenit rei cum  
aliquo addito, diffinitum solum cum eo addito  
convenire potest: Sed discursus est de definitione  
scientiæ, & solum cum hoc addito virtualiter con-  
venit divinæ cognitioni, quia illa solè virtualiter  
est discursiva: Ergo solum ei virtualiter convenit  
diffinitum, nempe ratio scientiæ, & solum virtuali-  
ter erit scientia, non formaliter. Et videtur, quia  
ut cognitio divina sit formaliter scientia debet  
habere formaliter omnia prædicata formalia scien-  
tiæ: Sed vnum ex his est, quod sit discursiva: Ergo  
debet esse formaliter discursiva, alioquin non erit  
formaliter scientia.



12 Respondent aliqui cum Illust. Godoy, distinguendo antecedens: Scientia est essentialiter discursiva, vel formaliter, vel virtualiter, concedo: Determinatè formaliter ex conceptu essentiali scientiæ, nego: antecedens. Ad cuius probationem primam, dicunt, quod de ratione hominis ut sic est quod sit propriè rationalis, non tamen de ratione scientiæ ut sic, quod sit formaliter discursiva. Ad secundam, concessa maiori, distinguunt minorem: Discursus determinatè formalis est de definitione scientiæ, nego: Discursus, vel formalis, vel virtualis concedunt, & negant consequentiam. Et similiter ad urgentiam distinguunt minorem, & negant consequentiam. Sed hæc solutio nunquam mihi radicitus satisfacit, cum quia non assignat determinatam scientiæ definitionem, aut rationem, sed vagam, nempe quod sit discursus, vel formalis, vel virtualis: rogo enim, an sit aliqua ratio determinata discursus indifferens ad formalem, vel virtuales? vel nulla? Si nulla: Ergo, dum definitur scientia per discursum indifferenteum, vel virtuales, vel formalem, non definitur per rationem aliquam determinatam, sed per hanc, vel illam; & tunc non erit definitio determinata, sed vaga, hæc vel illa, & consequenter nec definitum, nempe, scientia, erit determinata, sed hæc, vel illa, virtualis, vel formalis. Si autem est aliqua ratio determinata discursus, indifferens ad formalem, vel virtuales, designent illam suo nomine proprio, ita ut illa conveniat propriè, & formaliter scientiæ Dei, quod haud facile præstabitur; & nisi præstent, non salubunt conceptum determinatum scientiæ formaliter talis in Deo.

13 Secundo, quia hoc additum *virtualiter* in Deo semper consequitur ad id, quod Deus est formaliter, & in illo fundatur; idem enim sonat ac *æquivalenter*; quod autem Deus æquivaleret rebus creatis fundatur in eo, quod est actu, & formaliter absolute in se; non enim (ut ad præsens loquar) cognitio Dei est propriè, & formaliter lumen principiorum, scientia conclusionum & sapientia, quia æquivalere nostro lumini principiorum, nostræ scientiæ, & sapientiæ; sed potius æquivaleret nostræ lumini principiorum, nostræ scientiæ, & sapientiæ, quia est in se actu, & formaliter lumen principiorum, scientia, & sapientia: Ergo, dum explicatur quod sit formaliter scientia, & sapientia per ly *virtualiter*, seu quod idem est, per æquivalere nostræ scientiæ, & lumini principiorum, explicatur à posteriori, & petitur principium. Et propterea D. Thom. aperte ait, in divina cognitione *nullum esse discursum*, non distinguendo inter formalem, & virtuales; nec similiter ad alias divinas perfectiones explicandas, nunquam vitur illo addito *virtualiter* (per quod RR. sæpè omnia se rectè exponere putant) quia videlicet per ly *virtualiter* nihil à priori explicatur in Deo.

14 Sed inquit cum Illust. Godoy: Licet de conceptu actus vitalis sit egressio à suo principio, explicatur in Deo actus formaliter vitalis per solum egressum virtuales: Et licet de conceptu naturæ sit radicare operationes, rectè explicatur in Deo conceptus naturæ per esse radicem virtuales operationis: Ergo pariter, licet de conceptu formali scientiæ sit discursus, rectè explicari poterit conceptus formalis scientiæ per discursum virtuales. Respondeo, eandem difficultatem esse in exemplis, ac in nostro casu, unde si quis attente consideret, inveniet, quod Illust. Godoy, & alij cum ipso, cum explicant in Deo conceptum vitæ per egressionem virtuales, parificant in scientia explicata per discursum virtuales, & econtra, cum explicant scientiam per discursum virtuales parificant in vita explicata per egressum virtuales, & similiter de conceptu naturæ; probantes vnum *virtualiter* per aliud *virtualiter*, in quo aperte committitur circulus, explicando difficile, per æquè difficile, & nunquam respondetur argumento desumpto ex eo, quod prædicatur aliquid non potest Deo formaliter convenire, nisi illius definitio Deo conveniat formaliter; & quod si definitio solum conveniat cum addito *virtualiter*, pariter definitum solum Deo convenit *virtualiter*. Quomodo autem explicetur vita in Deo sine illo termino *egressus virtualis*, & similiter natura, dicemus infra cum D. Thom. qui eo termino non vitur. Nunc autem.

15 Aliter ad replicam respondeo, distinguendo antecedens: Scientia ut sic est essentialiter discursiva ex parte obiecti, concedo: Ex parte cognoscentis, aut subiectivè, nego: antecedens. Et distinguo consequens eodem modo; quia de conceptu essentiali scientiæ propriè talis non est discursus subiectivus ex parte cognoscentis, cum hic non requiratur ut sit cognitio rei per causam; sed solum obiectivus; hunc autem discursum obiectivum, seu ex parte cognitorum planè concedit D. Thom. divinæ cognitioni sine ullo addito, quia divina cognitio, licet unica, & simplex, propriè distinguit causam, & effectum, & cognoscit ordinem causæ ad effectum, & maxime cognoscit omnia per causam, in quo discursus obiectivus propriè talis consistit; unde divinæ cognitioni propriè, & sine addito diminutive concedimus illum discursum, quam dicimus esse de conceptu essentiali scientiæ, nempe obiectivum, seu ex parte cognitorum; subiectivum vero nullum, quia discursus subiectivus est imperfectio scientiæ humanæ, non essentia scientiæ ut sic.

16 Ex quo ad secundam replicam ex numer. 11. distinguo maiorem: De essentia scientiæ strictè talis est id per quod distinguitur à lumine principiorum finito, quod tantum est lumen principiorum, concedo: Per quod differt à lumine principiorum infinito, quod per simplicem cog-

cognitionem est simul scientia conclusionum, nego suppositum, supponit enim, quod de essentia scientiæ strictæ talis sit differre re ipsa à lumine principiorum infinito, quod falsum est; & distincta minori eodem modo, nego consequentiam, quia de essentia nullius perfectionis simpliciter simplicis est differre ab alia simpliciter simplici, nisi una ex illis supponatur finita; unde nec de essentia illius potest esse id, per quod differat ab alia infinita; v.g. licet de essentia intellectus sit id per quod differat ab intellectu finito, & de essentia voluntatis, id per quod differat ab intellectu finito, quia intellectus essentialiter est distinctus ab intellectu finito, & voluntas etiam ab intellectu finito, qui tantus est intellectus; non tamen est de essentia intellectus differre ab intellectu infinito, nec similiter de essentia voluntatis ut sic. Sic ergo de essentia scientiæ ut sic est differre à lumine finito principiorum limitato ad sola principia, & etiam id per quod differat à tali lumine; sed non est de essentia illius ut sic, id per quod differat à lumine infinito, aut comprehensivo principiorum, quia nec de essentia illius est ab eo differre re ipsa.

17 Sed dices: Qui dicit in Deo esse scientiam, plus dicit de Deo, quam qui dicit tantum, in eo esse lumen principiorum infinitum: Ergo adhuc in Deo distinguitur scientia à lumine principiorum infinito. Distinguo antecedens: Plus dicit implicitè, seu realiter ex parte rei significatæ, nego antecedens: Plus explicite ex modo significandi, concedo antecedens, & distingo consequens: Distinguitur per rationem, & penes implicitum, & explicite, concedo. Se ipsa, & ex essentia sua, nego consequentiam. Fatemur enim, scientiam, & lumen principiorum, adhuc in Deo, distinguuntur per rationem penes explicitem, & implicitum; sed cum scientia signatæ, & essentialiter non constituatur per hanc distinctionem rationis, alias non daretur à parte rei in Deo, sicut nec distinctio rationis; ideo negamus quod de essentia illius sit distinguere à lumine infinito principiorum, distinctione illa. Licet nos non possumus eam explicite concipere, nisi cum distinctione exercita rationis à lumine principiorum, quia hæc distinctio pertinet ad nostram imperfectum modum concipiendi, sed non est de essentia illius. Immo fatemur etiam essentialiter distinguere scientiam à lumine principiorum penes obiecta, quia est lumen respectu principiorum, & scientia respectu conclusionum; sed quia hæc distinctio non est intrinseca, & in recto ex parte scientiæ, sed extrinseca ex parte connotatorum, nec hanc dicimus esse de conceptu intrinseco, & essentiali scientiæ, licet de obliquo importetur extrinsece in denominatione scientiæ, & luminis principiorum.

18 Ad tertiam ex num. 11. distingo maiorem; De conceptu essentiali scientiæ est quod

sit cognitio rei per causam, ly *per* significante causalitatem in ipsam cognitionem, nego: Significante causalitatem obiectivam causæ in ipsam rem, concedo maiorem, & distincta minori eodem modo, nego consequentiam. Quia de essentia scientiæ ut sic non est quod sit per causam ipsius scientiæ, sed solum quod sit per causam ipsius rei scitæ, & consequenter nec quod ipsa scientia subiectivè, & in essendo sit per causam; sed solum quod representativè, & ex parte obiecti sit cognitio rei per causam rei; ad quod non requiritur quod ipsa habeat causam sui, sed satis est quod representet obiectum habens causam. Ad quartam, dico, quod illa definitio est scientiæ humana, & imperfectæ; talis, non scientiæ ut sic abstractæ ab humana, angelica, & divina; hæc enim solum importat *esse cognitionem evidentem rei per causam*.

19 Obijcitur secundò: De ratione scientiæ strictæ talis est respicere per se primo conclusiones, & specificari ab ipsis: Sed cognitio divina vnicè potest respicere per se primo essentiam divinam, quæ est primum principium, non autem creaturas, quæ sunt quasi conclusiones, nisi solum secundario: Ergo non habet rationem scientiæ strictæ talis. Respondeo, distinguendo maiorem: De ratione scientiæ strictæ talis distinctæ re ipsa à lumine principiorum est respicere primariò conclusiones, & specificari ab ipsis, concedo: De ratione scientiæ strictæ talis re ipsa infinitæ, & indistinctæ à lumine principiorum, nego maiorem, & concessa minori, consequentiam; quia quod scientia strictæ talis respiciat primariò conclusiones, & ab illis specificetur, provenit ex eo quod est cognitio limitata ad solas conclusiones, & quia diversæ à lumine principiorum; ex hoc enim provenit, quod habeat obiectum primarium, & specificativum diversum ab specificativo luminis principiorum; si autem una simplicissima cognitio simplicissimè sit cognitio principiorum, & conclusionum, attingens principia, & per principia conclusiones, hæc necessariò attinget primariò principia, & secundariò conclusiones, quia debet ea attingere cum aliquo ordine ex parte obiecti, & consequenter cum ordine primarij, & secundarij; ideo simplicissimè erit lumen principiorum, & scientia; lumen principiorum respectivè ad obiectum primarium, & scientia respectivè ad obiecta secundaria.

20 Sed dices: Ea cognitio non solum habet speciem luminis principiorum, sed etiam speciem scientiæ strictæ talis: Sed speciem scientiæ strictæ talis non potest habere ex ordine ad primum principium, quia ex quo est cognitio primi principij non est scientia, sed lumen principiorum: Ergo speciem scientiæ habet vnicè per ordinem ad conclusiones: Ergo ab illis specificatur, & consequenter eas debet respicere primariò. Respon-

deo,

deo, distinguendo maiorem: Non solum habet speciem luminis principiorum, sed speciem scientiæ strictè talis, tanquam duas species distinctas à parte rei, nego maiorem: Tanquam unicam simplicissimam speciem cognitionis, quæ eminenter formaliter est species luminis principiorum, & scientiæ, concedo maiorem; & distinguo minorem: Speciem scientiæ distinctam ab specie luminis principiorum habere non potest ex ordine ad primum principium, concedo: Speciem scientiæ eandem cum specie luminis principiorum, subdividuo: Ex ordine ad primum principium solum quidditative cognitur, concedo: Ex ordine ad ipsum cõprehensivè cognitur, nego minorem, & consequentiam.

21 Itaque tota difficultas huius, & similium argumentorũ, quæ solent fieri contra perfectiones formales Dei, sita est in eo, quod non valemus cõcipere divinas perfectiones, nisi vt species diversas, ad modũ quo in creaturis inveniuntur, & ideo illis quærimus diversa objecta primaria, & specificativa. Sed cũ re ipsa in Deo vna perfectio specificè nõ differat ab alia, nec in ipso sint re ipsa specificè plures perfectiones, aut cognitiones, sed re ipsa vnica tantũ species perfectionis, & cognitionis, quæ continet formaliter eminenter, & sine distinctione specifica omnẽ perfectionẽ formalem, quæ in creatis invenitur dispersa in plures species perfectionis, & cognitionis, licet increatis opus sit cuilibet designare diversum obiectum primarium, & specificativum, vt salvetur distinctio specifica, in divinis tamen potius oppositum requiritur, nempe vnicũ tantum, & simplicissimũ specificativum, vt sic omnis Dei perfectio, vel cognitio sit vnica, & simplicissima specificè, & non specificè multiplex. Ideoque cum re ipsa in Deo scientia, & lumen principiorum non sit duplex specificè cognitio, nec duplex species cognitionis, sed vnica simplicissima species eminentissima cognitionis, vnicum, & simplicissimum debemus illi assignare obiectum primarium specificativũ, quod aliud esse non potest, nisi essentia divina vt est in se, quæ est primum rerũ principium. Cum autem opponis, quod ex hoc non potest habere speciem scientiæ strictè talis, dico, quod ex primo principio cõprehensivè cognitio habet cognitio illius esse scientiæ strictè talem, quia ex quo cognoscit cõprehensivè primum principium eminenter continens conclusiones, cognoscit secundariò omnes conclusiones in illo cõtintas, & ex illo illatas; & ideo ipsamet cognitio, quæ est cõprehensio primi principij, absque omni additione intrinseca cognitionis, aut perfectionis, denominatur secundariò scientia respectivè ad obiecta secundaria, quæ sunt conclusiones deducit ex illo principio.

22 Sed dices: Licet in divino intellectu non distinguatur realiter duæ cognitiones, quarũ vna sit lumen principiorum, & alia scientia strictè talis, differunt tamen virtualiter à parte rei, & formaliter per rationem: Sed scientia vt distincta virtuali-

ter, & formaliter per rationẽ à lumine principiorum, non specificatur à principio: Ergo à conclusionibus: Ergo primariò respicit cõclusiones. Respondendo, hanc etiam replicam fundari in prava intelligentia distinctionis virtualis à parte rei, & formalis per rationẽ. Siquidem distinctio virtualis à parte rei nõ est re ipsa vera distinctio, quæ à parte rei vnum intrinsecè in ipso Deo non sit aliud adhuc virtualiter, sed potius est summa simplicitas, & identitas, quæ ea, quæ increatis sunt re ipsa divisa, diversa, & distincta, in Deo sunt vnum quid, omnia nõ simplex, æquivalens in perfectione eis, quæ increatis divisa, & diversa sunt, nõ per plures intrinsecas virtualitates, aut æquivalentias, sed per vnicã subiectivè, & intrinsecè ex parte Dei; ita vt subiectivè, & ex parte Dei id ipsum, quod à parte rei æquivaler vni, id ipsum sit quod æquivaler alteri perfectioni ex creatis; & cõsequenter id ipsum, quod virtualiter est lumen principiorum creatum, id ipsum sit virtualiter scientia creata; quia eadem ipsissima, & simplicissima cognitio est æquivalenter, & virtualiter multiplex cognitio, quatenus æquivaler multis specie diversis, non quidẽ æquivalentijs, aut virtualitatibus multis intrinsecè ex parte Dei, sed vnica, & simplicissima æquivalentia ex parte Dei subiectivè, & intrinsecè, quæ terminativè, & extrinsecè est multiplex ex parte illarum rerũ, quibus æquivaler, vt explicavimus *Disp. 2. q. 10. m. 56*. Et similiter distinctio rationis nõ est in Deo talis, quæ designet perfectiones obiectivè adquate distinctas, & mutuo se excludentes, sed solũ vnã re ipsa, & implicite eadẽ, licet explicitè tantũ diversam.

23 Ex quo. Ad replicam, concessa maiori de distinctione virtuali extrinseca, & distinctione rationis in sensu explicato, nam aliã nõ admittimus, nego minorem, vel distinguo claritatis gratia: Scientia vt distincta virtualiter, & formaliter per rationem à lumine principiorum non specificatur re ipsa, & implicite à primo principio, nego: Non specificatur explicitè, seu non explicatur vt specificatur à primo principio, concedo minorem, & nego consequentiam. Quia in primis scientia Dei, vt virtualiter distincta à lumine principiorum, sistendo in distinctione virtuali prout est à parte rei, aliud non est, quam ipsa vt æquivalens scientiæ distinctæ à lumine principiorum, & etiam lumini principiorum distincto à scientia: ipsa autẽ vt vna simplex cognitio æquivalens duabus illis distinctis, specificatur re ipsa ab vno simplici obiecto æquivalentẽ duobus nempe ab ipso primo principio eminenter continenti conclusiones, quæ sunt obiectum scientiæ. Loquendo autem de scientia vt explicitè per rationẽ distincta à lumine principiorum, licet non explicatur vt specificatur à primo principio, re ipsa tamẽ, & implicite ab illo specificatur, quia re ipsa, & implicite primariò est lumen principiorum, quam scientia conclusionum, licet hoc non explicetur, dũ concipitur à nobis hoc cõceptu scientia, quia hoc conceptu singulo concipitur, nõ vt re ipsa est in

se, sed admodum scientiæ nostræ limitatæ ad solas conclusiones: & ideo concipitur explicite admodum scientiæ hypoteticæ à conclusionibus, sed re ipsa ab illis non specificatur, sed à solo primo principio, vt infra dicemus, sicut concipitur vt scientia distincta à lumine principiorum, sed re ipsa non distinguitur.

## SECUNDA CONCLUSIO.

24 **D**ico secundò: *Divina cognitio non est re ipsa à parte rei scientia strictè talis respectu divinorum attributorum, licet quatenus à nobis concipitur cum distinctione rationis vt prius terminata ad essentiam, & ex obsequenti ad attributa, concipitur vt scientia strictè talis.* Prima pars conclusionis est contra Salmasium & contrarium Godoy, & alios RR. Thomistas, verumtamen eam tenent Nazarius, Ferraricus, Ildephonus Michael, & alij. Probaturque hac vnica, sed efficaci ratione: Scientia strictè talis est cognitio rei per causam: Sed Deus re ipsa non cognoscit sua attributa per illorum causam: Ergo non est scientia strictè talis respectu suorum attributorum. Probatur minor primo, quia attributa re ipsa, & à parte rei non habent causam, sed sunt ens à se, & non ab alio: Sed Deus solum cognoscit attributa vt sunt in se: Ergo re ipsa non ea cognoscit per illorum causam. Secundò: Quia implicat cognoscere attributa per causam illorum, nisi distinguendo ex parte obiecti inter causam attributorum, & ipsa attributa inferendo saltem obiectivè illa ex causa sua: Sed divina cognitio non distinguit obiectivè inter causam attributorum, & ipsa attributa, nec infert ea ex essentia, quæ sola potest respectu illorum esse causa: Ergo non cognoscit ea per illorum causam. Tertiò: Cognitio rei per causam, seu scientia strictè talis essentialiter importat discursum obiectivum, seu illationem vnus ex alio, saltè obiectivè cognitum: Sed divina cognitio non potest importare discursum obiectivum inter essendam vt causam ad attributa vt effectus illatos ex illa, quia non cognoscit essentiam, & attributa vt vnum, & aliud obiectivè, sed solù vt quid simplicissimè, & vnissimè, quia sic, & non aliter sunt à parte rei, & ea cognoscit vt sunt à parte rei: Ergo non cognoscit attributa per causam.

25 Communis solutio est, attributa non habere causam realem, habere tamen causam virtualem, seu rationem à priori, nempe essentiam divinam, & hoc sufficere vt cognoscantur per causam virtualem, seu rationem à priori, & consequenter per scientiam strictè talem. Quod participant in Metaphysica, quæ scientificè cognoscit de ente eius attributa, nempe esse bonum, verum, aliquid, &c. licet ens non sit causa realis, sed solum virtualis, aux ratio à priori illorum; & similiter in nostra Theologia, quæ est scientia strictè talis de divinis attributis, & perfectionibus,

vnice quia habent causam virtualem, seu rationem à priori, nempe essentiam divinam. Sic Illust. Godoy in present.

26 Sed contra est primò ad hominem, quia hæc causales virtualis non tollit, quod enuntiationes attributorum de essentia, v.g. *Deum esse bonum, sapientem, iustum, &c.* sint veritates per se notæ secundò se, & consequenter veritates immediatæ, & per se notæ respectu intellectus divini, & beatorum, ipse enim planè id defendit in present. Disp. 2. §. 8. Sed nemo habet scientiam strictè talem de veritatibus sibi per se notis, & immediatis: Ergo illa causa virtualis non sufficit ad scientiam strictè talè. Respondet, Deum duplici lumine, aut cognitione attingere attributa, nempe, & per modum luminis principiorum, & per scientiam strictè talem. Per lumen principiorum, quatenus ea intuetur vt sunt idem formaliter cum ipso Deo; & per scientiam strictè talem, in quantum habet causam virtualem. Sed contra est, quia si semel Deus cognoscit attributa per modum luminis principiorum, ea cognoscit comprehensivè, quia Deus nullam cognitionem habet suorum attributorum, quæ comprehensiva illorum non sit: Sed cognitio comprehensiva obiecti est cognitio illius, quantum cognoscibiles est: Ergo per modum luminis principiorum ea cognoscit quantum cognoscibilia sunt: Ergo frustra ponitur in Deo alia cognitio illorum per modum scientiæ, quandoquid iam supponuntur cognita quantum cognoscibilia sunt. Vel aliter infero: Ergo ipsa attributa vt sunt in se non sunt cognoscibilia scientificè, alias per lumen principiorum non supponerentur cognita quantum cognoscibilia sunt, & consequenter nec comprehensivè. Vtgetur: Si daretur in Deo scientia strictè talis respectu attributorum, hæc ea cognosceret ex essentia, & per essentiam vt prius cognitam lumine principiorum: Vel ergo ex essentia, & per essentiam vt est in se quiddid est in se; vel ex illa, & per illam vt præcisè est essentia, & non attributa: Non primò, quia essentia vt est in se quiddid est, est non solù essentia, sed attributa, & Deus ex essentia, & ex attributis, nec per essentiam, & attributa vt cognita lumine principiorum non cognoscit scientificè ipsa attributa, alias ea cognosceret scientificè per ipsa vt præcognita lumine principiorum, & ipsa ex ipsis sciret, quod est contra rationem scientiæ strictè talis. Non secundum, quia Deus per modum luminis principiorum non cognoscit essentiam vt præcisè essentia, sed vt est in se quiddid est, absque omni præcisione, & consequenter non potest ex illa vt præcisè tali attributa cognoscere.

27 Contra secundò, quia quod attributa habent causam virtualem, non sufficit vt cognoscantur scientificè ab intellectu vidente essentia vt est in se: Ergo ruit solutio data. Probatur antecedens, quia distinctio virtualis, vt supra explicavimus, non est vera distinctio intrinseca in Deo, sed potius est vera, & summa simplicitas, & identitas eorum, quæ

extra Deum inveniuntur distincta, unde intrinsecè ex parte Dei non est distinctio, sed identitas, & solum extrinsecè ex parte creaturarum, quibus æquivaler, est distinctio: Ergo pariter causa virtualis attributorum, intrinsecè, & ex parte Dei non est causa attributorum, sed potius intrinsecè in Deo essentia, & attributa sunt una simplicissima entitas & essentia à parte rei, licet æquivalens simplicissimè ex parte sua, tunc essentia creaturæ, quæ est causa suarum proprietatum, tunc ipsi proprietatibus e e tis, propter quam æquivalentiam extrinsecè denominatur causa virtualis ab essentia cui æquivaler, sicuti effectus virtualis à proprietatibus, quibus æquivaler; quæ quidem denominatio, tam distinctionis, quam causalitatis virtualis in Deo à parte rei est valde impropria, & purè ab extrinsecò termino equivale:tiæ desumpta. Quod, si fallor, in causa fuit, cur nec D. Tho. nec antiqui Theologi eis vocibus *distinctio virtualis, aut virtualis causalitatis*, meminerint: Sed huiusmodi causa virtualis ita impropria, & extrinsecà non sufficit, immo nec deservire potest, ut attributa cognoscantur scientificè à vidente Deum ut est in se: Ergo. Probatur minor, quia videns Deum ut est in se non attendit ad æquivalentiam illius ad res creatas distinctas causas, & causatas, sed cognoscit Deum ut intrinsecè, & intrinsecè est in se ipso: Ergo ut scientificè cognoscat eius attributa debet illa cognoscere in Deo intrinsecè, & intrinsecè per causam illorum, quæ intrinsecè, & intrinsecè in Deo sunt illorum causa, alioquin non cognosceret ea ut sunt intrinsecè in Deo per illorum causam, & consequenter nec scientificè: Sed ad hoc non deservit, quod purè intrinsecè, & ex parte proprietatum creaturarum, quibus æquivalente, habeant causam, si ipsa in recto, & intrinsecè nullam habent causam: Ergo. Explicatur: Attributa habere causam virtalem, si tandem exprimat, nihil aliud est, quam ea intrinsecè in Deo non habere causam, sed esse ipsissimam Dei essentiam actu à parte rei, æquivalente tamen proprietatibus creaturarum habentibus causam: Sed hoc non sufficit ut ipsamet attributa, à cognoscente ea ut sunt in Deo, cognoscantur in recto per illorum causam, quia negatur suppositum: Ergo.

28 Contra tertio, quia si Deus haberet scientiam strictè talem de suis attributis, ea cognosceret scientificè pro priori ad creaturas omnes, & prout intrinsecè, & absolutè sunt in ipso, non enim dici potest, quod scientiam suorum attributorum emendicat Deus à creaturis, & ex illarum cognitione: Sed ita ea non cognoscit scientificè: Ergo nec habet scientiam strictam illorum. Probatur minore, quia pro priori ad creaturas non potest Deus cognoscere sua attributa per causam virtalem illorum: Ergo nec scientificè. Probatur antecedens: Quia pro priori ad creaturas non

potest Deus cognoscere sua attributa ut distincta virtualiter ab essentia, nec ut virtualiter ab illa causata: Ergo nec per causam virtalem illorum. Probo antecedens: Quia attributa distingui virtualiter ab essentia, & causari virtualiter ab illa consistit in eo quod simplicissima entitas Dei æquivaler proprietatibus creatis, & essentia creaturæ, quæ inter se realiter distinguunt, & se habent ut causa, & causatum: Sed pro priori ad creaturas non potest Deus cognoscere se ipsum æquivalente proprietatibus creatis, & essentia creatis causalitibus suas proprietates, ut per se patet: Ergo nec pro priori ad creaturas cognoscit sua attributa ut virtualiter causata, & distincta ab essentia. Explicatur: Distinctio virtualis non est distinctio intrinsecà in Deo continente extrema distincta, sed est simplicitas summa in Deo ipso continente, & distinctio solum in extremis. quæ concutitur in ipso, & quibus æquivaler: Sed hæc distinctio non cognoscit Deus intrinsecè in se ipso absolute pro priori ad creaturas, quibus æquivaler: Ergo nec distinctionem virtalem, & consequenter nec virtalem causalitatem: Ergo nec attributa per illorum causam adhuc virtalem.

29 Contra quarto, & instantur exempla contrariorum, quia ideo per nostram Theologiam, & Metaphysicam sciuntur strictè attributa d. Deo, quia nos distinguimus per rationem obiectivè in ipso essentiam, & attributa, & apprehendimus essentiam ut causam, & radicem, & rationè a priori attributorum; & hoc ideo, quia non cognoscimus essentiam Dei, nec attributa ut sunt in se modo simplicissimo, sed ad modum rerum creatarum cum distinctione, & ordine prioris, & posterioris, causæ, & causati: Sed Deus non ita se cognoscit, sed simplicissimè ut est in se quod summe simplex, non distinguendo in se essentiam, & attributa, adhuc obiectivè, sed unico simplicissimo conceptu obiectivo: Ergo non potest scientificè cognoscere de se sua attributa per causam. Explicatur: Cognosci non possunt attributa de Deo per essentiam, tanquam per causam, radicem, aut rationem à priori illorum, nisi aliquo discursu, solum obiectivo, si cuius essentia cognoscatur ut prior obiectivè ad attributa, & ut ratio à priori illorum; & hoc contingere nequit, nisi distinguendo obiectivè rationem essentia, & rationem attributorum in ipso Deo: Sed Deus, nec beatus videns Deum ut est in se, distinguit obiectivè in Deo rationem essentia, & rationes attributorum, alias præscinderet obiectivè inter ea, & efficeret distinctionem rationis: Ergo nec Deus, nec videns Deum ut est in se, habet scientiam strictam attributorum, quæ nempe ea cognoscat per essentiam ut per causam. Vrgetur: Licet salvetur scientia strictè talis absque discursu formali ex parte cognoscentis, non tamen salvari potest absque discursu obiectivo, seu ex parte obiecti, quia

saluari nequit, nisi cognoscatur vnum per aliud, & ex alio, tanquam per causam, aut ex causa: Sed hic discursus obiectivus repugnat Deo respectu suorum attributorum, quia essentiam, & attributa non cognoscit cum ordine obiectivo, vnum ut prius alio, sed per modum vnius simplicissimi obiecti infiniti ut est in se, nobis autem talis discursus obiectivus non repugnat, quia cognoscimus essentiam ut priorem, & distinctam ab attributis: Ergo licet nos per Theologiam, aut Metaphysicam demonstremus, & sciamus attributa de Deo, Deus tamen ea strictè scire de se ipso non potest, sed solum ea immediatè intueri ut id ipsum quod sua essentia vnicò simplicissimo conceptu obiectivo.

30 Dices ex Illust. Godoy, ad scientiam strictè talem satis esse discursum obiectivum virtualem, seu quod Deus cognoscat attributa ex essentia, & per essentiam, taliter quod *ly ex*, & *per* dicat habitudinem solum virtualem, & essentia sit ratio virtualis cognoscendi attributa, & per nostrum intellectum concipiatur ut ratio formalis, & cum habitudine formali. Sed contra est, quia inde sequitur, cognitionem, qua Deus cognoscit attributa, ad summum esse virtualiter scientiam illorum à parte rei, & à nobis concipi ad modum scientiæ formaliter talis; non vero quod re ipsa à parte rei sit verè, propriè, & formaliter scientia attributorum: Sed hæc est nostra conclusio: Ergo. Probatur sequela, quia eo modo divina cognitio est scientia attributorum, quia illa cognoscit ex essentia, & per essentiam tanquam ex causa, & per causam obiectivè talem, quia hæc est definitio, & essentia scientiæ strictè talis, ut supra ostendimus: Sed solum Deus cognoscit attributa ex essentia, & per essentiam ut per causam obiectivam virtualiter, seu *ly ex*, & *ly per* sumptò virtualiter: Ergo solum ea cognitio erit virtualiter scientia à parte rei, hoc est, æquivalens ad nostram scientiam, actu vero, & formaliter erit lumen principiorum. Explicatur: Deum cognoscere attributa in essentia, & per essentiam formalissimè à parte rei est ea cognoscere immediatè in se ipsis, & per se ipsa, quia à parte rei ipsa sunt formalissimè Dei essentia, ac proinde dum cognoscuntur in essentia ut sunt à parte rei, non in alio à parte rei, sed formaliter in se ipsis immediatè cognoscuntur: Sed cognosci à parte rei in se ipsis immediatè formaliter non est cognosci scientificè formaliter, sed formaliter lumine principiorum: Ergo solum cognoscuntur à Deo lumine principiorum formaliter, licet illud lumen principiorum sit virtualiter, & æquivalenter scientia, quod nos non negamus. Nec obest, quod nos concipiamus cognitionem divinam ut prius terminatam ad essentiam, & essentiam ut rationem à priori cognoscendi attributa; quia hoc ad summum probat, quod cognitio Dei de suis at-

tributis cognoscatur à nobis ad modum scientiæ strictè talis, & quasi ea cognoscens per causam illorum, non vero quod re ipsa sit scientia strictè talis respectu illorum verè, & propriè à parte rei, in quo ni fallor æquivocationem passus est Illust. Godoy.

31 Ex quo iam patet secunda pars conclusionis, quia sicut nos distinguimus per rationem in Deo essentiam, & attributa, illam considerantes ut priorem, & radicem eorum, ita ex consequenti consideramus Dei infinitam cognitionem ut prius obiectivè terminatam ad essentiam, & ratione illius ad attributa: Sed hoc est eam concipere ad modum scientiæ strictè, & formaliter talis, quia est eam concipere ad modum cognitionis attributorum per causam, radicem, & rationem à priori illorum; licet ita re ipsa non sit à parte rei: Ergo ex nostro imperfecto, & præcisivo modo concipiendi divinam cognitionem ut prius terminatam ad essentiam, & ex consequenti ad attributa, concipiamus eam ad modum scientiæ strictè talis.

Sed rogabis, an ita concipiatur cum fundamento in re? Respondeo affirmative, quia hic modus concipiendi fundatur immediatè in relatione, & ordine rationis inter essentiam, & attributa per modum radicis, & radicatis, & hic ordo rationis fundatur in distinctione rationis, & hæc distinctio rationis habet fundamentum in re, unde ille modus concipiendi cognitionem divinam ad modum scientiæ strictè talis habet, licet mediare, fundamentum in re. Tum etiam, quia licet cognitio Dei respectu suæ essentiae, & attributorum sit simplicissima, tam subiectivè, quam obiectivè, quia ea cognoscit per modum vnius simplicissimi obiecti ut sunt in se quid omnino simplex, & ideo formaliter loquendo sit per modum luminis principiorum; tamen æquivaleret duabus cognitionibus nostris, quarum una cognoscimus essentiam, & alia attributa ex essentia, & per essentiam; & hæc æquivalentia est sufficiens fundamentum in re ut illam concipiamus etiam ad modum duplicis cognitionis, quarum una sit immediata essentiae, & alia ex nostro modo concipiendi sit attributorum per essentiam, & ex essentia, & consequenter ad modum scientiæ strictè talis.

32 Sed obijcis primò ex D. Tho. in *present. artic. 16. in corpor.* ubi ait: *Deus de se ipso habet scientiam speculativam tantum, de alijs vero speculativam, & practicam*: Ergo habet scientiam de suis attributis strictè talem. Secundò, nam sapientia est perfectissima scientia, cum sit cognitio per altissimas causas: Sed iuxta D. Tho. ad Roman. 12. lect. 5. *Deus habet sapientiam de divinis, & scientiam de rebus creatis*, quod sæpe alibi repetit: Ergo & scientiam strictè talem de divinis, nempe de attributis. Tertiò, nam 1. *sentent. distinct. 35. quæst. 1. artic. 1. ad 5.* sic

sic ait: *Sed quia scientia propriè complexorum est, & intelligere propriè est quidditatis rei, ideo Deus dicitur sciens in quantum cognoscit esse suum, & dicitur intelligens in quantum cognoscit naturam suam, quæ tamen non est aliud quam sibi esse, nec magis simplex, & ideo in Deo non est aliud intelligere, quam scire, nisi secundum rationem, Sapientia vero non ponit in numero cum scientia, & intellectu, quia omnis sapientia scientia est, sed non convertitur, quia illa sola scientia sapientia est, quæ causas altissimas considerat, per quas ordinantur, & cognoscuntur omnia sequentia. Unde propriè Deus sapiens dicitur in quantum se ipsum cognoscit, & intelligens, & sciens in quantum se, & alia cognoscit.* Ex quibus sic arguit Illust. Godoy, primò, nam iuxta D. Tho. Deus, in quantum cognoscit se, dicitur sapiens: Sed sapientia est perfectissima scientia: Ergo de se ipso habet perfectissimam scientiam, & consequenter strictè talem: Secundò: Deus dicitur intelligens, in quantum cognoscit suam naturam, & sciens in quantum cognoscit suum esse: Sed hoc intelligi nequit de scientia communiter sumpta, sed solum de scientia strictè tali: Ergo Deus de suo esse existentiæ, vel attributali habet scientiam strictè talem. Probat minorem, primò, quia scientia communiter sumpta etiam est de ipsa Dei natura: Ergo cum Div. Thom. ait, quod dicitur intelligens, in quantum cognoscit sui naturam, sciens vero in quantum cognoscit suum esse, hoc scire sumitur strictè, & non communiter prout coincidit cum intelligere. Secundò, quia eam scientiam concedit Div. Thom. Deo de suo esse, quam negat de sui natura: Sed de sui natura non negat scientiam communiter sumptam, sed solum strictè sumptam: Ergo hanc concedit de suo esse. Hæc sunt, quæ ex D. Thom. afferri possunt pro contraria sententia.

33 Respondeo tamen ad primum, quod ibi D. Th. non agit de scientia specialiter sumpta, sed communiter pro perfecta rei cognitione, unde probat, quod Deus habet scientiam speculativam de rebus alijs, quia quidquid in rebus non speculativè cognoscimus definiendo, & dividendo, hoc totum Deus multò perfectius novit: patet autem, quod id quod nos cognoscimus deficienter, & dividendo, non cognoscimus per scientiā specialiter sumptam, quæ solum cognoscit inferendo, unde in eodem articulo est maximè fundamentum, ut dicamus ibi D. Tho. solum adstruere in Deo scientiam communiter sumptam de se ipso pro perfectissima cognitione, non vero scientiam specialiter, & strictè acceptam. Ad secundum, concessa maiori, explico minorem: Deus habet sapientiam de divinis tanquam de obiecto motivo, concedo: Tanquam de obiecto terminativo, & cognito per causam, nego minorem,

& consequentiam in eodem sensu; quia cum D. Tho. ait, Deum habere sapientiam de divinis, non est sensus, quod divina cognoscatur per altissimam causam; sed quod res creatas cognoscitur per divinas, & altissimas causas, & sic sapientia est de divinis causis, seu de causis altissimis, non tanquam de obiecto cognito per causam, sed potius tanquam de causa, per quam cognoscitur, & indicat de inferioribus effectibus, & hoc in sensu libenter fatebimur esse in Deo scientiam de divinis, nempe motivè de divinis, tanquam de causis, per quas indicat de inferioribus. Ex quo.

34 Ad tertiam, concello toto textu D. Tho. ad primam obiectionem inde deductam, explicò maiorem: Deus, in quantum cognoscit se, ut causam primam, & altissimam cæterorum, dicitur sapiens, concedo: In quantum cognoscit se per sui causam, nego suppositum, & concedo, vel claritatis gratia, distinguo minorem: Sapientia est perfectissima scientia strictè talis respectu causæ per quam cognoscitur effectus, nego minorem: Respectu effectuum, quos per causam cognoscitur, concedo minorem, & nego consequentiam; quia ipse D. Tho. expressè ait, sapientiam esse, quæ causas altissimas considerat, per quas ordinantur, & cognoscuntur sequentia, & hoc sensu ait, quod Deus propriè sapiens dicitur, in quantum se ipsum cognoscit, nempe ut causam altissimam per quam sequentia ordinantur, & cognoscuntur; ceterum autem est, quod scientia strictè talis non dicitur esse de causa, per quam cognoscitur effectus, sed de effectibus cognitis per causam, & in hoc sensu disputamus modo, an de attributis detur in Deo scientia strictè talis, hoc est, an ea cognoscat Deus propriè per causam, seu rationem à priori; non vero an ea Deus cognoscat ut causas altissimas cæterorum effectuum, per quas effectus ipsos cognoscat, & ordinet; nam hoc vitro fateamur omnes cum D. Tho. primum vero negamus, quia nullibi D. Tho. id asseruit, nempe divina attributa cognosci à Deo per causam, sed solum ut causas.

35 Ad secundam, concessa maiori, nego minorem. Ad cuius primam probationem, nego antecedens, quia scire, adhuc communiter sumptum, est de complexis, non de simplicibus, nam scire, adhuc communiter sumptum, importat iudicium, & affirmationem, vel negationem: Simplex vero intelligere hoc non importat, sed simplicem apprehensionem, vel intelligentiam; unde ex quo D. Tho. attribuat Deo intelligere in quantum cognoscit sui naturam, & scire in quantum cognoscit suum esse, solum sequitur quod attribuat Deo scire in quantum æquivalat cognitioni complexæ, seu in quantum significat iudicium affirmans perfectissimè Deum esse; quod tamen, licet ratione nostra addat aliquid supra simplex intelligere, quia hoc pertinet ad primam operationem in-

intellectus, illud vero ad secundam; adhuc tamen non importat scientiam strictè talem sumptâ pro cognitione rei per causam, aut per rationem à priori, quæ pertinet ad tertiam intellectus operationem. Et merito, quia ut suprà ostendimus *Disputat. 2. quæst. 3. a num. 2.* Deum esse, sive esse Dei non potest habere causam, adhuc virtutalem, per quam à priori demonstratur, aut sciatur de Deo; licet possit cognosci modo complexo affirmando, Deum esse. Vnde nihil minus affirmat D. Tho. quod Deus cognoscat suum esse à priori, & per causam, seu quod illud sciat, strictè accepto scire pro cognitione rei per causam; sed tòum quod illud scit, communiter accepto scire pro iudicio per seclissimò affirmativo æquivalenti nostræ cognitioni complexæ. Cum ea tamen advertenda, quod in re loquendo, tam simplex est Dei esse, ac Dei natura, cum natura Dei sit ipsum esse, ac proinde in re loquendo ipsum Dei intelligere est etiam scire, hoc est iudicare, & ipsum scire est intelligere, quin detur in Deo cognitio rei ipsa complexa, nec subiectivè, nec obiectivè de se ipso, sed omninò simplex subiectivè, & obiectivè, licet æquivalens nostræ cognitioni tam simpliciter, quam complexè; ex quo patet inferri posset, quod nec datur in Deo re ipsa cognitio suorum attributorum per causam, nec subiectivè, nec obiectivè, sed simplex omninò cognitio illorum vt simul cum essentia sunt vnū simplicissimū obiectum, licet hæc cognitio æquivalet nostræ cognitioni, quia attributa cognoscimus dilcnsu obiectivo per causam illorum, & radicem ex nostro modo concipiendi.

36 Ad secundam probationem, distinguo maiorem: Eam scientiam concedit Deo D. Tho. de suo esse, quam negat per rationem, & ex nostro modo concipiendi de sui natura, concedo: Quam negat in re, seu in sensu reali, nego maiorem, & minorem. Quia in primis ipse D. Tho. expressè ait, quod in re Dei natura est ipsum esse, & ipsum esse tam simplex, quam Dei natura, vnde de ipso esse etiam concedit simplex intelligere in re loquendo, sicut de Dei natura, & solum per rationem ea distinguit, & cum distinctione rationis ait, quod intelligere est de Dei natura, scire vero de Dei esse; sed non accipit hic scire strictè pro cognitione rei per causam, sed solum pro iudicio affirmante, quod significatur per scire communiter sumptū; quæ enim simplici intelligentia concipimus adhuc non affirmando, nec iudicando, non dicimus scire adhuc communiter, sed solum quæ iudicative cognoscimus, & hoc sensu ait D. Tho. quod D. us est sciens, id est iudicative cognoscens, in quantum cognoscit suum esse, quod non habet in quantum simplici intelligentia cognoscit sui naturam, & quidditatem, quia hæc simplex intelligentia quidditatis, aut naturæ non est iudicium, sed pertinet ad primam operationem,

37 Obijcies secundò: Nam propterea negatur scientia strictè talis in Deo de suis attributis, quia non habent causam: Sed habent causam virtutalem, & hoc sufficit vt terminent scientiam strictè talem: Ergo. Probat minor, quia in ente vt sic, veritas, bonitas, & aliz proprietates solum habent causam virtutalem, aut ex nostro modo concipiendi: Et tamen hoc sufficit vt terminent scientiam strictè talem, siquidem Metaphysica est scientia strictè talis, & demonstrat de ente illa attributa, seu proprietates, & illa dicuntur propriè scitæ à Metaphysica: Ergo sufficit habere causam virtutalem ad terminandam scientiam strictè talem. Confirmatur: Quia Theologia vere est scientia strictè talis respectu attributorum: Sed non alia ratione, nisi quia ea cognoscit per causam virtutalem: Ergo sufficit ea cognoscere per causam virtutalem. Respondeo ex dictis, concessa maiori, negando minorem. Ad cuius probationem, concessa maiori, distinguo minorem: Hoc sufficit vt terminent scientiam strictè talem in intellectu distinguente obiectivè inter ens, & eius attributa, concedo: In intellectu obiectivè non distinguere, nego minorem, & consequentiam, quia eo ipso quod habeant causam virtutalem, seu per rationem ex nostro modo concipiendi formalem, intellectus noster obiectivè distinguit duos obiectivos conceptus vnum entis, & alium boni, aut veri, & sic discurrit obiectivè ex primo ad secundum, & ex primo vt ex radice, & ratione à priori cognoscit secundum, quod est cognoscere bonitatem, aut veritatem entis per causam obiectivam, seu per rationem à priori illius, quod sufficit ad rationem scientiæ; attamen respectu intellectus divini id contingere non potest quia non distinguit obiectivè in se ipso essentiam, & attributa, nec format duos conceptus, primum de essentia, posteriorem de attributis, nec duas rationes obiectivas vnæ de essentia, aliam de attributis, sed respectu ipsius essentia, & attributa, & quidquid in Deo est, est vnicum simplicissimum obiectum, simplicissimus conceptus obiectivus, & simplicissima ratio obiectiva simplicissimè agnita in se ipsa immediatissimèque intellecta, & visa in se ipsa adæquatè, & absque omni ordine obiectivo rationis à priori, & rationis posterioris, causæ, aut effectus, radicis, & radicis, quia hæc nomina, & distinctiones solum translativè ponuntur à nobis in Deo, ex modo quo in creaturis cognoscimus essentiam, & proprietates talem distinctionem, radicationem, prioritatem, & ordinem habentibus; & Deo exercitè attribuis, quia non videmus eum sicuti est, sed admodum rerum creaturarum, qui tamen modus vera in Deo non est, & ideo Deus, qui se ipsum vt est in se perfectissimè cognoscit, obiectivè in se non distinguit, nec nominat distinctè essentiam, & attributa, sed habet alium conceptum, & aliud



aliud nomen simplicissimum, quo simplicissime se concipit, & nominat per modum vnius simplicissimi obiecti; in quo re ipsa ratio scientiæ strictè sumptæ pro cognitione rei per causam inventiri non potest, licet aliter à nobis intelligatur.

38 Ex quo ad confirmationem eodem modo respondeo, concessa maiori, distinguendo minorem: Non alia ratione, nisi quia ea cognoscit per causam virtutalem vt formalem, concedo: Per causam virtutalem absque distinctione formali, nego minorem, & consequentiam in Deo, ob rationem oppositam, quia Deus non distinguit obiectivè vlllo modo intrinsecè inter essentiam suam, & attributa, nec habet hos distinctos conceptus obiectivos, quos non exprimimus, sed vñ simplicissimum vt explicatum manet. Vide *supr. Diss. 2. q. 10. n. 44.* Quinimo nec distinctionem virtutalem in se intrinsecè cognoscit, sed solum extrinsecè in creaturis, quibus ille conceptus obiectivus infinitus, & simplicissimus æquivaleret, vt *suprà* vidimus.

39 Sed replicat Illust. Godoy. Quia licet Deus se cognoscat vt est in se, hoc nō tollit, quod cognoscat essentiam vt attributorum rationem, & virtutalem radicem: Sed hoc sufficit vt scientiæ attributa cognoscat: Ergo. Probatur maior, quia esse causam, seu radicem virtutalem alterius est taliter comparari, quod si realiter distingueretur, esset causa realis illius: Sed Deus hoc ita cognoscit, quia in hoc nulla est fictio: Ergo. Secundò, nam in Angelis datur Metaphysica de ente, & eius attributis: Ex tamen Angelus non distinguit obiectivè inter ens, & eius proprietates, sed vñico mentis conceptu quidquid est in ente cognoscit: Ergo non requiritur distinguere actu obiectivè inter attributum cognitum, & essentia, ad scientiam strictam de attributis. Tertiò, quia quamvis intellectus divinus non distinguat obiectivè inter bonitatem divinā vt est ratio diligendi, puniendi, & miserendi, dantur in Deo virtutes theologica charitatis, & etiam virtutes morales iustitiæ, & misericordiæ: Ergo pariter licet non distinguat obiectivè inter essentiam, & attributa potest dari in Deo, vltra intelligentiam essentia, scientia strictè talis de attributis.

40 Respondeo ad primam, distinguendo maiorem: Non tollit quod cognoscat Deus essentiam suam vt attributorum rationem, & virtutalem radicem intrinsecè, & in se ipso, nego maiorem: Extrinsecè ex parte essentia creatæ, & proprietatum creaturarum, vel respectivè ad nostrum intellectum præscindentem, concedo maiorem, & nego minorem, & consequentiam. Ad probationem maioris, omiſſa maiori, nego minorem, quia Deus quatenus se ipsum vt est in se cognoscit, non comparat essentiam suam cum attributis vlllo modo, quia nec distinguit obiectivè in se

ipso attributa, & essentiam, nec facit illam hypothetum *se realiter distinguere*, quia hæc hypothetis concipi nequit, nisi à distinguente obiectivè inter essentia, & attributa, & apprehendente saltem distinctionem illam realem, quæ chimerica est, & fictitia, & ideo Deus sine fictione exercita saltem, & apprehensiva non posset indicare sic: *Si realiter distinguerentur, essentia esset causa realis attributorum*, quia nec potest concipere pluraliter essentiam, & attributa, sed solum singularissimè vno simplici conceptu obiectivo, in quo non est locus apprehendendi sic: *Si distinguerentur, &c.* quia huiusmodi hypothetis supponit conceptum pluralem, seu plura vt plura concepta, de quibus ait, *si distinguerentur*, nam de vno simplici obiecto vt vno, dici non potest, *si distinguerentur*. Vnde colligitur, quod Deus non cognoscit distinctionem virtutalem per hypothetis fictas, & impossibiles, sed per realem affirmationem, qua videt, & iudicat se simplicissimum continere eniūter perfectiones, quæ realiter in creatis distinguuntur, & illis æquivalere.

41 Ad secundam, distinguo maiorem: In Angelis datur Metaphysica de ente, & eius attributis, quæ sit scientia strictè talis respectu attributorum entis, si Angelus distinguit obiectivè inter ens, & eius attributa, concedo: Si non distinguit obiectivè, nego maiorem, & omiſſa minori, nego consequentiam, quia si Angelus non distinguit obiectivè inter ens, & eius attributa, impossibile est, quod de attributis habeat scientiam strictè talem; an autem Angelus distinguit obiectivè inter ens, & eius attributa non est facile definibile, ideoque semper sub conditione loquendum est, quamvis autem Angelus non habeat scientiam strictè talem de attributis entis, potest habere Metaphysicam de alijs demonstrabilibus per suas causas; vt sunt plura, quæ in Metaphysica demonstrantur, præter veritatem, bonitatem, & vnitatem entis. Ad tertiam dico, quod, an dentur in Deo, præter virtutem theologicam charitatis, virtutes morales, est difficultas, quæ pertinet ad sequentem disputationem; illis autem admissis, in forma, concessa maiori, distinguo minorem: Dantur in Deo virtutes morales erga attributa Dei, nego: Erga creaturas, concedo minorem, & nego consequentiam, quia est manifesta disparitas, siquidem virtutes morales versantur circa obiecta creata in medio constituta, quæ Deus bene potest amare propter finem vltimum, quia re ipsa habent finem vltimum in Deo, & causam finalem; at sua attributa strictè scire nequit de se ipso, id est, per causam cognoscere, quia non habent causam obiectivam re ipsa in Deo. Ex quo potius retorqueri potest paritas, quia Deus non habet virtutes morales electivas respectu suorum attributorum, nec verè sua attributa amat propter finem,

aut

aut causam finalem, tanquam media in ordine ad finem, sed vnicè ea amat vt vnicum, & simplex obiectum cum essentia, quod quidem obiectum simplex adequatè amat Deus propter se, & nihil illius propter alium, nec in ordine ad alium finem quia videlicet non distinguit obiectivè inter attributa, & essentiam, sed vnicè se cognoscit, vt summum, & simplex bonum adequatè amabile propter se: Ergo pariter nec potest dari in Deo scientia stricte talis suorum attributorum, quia ea cognoscit per illorum causam, & rationem à priori, quia videlicet, non distinguit obiectivè inter illa, & essentiam.

42 Quod quidem confirmari potest ex D. Thom. 1. *contr. Gent. cap. 74. ration. 5.* vbi sic ait: *Principale obiectum divine voluntatis est divina essentia, cum autem divina essentia sit Dei intelligere, & omnia que in ipso esse dicuntur, manifestum est, quod eodem modo principaliter vult se intelligere, se velle, se esse unum, & quidquid aliud est iuxta modum.* Ex cap. 88. *ration. 3.* sic ait: *Voluntas est finis, electio quidem eorum, que sunt ad finem; cum igitur Deus se ipsum tanquam finem velit, & non sicut quia ad finem sunt alia, vero sicut quia ad finem sunt, sequitur quod respectu sui habet voluntatem tantum, respectu aliorum electionem.* Ex quibus infertur primò: Deum acq̃ue principaliter amare sua attributa, ac suam essentiam, quia ea eodem modo principaliter vult ac suam essentiam, quia re ipsa sua essentia est ipsa attributa, & Deus non distinguit. Secundò infertur, quod Deus re ipsa ex parte obiecti nò amat, nec vult attributa propter essentiam, nec in ordine ad illam vt ad finem, sed solum vt re ipsa sunt ipse ultimus finis. Tertiò, quod Deus erga attributa non habet electionem, nec affectum ordinantem ea ad aliud, sed tantum voluntatem simplicem, sicut erga suam essentiam, inter quam, & attributa non distinguit, sed ea conspiciat per modum vnius simplicis obiecti, summi boni, & ultimi finis. Ex quibus denique infero: Ergo Deus non habet scientiam stricte talem erga attributa, sed solum simplicem intuitionem, & cognitionem intuendo ea æquè primo, & principaliter ac essentiam tanquam idem re ipsa ac illa: Ergo non cognoscit ea per causam, sed immediate in se ipsis vt sunt id ipsum quod essentia, nec habet erga illa alium modum cognoscendi ac erga essentiam, quia non distinguit inter illa, & essentiam, sed ea & essentiam inruetur vt vnicum simplicissimum obiectum. Consequenter patet, tum à paritate intellectus, & voluntatis divinæ; tum quia Deus se amat sicut cognoscit se; tum quia sic se habent in intellectu intelligere, & scire, sicut in voluntate voluntas, & electio; vnde si in Deo non datur erga se, nisi tantum voluntas, ergo nec datur erga te, nisi tantum intellectus, seu simplex intelligere, contrapositione ad scire stricte tale; tum quia

quod est finis respectu voluntatis, est causa, seu principium respectu intellectus, vnde sicut quidquid est in se amat Deus non propter finem, sed vt ultimum finem, ita quidquid est in se cognoscit, non per causam, aut principium prius, sed vt primam causam, & primum principium.

43 Nec valet respondere cum Illust. Godoy, quod Deus amat sua attributa propter essentiam tanquam propter finem, ly *propter* sumpto virtualiter. Siquidem hoc solum probat, quod à nobis essentia possit cum fundamento cōcipi vt finis attributorum, & attributa vt amata propter essentiam, non vero quod propriè à Deo amantur re ipsa propter essentiam, vt propter finem, sed solum re ipsa vt ultimus finis, & sic re ipsa in Deo non datur erga à se, nisi sola voluntas, & amor; non vero electio, nec velle vnius propter aliud re ipsa; licet illa simplex Dei voluntas eminenter contineat, & æquivalet nostræ voluntati erga finem, & electioni erga media; vt alibi explicabimus. Ex quo pariter infertur, quod nec re ipsa cognoscit Deus sua attributa per causam, & consequenter nec scientia stricte tali, sed vnicè vt primam causam, & primum principium re ipsa simplici lumine principiorum, licet hoc æquivalet nostro lumini principiorum, & nostræ scientiæ, & cum fundamento à nobis distinguatur in duos modos cognoscendi, & respectu attributorum concipiatur vt cognitio rei per causam, & vt scientia stricte talis, licet talis re ipsa non sit, sicut iudicium divinum concipitur à nobis per modum compositionis, licet tale re ipsa non sit,

### TERTIA CONCLUSIO.

44 **D**ico tertiò: *Non datur in Deo scientia à posteriori de se ipso stricte talis, quia se ex creaturis cognoscit à posteriori.* Ita plures Thomistæ contra alios, inter quos puto questionem esse de nomine. Probatur autem primò, conclusio ex D. Thom. *quest. 2. de Veritat. artic. 2. ad 2.* vbi sic ait: *Non quasi essentiam suam ex alijs rebus cognoscens, &c.* Ergo Deus ex alijs rebus non cognoscit suam essentiam, & consequenter nec se: Ergo nec habet scientiam sui à posteriori ex creaturis. Secundò ex lib. 1. ad Anibald. *distinct. 3. quest. 2. artic. 1. ad 2.* vbi de Angelo beato, sic respondet: *Dicendum, quod quamvis cognoscit divinam bonitatem relucere in creatura, non tamen ex creatura venit in creatorem, sed è converso:* Ergo pariter Deus, licet videat se ipsum relucere in creaturis, non ex creaturis cognoscit se, sed è converso: Ergo se non cognoscit à posteriori per creaturas.

45 Tertiò ratione à priori, quia propriè loquendo scientia Dei à posteriori ex creaturis haberi non potest, nisi ab eo, qui ex creaturis Deum cognoscit; Sed Deus se ipsum non cognoscit ex

creaturis: Ergo nec habet scientiam à posteriori sui ex creaturis. Probatur minor, quia Deum se cognoscere ex creaturis propriè significat, quod ex creaturis cognitis veniat in aliquam sui cognitionem, quam pro priori ad creaturas non habebat, nam alias quidquid in se cognoscit, non ex creaturis, sed ex se ipso aut illas cognoscet, & consequenter non se cognoscet ex creaturis: Sed Deus ex creaturis cognitis in nullà sui cognitione vult potest, siquidè quidquid, & quantum in se cognoscit, cognoscit ex se ipso, & in se ipso independentèr à creaturis cognitis: Ergo se non cognoscit ex creaturis propriè loquendo. Cōfirmatur primò, nam scientia, siue à priori, siue à posteriori est cognitio rei percausam, cū hac sola distinctione, quod si est à priori, est per causam essendi si est à posteriori, est per causam cognoscendi: Sed Deus se cognoscere non potest per creaturas ut per causam cognoscendi se, quia creaturæ nō possunt Deo esse causam se cognoscendi: Ergo nec habere potest scientiam sui à posteriori ex creaturis. Urgetur, nam scientia à posteriori ad minus petit, quod effectus ex quo, & per quem cognoscitur causa, sit aliquomodo prior obiectivè in mente cognoscentis ad causam, nam si nullo modo est prior, sed solum posterior in mente cognoscentis, impossibile est quod per effectum, aut ex effectū, vel ab effectū cognoscat causam, imò nec quod verificetur ly à posteriori, quia ly à significat exercitè processum à priori ad posterius, siquidem prius ut prius non non est à posteriori ut posteriori unde ut quod est prius, sit aliquomodo à posteriori, opus est quod posterius sit aliquomodo prius ad id, quod est posterius: Sed Deus nec in essendo, nec obiectivè in mente Dei cognoscentis potest illo modo esse posterius ad creaturas: Ergo nō potest se cognoscere obiectivè à posteriori ex creaturis. Probatur minor, quia Deum esse obiectivè in mente divina posteriorem ad creaturas, est esse posterius notum Deo, quam creaturæ, & creaturas esse prius Deo notas, quam Dens sibi: Sed hoc manifestè implicat, & repugnat in intellectu divino: Ergo.

46 Sed obijcies primò: Deus se cognoscit in creaturis: Sed se cognoscere in creaturis est scientia à posteriori de Deo, siquidem dum nos cognoscimus Deum in effectibus, habemus scientiam à posteriori de ipso: Ergo Deus habet scientiā sui à posteriori ex creaturis. Omisiss varijs solutionibus, distinguo maiorem: Se cognoscit in creaturis tanquam in medio prius cognito, nego maiorem: tanquam in aliqua sui participatione, & effectū posteriori posteriori cognito, concedo maiorem, & distincta minori eodem modo, nego consequentiā, quia ad rationem scientiæ non facit esse cognoscere ut cumque unum in alio, siquidem qui cognoscit partes in toto, non ex hoc habet scientiam partium, nec qui cognoscit suam manum representatam in speculo habet scientiam suæ manus ex hoc præcisè, quod eam videt in speculo: sed re-

quiritur cognoscere unum in alio tanquā in medio prius noto vi alicuius illationis, saltem ex parte obiecti: Hoc autem modo Deus non se cognoscit in creaturis, quia nullo modo creaturæ sunt prius notæ Deo, quam ipse sibi, sed se ipsum, prius in se ipso cognitū quantū est cognoscibilis, videt pro posteriori participatū, & impeditur representatam in creaturis: Sicut qui videt suā manum imprimetem sui speciem in speculo, videt suā manū prius in se ipso, & posterius in sui similitudine representatam, quin habeat ex hoc ipso scientiam à posteriori de sua manu.

47 Sed replicabis: Deus se cognoscit in creaturis, tanquam in medio obiectivo prius noto: Ergo ruit solutio. Probatur antecedens primò, quia Deus non potest cognoscere creaturas in se, ut in causa, quin illas videat in se, ut in medio prius cognito: Ergo nec potest cognoscere se in creaturis, ut in effectū, quia se videat in illis ut in medio prius cognito. Secundò, quia Deus se cognoscit in creaturis omni modo quo cognoscibilis est in illis, cū eius cognitio sit comprehensiva: Sed Deus cognoscibilis est in creaturis, ut in medio prius noto: Ergo se cognoscit in illis ut in medio prius noto. Tertiò: Omne extremū, dum obijcitur intellectui sicuti est, ostendit illi aliud extremū, cum quo habet connexionē, ea ratione quia est terminus illius connexionis: Sed creatura, quia creatura, connectitur essentialitèr cum Deo, & cognoscitur à Deo sicuti est: Ergo ostendit illi veritatem, seu existentiam Dei vi connexionis cū illo: Sed hoc ipso respectu Dei est medium prius notum aliquomodo ducens in cognitionē Dei: Ergo. Quartò, quia nequit Deus se cognoscere in creatura, nisi hic modus cognoscendi importet aliquē ordinem obiectivum inter creaturam, in qua se cognoscit, & se ipsum cognitum in illa: siquidem ly in aliquem ordinem significat: Sed non est assignabilis alius ordo obiectivus, nisi accipiat creatura ut obiectivè prius nota, & ut mediū prius notum: Ergo nequit Deus se cognoscere in creatura, nisi tanquam in medio prius cognito. Quintò, quia licet quis prius videat suam manū in se ipsa, quam in speculo, tamen dum videt eam in speculo representatam, siue in specie illius, prius videt speciem manus, & posterius cognoscit manum, quæ representatur: Ergo pariter, licet Deus absolutè prius se cognoscat, quam creaturā, tamen dum cognoscit creaturam obiectivè connexā cum Deo, & Deum representantem obiectivè, ex hoc modo cognoscendi prius creaturā obiectivè, quam se cognoscit. Confirmatur: Representans, & ostendens aliud obiectum, in quantum representans, & ostendens illud, est prius notū, quam illud: Sed Deus cognoscit creaturā ut vi connexionis representantē, & ostendentē Deū: Ergo ut prius notam quam ipse Deus: Ergo in ipsa ut prius nota te ipsum cognoscit.

48 Respondens negando antecedens. Ad primam probationē, concessio antecedenti, nego cō-

sequentiam, quia causa, vt causa, ex se est prior, & prius nota, quam effectus. Vnde ex hoc ipso, quod creaturas cognoscit in se, vt in causa, cognoscit illas in se vt in medio prius cognito. Attamen effectus, vt effectus, ex se nec est prior, nec prius notus, quā causa, sed ordine naturali rerum seruat posterior in esse, & cognoscit vnde ex quo Deus se cognoscit in creatura vt in effectu, non sequitur, quod se cognoscat in illo vt in medio prius noto, sed oppositum. Ad secundam, distinguo maiorem: Deus se cognoscit in creaturis omni modo, quo cognoscibilis est in illis ex defectu cognoscentis, nego maiorem: Omni modo, quo per se, & attento reali ordine rerum cognoscibilis est in ipsis, concedo maiorem, & distincta minori eodē modo, nego consequentiam; quia quod Deus sit cognoscibilis in creaturis vt in medio prius noto, nō est nisi respectu intellectus deficientis in cognitione Dei, & qui ob suam potentialitatem non est per essentiam in actu Deum cognosceris, quantum cognoscibilis est, pro priori ad creaturā cognitā, & ideo incipere potest ordine inuerso cognoscendo prius quod in ordine reali est posterior, & a posteriori cognoscere quod est prius: attamen respectu intellectus diuini, & attento ordine reali rerum, Deus non est cognoscibilis per se in creatura, tanquā in medio prius noto, quia respectu intellectus diuini Deus, & creatura solum sunt cognoscibiles prout se habent in ordine reali rerum; attento autem ordine reali rerum, & per se loquendo, creatura non est prius cognoscibilis, quam Deus, siquidem non est prius exiens, nec ens, quam Deus, sed vnicē posterior in essendo, & cognoscibilitas sequitur ad esse, vnde nec est prius cognoscibilis quā Deus vilo modo, ideoque nec Deus est cognoscibilis in creatura tanquā in medio prius noto, siquidem nullo sensu est per se cognoscibilis pro posteriori ad creaturā nam si sic cognoscitur a nostro intellectu deficienti, hoc prouenit ex eo quod inuertit ordinē realem rerum, cognoscendo res alio ordine ac se habent in rerum natura, ac petunt per se cognosci.

49 Ad tertiam, distinguo maiorem: Omne extremum, dum obijciatur intellectui sicuti est, ostendit illi aliud extremum, cum quo habet connexionem, si per se non supponat illud extremum pro priori notum eidem intellectui quantum cognoscibile est, concedo: Si per se supponat illud extremum cōprehensivē notum eidem intellectui, quantum cognoscibile est, nego maiorem, & concessa minori, consequentiam, quia cum Deus per suam essentiam, pro priori ad creaturam, se ipsum cognoscat cōprehensivē quantum cognoscibilis est, dum pro posteriori cognoscit creaturā cum ipso connexionem, ipsa creatura cognita non manifestat, nec ostendit, aut repræsentat Deum vi connexionis, nec alio modo ipsi Deo, aut eius intellectui, sed est respectu illius quasi fax mortua, vel extincta, vt vulgo dicitur.

50 Ad quartam, omnia maiori, nego minori,

quia ordo ille solum est ordo recti, & obliqui, quia nempe Deus se cognoscentis resplendens in creatura, vi huius cognitionis creaturam cognoscit in recto tanquam Dei participationem, & se ipsum in obliquo, vt obliquum creaturæ participantis Deum, dependentem a Deo, & effectum Dei: rectū autem non prius cognoscatur quam obliquū, sed sunt simul natura, & cognitione, sicut qui cognoscit Patrem, non prius Patrem in recto, quam Filium in obliquo cognoscit, sed sunt simul natura, & cognitione, vnde Filius in obliquo non cognoscitur in Patre, vt in medio prius noto, sed intrinsece vt importatus de connotato in ipsa notione Patris: Sic ergo, dum Deus se cognoscit de connotato in creatura vt est Dei effectus. Qui modus cognoscendi non sufficit ad rationē scientiæ, quia ad hanc non sufficit cognoscere vnum directē, & in recto, & aliud indirectē, & in obliquo ex vi eiusdem notionis obiectivæ, alias simplex conceptus Patris esset scientia Filij, & simplex conceptus Filij esset scientia Patris, & sic de alijs. relationibus sed requiritur duplex notio obiectivæ, duplexque obiectum directē cognitum, & in recto, vnum vt prius directē notum, & aliud vt posterior notum etiam directē, ex vi illationis obiectivæ. Vel secundo, & melius respondeo, negando maiorem, quia Deus non alio sensu se cognoscit in creatura, nisi quatenus cognoscit sui participationē in creatura, vel sui aliqualem similitudinē, sicut qui se videt in speculo, non aliter se videt in speculo, nisi quatenus videt in illo sui similitudinē. Vnde sicut cū oculo corporeo quis videt se in speculo ly se non supponit propriē pro ipso, sed impropriē pro sui similitudine, quæ propriē loquendo nō est ipse, sed ab ipso realiter distincta: ita cū dicitur, quod Deus se videt in creaturis, ly se nō supponit propriē pro ipso Deo, sed pro sui participatione, & similitudine imperfecta, quæ propriē non est ipse, sed ab ipso realiter distincta. Vnde idē est videre se in creatura, ac videre sui similitudinē imperfectā, aut se participativē talem in creatura; cum autem inter Deum participatum, aut inter Dei participationē, & creaturam ipsam nō detur ordo realis obiectivus, quia creatura, & Deus participatus est vnicū simplex obiectū. Ideo, cum dicitur, Deum se cognoscere in creatura, non designatur realis ordo obiectivus inter Deum cognitum in creatura, & creaturam, in qua cognoscitur, sed solum designatur realis identitas, quatenus creatura est Deus participativē, seu similitudinariē talis, & dum ea cognoscitur, cognoscitur Deus participativē, & similitudinariē talis in illa per identitatem, non per illationem; sicut cum oculus corporeus videt se in speculo, se inquit similitudinariē talem, nam se ipsum propriē non videt; tunc sanē se videt similitudinariē talem in sui specie, non per ordinem obiectivum inter speciem, & oculum similitudinariē visum, sed per identitatem obiectivam vnius cum alio. Vnde illa particula in non

significat ordinem obiectivum duorum obiecto-  
rum, sed identitatem ut explicatur est.

51 Ad quintam, distinguo antecedens: Si tantillum avertat mentem à cognitione manus in se ipsa, concedo: Si semper sit in actuali cognitioni manus in se ipsa pro priori ad cognitionem illius in speculo, nego antecedens, & consequentiā, quia hæc est differentia inter videntem manum suam similitudinariè talem in speculo, & Deum se videntem participativè talem in creatura; quod ille potest tantillum avertere, tum oculos, tum mentem à cognitione prioristica, & intuitiva manus in se ipsa, & per se ipsam, intendendo solum in illius speciem, & tunc ex illius specie potest ratio averti, & cognoscere directè manum ex specie prius cognita, & in illa ut in medio prius cognito; attamen Deus non potest avertere suam mentè à visione, & cognitione prioristica sui in se ipso, quia per essentiam est se ipsum comprehendens, & cognoscens in actu quantum cognoscibilis est pro priori ad omnem creaturam, & ab hoc præcinderè non potest; unde nunquam ex sui participatione posteriori visa in creatura potest ratio verti ad se cognoscendum, nec se cognoscere pro posteriori ad creaturam in creatura prius cognita, quia in eius mente creatura, & Deus non possunt habere alium ordinem obiectivum, nisi qualem realiter habent inter se in essendo, cum Deus cognoscat res omnes, & consequenter se, & creaturam prout sunt in se præcisè, & non aliter ac sunt in se ex parte obiecti.

52 Ex quo ad confirmationem, distinguo maiorem: Repræsentans, & ostendens aliquod obiectum, in quantum repræsentans, & ostendens illud, est prius notum ei intellectui, cui per se repræsentat, & ostendit illud, concedo: Ei intellectui, cui nihil de illo potest ostendere, aut repræsentare, nego maiorem: Et distinguo minorem: Deus cognoscit creaturam vi connexionis ostendentem, & repræsentantem Deum sibi, nego: Intellectui creato in potentia existenti ad cognitionem Dei, concedo minorem, & nego consequentiam. Quia Deus ad summum cognoscit creaturam ut vi connexionis ostendentem, & repræsentantem obiectivè Deum intellectui nostro in potentia considerato ad cognitionem Dei, non autem ut ostendentem sibi, aut sibi repræsentantem Deum ipsi; nihil enim est extra Deum, quod valeat divinum intellectum instruere de se ipso, aut ipsi ostendere, vel notificare, aut manifestare obiectivè se ipsum, cum Deus per suam essentiam, independentem ab omni alio extra se, sit sibi notus, quantum nescibilis est.

53 Ex dictis explicandus est D. Thom. quaest. 2. de Veritat. artic. 2. ubi ait, quod in Dei cognitione ex parte cognoscibilium potest quidam circuitus inveniri, dum scilicet, cognoscens essentiam suam, alias rei intuetur in quibus

bus sua essentia similitudinem videt, & sic quodammodo ad suam essentiam redit, non quasi essentiam suam ex alijs rebus cognoscens. Hic enim circuitus non denotat, quod Deus ex creaturis notis redeat à posteriori ad se cognoscendum, hoc enim negat aperte D. Thom. negando quod Deus essentiam suam ex alijs rebus cognoscatur; sed solum denotat, quod Deus, cognoscendo se, in essentia sua creaturas cognoscit, & cognoscendo creaturas, cognoscit etiam in ipsis creaturis se, seu essentiam suam participatam, seu eius similitudinem indistinctam ab ipsis creaturis, in quibus sua essentia similitudinem videt, ubi non dixit D. Thom. absolute, quod in illis suam essentiam videt, aut cognoscit.

54 Quo etiam sensu intelligendus est D. Thom. in 1. sentent. dist. 27. quaest. 2. art. 2. ad 4. ubi ait: Nullo modo est concedendum, quod Pater intelligit à Filio, vel quod intelligit in Filio, sicut in obiecto, vel specie, quæ cognoscitur, quia hoc poneret Filium habere aliquam rationem principij ad Patrem. Sed tamen concedendum est, quod Pater intelligit in Filio, & se ipsum, & alia, in quantum videt Filium esse similitudinem suam, & omnium aliorum, sicut principium videtur in eo, cuius est principium, quatenus & in se ipso videtur; possunt enim videre hominem imagine sua, quatenus ipsum etiā per se videntur ita & quatenus Pater se ipsum videat in se, & omnia alia, tamen omnia potest videre in Filio, & se ipsum sicut & se ipsum in creatura videre potest, in quantum ipsum creatura repræsentat, quatenus imperfectè. Ex quibus patet primo, quod Deus non se cognoscit in creatura, tanquam in obiecto distincto prius cognito, quia nec hoc modo se cognoscit in Filio, & quia hoc poneret creaturam esse Deo aliquomodo principium obiectivum cognoscendi se. Secundo, quod Deus tantum se cognoscit in creatura, in quantum videt in ea esse sui similitudinem, & participationem imperfectam, quod tantum est videre se similitudinariè, & participativè talem, seu se participatum, non vero se propriè, & entitativè talem, quia sic solum se cognoscit in se ipso. Tertiò, quod aliter se videt in Filio, ac in creaturis, quia in Filio se videt propriè, & entitativè quantum ad essentiam suam per identitatem, quia in Filio est ipsa Patris essentia, & ratione evidentiè est etiam in eo ipse Pater; in creaturis autem non se videt propriè, & entitativè, quia nihil Dei est propriè, & per identitatem in creaturis, sed solum se impropriè nominatum, nempe se participativè, & similitudinariè, in quantum videt sui similitudinem imperfectè participatam. Demum inseritur, quod ex hac similitudine imperfecta visa in creatura non cognoscit se entitativè, quia alias illa similitudo participata esset Deo aliquomodo principium obiectivum cognoscendi se, vel saltem prior

obiectivè in mente divina, quam Deus ipse, quod aptè repugnat.

55 Obijcies secundo, seu potius replicabis: Deus cognoscit se ipsam entitativè, & vt distinctum à creatura, in creatura: Sed hoc pacto nequit se cognoscere in creatura, nisi tanquam in obiecto distincto, & aliquantulum prius noto, quia hoc pacto cognoscitur in creatura cum ordine obiectivo: Ergo. Probat maior, quia se cognoscit vt causam in creatura: Sed vt causa est obiectum distinctum: Ergo se cognoscit vt obiectum distinctum, in creatura. Probo maiorem primò, quia Deus revera est, & existit vt causa in creaturis, siquidem est in illis per operationem: Sed se cognoscit vt est: Ergo se cognoscit vt causam in creaturis. Secundo, quia propterea non se cognosceret in creaturis vt causam, quia hæc cognitio foret abstractiva, cū creaturæ solū abstractivè repræsentent Deum vt suam causam: Sed Deo nõ repugnat cognitio abstractiva, cū creaturas abstractivè cognoscat: Ergo. Confirmatur, quia cognitio abstractiva, & quoad *an est*, solū est imperfecta negativè, non privativè, quia non excludit cognitionem intuitivam, siquidem bene potest idem obiectum simul cognosci intuitivè, & quidditativè, & etiam abstractivè, & quoad *an est*. Sed Deo non repugnat modus cognoscendi negativè imperfectus, & quoad *an est*, compatibilis cum cognitione intuitiva, & quidditativa: Ergo. Vtgetur, quia Deus ex vi cognitionis creaturæ vt effectus Dei, non potest non cognoscere se ipsum, saltem in obliquo, vt causam; siquidem effectus Dei dicit in obliquo Deum vt causam: Ergo se vt causam cognoscit in creatura.

56 Respondeo, negando maiorem in sensu argumenti, nempe quod Deus se cognoscat in creatura, vt in medio distincto. Ad probationem, nego maiorem in eodem sensu. Ad primam probationem, distinguo maiorem: Deus revera est, & existit vt causa in creatura, vt prior illa, seu cum prioritate exercita ad illam, & vt exercitè ducens in cognitionem illius, concedo: Vt aliquomodo dependens ab illa, aut posterior ipsa in esse, aut in cognosci, nego maiorem, & concessa minori, nego consequentiam in sensu argumenti. Quia licet Deus se videat influentem, & existentem operativè in creatura, hoc non est se cognoscere in illa vt in medio cognoscendi se, sed solū se videre vt causantem in illa esse, & operari, & alia, tanquam in passivo, vel termino operationis: Sicut qui videt solem influentem in diaphano lucem, non cognoscit solem in diaphano tanquam in medio cognoscendi, vt per se patet, vnde argumentum laborat in equivoco. Ad secundam in primis posset negari causalis, quia ratio potissima cur talem cognitionem negavimus, solū est, quia se vt causam cognoscere in effectu vt in medio, importat aliquam prioritatem obiectivam effe-

ctus ad causam in mente divina, quæ omnino repugnat. Vel secundò, omitta causalitatem, nego minorem respectu Dei, vel illam distinguo: Deo non repugnat cognitio abstractiva respectu obiecti ex se præcindens ab existentia exercita, concedo: Respectu obiecti per essentiam existentis exercitè, nego minorem, & consequentiam, quia licet admitatur in Deo cognitio abstractiva erga creaturas, quæ ex essentia sua præcindunt ab existentia exercita, & ideo divina cognitio possit erga illas præcindere ab existentia exercita illarum, vt præcindit per scientia simplicis intelligentiæ, quod solū pacto eius cognitio dicitur abstractiva respectu illarum; tamen respectu sui hoc repugnat, quia cum essentia sua sit essentialiter suum esse, & existere, Deus se ipsum cognoscere nequit præcindendo à sua existentia exercita, quia repugnat Deo sic obiectivè in se præcindere.

57 Vel aliter omitta causalitatem, distinguo minorem: Non repugnat Deo cognitio abstractiva prout contradistinguitur ab intuitiva, concedo: Prout contradistinguitur à quidditativa, nego minorem, & consequentiam, quia cognitio abstractiva quidditativè, sed non intuitiva, qualis est scientia simplicis intelligentiæ respectu creaturarum, non importat obscuritatem, sed solam præcisionem ab existentia, à qua ipse creaturæ ex essentia sua præcindunt; sed cognitio abstractiva contrapposita quidditativè, importat obscuritatem, & imperfectionem privativam, & hanc Deus habere non potest, nec respectu creaturæ, nec respectu sui; hanc autem haberet de se, si se cognosceret in creaturis vt in medio cognoscendi, quia creatura non repræsentant Deum quidditativè, sed abstractivè cōtrapositè ad quidditativè, nempe solū quoad *an est*, non quoad quid est, quo pacto Deus nihil potest cognoscere, quia per essentiam suam est in actu cognoscendi omnia quidditativè, & quoad quid est, & incapax cognoscendi obscurè quoad *an est*. Ex quo.

58 Ad confirmationem, nego maiorem, quia cognitio abstractiva quoad *an est*, contrapositivè ad quidditativam, importat obscuritatem, & imperfectionem, ratione cuius est impossibilis in intellectu cognoscere per essentiam quidditativè omnia cognoscibilia. Ad vrgentiam, dico, quod tunc solū ex vi cognitionis *effectus Dei*, cognoscitur Deus in obliquo, cum intellectus non præsupponatur cognoscens in actu per essentiam suam ipsum obliquum in recto; cum autem sic præsupponatur in Deo, non cognoscetur Deus de connotato, aut in obliquo, sed semper perserverat cognitio illius in recto, & directæ, quæ deserviet cognitioni sui effectus, quin ly *sui*, aut *Dei*, reperatur in cognitione, cum actu supponatur cognitus quantum cognoscibilis est, & vt causa illius effectus. Vel, si mavis, dato quod cognoscatur Deus de connotato, hoc non est cog-

cognosci in creatura ut in medio, ut supra explicavimus num. 50.

59 Denique obijciens: Ideo in Deo admitimus scientiam à priori, quia Deus cognoscit causam, & effectum, & ordinem inter illa; nempe causam esse causam talis effectus: Sed etiam cognoscit effectum esse effectum talis causæ, & ordinem effectus ad causam: Ergo etiam habet scientiam à posteriori.

Respondetur primò, distinguendo maiorem, seu causalem: Quia cognoscit causam, & effectum, & ordinem inter illa præcisè, nego causalem; quia nos etiam, dum cognoscimus Deum ex creaturis cognoscimus causam, & effectum, & ordinem inter utrumque, & non habemus scientiam à priori, sed solum à posteriori, unde in hoc quod est cognoscere causam, effectum, & ordinem inter illa non designatur differentia scientiæ à priori potius, quam à posteriori: Quia cognoscit ut rationem obiectivam cognoscendi effectum, & ut obiectivè priorem, concedo causalem: & distinguo minorem: Cognoscit effectum talis causæ ut rationem obiectivam cognoscendi causam, & obiectivè priorem, nego minorem; ut obiectivè posteriorem, concedo minorem, & nego consequentiam; quia scientia à posteriori in hoc differt à scientia à priori, quod scientia à priori cognoscit causam, & effectum eo ordine obiectivo, quo se habent in re, nempe causam prius obiectivè, & ex illa pro posteriori effectum, ut illatum ex causa prioris; attamen scientia à posteriori ex se invertit ordinem obiectivè, cognoscendo prius, quod in ordine essendi est posterius, & posterius, quod in ordine naturali est prius, quod repugnat intellectui divino.

60 Sed replicabis: Ut Deus habeat scientiam à posteriori per effectum de causa, non requiritur quod effectum prius cognoscat quam causam: Ergo ruit solutio. Probatur antecedens, primò, quia cognoscere effectum prius quam causam præcisè consistit in eo quod effectus sit ratio cognoscendi causam: Sed non requiritur quod effectus sit Deo ratio cognoscendi causam: Ergo nec quod illum cognoscat prius quam causam. Probatur minor, quia ut Deus cognoscat à priori effectum per causam, non requiritur quod causa sit Deo ratio cognoscendi effectum: Ergo neque ut Deus cognoscat à posteriori causam per effectum, requiritur, quod effectus sit Deo ratio cognoscendi causam. Probo antecedens, quia Deus non solum cognoscit effectus per suam causam primam, quæ est ipse, sed etiam per causas proximas creatas: Sed causæ proximæ creatæ non sunt Deo ratio obiectiva cognoscendi effectus, quia non sunt obiectum motuum divini intellectus, nec ad cognoscendos effectus, ut infra constabit: Ergo ad cognoscendum effectum à priori per suam causam non requiritur quod causa sit

Deo ratio cognoscendi effectum. Secundò probatur primum antecedens, quia Deus omnia simul, & unica cognitione cognoscit, unde nec prius cognoscit causam, quam effectus: Et tamen cognoscit effectus per causam: Ergo pariter poterit cognoscere causam per effectum, licet non prius cognoscat effectum quam causam. Confirmatur, quia etiam potest cognoscere effectum ut aliquomodo priorem sua causa obiectiva: Ergo poterit per illum cognoscere causam. Probatur antecedens, quia potest cognoscere effectum ut aliquomodo manifestiorem, & notiozem sua causa: Sed ut sic notior est prior obiectivè, & in cognosci, quia prius est in cognosci quod est magis notum, & manifestum, quam minus notum, & manifestum: Ergo. Probatur maior, quia potest Deus cognoscere effectum ut signum repræsentans, & manifestans causam: Sed hoc patio effectus est magis notus, & manifestus quam causa, quia ut manifestans causam causa se habet ut manifestata, & notificata, & effectus ut manifestans, & notificans, & magis notum est, & manifestum, quod manifestat, & notificat aliud, quam quod manifestatur, & notificatur: Ergo.

61 Respondeo, negando antecedens, quia ex terminis scientia à posteriori est cognitio, quæ à posteriori incipiens progreditur ad prius, in verso ordine, & aliter non potest intelligi illa particula à posteriori, nam ly à, vel ab prioritatem significat aliquam, quæ in scientia à posteriori alia esse nequit, nisi sit prioritas in cognoscendi. Ad probationem, omiſsa maiori, nego minorem. Ad cuius probationem, omisso antecedenti, propter rationem, qua probatur, intellectum de causis creatis, nego consequentiam; quia ut Deus cognoscat effectum per causam à priori, satis est quod ly per sumatur ex parte obiecti denotando causalitatem ex parte obiecti causæ in effectum, non vero causalitatem causæ in cognitionem, hoc est, sufficit, quod Deus cognoscat, per causam esse effectum, quamvis non per causam moveatur ad cognitionem effectus; attamen ut Deus cognoscat causam per effectum, necessàriò requiritur, quod ly per denotet causalitatem effectus in cognitionem causæ, quia ly per necessariò significat aliquam causalitatem, & non potest denotare causalitatem immediatam effectus in causam à parte rei, quia hæc non datur, & consequenter solum restat, quod significet causalitatem effectus in cognitionem causæ, quatenus moveat intellectum ad eam cognoscendam, nam aliter ly per non habebit significationem, nec supra quod cadat, quia cum Deus non cognoscat, causam ex parte obiecti esse per effectum, quia hoc falsum est, si cognoscat causam per effectum, opus est, quod per effectum moveatur ad cognitionem causæ.

62 Ad secundam probationem, distinguo ma-

maiozem : Omnia simul cognoscit ex parte cognitionis, concedo, quia in Deo non datur vna cognitio prior altera cognitione : Omnia simul ex parte obiecti, nego maiozem, quia ex parte obiecti cognoscit obiecta ordinate, eo nempe ordine prioris, & posterioris, quo se habent in re, & concessa minori, nego consequentiam ; quia ut cognosceret causam per effectum, opus erat, quod cognosceret prius, saltem ex parte obiecti, effectum, quam causam, quod repugnat intellectui divino, quia esset cognoscere effectum aliter ac est in re, & in verso ordine ad ordinem, quem habet in re. Ad confirmationem in contra, nego antecedens. Ad probationem, distinguo maiozem : Potest cognoscere effectum ut aliquomodo manifestiorem, & notiozem sua causa absolute in se, aut respectivè ad intellectum divinum, nego maiozem : Respectivè ad intellectum nostrum imperfectè cognoscentem, concedo maiozem. Ad cuius probationem, eadem distinctione dico, quod Deus cognoscit effectum ut signum manifestativum causæ respectu intellectus deficientis, & non cognoscentis in actu causam per se ipsam, quia respectu huiusmodi intellectus notior est effectus, quam causa, ut patet in nobis, quia quoad nos notiores sunt effectus corporei, & materiales, quam causæ spirituales illorum, quæ nobis per se sunt occultæ, sed hoc provenit ex potentialitate, & deficientia nostri intellectus ; sicut quod lux remissa soli, sit visibilibus oculis nocturnæ magis quam Sol ipse, non est quia re ipsa ita sit absolute, & in se, sed ex defectu oculorum nocturnæ : Sic ergo causa, ut causa, præsertim efficiens, semper est per se, & in se magis nota, & manifesta, quam effectus ; sed quia ad manifestissimam naturæ nostre intellectus se habet ut oculus nocturnæ, iuxta Philosophi, ideo solet respectu nostri intellectus effectus esse notior quam causa, & respectu illius est signum manifestativum causæ, & hoc Deus cognoscit ; sed non cognoscit effectum ut absolute in se notiozem, aut manifestiorem causa ipsa secundum se, sed potius causam ut secundum se notiozem effectum, quia cognoscit causam, & effectum ut se habent in re, & non aliter ; unde nec cognoscit effectum ut sibi notiozem, nec ut sibi manifestans causam, sed solum e contra. Unde ad summum sequitur, quod cognoscat effectum ut priorem obiectivè, & ut notiozem nostro intellectui ; ex quo solum sequitur, quod noster intellectus possit habere scientiam à posteriori causæ per effectum, & quod Deus id cognoscat, non vero quod illam Deus habeat.

63. Obijcies demum : Angelus habet scientiam Dei à posteriori per effectus creatos : Et tamen non cognoscit prius effectus creatos, quam Deum ; nec subiectivè, & ex parte cognitionis, quia Angelus non discurret per duas cognitiones ex vna priori creaturarum ad aliam posteriorem

Dei, sed per vnam simplicem cognitionem cognoscit creaturas, & in ipsis Deum ; deinde nec prius obiectivè cognoscit creaturas, quia creaturas non cognoscit ut priores Deo : Ergo potest dari scientia Dei à posteriori per creaturas, quia creaturæ cognoscantur prius, quam Deus, nec subiectivè, ex parte cognitionis, nec obiectivè ex parte rerum : Ergo poterit Deus habere scientiam à posteriori sui per creaturas absque eo inconvenienti. Respondco, concessa maiori, & minori quoad primam partem, negando quoad secundam. Et cum inquis, quod Angelus non cognoscit creaturas ut priores Deo, distinguo : Signatè ut priores in essendo Deo, concedo : Exercitè ut priores in cognosci passivè, nego minorem, & consequentiam ; quia licet Angelus vnicæ simplicis cognitione cognoscat creaturas, & in illis, & per illas Deum, & non cognoscat signatè illas ut priores Deo, exercitè tamen, & ex modo ordinandi obiecta cognoscit illas ut priores Deo, quandoquidem obiectivè assumit illas ut mediū, & principium, ex quo, & per quod transit ad Deum ut conclusionem : Licet enim non discurret subiectivè, discurret tamen obiectivè ex creaturis ad Deum, cum ordine exercitè obiectivo, in quo priores sunt exercitè creaturæ, & notiores, quam Deus, accipiuntur enim ab Angelo ut ratio obiectiva, & obiectum motivum cognoscendi Deū, quod respectu Dei repugnat, quia nec respectu Dei potest creatura esse ratio obiectiva cognoscendi se ipsum, nec Deus potest in actu exercitè concipere creaturas ut priores Deo obiectivè, invertendo ordinem obiectivum.

64. Ex dictis colliges primò, quod Deus, nec se ut primam causam, nec cæteras causas potest cognoscere à posteriori per illarum effectus, in eo genere, in quo sunt effectus. Si vero id, quod in vno genere est effectus, sit in alio causa à priori inferens illud, quod alio genere erat sui causa, tunc poterit cognoscere causam materialiter talem, hoc est, id quod in vno genere causa erat, per effectum, non ut effectum, sed per illum ut per causam in eo genere, in quo causa est inferens effectum, qui alio in genere est sua causa ; sed huiusmodi scientia non erit à posteriori, sed à priori, & per causam formaliter loquendo.

65. Colligitur secundò : Deum habere scientiam à priori, quia cognoscit effectus, non solum per se, & per causam primam illorum, sed etiam per causas proximas creatas illorum effectuum, licet cum duplici differentia ; quia quatenus effectus cognoscit per se ipsum ut per primam causam, cognoscit illos effectus quod omnes eorum formalitates, & perfectissimè ex parte obiecti, quia illos sic continet ut prima illorum causas ; quatenus vero illos cognoscit per causas proximas, non semper illos cognoscit per illas quoad omnes illorum formalitates, quia non semper cau-



causæ creatæ illos sic continent perfectissimè, & quoad omnes illorum formalitates. Nec exinde inferas, cognitionem divinam tunc esse præcisi-  
vam; quia quod non continet per se causa creata de effectu, continet ipse vt causa prima, & ipse non cognoscit effectum vnice, & præcisè per causam creatam, sed indiuise, & simul per se, & per causam creatam vnica cognitione, vnde ea cognitione non præscindit obiectivè, sed cognoscit simul, & indiuise quid in effectu recludet, per se vt primam causam, & per causam creatam simul. Secunda differentia est, quia effectus cognoscit per se vt primam causam, *ly per* dicente, non solum rationem à priori essendi ex parte obiecti, sed etiam rationem motivam cognoscendi, quia Deus vt prima causa est ratio obiectivè motiva, siue obiectum motivum divini intellectus ad cognoscendos effectus; at cum cognoscit effectus per causas creatas, *ly per* non denotat causas creatas esse Deo rationem obiectivam cognoscendi effectus, aut obiectum motivum divini intellectus ad talem cognitionem, sed solum esse ipsis ex parte obiecti rationem efficiendi, & vt tales à Deo ex parte obiecti rationi accessi.

66 Colligitur tertio, Deum habere scientiam à priori, non solum de effectibus, & passionibus causarum, & naturarum creatarum, sed etiam de ipsis essentijs, & naturis creatis; cum hac differentia, quod passionibus, & effectibus illarum cognoscit per ipsas causas, & naturas creatas, vt per causas proximas, & per se ipsum obiectivè vt per causam primam; essentias vero, & naturas primarias, quæ non habent causam, nisi Deum, vnice cognoscit per se, tanquam per causam primam, & vnica illarum, in qua perfectissimè continentur.

### QUESTIO III.

#### QUÆNAM FORMALITATES

*de linea intellectiva inveniuntur propriè in Deo?*

Difficultas est, primo de intellectu per modum actus primi, aut principij Intellectionis, aut potentie intellectivæ. Secundo, de specie impressa. Tertio, de habitibus. De quibus plus, ni fallor, de nomine, quam de re disputant Authores. Nam supposita doctrina circa distinctionem inter intellectum, & intellectionem, eo tantum sensu intellectus erit actus primus respectu intellectionis, & principium illius, & potentia ad illam, quo ab illa supponatur distinctus, nisi questio solum sit de nomine. Vnde.

1 Dico primo: Intellectus in Deo non est realiter formaliter actus primus in ordine ad intellectionem, imò nec virtualiter intrinsecè, sed solum per rationem cum fundamento in re. Pri-

mum patet, quia aliàs intellectus esset realiter formaliter in potentia ad intellectionem, & simul cum illa componeret realiter formaliter; quod quam absurdum sit, iam ostendimus *Disputat. 2. quest. 9. à num. 48.* videantur ibid. dicta, ex quibus abunde probatur præfens assumptum: Ergo intellectus in Deo non est realiter formaliter actus primus in ordine ad intellectionem. Secundum etiam patet, quia non aliter potest intellectus esse actus primus ad intellectionem vt actum secundum, nisi in quantum ab illa distinctus: Sed non distinguitur virtualiter intrinsecè à parte rei ab illa, vt ostendimus generaliter *ubi sup. quest. 10. per totam*. Ergo nec virtualiter intrinsecè est à parte rei actus primus ad intellectionem vt ad actum secundum. Tertium etiam patet, quia intellectus divinus distinguitur per rationem cum fundamento in te ab intellectione: Sed eo modo est actus primus ad illam, quod ab illa distinguitur: Ergo. Vide *sup. Disputat. 2. quest. 7. à num. 19.* vbi probavimus distinctionem rationis intellectus ab intellectione cum fundamento in re, & quod huiusmodi distinctio, nec ratio actus primi obest rationi actus priori.

3 Dico secundo: Intellectus divinus non est realiter formaliter principium intellectionis, nec virtualiter intrinsecè, bene vero per rationem ex nostro modo concipiendi cum fundamento. Probat, quia eo modo est principium intellectionis, quo ab illa distinguitur: Sed non distinguitur realiter formaliter, nec virtualiter intrinsecè, sed solum per rationem cum fundamento: Ergo solum per rationem ex nostro modo concipiendi cum fundamento est principium intellectionis, non autem realiter formaliter, nec virtualiter intrinsecè.

4 Ex quibus colligitur, quod si RR. Thomistæ, vel Iesuitæ, qui passim propugnant, intellectum divinum esse principium virtuale intellectionis divinæ, intelligant pro principio virtuali idem ac actum purum in linea intellectiva æquivalentem in actualitate, & perfectione intellectui creato, quod est reale principium intellectionis, & ipsi intellectioni creatæ realiter principiatæ ab intellectu creato, ita vt ex parte illius actus puri & æquivalentia, & virtualitas sit à parte rei intrinsecè vnica, & simplex, absque ordine intrinseco principij, & principiatæ; & solum extrinsecè ex parte intellectus, & intellectionis creatæ, quibus æquivaleret, ponatur distinctio, & ordo principij, & principiatæ; admitti poterit eorum sententia, quia per illam solum denotatur, quod intellectus divinus absque distinctione vlla à parte rei intrinseca, nec formali, nec virtuali ab intellectione, & absque ordine intrinseco principij ad intellectionem vt principiatam, per summam simplicitatem, & identitatem cum intellectione, simpliciter ex parte sua æquivaleret intellectui creato principianti in-

intellektionem, & intellektioni creatz principiatz; in quo sensu abidubio concedi potest, quod intellectus divinus est virtualiter extrinsecè principii intellektionis, sicut etiam, quod est virtualiter extrinsecè intellektio principiatz, quia utriusque æquivalens in actualitate, & perfectione, vna simplici æquivalentia.

5 Similiter, si per esse principium virtuale intellektionis intelligant idem, ac esse fundamentaliter, respectivè ad nostrum intellectum imperfectè concipientem, principium intellektionis, quatenus ut æquivalens à parte rei intellectui creato, & intellektioni creatz, præbet fundamentum vt à nobis concipiatur, iam per modum principij intellektionis, iam per modum intellektionis principiatz, quia utriusque æquivalens; si inquam hoc intelligant, etiam admittenda est eorum sententia. Et quidem Illust. Godoy expressè notat in præsent. num. 38. *Idem esse apud ipsum, virtuale principium intellektionis in Deo, ac fundamentum principij intellektionis secundum rationem nostram*, licet in discursu disputationis aliud intelligere videatur.

6 Verumtamen, si pro principio virtuali intellektionis intelligant, quod à parte rei sunt ipse in Deo duæ virtualitates, aut duæ æquivalentiæ distinctæ intrinsecè ex parte ipsius, quarum vna sit respectu principij alterius cum distinctione virtuali intrinsecà, & ordine virtuali intrinsecò principij, & principiatz neganda est eorum sententia; tum quia distinctionem virtuales intrinsecas suprâ negavimus, & impugnâvimus in divinis; tum quia talis ratio principij virtualis intrinsecè penes distinctas virtualitates à parte rei argueret compositionem actualem virtualitatum à parte rei, quæ non minus repugnat in Deo, quam compositio actualis formalitatem.

7 Ideoque confusio abstinendum duximus ab illo termino *principij virtualis intellektionis* in Deo; tum quia valdè æquivoca est ea loquutio, & non faciliè discernitur, quo sensu proferatur. Tum & præcipuè, quia D. Tho. nunquam ea loquutione se explicat, sed semper ait, *esse principium ex nostro modo concipiendi, seu per rationem tantum cum fundamento*; & potius loqui debemus cum D. Thom. in rebus theologicis exponendis, quam cum R.R. Tum, quia aliud est esse virtualiter principium intellektionis; aliud esse principium virtuale intellektionis; & licet primum possit admitti, non debet dici secundum; nam Deus est virtualiter, seu eminenter homo, æquus, leo, & omnia alia, quæ eminenter virtualiter continet; quin tamen congruenter dici posset, quod est homo virtualis, leo virtualis, aut virtualis æquus, &c. Tum demum, quia si Deus virtualiter est principium intellektionis, non est virtualiter principium intellektionis divinæ, sed creatz, quod sic probatur, quia non continet virtualiter

principium intellektionis divinæ, sed solum continet virtualiter principium intellektionis creatz; nec æquivalens principio intellektionis divinæ, sed solum æquivalens principio intellektionis creatz. Sed solum est virtualiter illud principii, cui æquivalens, & quod virtualiter continet. Ergo solum est virtualiter principium intellektionis creatz, non vero virtualiter principium intellektionis divinæ. Maior patet, quia in primis non æquivalens, nec continet virtualiter principium virtuale intellektionis divinæ, alias contineret virtualiter se ipsum, & sibi ipsi æquivaleret, & tandem explicaretur principium virtuale tale per se sibi ipsi æquivalere, & se virtualiter continere; quod esset manifestus circulus; & rursus ipse intellectus divinus non formaliter, sed virtualiter tantum esset principium virtuale intellektionis, quod esset alius circulus: Deinde nec continet virtualiter, aut æquivalens principio reali formali intellektionis divinæ; quia implicat contradictionem principium reale formale intellektionis divinæ, quæ realiter formaliter est per se subsistens, & ens à se: Ergo intellectus divinus non continet virtualiter, nec æquivalens, let à parte rei principio intellektionis divinæ, nec formali, nec reali virtuali, sed solum continet virtualiter, seu æquivalenter principium intellektionis creatz.

8 Et confirmatur difficultas, quia æquivalere principio intellektionis non est speciale intellectui divino à parte rei, potius quam divinæ intellektioni vt est à parte rei; tum quia intellectus divinus vt est à parte rei non solum æquivalens in perfectione, & actualitate principio creato intellektionis, sed etiam ipsi intellektioni creatz, cum à parte rei sit actus purus simplicissimè continens totam perfectionem, quam divisim continet intellectus, & intellektio creatz; tum quia etiam intellectus divina, vt est à parte rei, continet, & æquivalens, non solum intellektioni creatz, sed etiam intellectui creato principiatz intellektionem, quia intellectus divina, vt est à parte rei indistinctæ, & simplicissimè continet omnem actualitatem lineæ intellectivæ creatz, & consequenter etiam eam, quæ est principium intellektionis in creatis. Vnde in Deo à parte rei non est aliquid quod re ipsa solum æquivalens intellectui creato, & non intellektioni creatz, nec aliquid quod re ipsa æquivalens intellectui in creatis, & non intellectui creato; sed quidquid est in Deo, cū à parte rei sit actus purus, & simpliciter infinitum in omni linea, æquivalens indivisè ex parte sua omni actualitati, & perfectioni creatz, quin ibi re ipsa distinguatur à parte rei, quod æquivalens vni, & quod æquivalens alteri: Ergo nec à parte rei erit speciale intellectui divino esse principium virtuale intellektionis, hoc est, esse virtualiter, aut æquivalenter principium intellektionis, nam à parte rei etiam intellectus divina æquivalenter est principium intellektionis, si-

siquidem à parte rei illi aequivalet. Vide ergo quot difficultates partiatur stilus ille loquendi RR. se explicantium per principium virtuale intellectiōis.

9 Dico tertio: *Intellectus divinus non est realiter formaliter potentia in ordine ad intellectiōem, nec virtualiter intrinsecè; sed solum per rationem ex nostro modo concipiendi cum fundamento.* Probatur primo ex D. Thom. lib. 1. *contr. Gent. cap. 45. ration. 4.* vbi sic ait: *Intelligere est actus intelligentis, si igitur Deus est intelligens, & non sit suum intelligere oportet, quod comparatur ad ipsum sicut potentia ad actum, & ita potentia erit in Deo, & actus, quod est impossibile.* Ergo impossibile est in Deo potentia comparata realiter formaliter ad intelligere tanquam ad suum actum. Secundo, ex 2. *cont. Gent. cap. 10.* vbi sic ait: *Si aliquae actiones Deo conveniant, quae non in aliquid factum transcant, sed maneant in agente, respectu harum non dicitur in Deo potentia, nisi secundum modum intelligendi, non secundum veritatem, huiusmodi autem actiones sunt intelligere, & velle.* Potentia igitur Dei, proprie loquendo, non respectu huiusmodi actiones, sed solum effectus: Intellectus igitur, & voluntas in Deo non sunt ut potentiae, sed solum ut actiones. Quid clarius? Tertio, nam in hac 1. p. q. 2. art. 1. ad 3. sic sibi obijcit: *Potentia est principium operationis: Sed operatio divina est eius essentia, cum in Deo nullum sit accidens: essentia autem divina non est aliquid principium: Ergo nulla potentia est in Deo.* Respondet autem: *Ad tertium dicendum, quod potentia in rebus creatis, non solum est principium actionis, sed etiam effectus.* Sic igitur in Deo salvatur ratio potentiae quantum ad hoc quod est principium effectus, non autem quantum ad hoc quod est principium actionis, quia est divina essentia; nisi forte secundum modum intelligendi prout divina essentia, (quae in se simpliciter praebet quidquid perfectionis est in rebus creatis) potest intelligi, & sub ratione actionis, & sub ratione potentiae. Sicut etiam intelligitur, & sub ratione suppositi habentis naturam, & sub ratione naturae. Sic igitur in Deo salvatur ratio potentiae, quantum ad hoc quod est principium effectus. Hae igitur est nostra sententia. Vide infra n. 3. vbi hoc idem clarissime confirmat D. Thom.

10 Et ratio fundamētalis insinuata à D. Th. est, quia potentia, vel est passiva, vel activa. Si passiva, certum est, quod non datur realiter in Deo. Si activa significat principium agendi; ratio autem principij nō salvatur, nisi respectu alicuius à se distincti, quia nihil est propriè principij activum sui ipsius. Ergo in eo tantum sensu datur in Deo potentia activa, in quo datur principij alicuius à se distincti; sed solum datur principium activum realiter formaliter respectu effectuum, qui realiter à Deo distinguuntur, aut respectu personarum pro-

cedentium, quae realiter à persona producuntur distinguuntur respectu vero actuum intelligendi, & volendi non datur principij reale formale, immo nec virtuale intrinsecum, quia nec sic distinguuntur ab intellectu, & voluntate, sed solum secundum rationem: Ergo respectu actuum intelligendi, & volendi non datur in Deo potentia realiter formaliter, imò nec virtualiter intrinsecè, sed solum per rationem ex nostro modo concipiendi: Ergo intellectus divinus solum hoc modo est potentia respectu intellectiōis divinae.

### SOLVUNTUR OBIECTA PRO principio, & potentia reali in Deo.

11 **C**ontra asserta praecedentia militante duae extremæ opiniones, una, quae divino intellectui attribuit re ipsa, & à parte rei quod sit principium intellectiōis, vel reale formale, ut Scotus, vel reale virtuale, ut aliqui RR. Thomistae, & Lessuitae, & consequenter quod sit potentia realis ad intellectiōem; alia, quae nec per rationem nostram cum fundamento admittit, quod intellectus divinus sit principium intellectiōis divinae. Igitur in faborem primae sententiae.

Obijcitur primò: De conceptu essentiali intellectus ut sic, est quod sit principium intellectiōis per modum actus primi, & potentiae proximae intellectivae: Sed in Deo datur propriè intellectus à parte rei: Ergo in Deo datur propriè principium intellectiōis per modum actus primi, & potentiae proximae intellectivae à parte rei: Sed solum est verè, & propriè principium intellectiōis principium formaliter tale: Ergo in Deo intellectus à parte rei est principium formale intellectiōis, & consequenter per modum actus primi formaliter talis, & potentiae proximae intellectivae à parte rei.

12 Hoc idem argumentum aliter proponit Illust. Godoy ad probandum principium virtuale intellectiōis: Sic igitur obijcit: Communis ratio intellectus, prout praescindit à creato, & increato, consistit in ratione principij proximae intellectiōis: Sed haec ratio propriè salvatur in Deo, quia in Deo propriè est intellectus, sicut & propriè est intellectio, & non purè metaphoricè: Ergo reperitur in ipso principium proximae intellectiōis, in re virtuale, & per rationem formale. Sed quis non videat, hoc argumentum, si quid probat, probare etiam, sicut primum, principium in re formale; siquidem, si consequens rectè inferratur, debet inferri sic: *Ergo reperitur in Deo propriè principium proximae intellectiōis; sed principium proximae intellectiōis propriè tale, non est principium virtuale, sed solum formale, quia principium purè virtuale non est propriè principium, sicut distinctio*  
Naa yir-

virtualis non est propriè distinctio: Ergo si quid probatur eo argumento, probatur principium formale, seu propriè tale, non vero principium purè virtuale. Explicatur: Per re ratio communis intellectus prout abstrahit à creato, & increato, consistit in ratione principij proximi intellectionis: Ergo eo pacto reperitur in Deo principium proximum intellectionis, quo in illo invenitur intellectus, & e contra, eo pacto in illo erit intellectus, quo in illo est principium proximum intellectionis: Sed in illo est intellectus propriè, & formaliter: Ergo in illo erit principium proximum intellectionis propriè, & formaliter, vel e contra: Sed in illo non est principium intellectionis propriè, & formaliter: Ergo nec in illo erit intellectus propriè, & formaliter.

13 Dices pro Illust. Godoy, rationem communem intellectus, prout abstrahit à creato, & increato, consistere in ratione principij intellectionis abstrahentis à principio formali in re, vel à principio virtuali in re: Hanc autem rationem principij verè, & propriè inveniri in Deo respectu intellectionis, quia licet non invenitur verè, & propriè principium formale in re, invenitur tamen verè, & propriè principium virtuale in re. Sed contra est, primò, quia à principio virtuali, & formalitè abstrahi nequit ratio communis principij, ut infra ostendam. Secundò, quia hoc admissio, principium ut abstrahens à principio formali, & virtuali, non est propriè principium, sed vagè se habet ad principium propriè tale, & ad principium impropriè tale, siquidem vagè se habet ad principium virtuale, quod solum impropriè, & æquivocè est principium, & ad principium formale, quod est propriè principium: Ergo, dum determinatur illa ratio principij per principium purè virtuale, illud non manet propriè principium, sed purè æquivocè, & impropriè principium: Ergo non manebit propriè intellectus, sed purè æquivocè, & impropriè intellectus, si intellectus formaliter consistit in ratione principij intellectionis. Urgetur: luxta Illustrissim. Godoy, communis ratio intellectus, ut præcendit à creato, & increato, consistit in ratione principij proximi intellectionis: Ergo intellectus, ut abstrahit à creato, & increato, sic debet definiti: *Principium proximum intellectionis*, tunc sic: Sed in Deo non est à parte rei principium proximum intellectionis propriè tale: Ergo in ipso non est intellectus propriè talis. Vel aliter: Sed in Deo est intellectus propriè talis: Ergo in ipso est principium intellectionis propriè tale. Patet utraque consequentia, tum quia à definito ad definitionem, & e contra cum eodem addito, valet consequentia; tum quia qui propriè convenit definitum, propriè convenit definitio; & e contra, cui solum æquivocè, & impropriè convenit definitio, solum æquivocè, &

impropriè convenit definitum. Vnde bene valet: *Est propriè homo: Ergo est propriè animal rationale: Non est propriè animal rationale, sed pectum: Ergo non est propriè homo, sed phætu.*

14 Vnde ad argumentum utroque modo propositum, nego maiorem, quia essentia intellectus, ut abstrahit à creato, & increato, non est ratio principij intellectionis; quod apertè probatur ex ipso Illustr. Godoy, nã ut ipse bene arguit n. 45. *Intellectus non dicitur æquivocè de creato, & increato, alias nō possit reperiri in Deo propriè:* Sed ratio principij intellectionis solum æquivocè dicitur de intellectu creato, & increato: Ergo ratio communis intellectus, prout abstrahit à creato, & increato, non consistit in ratione communis principij intellectionis. Patet consequentia, quia ratio, quæ non æquivocè, sed propriè dicitur de intellectu creato, & increato, non potest consistere in ea ratione, quæ tantum æquivocè dicitur de utroque. Minor vero nō minus patet, quia principium potè æquivocè dicitur de principio reali formali, & de principio solum virtuali, sicut distinctio purè æquivocè dicitur de distinctione reali formali, & de reali virtuali: Sed intellectus creatus est principium reale formale, & increatus solum est reale virtuale: Ergo principium, seu ratio principij solum æquivocè dicitur de intellectu creato, & increato. Vnde neganda est maior argumenti, & sic argumentum enervatur.

15 Sed maiorem probat Illustr. Godoy. Primò, quia ratio communis intellectus, ut abstrahit à creato, & increato, non consistit in tendentia ad obiectum intelligibile per modum actus secundi: Ergo consistit in tendentia ad obiectum intelligibile per modum actus primi: Sed tendentia per modum actus primi, ut distincta à tendentia per modum actus secundi, in nullo alio consistere potest, quam in ratione principij intellectionis: Ergo intellectus ut sic, ut abstrahit à creato, & increato, consistit in ratione principij intellectionis. Maiorem probat, quia ratio communis intellectus, ut abstrahit à creato, & in creato, debet convenire intellectui creato, cum sit illi communis, & non potest convenire intellectioni create, alias intellectione create esset intellectus: Sed si consistere in tendentia per modum actus secundi, conveniret intellectioni create, & non intellectui creato: Ergo. Secundò, quia ratio communis intellectus creato, & increato consistit in potentia physica ad intelligendum, non in potentia logica: Sed potentia physica ad intelligendum, ut à logica distincta, non potest in alio consistere quam in principio intellectionis: Ergo in hac ratione consistit intellectus ut sic. Maiorem probat, quia potentia logica ad intellectionem, seu ad perceptionem actualem obiecti convenit intellectioni create: Sed non cōvenit illi ratio intellectus ut sic: Ergo ratio in-

intellectus ut sic non consistit in potentia logica ad intellectionem, sed in potentia physica. Tertiò, quia ratio obiectiva intellectus ut sic, est distincta ratio obiectiva à ratione naturæ intellectivæ ut sic, & à ratione intellectionis actualis ut sic, cum ratione obiectiva differat, adhuc in Deo, natura intellectiva, intellectus, & intellectionis: Sed non est assignabilis ratio obiectiva, per quam intellectus ut sic differat obiectivè à natura intellectuali ut sic, & ab intellectione actuali ut sic, nisi ratio principij proximi intellectionis, seu ratio potentie proximè intellectivæ, vel illam assignemus: Ergo in hac ratione consistit intellectus ut sic. Quarto, quia intellectus ut sic essentialiter est actualitas, vel actus de linea intellectiva: Sed non est actus primordialis per modum naturæ, nec actus secundus de linea intellectiva, nec actus abstrahens ab illo, & isto, alias ratio communis intellectus conveniret propriæ naturæ intellectivæ, & actuali intellectioni: Ergo essentialiter est actus primus proximus de linea intellectiva: Sed actus primus proximus de linea intellectiva formalissimè consistit in ratione principij proximi intellectionis, siquidem per nihil aliud potest differre ab actu secundo intelligendi: Ergo.

16 Quintò, quia intellectus ex conceptu communi intellectus, est activus, seu operativus vitaliter, siquidem est intellectivus, & omne intelligere essentialiter est vivere: Sed non potest esse activus, aut operativus vitaliter, nisi per modum principij operationis vitalis, seu intellectionis: Ergo intellectus ex conceptu communi intellectus est principium intellectionis. Probatur minor, quia agere, aut operari vitaliter essentialiter importat rationem principij operationis, vel actus vitalis: Ergo, Probatur antecedens, quia essentialiter importat agere, vel intelligere à se egresivè: Sed agere à se egresivè, seu intelligere à se egresivè est essentialiter intelligere per modum principij intellectionis, quia egressio essentialiter est à principio: Ergo. Confirmatur: Intellectio, ut abstrahit à creatà, & increata, essentialiter est ab intellectu, & non solum in intellectu: Sed esse ab, & non solum in, supponit essentialiter intellectui ut principium: Ergo intellectus, ut abstrahit à creatò, & increato, essentialiter est principium intellectionis. Probatur maior, quia intellectio, ut abstrahit à creatà, & increata, essentialiter est actus vitalis, seu vita actualis: Sed actus vitalis, seu vita actualis, prout abstrahit à creatà, & increata, essentialiter consistit in esse ab ipso vivente, & nõ præcisè in esse in ipso: Ergo. Nec valet dicere, quod vita consistit in agere, aut operari à se per identitatem, vel per egressionem, non determinatè per egressionem. Contra enim instat Illust. Godoy, quia si convenire à se per identitatem sufficeret ad rationem vitæ, omnis divina perfectio esset in Deo formaliter vitalis, imò & divinæ relationes

essent formaliter vitales, seu vita divina, quia conveniunt Deo à se per identitatem: Sed hoc est falsissimum, quia alias vita in Deo multiplicaretur ad multiplicationem relationum: Ergo non sufficit ad rationem vitæ convenire à se per identitatem: Ergo essentialiter consistit in esse à se per egressionem.

17 Confirmatur secundò ex D. Thomæ quaest. 1. de Potent. artis. 1. ad 1. ubi sic ait: *Est autem de ratione operationis habere principium, non de ratione essentie*: Sed intellectio divina est operatio in re, seu à parte rei in Deo, & non solum ex nostro modo concipiendi: Ergo non solum est de ratione illius habere principium ex nostro modo concipiendi, sed habere principium in re, si non formale, saltem virtuale. Minor probatur, quia intellectio ea ratione est operatio, quæ est actus vitalis: Sed est actus vitalis, non solum ex nostro modo concipiendi, sed à parte rei, & ex parte rei significat: Ergo sic est operatio.

18 Hæc sunt, quæ ex Illust. Godoy asserti possunt pro principio virtuali à parte rei intellectionis divinæ. Quæ quidem, si asserrentur ad probandum principij secundum rationem cum fundamento in re, aut principium virtuale extrinsecè tale, in quo, aut per quod non explicaretur signatè essentia intellectus divini, nihil contradicerem. Sed quia video, ea asserti ad designandum essentiam realem intellectus ex parte rei significat, quasi hæc ex parte rei significat consistat in ratione principij virtualis; & hoc quidem mihi falsum est; ideo contradico. Et ante responsionem, oppositum sic probor: Quia intellectum divinum esse principium virtuale intellectionis nihil aliud est, formalissimè loquendo, quam cum summa simplicitate, & identitate æquivalere in actualitate de linea intellectiva intellectui creato, qui propriè est principium intellectionis; vel, si mavis, est præbere fundamentum intellectui nostro, ut ipsum intellectum divinum concipiat per modum principij intellectionis divinæ: Sed in nullo horum consistit primario essentia intellectus divini ex parte rei significat: Ergo nec in ratione principij virtualis. Probo minorem, quia non ideo intellectus divinus est verè, & propriè intellectus, quia æquivaleret intellectui creato, sed potius æquivaleret intellectui creato, quia est verè, & propriè intellectus: Item, non ideo intellectus divinus est verè, & propriè intellectus, quia præbet fundamentum intellectui nostro, ut illum concipiat per modum principij intellectionis; sed potius præbet fundamentum, quia est verè, & propriè intellectus: Ergo essentia propria intellectus divini in ratione intellectus non consistit primario in æquivalere intellectui creato principianti intellectionem, nec in præbere fundamentum prædictum intellectui nostro, & consequenter, nec in ratione principij virtualis, aut fundamentalis, sed in

alio priori prædicato formali, & absoluto verè, & propriè Deo convenienti, quod æquivalet intellectui creato, & quod præbet prædicatum fundamentum; quod quidem prædicatum formale Dei absolute, & prius deberent contrarij assignare, & intellectum constituere formaliter per illud. Explicatur ex dictis: Essentia intellectus, ut intellectus, debet ex parte rei significatæ constitui per aliquod prædicatum, quod propriè, & formaliter Deo conveniat à parte rei, siquidem intellectus propriè, & formaliter Deo convenit à parte rei, licet illud prædicatum proprium, & formale æquivalet intellectui creato principianti intellectiōnem, & fundet respectu nostri intellectus distinctionem rationis intellectus divini ab intellectu, & modum concipiendi illum per modū principij; nam tanè prædicatum, quod in Deo æquivalet intellectui creato, non est ipsa æquivalentia, nec aliquid æquivalenter tale, aut virtualiter tale, sed aliquid formaliter, & propriè tale; omne enim virtualiter, aut æquivalenter aliquid fundatur in alio, quod propriè, & formaliter est, sicut fundamentaliter tale, vel tale, in alio, quod formaliter, & propriè est: Ergo in intellectu divino debet dari ex parte rei significatæ aliquod prædicatum propriè, & formaliter Deo conveniens, vi cuius sit virtualiter æquivalenter, aut fundamentaliter principium intellectiōnis, & in illo debet ex parte rei significatæ constitui essentia positiva intellectus divini, non in ista æquivalentia, virtualitate, aut fundamentaliter ratione principij.

19 Ex quo iam ad primam probationem maioris, concessio antecedenti, distinguo consequens: Ergo consistit in tendentia ad obiectum intelligibile per modum actus primi positivè talis, nego consequentiam: In tendentia per modum actus primi negativè, & præcisivè talis, transseat consequens, & distinguo minorem subsumptam: Tendentia per modum actus primi positivè talis, ut distincta propriè, & positivè à tendentia per modum actus secundi, in nullo alio consistere potest, quam in ratione principij intellectiōnis, concedo: Tendentia per modum actus primi negativè talis, & ut negativè, & præcisivè distincta à tendentia per modum actus secundi, in nullo alio consistere potest, quam in ratione principij, nego minorem, & consequentiam. Ad probationem maioris, concessio maiori, & minori, solum inferatur, quod ratio communis intellectus non consistat in tendentiā ad obiectum intelligibile per modum actus secundi, quod libenter fateamur; cum quo componitur, quod consistat in tendentia per modum actus primi negativè, & præcisivè talis, hoc est in tendentia ad obiectum intelligibile per modum actus non explicantis ultimum, & secundam actualitatem de linea intellectiva.

20 Pro cuius intelligentia notandum est, quod ratio intellectus ut sic communis creato, &

increato, non est ratio univoca, sed analogica, quæ proinde solum penes explicitum debet convenire propriè intellectui divino, & creato; hæc autem ratio esse non potest ratio principij intellectiōnis, quia hæc penes explicitum principij intellectiōnis, non convenit propriè intellectui divino, sed solum creato: Solum ergo potest esse tendentia per modum actus formalis de linea intellectiva ad obiectum intelligibile, prout nondum explicat actum secundum intelligendi; nam tendentia huiusmodi, vel actus formalis de linea intellectiva propriè convenit, tum intellectui divino, tum intellectui creato; convenit quidem intellectui divino propriè, quia intellectus divinus propriè est tendentia ad obiectum intelligibile per modum actus non explicantis obiectivè actum secundum intelligendi, hoc est per modum actus primi præcisivè, & negativè talis per non explanationem secundi; convenit etiam intellectui creato propriè, quia etiam intellectus creatus est tendentia ad obiectum intelligibile per modum actus formalis de linea intellectiva non explicantis actum secundum intelligendi: licet ultra illum non explicare, habeat titulum finiti, & potentialis, nec illud implicare, sed ab illo distingui positivè, & ideo esse propriè principium illius actus secundi, quod non convenit intellectui creato, ex conceptu analogo, & explicito intellectus ut sic, sed ex conceptu determinato intellectus finiti, & potentialis. Iam ergo absque ratione principij intellectiōnis assignamus aliam rationem explicitam, in qua consistat intellectus ut sic, quæ propriè conveniat intellectui divino, & creato, nempe rationem tendentia intentionalis per modum actus formalis de linea intellectiva non explicantis actum secundum de tali linea, id est, actus primi negativè, & præcisivè talis de linea intellectiva.

21 Ad secundam probationem, nego maiorem, quoad primam partem. Ad probationem, concedo, quod ratio communis intellectus non consistit in potentia logica, sed nego, quod consistat in potentia physica; quia non consistit in potentia ad intellectiōnem, nec physica, nec logica, sed in actu formali quo de linea intellectiva non explicante actum ultimum de tali linea, quæ propriè convenit intellectui divino, & creato, & non convenit intellectiōni creatæ, quæ explicat est actus secundus de linea intellectiva. Negamus autem quod consistat in potentia physica ad intellectiōnem, quia intellectus divinus propriè est intellectus, & propriè non est potentia physica ad intellectiōnem, sed ad summum virtualiter, & impropriè. Si vero dicas, quod actus formalis de linea intellectiva, non explicans actualem intellectiōnem, necessariò est aequalis potentia ad illam: Sed non logica: Ergo physica. Respondeo, primò negando maiorem, quia ex quo non explicet actualem intellectiōnem, sed ab illa præscindat, non

explicat rationem potentiz ad illam, sed à ratione potentiz ad illam præcindit; unde ex illo explicito conceptu intellectus ut sic, est actus formalis quo de linea intellectiva, non explicans, nec actuale intellectiorem, nec veram potentiam ad illam, sed ab utroque negativè præcindens penes explicitum. Vel secundò, distinguo maiorem: Necessariò est aliquis potentia per rationem, & ex nostro modo concipiendi, concedo: Ex parte rei significatz, nego maiorem. Ex quo nihil inferitur contra nos, quia licet intellectus ut sic, seu ut non explicans intellectiorem, necessariò sit per rationem ex nostro modo concipiendi potentia ad intellectiorem, non inferitur illum essentialiter constitui per rationem potentiz, quia non constituitur essentialiter per id, quod necessariò est ex nostro modo concipiendi, aut per rationem, sed per id quod necessariò est realiter, & ex parte rei significatz, & conceptz.

22 Ad tertiam, distinguo maiorem: Ratio obiectiva intellectus ut sic, est distincta realiter, & ex parte rei significatz à ratione obiectiva intellectiõnis actualis ut sic, nego: Est distincta ex nostro modo concipiendi per rationem, & in actu exercitò, concedo maiorem, & nego minorem; quia distinguitur per rationem vna ratio ab alia per hoc, quod prima non explicat actuale intellectiorem, quam explicat secunda; nec amplior distinctio, aut differentia necessaria est, quia intellectus ut sic, ex ratione essentiali intellectus, ut communis creato, & increato, non importat signatè, & essentialiter ex parte rei significatz distinctionem propriè talem ab actuali intellectiõne, sed solum exercitè ex modo concipiendi distinctionem rationis, seu præcisionem ab illa; intellectus enim ut sic, communis creato, & increato, est actus formalis de linea intellectiva non explicans actuale intellectiorem, sed indifferens negativè penes explicitum, ut sic verè, & realiter actus incompletus, primus, & potentialis ad actum secundum de tali linea; vel ut sit actus purus, summus, & completus in tali linea omnem eius lineæ actualitatem identificant cum summa simpliciter; unde intellectus ut sic, ab utroque præcindens, & utriusque communis penes explicitum solum importat ex modo concipiendi distinctionem, & præcisionem negativam ab actuali intellectiõne, non autè determinatè positivam habitudinè ad actualè intellectiõnem per modum principij illius. Imò nec hæc distinctio rationis, aut præcisio ab actuali intellectiõne est de essentia positiva intellectus ut sic, seu intellectus secundum se, quia à parte rei est in Deo proprijsimè intellectus, quin in eo à parte rei distinguatur per rationem, aut præcindat ab actuali intellectiõne, quia huiusmodi præcisio, aut distinctio rationis non datur à parte rei; & absòblio datur à parte rei in Deo tota essentia positiva intellectus secundum

se. Unde illa distinctio rationis ab actuali intellectiõne solum consequitur modum nostrum concipiendi exercitè, & præcisivè intellectum ut sic, & convenit intellectui ut sic, non ratione eius essentiz secundum se, sed ratione status obiectivi, quæm habet in nostro intellectu; ut de vnitæ rationis, naturæ specificæ dicebamus in Logica.

23 Ad quartam, concessa maiori, & minori, nego consequentiam, quia datur medium, nempe, quod sit actus formalis de linea intellectiva penes explicitum abstrahens ab actu puro de tali linea, & ab actu formali quo patet primo, & potentiali de tali linea; & sic non convenit, nec intellectiõni creatæ, quæ nec est actus primus, nec actus purus de linea intellectiva, nec propriè cõvenit naturæ intellectivæ creatæ, quæ similiter nec est actus purus, nec actus primus formalis quo de linea intellectiva, sed solum actus primordialis, & radicalis de tali linea; unde solum sequitur, quod illa ratio intellectus, seu actus formalis de linea intellectiva sic abstracta, propriè conveniat actui puro de linea intellectiva, vel actui purè primo, & potentiali de tali linea, nam ab his solum abstrahit, & his solum communis est illa ratio communis; in hoc autem nullum est inconveniens.

24 Ad quintam, concessa maiori, nego minorem, loquendo à parte rei, & in sensu reali. Ad eius probationem, nego antecedens. Ad eius probationem, nego maiorem, quia vivere prout abstrahit à vita intellectuali creatæ, & divina, non consistit essentialiter ex parte rei significatz in operari à se egresivè; alias enim, cum in Deo intellectiõ non egrediat propriè à parte rei ab ipso, sed solum æquivocè, & improprie, nempe solum virtualiter, Deus improprie solum, & æquivocè viveret per illam à parte rei. Constitit ergo essentialiter vita intellectualis, ut abstrahit à divina, & creatæ, in operari, aut intelligere à se, abstrahendo ab assicte per summam identitatem, vel ab assicte per egresionem, nam utraque assicte est propriè assicte, & sic utraque est propriè vita. Ad confirmationem in contra, nego maiorem, vel illam distinguo claritatis gratia: Essentialiter ex parte rei conceptz est ab intellectu, nego: Essentialiter ex modo imperfecio concipiendi illam, transeat maior, & distinguo minorem: Esse ab, & non solum in intellectu, supponit essentialiter intellectum ut principium eo sensu, in quo est ab, nempe ex modo significandi, concedo: Alio sensu, nempe ex parte rei conceptz, nego minorem, & consequentiam. Ad probationem maioris, concessa maiori, nego minorem, loquendo ex parte rei conceptz, & significatz, quia ex parte rei conceptz consistit in agere, aut operari à se abstrahendo ab à se per identitatem, vel per egresionem. Et ad obiectiõnem in contra, nego sequelam, quia vitam divinam non constituimus

in convenientia cuiuslibet perfectionis à se per identitatem, sed inconvenientia operationis immanentis, aut motus intentionalis à se per identitatem; & cum perfectiones de linea essendi, nec divinarum relationes non sint in Deo operationes immanentes, licet illi convenient à se per identitatem, non infertur quod sint vitales formaliter, quia non sunt operationes immanentes formaliter.

25 Et quidem hoc argumentum, quo nimis fudit Illust. Godoy, & quod sæpissimè inculcat, in primis patitur plures instantias. Prima est, quia si vivere consistit in habere perfectionem à se egresivè ut à principio: Ergo Deus propriè, & formaliter non vivit, sed parè æquivoce, virtualiter, & improprie, quia sic solum habet à se perfectionem egresivè ut à principio. Secunda: Ergo substantia creata vivit per subsistentiam, & alias perfectiones de linea essendi, quia illas habet à se egresivè, nempe per emanationem à sua essentia. Quod, si dicat, eas perfectiones, licet emanantes ab essentia, non esse vitam formaliter, quia non sunt motus, nec operatio immanentes. Id ipsum nos dicimus in Deo, quod licet ex perfectionibus sint à se per identitatem, non sunt vita, non ex defectu essendi à se sufficienter ad rationem vitæ, sed quia non sunt operationes immanentes. Deinde est contra explicationem vitæ traditam à D. Thom. in præsent. quest. 18. artic. 3. in corpor. ubi sic ait: *Quanto perfectius convenit alicui, quod operetur à se, & non ab alio motus, tanto perfectius in eo invenitur vita, eo quod vivere dicuntur alia secundum quod operantur ex se ipsis. Illud igitur, cuius natura est ipsum eius intelligere, & cui id, quod naturaliter habet, non determinatur ab alio, hoc est, quod obtinet summum gradum vitæ. Tale autem est Deus; unde in Deo est maxime vita.*

26 Vbi notandum primò, quod non explicat vitam per habere quamlibet perfectionem ex se, non enim ait, *quanto perfectius convenit alicui perfectio ex se*, sed per operari ex se, unde ait: *Quanto perfectius convenit alicui, quod operetur ex se*. In quo satis explicat disparitatem ab alijs perfectionibus de linea essendi, licet convenientibus ex se. Notandum secundò, quod non explicat vitam divinam adhuc per operationem convenientem à se egresivè ut à principio, sed per identitatem: Tum quia non dicitur *Quanto perfectius convenit alicui, quod operetur à se*, sed *quod operetur ex se*, ubi illa particula *ex se* magis adaptatur operationi identificatæ summa identitate, quam operationi egredienti: Ex consuetudine non dicit à se, quæ particula magis videtur significare egressum, quam identitatem. Tum, quia probat vitam in Deo, quia eius natura est suum intelligere, dicens: *Illud igitur, cuius natura est suum intelligere: Hoc est, quod obtinet sum-*

*um gradum vitæ:* Esse autem suum intelligere non significat egressionem intellectiōis, sed identitatem essentialē per modum actus puri. Tum denique, quia cum sibi obiecit sic: *In omnibus, quæ vivunt, est accipere aliquid vivendi principium: Sed Deus non habet aliquid principium: Ergo sibi non convenit vivere*; non respondet, quod Deus habeat principium virtuale vivendi cum tamen obiectio id necessariò exigeret, si vita ut sic cōsisteret essentialiter in egressione à principio intrinseco, vel formali, vel virtuali, ut vult Illust. Godoy. Sed omnia prorsus egressione illa virtuali, & principio virtuali, de qua in eius operibus non invenitur expressio vlla, respondet: *Dicendum, quod sicut Deus est ipsum suum esse, & suum intelligere, ita et suum vivere, & propter hoc sic vivit, quod non habet vivendi principium.* Quid clarius? Ergo vita ut sic, iuxta D. Tho. prout abstrahit à divina, & creata, non consistit in egressione à principio vivendi. Notandum tertio, ideo vitam non consistere in habere quamlibet perfectionem ex se, sed in operari immanentem ex se, quia vivere est *se movere*, & non *se moveri*, quæ habet quamlibet perfectionem ex se, si nempe talis petitiō sit de linea essendi, & non operandi, sed solum qui operatur immanenter ex se: Ex quo iam infertur, ideo Deū perfectissimè vivere, quia illi convenit perfectissimè ex se operari immanentem, seu, quod idem est, intelligere, & velle se ipsum; & ideo hoc illi convenit perfectissimè ex se, quia sua natura est suum intelligere, & suum velle, sicut est suum esse, quæ est ratio D. Thom. non vero quia eius natura fit principium à quo egressiōis ipsius intellectiōis, aut volitionis: Unde non quia intelligit à se egresivè; sed quia intelligit ex se per summam identitatem, & simpliciter, est verè vivens.

27 Sed ut doctrina D. Thom. intelligatur, dices: Vivere, per nos, est se movere: Sed Deo propriè non convenit se movere, quia Deus est immobilis, & moveri non potest: Ergo, Utgetur: Movere se est formalissimè moveri passivè à se activè movente, seu agere, & recipere motum: Sed hoc repugnat, nisi motus sit egresivè ab ipso Deo: Ergo vita Dei debet explicari per egressiōnem saltem virtuale, & in illa consistit. Respondet cum D. Thom. ad 1. quod *quia motus est actus mobilis, actio immanens, in quantum est actus operantis, dicitur motus eius ex hac similitudine, quod sicut motus est actus mobilis, ita huiusmodi actio est actus agentis; licet motus propriè talis sit actus imperfecti, scilicet existentis in potentia, actio vero immanens sit actus perfecti, & existentis in actu. Hoc igitur modo, quo intelligere est motus, id quod se intelligit, dicitur se movere. Et per hunc modum etiam Plato posuit, quod Deus movet se ipsum; non eo modo, quo motus est actus imperfecti. Imò & Aristot. lib. 12.*

*Me.*



*Metaph. cap. 6. & 7. & lib. 2. de Caelo, cap. 3.* posuit motum æternum in Deo, his verbis: *Deus actio immortalitas. Hoc est autem perpetua vita, ut necessarium sit Deo motum sempiternum inesse.* Qui quidem motus non est motus physicus, sed motus intentionalis consistens in tendentia intentionali ad obiectum, qui enim intentionaliter tendit in obiectum, movetur intentionaliter in ipsum, unde in quantum Deus se ipsum intelligendo, & amando, tendit intensionaliter, & affectivè ad se, quodam motu intentionali movetur ex se ad se, quasi quodam circulo, & reflexione intentionali, & æterna: Qui motus nullam egressionem, nullamque imperfectionem importat, sed purum intelligere se, & amare se per identitatem, seu esse sui ipsius intellectionem, & amorem cum summa simplicitate per modum actus puri, & hæc est vita purissima, spiritualissima, simplicissima, & per modum actus puri: De qua inquit D. Thom. quod *Deus non habet vivendi principium, quia sicut est suum esse, & suum intelligere, ita est suum vivere.* Ad urgentiam, distinguo maiorem: Movere se physicè, aut per participationem est passivè moveri à se activè movente, seu agere, & recipere motum, concedo: Movere se purè intensionaliter, & per essentiam, nego maiorem, quia hoc pacto se movere intensionaliter, est esse per essentiam suam ipsum motum intentionale, nempe sui amorem, & intellectionem, unde sicut Deum se ipsum intelligere nõ est passivè recipere intellectionem, nec illam activè producere, sed est esse per essentiam sui ipsius intellectionem, ita se amovere, non est producere, nec recipere motum, sed est esse per essentiam ipsum motum intentionalem ad se, & in se.

a8 Ad secundam confirmationem ex numer. 17. Explico D. Thom. De ratione operationis est habere principium in re, nego maiorem: In re, vel ex modo imperfecto illam concipiendi, subdistinguo: Ita quod habere principium ex modo concipiendi, aut per rationem sit signatè de essentia, aut ratione obiectiva operationis ex parte rei significat, nego: Exercitè, & ex modo concipiendi illam, concedo maiorem, & minorem, & nego consequentiam; quia sensus D. Thom. est ibi manifestus, sic enim immediate post verba obiecta subiungit: *Vnde licet essentia divina non habeat aliquod principium, neque re, neque ratione, tamen operatio divina habet aliquod principium secundum rationem.* Unde cum inquit: *Est autem de ratione operationis habere principium,* non potest esse sensus, quod essentia cuiuslibet operationis signatè, & ex parte rei significat sit habere principium, sed solum quod secundum modum nostrum imperfectum concipiendi non potest concipi, nisi exercitè ut à principio, licet hæc non sit eius realis essentia, siquidem essentia realis, & signata operationis debet realiter à

parte rei convenire operationi; & habere principium secundum rationem non convenit operationi divinæ à parte rei, sed solum obiectivè in nostro intellectu imperfectè illam concipientem. Quod si dicas, convenire illi à parte rei habere principium virtuale; & sic essentiam illius posse consistere ex parte rei conceptæ in principio virtuali. Dico, quod iam ad hoc probandum non conducit textus D. Thom. quia D. Thom. non explicat rationem, seu essentiam operationis per habere principium virtuale in se, sed per habere principium secundum rationem; & cum hoc non possit esse essentia operationis ex parte rei significatæ, sequitur quod D. Thom. non voluit explicare essentiam realem operationis divinæ, seu ex parte rei significatæ, sed solum quantum admodum quo exercitè à nobis concipitur, qui modus ab dubio non est essentia operationis ex parte rei significatæ.

a9 Sed replicabis: Per nos intellectus ut sic, ex sua ratione obiectiva, est actus formalis de linea intellectiva non explicans actum secundum: Sed ex hoc ipso est actus primus: Ergo ex sua ratione obiectiva est actus primus de linea intellectiva: Sed actus primus de linea intellectiva, ex conceptu talis, est principium intellectionis: Ergo intellectus ut sic, ex sua ratione obiectiva, est principium intellectionis. Respondeo, concessa maiori, distinguendo minorem: Ex hoc ipso est actus primus realiter, nego: Per rationem, subdistinguo: Negativè, & præcisivè, concedo: Positivè iterum subdistinguo: Positivè primo intensionaliter, aut ex vi primæ intentionis, nego: Positivè secundo intensionaliter, aut ex vi secundæ intentionis, concedo minorem, & nego consequentiã in sensu negato; quia videlicet, ex hoc quod intellectus ut sic, ex sua ratione obiectiva, sit actus formalis de linea intellectiva non explicans intellectionem, nec identitatem cum illa, sed ab hoc negativè præcisindens, solum inferitur, quod ex sua ratione obiectiva *intellectus ut sic*, sit negativè, & præcisivè actus primus, id est, actus non secundus, non vero quod sit positivè actus primus cum ordine positivo ad secundum. Ex quo autem sit negativè, & præcisivè actus primus in illa abstractione consideratus, non sequitur, quod sit positivè principium, quia principium, vltra præcisionem, seu non identitatem cum actu secundo, importat originem positivam, seu positivam habitudinem ad actum secundum, quam intellectus ut sic non importat ex vi primæ intentionis, sed solum ex vi secundæ intentionis, si nimirum concipiat ex consequenti, & secundo ut distinctus positivè ab intellectione, & ut positivum illius principium; & sic est intellectus divinus principium positivum intellectionis per rationem, nempe, non ex vi primæ cognitionis negativè præcisindens ab identitate, vel non identitate cum intellectione.

-tione; sed ex vi secundæ, qua concipitur comparative ad intellectum, ut principium illius. Ad modum quo, natura animalis secundum se, ex vi primæ insectionis, est negativè tantum universalis, quia negativè præscindens à singularitate; at vero si secundo cognoscatur cum aptitudine ut sit in pluribus, & comparative ad plura, ex vi secundæ intentionis est positivè universalis, & genus. Et similiter (ait D. Thom. quæst. 1. de Potent. art. 1. ad 10.) *est de relatione principij, quam addit potentia, supra essentiam in Deo.*

30 Secundò objicit Illust. Godoy contra tertium assertum ex D. Thom. *infra quæst. 25. artic. 1. in corpor. vbi de divina essentia loquens, ait: Potest intelligi, & sub ratione actionis, & sub ratione potentie, sicut etiam intelligitur, & sub ratione suppositi habentis naturam, & sub ratione nature.* Sed taliter intelligitur sub ratione suppositi, & sub ratione nature, ut licet distinctio utriusque sit per rationem, tamen verè, & realiter reperitur in Deo ratio nature, & ratio suppositi: Ergo pariter, licet distinctio potentie, & actionis, & processio huius ab illa tantum sit in Deo per rationem, verè tamen à parte rei reperitur in Deo ratio potentie, & ratio actionis. Confirmatur: Eodem modo attribuit D. Thom. Deo rationem potentie, ac rationem actionis. Sed ratio actionis taliter convenit Deo, quod licet eius egressio à principio solum sit per rationem, ipsa tamen est realiter actio à parte rei: Ergo pariter, licet esse principium actionis solum conveniat intellectui divino per rationem, est tamen verè à parte rei potentia ad ipsam actionem, vel intellectum.

31 Respondeo, concessa maiori, distinguo minorem: Verè, & realiter reperitur in Deo ratio nature, sumpta natura pro essentia specifica, & propria rei, concedo: Sumpta pro principio primordiali, subdividuo: Respectivè ad perfectiones intrinsecas Dei, & absolutas, nego: Respectivè ad personas productas, & ad effectus ad extra, concedo minorem, & distinguo consequens eodem modo; nam etiam admittimus in Deo potentiam realem productivam, tum respectu personarum, tum respectu effectuum ad extra. Igitur, nomen nature multipliciter accipi potest, nam ut ait D. Thom. *infra quæst. 29. artic. 1. ad 4. Nomen nature primo impositum est ad significandam generationem viventium, qua dicitur nativitas, (sive ut ait 3. part. quæst. 2. artic. 1. in corpor. & in 3. distinct. 5. quæst. 1. artic. 2. in corpor. & 4. contr. Gent. cap. 3.) dicitur à nascendo; quo sensu dicitur propriè natura principium illud, ex quo aliquid nascitur. Et quia huiusmodi generatio est à principio intrinsecum, extensum est hoc nomen nature ad significandum principium intrinsecum cuiuscumque motus, & sic diffinitur natura in 2. Physic. Et quia huiusmodi princi-*

*plum est formale, vel materiale, communiter à materia, quam forma dicitur natura; & quia per formam completur essentie cuiuscumque rei, communiter essentia unius cuiusque rei, quam significat distinctio, vocatur natura. Vnde Boetius in lib. de duabus naturis, inquit, quod natura est unumquodque informans specificis differentia; specifica enim differentia, est quæ complet distinctiorem, & sumitur à propria forma rei.* Ex quibus constat, quod natura primo accipitur pro principio originis, vel nativitatis. Secundò pro principio intrinsecum cuiuslibet motus, vel operationis. Tertio pro essentia formali, & specifica rei. Igitur, admittimus in Deo primo naturam verè, & realiter talem, sumptam pro essentia, quia in Deo propriè, & realiter est essentia divina propria, & differentialis, seu specifica Dei. Secundò admittimus in Deo naturam divinam propriè, & realiter talem pro principio quo nativitatis, & originis ad intra, & productionis ad extra, quia natura divina verè, & realiter est principium quo nativitatis Verbi, & processiois Spiritus Sancti, & productionis creaturarum ad extra. Sed non admittimus in Deo naturam verè, & realiter, sumptam pro principio operationis absolute, seu intellectiois, & volitionis, aut alterius absolute perfectionis; sed respectu harum essentia divina, sicut solum ex nostro modo concipiendi est radix, & principium, ita solum ex nostro modo concipiendi est respectu illorum natura.

32 Ex quo iam sequitur, quod in Deo solum possit admitti potentia realis, sive generativa respectu Filij, sive spirativa respectu Spiritus Sancti, sive productiva respectu creaturarum, quia respectu horum est in Deo verum, & reale principium, & potentia in Deo significat idem ac principium. Vnde D. Thom. *infra quæst. 41. art. 4. ad 3. ait: Dicendum, quod potentia significat principium: Principium autem distinctionem importat ab eo, cuius est principium: Consideratur autem duplex distinctio in his, qua dicuntur de Deo; una secundum rem, alia secundum rationem tantum. Secundum rem quidem Deus distinguitur per essentiam à rebus, quarum est per creationem principium, & una persona distinguitur ab alia, cuius est principium per actum notionalem: Sed actio ab agente non distinguitur in Deo nisi secundum rationem tantum, alioquin actio esset accidens in Deo. Et ideo respectu illarum actionum, secundum quas aliquæ rei procedunt distincte à Deo, vel essentialiter, vel personaliter, potest Deo attribui potentia secundum propriam rationem principij. Et ideo sicut potentiam ponimus creandi in Deo, ita possumus ponere potentiam generandi, vel spirandi. Sed intelligere, & velle non sunt tales actus, qui designent processionem alicuius rei à Deo distinctam, vel essentialiter, vel personaliter. Vnde respectu ha-*

*horum actuum non potest salvari ratio potentia in Deo, nisi secundum modum intelligendi, & significandi tantum, prout diversimode significatur in Deo intellectus, & intelligere, cum tamen ipsum eius intelligere sit Dei essentia non habens principium. Quid clarius?*

33 Nec audiendum est Illust. Godoy, qui respondet, D. Thom. solum negare respectu intellectus, & volitionis essentialis potentiam reale productivam, quam concedit respectu actuum generandi, spirandi, vel creandi ad extra, non autem negare respectu intellectus, & volitionis potentiam realem realiter intellectivam, & volitivam. Contra enim est, quia D. Thom. expressè ait: *Vnde respectu horum actuum non potest salvari ratio potentia in Deo, nisi secundum modum intelligendi, & significandi tantum.* Ergo vel potentia realiter intellectiva in Deo est potentia secundum rationem, seu secundum modum intelligendi tantum, vel si est verè, & realiter potentia ex parte rei significatur, illam negat D. Thom. Explicatur, nam aliud est, quod datur in Deo potentia realiter intellectiva; aliud quod datur in Deo potentia realis: Primum quidè admitti potest, sed non secundum, quia datur in Deo potentia ex nostro modo concipiendi potentia, sed intellectiva realiter, & ex parte rei significatur, non tamen potentia ad intellectiōem, quæ respectu illius sit realiter potentia, seu ex parte rei significatur: Ergo. Confirmatur, quia iuxta D. Thom. nomen *potentia* significat rationem principij: Sed respectu intellectus ab solutè intellectus divinus non est verè, & realiter principium, sed solum ex modo concipiendi, & per rationem tantum: Ergo nec est verè, & realiter potentia, sed solum ex modo concipiendi, seu secundum rationem tantum. Vrgetur: Nam iuxta Div. Thom. ratio potentie consistit formaliter in ratione principij, & per esse principium definitur: Ergo eo tantum modo intellectus divinus est potentia respectu intellectus, quo fuerit principium respectu illius: Sed non est principium, nisi secundum rationem tantum, aut, si mavis, virtualiter: Ergo nec potentia, nisi simili modo. Patet consequentia, quia cui non convenit formaliter definitio, sed solum virtualiter, non convenit formaliter definitum, sed solum virtualiter.

34 Respondet tamen Illust. Godoy, quod cum prædicata, quibus res definitur, summuntur secundum esse formale, bene inferitur, quod cui non convenit formaliter, nec definitum convenire illi formaliter. Secus verò cum accipiuntur disiunctim secundum esse, vel formale, vel virtuale; potentiam autem definit per rationem principij disiunctim, vel formalis, vel virtualis, ac proinde, vel intellectus divinus sit formaliter à parte rei potentia, seu potentia realis formalis, sufficit quod sit formaliter virtuale principium intelle-

ctionis; sicut, ut personalitas divina sit verè, & formaliter personalitas à parte rei, sufficit, quod à parte rei terminetur, & compleatur naturam divinam virtualiter, quia personalitas definitur per terminare, & compleare naturam, vel formaliter, vel virtualiter disiunctim.

35 Sed contra est, quia ratio principij est æquivoca, & non propriè analogica ad rationem principij formalis, vel virtualis; siquidem solum principium formale est propriè principium, virtuale autem solum est impropriè, & æquivocè principium, sicut distinctio virtualis est impropriè, & æquivocè distinctio: Sed potentia propriè, & formaliter talis determinatur, non potest definiti per prædicatum purè æquivocum, & indifferens ut accipiat, vel propriè, vel impropriè, nam analogum propriè sumptum definiti nequit per æquivocum: Ergo falsum est, quod potentia propriè, & formaliter talis definiti possit per principium disiunctim, aut formale, aut virtuale. Explicatur, & vrgetur, quia implicat ratio principij disiunctim, vel formalis, vel virtualis: Ergo per illam non definitur potentia. Probo antecedens, quia ratio principij disiunctim, aut formalis, aut virtualis, debet esse ratio principij in se vna, & determinata saltè penes explicitum, licet indeterminate, & indifferenter potens cōvenire propriè, tã principio virtuali, quam formalis; enim non possit propriè convenire utriusque, sed vni propriè, & alteri impropriè, & æquivocè tantum; non poterit ab utroque abstrahi ratio vna, & determinata, adhuc analogica, seu penes explicitum, quia à propriè tali, & impropriè tali abstrahi nequit ratio vna communis.

36 Vt enim fateatur omnes Logici, & nos cum illis in ante prædicamentis, in hoc differunt analogia proportionalitatis propriè, ab analogis attributionis, seu proportionalitatis impropriè, quod ratio analogica proportionalitatis propriè invenitur propriè, & intrinsecè in analogatis, & in illis multiplicatur, & ab illis abstrahitur vna ratio explicitè vna, & communis illis; ab analogis autem attributionis, vel proportionalitatis impropriè abstrahi nequit vna ratio communis illis, adhuc penes explicitum, quæ propriè, & intrinsecè illis conveniat, sed ratio sic analogica propriè, & intrinsecè solum est in vno analogato, in alijs vero, vel extrinsecè, vel per similitudinem improprium, ut sanitas, quæ solum intrinsecè est in animali; extrinsecè vero in vrina, pulsu, aut medicina; & risus, qui solum propriè, & intrinsecè est in homine, impropriè vero in prato, vnde non potest abstrahi, nec ab animali sano, & ab vrina, aut medicina sana vna, & determinata ratio sanitatis, quæ multiplicetur in illis, & illis intrinsecè conveniat nec ab homine, & prato vna, & determinata ratio risus, quæ in illis multiplicetur, & illis propriè cōveniat: Tum sic, sed ratio principij ad principium

virtuale, vel formale ad summum est analogia analogia attributionis, vel proportionalitatis improprie, non vero analogia proportionalitatis proprie: Ergo non potest esse vna, & communis intrinsecè principio virtuali, & formali: Ergo nec per illam definiri potest formaliter talis, quæ respectu omnis potentie formaliter talis est ratio analogia proportionalitatis proprie, & proprie illis conveniens, & in illis multiplicata. Patet consequentia, quia analogum proportionalitatis proprie definiri nequit per rationem analogam analogie proportionalitatis improprie, seu attributionis. Quam doctrinam, si adverteris Illustr. Godoy, forsam non excogitasti illam rationem communem principij ad principium formaliter, & virtualiter tale, sicut nec excogitari potest ratio vna communis distinctionis ad distinctionem formalem, & virtuales. Vide *suprà dicta num. 13.*

37 Nec paritas personalitatis videtur, quia personalitas divina non pure virtualiter, sed formaliter complet, & terminat naturam divinam per identitatem, siquidem natura divina per personalitatem secum identificata est formaliter in illis terminata, & completè subsistens: Attamen implicat intellectum divinum esse per identitatem cum intellectione principium reale formale, aut principiare realiter formaliter intellectiōem. In id ex dicta paritate arguētur summius, nam quia ratio subsistentiæ, & personalitatis consistit in ratione termini completis, & terminandis naturam, non potest esse proprie personalitas, quod proprie non complet, & terminat naturam, vel per identitatem cum illa, vel per compositionem: unde si natura non esset proprie, & formaliter completa, & terminata, vel per identitatem, vel per compositionem, non esset proprie, & formaliter personata: Ergo quia ratio potentie consistit in ratione principij, non potest esse proprie, & formaliter potentia, quod proprie, & formaliter non est principium; & cum non possit dari principium proprie, & formaliter tale per identitatem cum re principata, bene vero terminus, & complementum realiter formaliter tale per identitatem cum re completa, & terminata formaliter, inde patet manifesta disparitas.

38 Obijcit tertio Illustr. Godoy: Deus non solum actu verè intelligit, sed etiam verè, & realiter est potens intelligere, quia ab actu ad potentiam valet consequentia: Sed quia verè, & realiter actu intelligit, est in illo verè, & realis intellectio: Ergo quia verè, & realiter est potens intelligere, est in illo verè, & realis potentia intellectiva. Confirmat, nam iuxta D. Thom. 2. *cont. Gent. cap. 7. ration. 4.* quia Deus est potens agere probatur in ipso potentia activa: Ergo quia est potens realiter intelligere probatur in ipso potentia realis intellectiva. Secundo, quia verus effectus, aut quasi effectus formalis esse non potest,

nisi à vera forma: Ergo Deus esse verè, & realiter potens intelligere esse nequit, nisi à vera, & reali potentia intellectiva.

39 Insuper in primis argumentum: Deus non solum actu existit, sed est realiter potens existere, quia ab actu ad potentiam valet consequentia: Item Deus non solum actu est magnus, perfectus, sanctus, & bonus, sed realiter potest esse magnus, perfectus, & bonus, quia ab actu ad potentiam valet consequentia: Ergo in Deo datur potentia realis ad existendum, ad esse sanctum, bonum, & perfectum? Falsa consequentia. Sic ergo in nostro casu. Deinde in forma, distinguo maiorem quoad secundam partem: Sed etiam verè, & realiter est potens intelligere, sumpto posse pro non repugnantia, aut potentia obiectiva, & logica, concedo: Sumpto posse pro potentia reali subiectiva ad actum, nego maiorem, siquidem ab actu ad potentiam, vel subiectivam, vel obiectivam, ad potentiam, vel physicam, vel logicam sumptam pro non repugnantia, valet consequentia, non tamen semper valet ab actu ad potentiam subiectivam, aut physicam, ut in exemplis allatis constat; unde concessa minori, nego consequentiam, quia solum infertur potentia obiectiva, seu logica sumpta pro reali non repugnantia intelligendi actu, quæ solum equivocè est potentia realis ad actum, non vera, & propria, seu subiectiva, de qua est sermo in præfati. Ad primam confirmationem, distinguo antecedens: Quia Deus est potens agere per modum realis principij ad extra, probatur in ipso potentia activa, concedo: Quia est potens agere actu purè immanentis, & absque vera ratione principij, nego antecedens, & consequentiam, quia velle, & intelligere non designant agere per modum principij veri, & realis, sed per modum actus purè immanentis convenientis Deo per summam identitatem, & per modum actus puri, & ideo ex actu intelligendi, & volendi non probatur in Deo vera potentia realis, nec activa, nec passiva; non passiva, quia hæc repugnat actui puro; non activa, quia hæc importat veram rationem principij. Ad secundam, concessa antecedenti, nego consequentiam, quia Deus non est verè, & realiter potens intelligere potentia subiectiva ad intellectiōem, sed solum potentia, seu possibilitate obiectiva per non repugnantiam ut sit actu intelligens.

40 Sed replicat Illustr. Godoy, primò ex D. Tho. 2. *cont. Gent. cap. 7. citat.* ubi sic probat potentiam activam in Deo: *Omne quod agit potens est agere. Deus autem est agens, & movens: igitur potens est agere, & potentia ei convenienter ascribitur.* Sed pariter omne, quod intelligit, potens est intelligere, & Deus actu intelligit: Ergo potens est intelligere, & potentia intellectiva ei conveni-

nien-

nienter ascribitur. Secundò: Ex eo, quod Deus actu est agens, & movens, infert D. Thom. potentiam activam, & non solum potentiam logicam per non repugnantiam ad agendum: Ergo pariter ex eo quod Deus est actu intelligens, infertur potentia intellectiva, quæ non sit solum potentia logica ad intelligendum per non repugnantiam. Tertiò: Aliter convenit Deo posse esse actualem intelligentem, ac id convenit intellectiōi creatæ: Sed intellectiōi creatæ convenit potentia logica ut actu sit intellectiō: Ergo Deo convenit potentia physica ad percipiendum, vel intelligendum obiectum. Respondeo facili, ad primum, cōcessa maiori, & minori, negando consequentiam, de potentia verè, & reali, & ratio disparitatis est, quia potentia activa, ut expresse ait D. Thom. consistit in ratione principij; ex quo autem Deus agit, & movet, & est potens agere, & movere, probatur quam optimè in Deo vera ratio principij ad extra respectu effectuum creatorum, unde probatur legitime vera potentia activa; at ex quo Deus intelligit, & est potens intelligere modo dicto, non probatur in Deo vera ratio principij, nec ad intra, nec ad extra; & ideo non probatur vera ratio, potentiz. Ad secundum, claritatis gratia, distinguo antecedens: Ex quo Deus est actu agens, & movens infert D. Thom. potentiam activam, & non solum potentiam logicam erga ipsam actionem identificatam cum Deo, nego antecedens: Et non solum potentia logicam erga effectus factos ad extra, concedo antecedens, & nego consequentiam.

41. Quam doctrinam miror, quod non perpexerit Illust. Godoy in D. Thom. nam postquam in cap. 7. citato proponit probandum: *Quod potentia activa sit in Deo.* Ex cap. 8. *Quod potentia Dei sit eius substantia.* Et cap. 9. *Quod Dei potentia sit eius actio.* Immediatè cap. 10. proponit explicandum: *Qualiter potentia sit in Deo,* & sic incipit: *Quia vero nihil est sui ipsius principium, cum divina actio non sit aliud, quam eius potentia, manifestum est ex prædictis, quod potentia non dicitur in Deo sicut principium actionis, sed sicut principium facti.* Quid clarius? Sed audi, quo pacto prosequitur: *Quia potentia respectum ad alterum importat in ratione principij, est enim potentia activa principium agendi in aliud, ut patet per Philos. in 5. Metaph. manifestum est, quod potentia dicitur de Deo per respectum ad facta secundum rei veritatem, non per respectum ad actionem, nisi secundum modum intelligendi, prout intellectus noster diversis conceptibus utrumque considerat, scilicet divinam potentiam, & eius actionem. Unde si aliquæ actiones Deo conveniant, quæ non in aliquod factum transiunt, sed manent in agente, respectum harum non dicitur in Deo potentia, nisi secundum modum intelligendi, non secundum rei*

*veritatem. Huiusmodi autem actiones sunt intelligere, & velle; potentia igitur Dei, propriè loquendo, non respicit huiusmodi actiones, sed solos effectus: Intellectus igitur, & voluntas in Deo non sunt ut potentia, sed solum ut actiones.* Hæc igitur est doctrina clara, ingenua, constans, & repetita D. Thom. in omnibus eius operibus. Vnde rogo, ubi in D. Thom. illa ratio principij virtualis actus immanentis sufficiens ad constituendam veram, & realem potentiam erga ipsum, aut respectu ipsius? Sanè, qui Illust. Godoy doctrinam cum doctrina D. Thom. contulerit, satis colliget, illam litte ex diametro opposi. Ex quo iam ad tertiam, omitta maiori, & minori, nego consequentiam, quia differentia non stat in eo, quod intellectus divinus sit potentia physica, & realis, intellectus autem creatæ potentia logica, seu non repugnantia ut sit actu intellectus; sed in eo quod intellectui divino convenit potentia logica, seu non repugnantia ut sit finis, & per identitatem intellectus, & actualis intellectus, seu ut sit intellectus per se subsistens, seu intelligens ut quod, ut quo, & ut ipsa intellectus, sive ut actus purus in ea linea; intellectiōi vero creatæ, solum convenit potentia logica, ut sit actu intellectus, sive ultimum quo intelligendi, non ut sit intellectus per se subsistens, nec intelligens ut quod, nec ut quo formale intelligendi.

42. Sed obijcit quartò: De ratione potentiz realis realiter intellectivæ nō est quod sit principium reale intellectiōis: Ergo, quamvis in Deo non sit principium reale intellectiōis, potest admitti potentia realis intellectiva. Probat antecedens primò, quia de ratione potentiz realis realiter activæ non est, quod sit principium reale actionis: Ergo nec de ratione potentiz realis realiter intellectivæ est quod sit principium reale intellectiōis. Secundò, quia non minus est de ratione naturæ intellectivæ esse principium radicale intellectiōis, quam de ratione potentiz intellectivæ esse principium proximū intellectiōis: Sed datur in Deo natura realis intellectiva, quamvis non sit principium radicale realiter influens in intellectiōem: Ergo pariter dari potest potentia realis intellectiva, quin sit principium proximum realiter causans intellectiōem, & consequenter non est de ratione potentiz realis intellectivæ esse principium reale illius. Respondeo, negando antecedens. Ad primam probationem, distinguo antecedens: De ratione potentiz realis realiter activæ non est quod sit principium reale actionis, si sit realiter potentia respectu actionis, nego: Si sit solum potentia realis per actionem respectu termini ipsius actionis, concedo antecedens, & nego consequentiam, quia ut proximè vidimus ex D. Thom. *Manifestum est, quod potentia secundum rei veritatem, id est potentia realis, seu realiter talis, dicitur de Deo per respectum ad facta, non per*

*respectum ad actionem, nisi secundum modum intelligendi; & hoc, quia secundum rei veritatem non potest esse principium actionis, sed solum facti per actionem: Si autem poneremus in Deo potentiam realem intellectivam, cum ea non esset principium reale facti per intellectionem, verumtamen cum intellectione non sit actio factiva termini, necessario foret potentia realis respectu ipsius intellectionis tantum; unde necessario esset principium reale intellectionis, quia non esset principium reale per intellectionem alterius facti per ipsam. Ad secundam, distinguo maiorem: Non minus est de ratione naturæ intellectivæ, &c. sumpta natura pro essentia specifica rei, nego maiorem: Sumpta natura pro principio radicali, concedo maiorem: Et distinguo minorem: Datur in Deo natura realis intellectiva sumpta pro essentia reali intellectiva, concedo, quia hæc non importat rationem principij. Sumpta prout designatur principium radicale intellectionis, & respectivè ad intellectionem, nego minorem, & consequentiam, quia sicut negamus in Deo potentiam realem respectu intellectionis, quia ratio potentie consistit vnicè in ratione principij, ita negamus naturam realem respectu intellectionis in eo sensu, in quo natura definitur per esse principij, licet admittamus naturam realem sumptam pro essentia specifica, & differentiali, quæ non importat rationem principij. Ex qua non potest fieri paritas ad potentiam realem, quæ necessariò importat rationem principij, & non habet alium sensum, ut accipiat pro essentia rei.*

43 Sed replicat primò: Nam iuxta D. Tho. *infra quest. 33. artic. 2. ad 3.* Sicut tres personæ dicuntur unus essentia, ita possunt dici unus natura, melius tamen explicari unitatem personarum, dicendo quod sunt unus essentia: Ergo sentit D. Thom. quod in Deo est, non solum propriè essentia, vel natura sumpta pro essentia, sed etiam est propriè, & realiter natura per ordinem ad operationem, vel actum. Secundo, quia in Deo reperitur propriè essentia prout à relationibus, & attributis distinguitur: Sed hoc modo sumpta est radix attributorum, & operationum: Ergo in Deo reperitur propriè essentia ut radix operationum: Ergo & invenitur propriè natura sumpta pro principio radicali. Tertiò, quia ad rationem naturæ propriè sumptæ pro radice operandi, satis est quod sit radix, vel realis, vel virtualis cæterarum perfectionum, vel operationum: Sed in Deo essentia eius est radix virtualis à parte rei attributorum, & operationum: Ergo. Respondet, quod D. Tho. ibi solum ait, *dicendum, quod quia natura designat principium actus, essentia vero ab essendo dicitur, possunt dici aliqua unus natura, quæ conveniunt in aliquo actu, sicut omnia calefacientia: sed unus essentia dici non pos-*

*sunt, nisi quorum est unus esse; & ideo magis exprimitur unitas divina, dicendo, quod tres personæ sunt unus essentia, quam si diceretur, quod sunt unus natura.* Ex quo ad sumptum sequitur, quod in Deo detur propriè natura sumpta pro principio actus ad extra, sicut dicuntur unus naturæ multa calefacientia, quia conveniunt in actu calefaciendi passum ad extra; quod quidem libenter fatemur, quia iam *supra. num. 31.* concessimus, dari in Deo naturam propriè sumptam pro principio operationis ad extra; inde tamen non inferitur, dari in Deo naturam propriè sumptam pro principio verè, & propriè tali operationis, aut actus absoluti, & immanentis, seu intellectionis, & volitionis. Et quidem D. Thom. hoc in loco non accipit hoc sensu naturam: siquidem hoc sensu sumpta natura, æquè significaretur unitas personarum per esse unus naturæ, ac per esse unus essentia; nam licet possint differre in essentia esse principium eiusdem actus, vel effectus ad extra, ut sunt ea, quæ licet differant in essentia, conveniunt in calefaciendo ad extra, v. g. piper, calia, vinum, &c. & ideo dici possunt unus naturæ, sumpta natura pro principio effectus ad extra; tamen eiusdem actus immanentis esse non possunt principium, nisi ea quæ sunt unus essentia: Ergo, sumpta natura pro principio actus immanentis, tanta unitas explicaretur dicendo, esse unus naturæ, ac dicendo esse unus essentia.

44 Ad secundam, nego maiorem, quia licet in Deo reperiamur propriè essentia, quatenus dicitur ab essendo, quia hoc pacto non significat signat distinctionem, aut relationem viliam ad attributa, vel relationes; non tamen datur ut propriè, & signat distinctionem à parte rei ad attributa, & relationibus, ut per se patet; unde nec datur in eo natura propriè sumpta pro radice attributorum, aut operationis absolute, & immanentis, quia non est propriè à parte rei radix talis operationis, aut attributorum, sed solum per rationem ex modo concipiendi. Ad tertiam, nego maiorem, quia ad rationem naturæ propriè sumptæ pro radice, requiritur quod propriè sit radix; radix autem virtualis non propriè, sed æquivocè, & impropriè radix est, sicut principium virtuale est impropriè principium. Vide *supra à num. 31.*

45 Ad ultimum nota, quod dum D. Tho. & nos cum ipso admittimus propriè in Deo principium, & potentiam respectu operationis producentis terminum, vel ad intra, vel ad extra, non est sensus, quod sit propriè potentia, aut principium respectu illius intransitive in se ipsa, sed respectu illius in suo termino producto, vel facto, seu quantum ad terminum illius, quasi potentia activa, aut principium per eam actionem termini produci; & facti nam respectu actionis in se ipsa,

ipsa, & vt est idem cum potencia, iam vidimus e. Div. Thom. non dici propriè potentiam, aut principium à parte rei, sed solum ex modo concipiendi.

**SOLVUNTUR ALIA OBIECTA**  
*contra principium, & potentiam ad*  
*intellectionem secundum*  
*rationem.*

46 **P**RO Authoribus negantibus intellectum divinum esse principium, aut potentiam respectu intellectionis, adhuc secundum rationem.

47 Obijcies primò: Essentia divina consistit in actuali intellectione, & per illam constituitur. Sed essentia divina non est principium, adhuc secundum rationem cum fundamento in re: Ergo nec actualis intellectionis in Deo. Respondedo, negando maiorem, vel distinguendo: Essentia divina, vt est à parte rei, seu physice consistit in actuali intellectioni, sicut in omnibus, quæ Deo à parte rei conveniunt, concedo: Essentia divina vt à nobis concepta, seu metaphysice, & ex modo nostro concipiendi consistit in actuali intellectione, nego maiorem, & concessa minori consequentiam. Quæ solutio, & quæ contra illam obijciuntur, soluta habes *supr. Disputat. 2. quæst. 7. à num. 19.* vbi satis ostendimus, essentiam metaphysicam Dei, seu ex nostro modo concipiendi non constitui per actuale intellectionem, quia actualis intellectus habet in Deo principium secundum rationem, seu ex nostro modo concipiendi, quo pacto essentia non habet principium. Ostendimus etiam, nullam esse differentiam inter volitionem, & intellectionem, quantum ad habere in Deo principium secundum rationem, & differre secundum rationem ab essentia cum fundamento in re: Vnde sicut datur in Deo voluntas per modum actus primi secundum rationem, & per modum potentia, & principij volitionis secundum rationem cum fundamento in re, ita debet dari in Deo intellectus per modum actus primi secundum rationem, & per modum potentia, & principij intellectionis secundum rationem cum fundamento in re. Autores igitur, qui admittunt in Deo voluntatem per modum actus primi, & negant intellectum per modum actus primi inconsequenter procedunt, & falso principio inniuntur, nempe quia existimant actuale intellectionem constituere essentiam Dei, secus actuale volitionem.

48 Obijciunt secundo: Nullum est fundamentum in Deo vt intellectus concipitur vt actus primus, seu vt principium intellectionis: Ergo adhuc secundum rationem cum fundamento in re non est talis, nec concipitur vt talis. Probatut antecedens, quia nullum fundamentum est in Deo

vt intellectus divinus concipitur vt potentialis, seu vt in potentia ad intellectionem: Sed dum concipitur vt actus primus, vel principium intellectionis, concipitur vt potentialis, quia concipitur sine vltima actualitate propriæ lineæ, & vt distinctus ab illa: Ergo nullum est fundamentum vt concipitur tanquam principium intellectionis. Probatut maior, quia nullum est fundamentum in Deo, vt ipsi attribuitur aliqua imperfectio: Sed dum concipitur vt potentialis, attribuitur illi imperfectio, nempe potentialitas: Ergo. Respondedo, hoc argumentum solum fuisse, *vbi supr. quæst. 7. à num. 45. & quæst. 11. à num. 30.* Vnde ex ibidem dictis, nego antecedens. Ad probationem, distinguo maiorem: Nullum fundamentum est in Deo vt intellectus divinus concipitur vt potentialis signatè, & ex parte rei conceptæ, concedo: Exercitè, & ex modo concipiendi, subdistinguo: Potentialitate propria per non inductionem obiectivam vltimæ actualitatis, concedo: Potentialitate impropria, pro non explicatione vltimæ actualitatis, nego maiorem, & distinguo minorem eodem modo. Ad probationem maioris, distinguo maiorem: Nullum est fundamentum in Deo, vt ipsi attribuitur aliqua imperfectio signatè, affirmativè, aut ex parte rei conceptæ, concedo: Exercitè, apprehensivè, & ex modo ipsum concipiendi, nego, vel subdistinguo: Nullum est fundamentum ad hoc in Deo absolute sumpto, & prout est à parte rei, concedo: In Deo comparato cum debilitate nostri intellectus, & vt præcisivè concepto, nego maiorem, & distincta minori eodem modo, nego consequentiam in sensu negaro.

49 Itaque, in Deo absolute sumpto, non est fundamentum vt concipitur præcisivè per plures conceptus, sed solum in Deo comparato cum debilitate nostri intellectus pro hoc statu: Sic enim comparata summa Dei perfectio, & summa eius actualitas præbet fundamentum vt concipiantur pluribus partialibus, & præcisivis conceptibus, quorum vnus repræsentet ipsum vt essentia, alius vt intellectum, alius vt intellectionem, alius vt voluntatem, alius vt volitionem, & vt sic de reliquis. Semel autem quod concipitur vno conceptu præcisè, sive præcisivè vt intellectus, & alio vt intellectus, intellectus divinus vt sic præcisivè conceptus præbet fundamentum vt comparatur ad intellectionem vt principium illius, vt actus primus ad illam, & vt in potentia ad illam; non quidem signatè affirmando, aut iudicando illum esse potentiam ad intellectionem, aut potentialem respectu illius, sed exercitè, & ex modo concipiendi repræsentando illum apprehensivè vt in potentia ad intellectionem, vt principium elicitive illius, & vt actum primum respectu illius; non quidem potentialitate propriè sumpta adhuc secundum rationem, quæ fundatur in exclusionem, seu

seu non inclusione obiectiva vltimæ actualitatis, quo pacto dicitur genus potentiale ad differentias, quia illas non includit; sed potentialitate imperfecta, & impropria adhuc secundum rationem, quæ fundatur in non explicatione vltimæ actualitatis, licet illam implicite includat; quæ quidem potentialitas, licet ex genere suo imperfectio sit, bene potest attribui intellectui divino præcise concepto ab intellectione, non signatæ, & iudicativæ, sed exercitæ, & ex modo concipiendi, sicut illi attribuitur compositio cum intellectione, dum dicimus *intellectus divinus est intelligens*, hæc enim propositio componit obiectivè intellectum cum intellectione, & repræsentat intellectum, & intellectionem in concreto, & ut quodam compositum exercitæ, & ex modo concipiendi, in quo nullum est inconveniens: Sic ergo nullum est inconveniens in eo, quod intellectus fundatus in præcise intellectione ab intellectione, per hanc affirmationem: *Intellectus divinus est potens, seu potest intelligere*, repræsentet exercitæ, & ex modo concipiendi intellectum ut in potentia ad intellectionem, & ut actum primum, vique principium illius, non id affirmando signatæ, sicut non affirmat, sed apprehensivè, & ex modo concipiendi.

50 Sed instant contrarij, primò: Intellectus divinus debet à nobis concipi, & constitui modo imaginabili, & perfectissimo: Sed perfectius concipitur, si concipitur ut exprimens actualem intellectionem, quam ut explicite præcise ab illa: Ergo non est in Deo fundamentum ut hoc secundo modo concipiat, & consequenter nec ut potentialis modo explicato. Secundò: Debet intellectus divinus concipi ut actualior, quam vlla creatura concipiat: Sed nisi concipiat ut explicans actualem intellectionem, non concipitur ut actualior omni creatura, quia non concipitur ut actualior intellectione: Ergo. Respondeo, distinguendo maiorem: Debet à nobis concipi modo imaginabili perfectissimo, quo possit à nobis, concedo: Modo, quo non possit, nego maiorem, & ad minorem dico, quod nobis est impossibilis conceptus intellectus divini ut explicantis intellectionem; quia est impossibilis nobis vnicus conceptus explicitus intellectus, & intellectionis, sicut, & vnica vox, aut nomen, quod explicite significet intellectum, & intellectionem; non quidem, ut vult Godoy, quia intellectio non conciperetur ut vitalis; siquidem Deus, & beati vnico simplici conceptu concipiunt explicite, & indistinctè intellectum divinum, & intellectionem, & tamen concipiunt intellectionem ut vitalem; sed quia nos non possumus concipere intellectum divinum, & intellectionem divinam ut sunt à parte rei, aut per speciem propriam adequatè, nec ut actus purus per se subsistens, sed solum per speciem intellectus, & intellectionis creatæ, & ad

modum illarum; seu quia intellectus noster pro hoc statu non capit perfectionem illam simplicem Dei, nisi per partes, & divisivè per plures conceptus eam percipiendi, & explicando, & ideo non potest vnico conceptu explicite omnes percipere, & consequenter, nec intellectum simul, & intellectionem.

Ad secundam, omissa maiori, nego minorem, quia intellectio creata non concipitur ut actualior, quam intellectus divinus, licet intellectus divinus non concipitur ut explicans intellectionem; siquidem intellectio creata, licet explicite sit vltima actualitas suæ lineæ, est vltima actualitas finita, vltèr quam sunt possibiles infinitæ intellectiones, & actualitates in illa non continetur; intellectus autem divinus, licet non explicans intellectionem, explicat tamen actualitatem infinitam per modum intellectus, extra quam non est possibilis alius intellectus, quàm in illo eminentè contineatur, & maior est ista actualitas sic infinita, licet non explicans vltimam, quam illa vltima finita. Vel aliter respondeo, distinguendo maiorem: Debet concipi ita actualis, ut nulla creatura concipiat actualior ex parte rei significatæ, vel implicite, concedo: Ut nulla creatura concipiat actualior ex modo concipiendi, & significandi exercitæ, nego maiorem, quia nullum est inconveniens in eo, quod aliqua creatura exercitæ, & ex modo concipiendi explicite concipiat ut magis actualis in aliqua linea, quam aliquod Dei prædicatum, volitio enim creata concipitur sic actualior, quam in Deo radix volendi, sive natura divina in linea volitiva.

51 Replicabis tertio, vel obijcies: Non stat; quod intellectus divinus sit ratione nostra principium intellectionis, nisi vera cognitione cognoscat ut illius principium: Sed in Deo non est fundamentum ut vera cognitione cognoscat intellectus ut intellectionis principium: Ergo nec ut sit secundum rationem nostram intellectionis principium. Maior probatur, nam ut sit ratione nostra principium intellectionis, non satis est, quod concipiat ad instar intellectus creati principiantis intellectionem: Ergo requiritur quod concipiat vera cognitione ut principium intellectionis. Probatur antecedens, quia Deus concipitur ad instar corporis, & ad modum entis finiti, quin ideo sit per rationem nostram cum fundamento finitus, aut corpus: Ergo ut intellectus divinus sit ratione nostra principium intellectionis, non satis est, quod concipiat ad instar intellectus creati principiantis intellectionem. Replicabis quarto: Non est in Deo fundamentum ut intellectus concipiat ut causa intellectionis, & intellectio ut causata: Ergo nec ut concipiat veluti principium intellectionis, & intellectio ut principia. Probatur antecedens, quia non est fundamentum ut concipiat intellectionem divinam ut

ens



ens ab alio, nec vt ens factum: Ergo nec vt concipitur vt causata, & consequenter nec intellectus divinus vt causa illius.

52 Respondeo, distinguendo maiorem: Nisi vera cognitione reflexa cognoscatur vt principium illius ex vi cognitionis directę prioris, trahatur: Nisi vera cognitione directa cognoscatur vt principium illius, subdistinguo: Iudicativę, & signatę, nego maiorem: Apprehensivę, & exercitę, concedo maiorem; & in hoc sensu, nego minorem. Ad probationem maioris, distinguo antecedens: Non satis est, quod concipitur pure connotativę ad instar intellectus creati principantis intellectionem, concedo: Non satis est, quod concipitur substantivę ad instar intellectus creati principantis intellectionem, nego antecedens. Ad cuius probationem dico, quod Deus non concipitur a nobis admodum corporis, aut entis finiti substantivę, sed solum connotativę; quia non concipitur vt corpus, sed solum per speciem corporis. Actum intellectus divinus semel obiectivę præcisus ab intellectione actuali, non potest ab intellectu nostro cognosci comparativę ad intellectionem divinam, nisi substantivę vt principium elicictivum illius, quia alio modo comparari non potest suę intellectioni, nisi vt potentia, actus primus, & principium elicictivum illius. Quod quidem dupliciter contingere potest, primo exercitę, & directę per simplicem, seu apprehensivam comparisonem, qua intellectus, semel præcisivę conceptus, concipitur apprehensivę, & comparativę in ordine ad suam intellectionem vt illius principium, non affirmando signatę esse illius principium, quia hoc falsum esset, cum ante eam comparisonem non supponeretur vt principium illius, nec realiter, nec per rationem; sed exercitę, practicę, & apprehensivę, ita vt ex vi talis apprehensionis obiectivę representetur vt principium. Secundò, supposita iam ea apprehensione intellectus divini vt principij intellectionis, potest intellectus noster per reflexionem suprā modum, quo intellectus divinus obiectivę nobis representatur ex vi illius apprehensionis, affirmare, & iudicare speculativę vera cognitione, quod intellectus divinus est per rationem nostram, seu obiectivę in nostro intellectu principium intellectionis; & hoc sensu affirmamus sapissimę, divinum intellectum esse ratione nostra principium intellectionis divinę, quia hoc nihil aliud significat, quam quodquod ex modo imperfecto præcisivo, & comparativo concipiendū intellectum divinum aparet nobis vt principium, potentia, & actus primus respectu divinę intellectionis.

53 Ad quartam, claritatis gratia, distinguo antecedens: Non est in Deo absolutę vt est in se fundamentum, vt concipitur veluti causa intellectionis, transeat: In Deo comparato cum debilitate nostri intellectus, subdistinguo: Non est

fundamentum remotum, nego: Proximum, subdistinguo: In Deo vt est a parte rei, concedo: In Deo vt præcisivę concepto per duos conceptus, per modum intellectus, & intellectionis, nego antecedens, vel iterum subdistinguo: Non est fundamentum proximum vt concipitur signatę, & ex parte rei significatę vt causa intellectionis, concedo: Vt concipitur exercitę, & ex modo concipiendū, nego antecedens. Ad cuius probationem eadem distinctione respondeo, quod in Deo præcisivę concepto vno conceptu divinę intellectionis, & alio intellectus divini, suppositis his duobus præcisivis conceptibus, est in illis fundamentum proximum vt intellectio divina concipitur vt ens ab alio per rationem, seu vt ab alio existens exercitę, & ex modo concipiendū, licet non vt concipitur signatę, & ex parte rei significatę vt ab alio; nec etiam vt proprię facta ab alio, quia modus actionis, adhuc creatur, non est quod sit facta, vel effecta a suo principio elicictivo, sed elicita, & causata exercitę ab ipsa.

54 Ex quibus colliges, quod sicut in Logica diximus, quod natura, vt est a parte rei in singularibus, non est fundamentum proximum universalitatis positivę, sed solum est fundamentum proximum a parte rei vt præcisindatur, & abstractatur a singularibus; & vt sic abstracta, fit fundamentum proximum vt comparatur per modum universalis ad inferiora, & sic comparata, potest reflexę iudicari universalis, & sic dicimus cum veritate, quod animal est univertale & genus per rationem cum fundamento in re; ita similiter, de intellectu divino dicimus, quod a parte rei præbet proximum fundamentum intellectui nostro vt concipitur præcisivę ab actuali intellectione, & sic præcisus obiectivę præbet proximę fundamentum, vt concipitur vt principium intellectionis, & tunc reflexę possumus dicere cum veritate, quod est per rationem cum fundamento in re principium intellectionis, quę affirmatio vera est, quia reflectitur suprā modum quo intellectus divinus nobis representatur ex vi nostri modi concipiendū ipsam comparativę ad intellectionem. Quę doctrina, & paritas est D. Thom. tum 1. sentent. distinct. 2. quæst. 1. artic. 3. in corpor. Tum quæst. 1. de Potent. artic. 1. ad 10.

55 Colliges denique, minimę necessariam esse distinctionem virtualein, aut expressionem virtualis principij ad præsentis difficultatis explicationem. Tum quia D. Thom. satis explicavit qualiter intellectus divinus sit, vel non sit principium intellectionis, aut potentia respectu illius, quin vel vquam nominaverit distinctionem virtualein, aut virtuale principium. Tum ex dictis a num. 4. usque ad 8. & a num. 18. & a num. 25. ubi ostendimus vitam divinam non esse explicandam per principium virtuale, aut per virtualem expressionem. Vade sufficientissimę expli-

causæ præfens difficultas, dicendo, quod à parte rei intellectus divinus, nec est potentia respectu intellectus divini, nec principium illius, sed actus purus in linea intellectiva; & quod solum per rationem nostram, seu ex nostro modo concipiendi est potentia, & principium respectu illius; ad quod non requiritur pro fundamento aliqua ratio principij à parte rei, sed sufficit pro fundamento remoto à parte rei, quod sit actus purus in linea intellectiva, & pro fundamento proximo, quod talis actus purus concipiatur præfens; & inadæquate per tres conceptus obiectivos, per unum ut natura intellectiva, per alium ut intellectus, & per alium ut intellectio, quia divisione, & præcisione supposita, est fundamentum proximum ut intellectus concipiatur ut principium intellectus.

56 Et quidem, quam difficile explicetur illud principium virtuale à parte rei factis vidimus *suprà* à num. 4. ad 8. Tunc autem alij aliter illud explicare, dicendo, consistere in eo, quod absque distinctione actuali ab intellectu sic erga illam se habeat, ac si ab illa distingueretur. Sed hæc explicatio falsa est, quia falsum est, quod sic se habeat erga intellectum, ac si ab illa distingueretur; si enim ab illa distingueretur à parte rei, esset in potentia ad ipsam, & non actus purus; esset verè principium intellectus, & non ipsum intelligere per se subsistens: Atqui hoc patet non se habet, dum est idem cum illa, sed opposito: Ergo falsum est, quod eo modo se habeat erga illam, ac si ab illa distingueretur. Secundò dicunt, consistere in eo, quod æquivalcat intellectui creato principiati intellectum creatam, non solum in actualitate, sed etiam in principiando intellectum divinam. Sed hoc etiam falsum est, quia intellectus creatus verè principiat intellectum creatam, quia actu ab illa distinguitur, & quia non est actus purus in ea linea; intellectus autem divinus quia actus purus, & simplicissimus verè nequit principiari intellectum divinam, nisi principiando se ipsum, quod chimericum est; unde non potest æquivalere intrinsecò in principiando intellectum divinam, intellectui creato principiati intellectum creatam. Dicunt alij tertio, consistere in eo, quod virtualitas intellectus divini distinguitur à parte rei à virtualitate intellectus, & est principium illius. Sed hoc etiam falsum est, quia non sunt à parte rei diversæ virtualitates intellectus, & intellectio divina, sicut nec duæ formalitates, sed una simplicissima. Tum quia restat explicandum, quid sit virtualitas intellectus, & virtualitas intellectus; quod nunquam præstabitur.

## EXPLICATUR IN DEO FORMALITAS SPECIE IMPRESSÆ.

57 **S**ecunda difficultas initio questionis proposita, est an detur in Deo verà ratio speciei intelligibilis, quæ vocatur impressa. Circa quam aliqui negant, ut Suarez, Vazquez, & alij. Alij affirmant, ut communiter Thomistæ.

58 Dico igitur: *Quod essentia divina verè, & propriè est species intelligibilis respectu intellectus divini, & consequenter datur in Deo verà ratio speciei intelligibilis.* Probatur primò ex D. Thom. 1. contr. Gent. cap. 47. ratio. 10. ubi sic dicit: *Ipsa autem divina essentia, quæ est species intelligibilis, quæ intellectus divinus intelligit; est ipsi Deo penitus idem. Et in present. quest. 14. artic. 4. in corpore.* sic ait: *Cum ipsa sua essentia sit species intelligibilis, &c.* Sic patet, quod in Deo intellectus, & ad quod intelligitur, & species intelligibilis, & ipsum eisdem intelligere sunt omnino unum; & idem. Id ipsum repetit alij in locis: Ergo in Deo essentia eius est verè, & propriè species intelligibilis; alias illam absolute non affirmaret D. Thom.

59 Secundò, quia species intelligibilis est quæ obiectum vnitur intelligibiliter intellectui, & sit illi præfens intelligibiliter: Sed essentia divina se ipsa est præfens obiectivè, & intelligibiliter intellectui divino, ut ab eo intelligatur: Ergo se ipsa est species intelligibilis respectu intellectus divini. Denique, quia ut *suprà* vidimus *Disp. ant. precedent. quest. 10.* essentia divina vnitur membrum beatorum per modum speciei intelligibilis: Ergo est verè species intelligibilis.

60 Nec fundamentum contrariorum videtur. Arguunt enim ex eo, quod intellectus divinus ex se est summè determinatus ad intellectum divinæ essentia: Sed munus speciei est determinare intellectum ad certam cognitionem: Ergo in Deo, seu in divino intellectu summè determinatio non est locus speciei. Respondetur enim, intellectum divinum ex se esse determinatum subiectivè, sed non obiectivè, nisi ab essentia divina per modum speciei. Quam solutionem prosequitur habes contra Vazquez *ubi suprà* à num. 69.

61 Sed rogas, an species intelligibilis distinguitur ratione ratiocinata in Deo ab eius essentia? Affirmat Illust. Godoy. Cuius potissima ratio est, quia ea distinguuntur in Deo ratione ratiocinata, quorum rationes analogicè conveniunt cum similibus prædicatis in creatura, & in creatura ratio unus non est ratio alterius: Sed ratio essentia, & ratio speciei analogicè conveniunt Deo, & creaturis, & in creaturis ratio speciei non est ratio essentia: Ergo in Deo ratione dis-

differunt ratiocinata, seu cum fundamento. Secundo, quia ratio obiecti motivi in Deo differt ratione ratiocinata ab essentia divina: Sed ratio obiecti motivi convenit, vel consistit in ratione speciei intelligibilis: Ergo & ratio speciei intelligibilis distinguitur ratione ratiocinata ab essentia divina. Maiorem probat, quia ratio obiecti terminativi differt ratione ratiocinata ab essentia divina. Ergo & ratio obiecti motivi. Probat antecedens, quia ratio obiecti terminativi est ratio veri: Sed ratio veri differt ratione ratiocinata ab essentia entis, quia est attributum entis: Ergo.

62 Sed cum distinctione loquendum censeo, nempe in Deo rationem speciei intelligibilis pro recto non distingui adhuc ratione ratiocinata ab essentia divina, sed solum distingui penes obliquum, quia essentia divina, ut essentia divina præcisè, non connotat intellectum & ut species connotat ipsum, ut motum obiectivè ab ipsa; itaque ipsamet essentia divina, quæ secundum se est essentia divina, ipsa in recto secundum eandem rationem comparata obiectivè intellectui divino, per se est species obiectivè movens intellectum divinum. Nec obiecta in contra vrgent. Non primum, quia ad designandam distinctionem rationis cum fundamento inter prædicata divina, non sunt comparanda prædicata divina cum prædicatis creatis in creaturis imperfectioribus, sed in creaturis perfectioribus: Videmus autem quod in creaturis perfectioribus, ut in Angelis, ipsa eorum essentia est per se species intelligibilis respectu intellectus proprii, absque distinctione rationis obiectiva inter speciem sui, & suam essentiam, nam sua essentia per se ipsam formaliter est præfens, & intelligibilis proximè ad proprio intellectum: Non ergo est vera illa universalis: In creaturis ratio essentiae non est ratio speciei pro recto, unde nec sequitur quod in Deo sit distinctio rationis pro recto inter essentiam, & rationem speciei. Ad secundum, negatur maior. Ad probationem, negatur antecedens. Ad probationem, distinguo minorem: Ratio veri pro recto differt ratione ratiocinata ab essentia entis, nego: Pro obliquo, transeat minor, & negatur consequentia, quia ut diximus in Metaphysicæ. 12. d. 1. ens non constituitur verum per aliquid adhuc ratione distinctum adæquatè, seu pro recto à ratione entis realis, sed per ipsam rationem entis connotativè ad intellectum est per se ipsum verum.

63 Ex quibus inferitur, quod ratio speciei differt in Deo ratione ratiocinata ab actuali intellectione, sicut ab ea differt essentia divina, & intellectus; idem enim fundamentum est in Deo ad distinguendam speciem intelligibilem ab intellectione, ac intellectum, & naturam ab ipsa

intellectione. Et rursus, quia species pro recto est ipsa essentia divina, & ipsa essentia divina ratione ratiocinata differt ab actuali intellectione, ut ostendimus *Disputat. 2. quæst. 7.*

# ULTIMA DIFFICULTAS DE ratione habitus.

64 Non desunt recentiores, qui in Deo dari propriè habitus, tum in intellectu, tum in voluntate affirmant. Sed oppositum est verius, quod probatur primo ex Div. Thom. *quæst. 1. de Potent. artic. 1. ad 4. vbi ait: Dicendum, quod habitus nunquam est in potentia activa, sed solum in passiva, & ea est perfectior; talis autem potentia non attribuitur Deo: Ergo nec habitu propriè. Secundo in præsent. quæst. 14. artic. 1. ad 1. vbi sic ait: Scientia non est in Deo qualitas, vel habitus, sed substantia, & actus purus: Ergo in intellectu divino non datur scientia per modum habitus, sed per modum actus puri. Tertio probatur ratione: Quia de essentia habitus est facilitare potentiam, & illam iuvare ob aliqualem defectum, & potentialitatem illius: Sed hoc in Deo repugnat: Ergo & ratio habitus propriè sumpti.*

65 Sed obijciens: In Deo datur intellectus facilis ad intelligendum: Sed facilitas intelligendi est habitus, nam aliud non importat ratio habitus ex suo conceptu formalis: Ergo in Deo datur ratio habitus propriè. Respondeo, distinguendo maiorem: In Deo datur intellectus facilis adiectivè, hoc est facilitas ad intelligendum, nego: Facilis substantivè, & per essentiam, seu per modum actus puri, concedo: Et distinguo minorem: Facilitas intelligendi est habitus, facilitas inquam adiectiva, & adventitia potentiae, concedo: Facilitas substantialis, & essentialis per modum actus puri, nego minorè, & consequentiam. Quæ solutio patet ex doctrina D. Thom. & etiam ad alia quæ solent obijci, quia intellectus divinus non potest ratione nostra cum fundamento concipi ex parte rei significatè ut facilitabilis per habitum, nec ut facilis adiectivè facilitate adventitia, eo quod non potest concipi ut imperfectus, potentialis, aut improporcionatus, ex parte rei significatè, sed solum ut perfectissimus, & proportionatissimus in propria linea: Primum autem erat necessarium ut in Deo daretur propriè habitus ex parte rei significatè. Quæ doctrina facilis intelligitur, negata divino intellectu ratione potentiae propriè, & ex parte rei significatè, ut illam supra negabimus.

## QUÆSTIO IV.

## QVOD SIT OBJECTVM

*primarium intellectus  
divini?*

**A**Nte questionis huius decisionem quædam certa supponenda sunt, & in primis, quod *Deus intelligit, seu cognoscit se ipsum*. Ita D. Thom. in *præsent. artic. 2.* & probatur primo ex illo Pauli ad *Corinth. 1. cap. 2.* ubi ait: *Quæ sunt Dei, nemo novit, nisi spiritus Dei*. Et item: *Spiritus Dei scrutatur omnia, etiam profunda Dei*. Et ex illo Luc. 10. *Nemo scit quis sit Filius, nisi Pater, & quis sit Pater, nisi Filius*. Secundum ex PP. Quorum cõstans sententia est, Deum omnes res creatas videre in se ipso, ut infra ostendemus, hoc autem aperte importat videre se ipsum. Tertio, quia scientia Dei est perfectissima: Evidenter autem perfectissima non esset, si se ipsum ignorans, solum alia cognosceret: Ergo se ipsum cognoscit. Quarto probat D. Thom. quod Deus se ipsum per se ipsum intelligit, hoc discursu: *In Deo intellectus, & intellectum sunt omnibus modis idem*: Ergo in primis ipsemet Deus, qui est intelligens, est intellectus à se ipso, seu se ipsum intelligens. Consequentia patet, quia si solum intelligeret alia à se, alia à se essent principale intellectum ab ipso, jamque intellectus Dei, & principale intellectum ab ipso non essent idem, sed diversa. Secundò: *Ergo intelligit se per se ipsum*, & non per aliquid aliud. Patet etiam ista consequentia, quia si omnibus modis est idem in eo intellectus, & principale intellectum, sequitur, quod neque careat specie intelligibili, ut intellectus noster, dum est in potentia; neque species intelligibilis sit aliud à substantia proprii intellectus, sicut accidit in nostro intellectu, dum actu intelligit, sed necessariò ipsa species intelligibilis erit ipse intellectus divinus: Ergo non solum se ipsum intelligit, sed per se ipsum tanquam per sui speciem, & non per aliud distinctum. Explicatur: Si omnibus modis est idem intellectus cù obiecto intellecto, nihil potest mediare distinctum ab utroque inter utrumque, & consequenter nec species intelligibilis distincta; quia inter ea, quæ omnibus modis sunt idem, nihil distinctum mediare potest: Sed si inter intellectum, & obiectum nihil mediat distinctum, nec species distincta, necessariò se ipsum per se ipsum intelligit; quia si se ipsum per aliquid aliud intelligeret, illud aliud medieret. ut quid diversum inter intellectum, & obiectum ipsius, nempe species distincta: Ergo

**Sed in contra opponit sibi D. Thom. primo: Omnis, qui scit suam essentiam, redit ad**

suam essentiam: Sed Deus non potest redire ad suam essentiam, quia ab illa nunquam exit: Ergo nec se ipsum, aut sui essentiam scire; aut intelligere. Secundò, quia intelligere est quodam pati, & moveri ab obiecto, ut dicitur 3. de *Anima*, & scientia est assimilatio ad rem scitam; & scitum est perfectio scientis: Sed nihil movetur, nec patitur à se ipso: Neque sibi ipsi assimilatur; neque se ipsum perficit: Ergo Deus non scit, neque intelligit se ipsum. Tertio, quia per intellectum summus Deo similis. Sed intellectus noster non intelligit se, nisi in alijs, & ex alijs: Ergo nec intellectus divinus intelligit se per se ipsum.

Respondet ad primum, concessa maiori, negando minorem, quia redire ad essentiam suam, nihil aliud est, quam rem subsistere in se ipsa: Per se autem, aut in se subsistere maxime convenit Deo. Vnde, secundum hunc modum loquendi, ipse est maxime rediens ad essentiam suam, & consequenter cognoscens se ipsum. Quæ solutio explicatur, nam redire ad essentiam suam dupliciter potest intelligi, nempe in eisendo, vel in cognoscendo. In eisendo quidem, dam forma, in quantum perficit materiam, quodammodo supra ipsam effunditur: In quantum vero in se ipsa habet esse, in se ipsam redit, quia videlicet esse suum non ad aliud convertit, ut sit esse alterius, sed ad se, ut sit esse sui, non solum subiective, sed terminative, hoc est, esse sui in se; & sic in eisendo, aut per suum esse redeunt ad essentiam suam, quæ in se subsistunt. In cognoscendo autem virtutes cognoscitivæ, quæ non in se subsistunt, sed sunt actus organorum, non redeunt ad essentiam suam, quia sicut esse illarum non est sui in se, sed alterius, & in altero, ita cognitio illarum non est cognitio sui obiective, sed aliorum: Virtutes autem cognoscitivæ, quæ per se subsistunt, sicut in eisendo redeunt ad essentiam suam, quia esse illarum est esse sui subiective, & terminative in se, ita in cognoscendo redeunt ad essentiam suam, quia intelligere illarum principaliter est intelligere sui subiective, & obiective. Et cum Deus sit in se ipso subsistens quammaximè, sequitur, quod etiam sit quammaximè se cognoscens, quia sicut in eisendo est quammaximè rediens ad se ipsum, ita & in cognoscendo.

**3** Ex qua doctrina sequitur, quod ut Deus hoc pacto redeat ad essentiam suam, non requirit, quod ab illa recesserit, aut exierit; quia hoc pacto redire ad essentiam suam in eisendo, totum importat, quod esse eius sit sui subiective, & in se terminative, redire autem ad essentiam suam in cognoscendo, quod eius intelligere sit sui subiective, & etiam sui obiective; quod propriè soli Deo convenit, quia à se exeat, quia ipse Deus

est semper ipsum esse sui subiectivè, & terminativè, & similiter ipsum intelligere sui subiectivè, & sui obiectivè, quia sicut est ipsum esse per se subsistens, ita est ipsum intelligere per se subsistens.

Ad secundum, respondet D. Thom. quod intelligere non est moveri, aut pati physicè, & proprie, prout motus est actus imperfecti; sed est moveri intentionaliter, prout moveri est actus perfecti existens in ipso agente, & hoc pacto nullum est inconveniens in eo quod Deus obiectivè, & intentionaliter moveatur à se ipso in se ipsum immanenter. Cum autem dicitur, quod scire est assimilari ad rem scitam, aut quod scitum est perfectio scientis, hoc convenit intellectui ex eo quod quandoque est in potentia, quia per hoc quod est in potentia differt ab intelligibili, & assimilatur ei per speciem intelligibilem receptam, quæ est similitudo rei intellectæ, & perficitur per ipsam, sicut potentia per actum. Sed intellectus divinus, quia nullo modo est in potentia, non perficitur per intelligibile, nec assimilatur ei, quia est re ipsa sui intelligibile, & consequenter sua perfectio, & suum intelligere. Ad tertium, respondet, quod sumus Deo similes in intelligendo secundum quid, & per participationem, quia Deus est intelligens per essentiam, & ut actus purus, noster autem intellectus per participationem, & ut in potentia ad intelligibilia, unde intellectus noster non intelligit se per se, sed ex quo intelligit alia, ad quæ est in potentia, ex actu suo intelligendi infert potentiam intellectivam; at vero Deus est intelligens ut actus purus, & ideo est intelligens se ipsum per se ipsum, ne sit in potentia ad intelligibile suum.

4 Ex quibus inferes, differentiam inter Deum cognoscentem se ipsum, & Angelum cognoscentem se ipsum, licet enim Angelus cognoscat se ipsum per se ipsum, aut per sui substantiam, ut per speciem intelligibilem, duplici ex capite differt à Deo. Primum, quia intellectus Angeli, ut potè distinctus ab essentia Angeli non intelligit principaliter se per se ipsum, sed substantiam Angeli per ipsam; & contra autem in Deo, non solum ipse Deus se ipsum per se ipsum intelligit, sed etiam ipse intellectus divinus se per se ipsum intelligit, quia est ipsa essentia, & substantia Dei; immo ipsum Dei actualem intelligere, cum sit per se subsistens, & ipsa Dei essentia, & substantia, se ipsum intelligit ut quod, & principaliter, quod in Angelo prorsus repugnat. Secundum, quia Angelus ipsum cognoscit se ipsum per se ipsum tantquam per speciem impressam, non tantquam per speciem expressam, quia eius substantia, licet sit sibi ipsi sua species intelligibilis, & impressa, non tamen sua species expressa, unde cognoscit se ipsum non in se ipso ut in specie expressa, sed in specie expressa à se distincta; at Deus magis co-

gnoscit se per se ipsum, quia cognoscit se per se ipsum, & in se ipso ut in specie etiam expressa. Tertio, quia Angelus non cognoscit se per se ipsum actu, nec in actu primo, nec in actu secundo, sed in actu primo per intellectum realiter à se distinctum, & in actu secundo per intellectum realiter à se, & à suo intellectu distinctum. At vero Deus etiam activè se per se ipsum omnino intelligit, quia ipse est suus intellectus, & sua intellectio; & ideo solus Deus se per se ipsum simpliciter cognoscit, & ut actus purus, Angelus vero solum secundum quid se per se ipsum intelligit, nempe quantum ad speciem intelligibilem, non vero quoad reliqua, unde se intelligit ut potentialis in cognoscendo.

5 Supponendum est secundum: Deum se ipsum cognoscere, non solum quidditative, sed comprehensive. Patet, quia tunc aliquid comprehenditur, quando in modo cognoscendi ad finem in cognoscendo illud pervenitur, hoc est, quando ita perfestè, & consummatè cognoscitur, sicut, vel quantum cognoscibile est: Sed Deus ita se ipsum cognoscit: Ergo comprehensive. Probatur minor, quia cognoscibilitas activa Dei, seu eius vis cognoscitiva tanta est, quanta eius cognoscibilitas passiva: Ergo tam perfestè se cognoscit, quantum cognoscibilis est. Probatur antecedens, quia vis cognoscitiva Dei tanta est, quanta eius immaterialitas, & quantum eius esse, quia operari sequitur ad esse, & vis cognoscitiva ad immaterialitatem in essendo, ut supra vidimus; sed similiter eius passiva cognoscibilitas tanta est, quantum eius esse, & quanta eius immaterialitas, quia vnumquodque est cognoscibile in quantum ens, & in quantum deperatim à materia: Ergo tanta est Dei cognoscibilitas activa, & vis cognoscitiva, quanta eius cognoscibilitas passiva, ita ut summè adæquetur una cum alia: Ergo se ipsum comprehendit. Quod sanè non obscurè infinuatur ab Apost. 1. ad Corinth. 2. ubi ait: Spiritus omnia scrutatur, etiam profunda Dei; scrutari enim usque ad profunda Dei est Deum penetrativè cognoscere usque ad fundum, & summum ipsum Dei, siue ipsum consummatè cognoscere quantum cognoscibilis est; hoc autem est ipsum comprehendere.

6 Sed obijcit in contra D. Thom. illud August. lib. 83. quaest. quaest. 4. ubi ait: Id quod comprehendis se finitum est sibi: Sed Deus est omnimodis infinitus: Ergo non comprehendit se.

Si dicatur, quod Deus nobis est infinitus, sed sibi finitus. Contra inflat, quia quod Deus est sibi, & apud se, verius est, quam quod est nobis, & apud nos: Si ergo Deus sibi, & apud se finitus est, licet nobis sit infinitus, verius erit Deum esse finitum, quam infinitum, quod est absurdum.

Respondet ad primum, quod Deus comprehendit se, non tantquam includens se ipsum,

ut sphaera amplior comprehendit minorem, illa extra se includendo, quia quod hoc modo comprehenditur, & includitur, finitum est; sed quasi se ipsum æquando, quatenus nihil sui, nec quoad rem cognitam, nec quoad modum cognoscibilitatis latet ipsum. Ex quo patet ad replicam, solum enim sequitur, quod Deus sibi finitus sit secundum quandam similitudinem proportionis, quia sic se habet in non excedendo intellectum suum, sicut aliquid finitum in non excedendo intellectum finitum; sed hoc ideo est, quia suus intellectus infinitus est, & nihil mirum quod ut infinitus æquet se ipsum infinitum, & adæquet sui cognoscibilitatem; ex quo minime inferitur, quod ipse, sui que cognoscibilis finita sit, quia iam non purè eam æquaret, sed excederet.

7. Supponendum est tertid: *Dum non solum se, sed alia etiam à se cognoscere secundum proprias eorum naturas, & ut à se distinctas.* Ita D. Thom. in præsent. artic. 5. & 6. & est communis Theologorum, contra Averroes, qui voluit Deum solum cognoscere alia à se in communi. Et contra Aureolum, qui sensit, Deum non cognoscere creaturas ut à se ipso distinctas, sed purè secundum esse eminentiale quod habent in Deo, indistinctum ab ipso. Contra quos probatur primo à D. Thom. quia nequit aliquid perfectè, & comprehensivè cognosci, nisi virtus eius perfectè, id est, comprehensivè cognoscatur: Sed Deus se ipsum perfectè, & comprehensivè cognoscit, ut ex dictis patet: Ergo etiam sui virtutem: Sed virtus aliquius rei perfectè cognosci non potest, nisi cognoscantur ea, ad quæ virtus extenditur: Ergo Deus cognoscit ea, ad quæ sua virtus se extendit: Sed virtus divina se extendit ad alia, eo quod ipsa est prima causa effectiva omnium entium: Ergo necesse est, quod Deus alia à se cognoscat. Quod vero non in communi, sed secundum eorum proprias naturas ea cognoscat, probat artic. 6. quia intelligere aliquid in communi, & non in speciali est imperfectè illud cognoscere. Unde intellectus noster, dum de potentia in actum reducitur, pertingit prius ad cognitionem universalem confusam de rebus, quam ad propriam, & specialem, sicut de imperfecto ad perfectum procedens: Ergo si cognitio Dei de rebus alijs à se esset in universalitatem, & non in speciali, intelligere Dei non esset omnibus modis perfectè: Sed hoc dici nequit, quia eius intelligere est eius esse, quod perfectissimum est: Ergo dicendum est, quod alia à se, non solum in communi, sed propria cognitione, & in particulari cognoscit.

8. Sed in contra sibi objicit D. Thom. primò: Quæ sunt alia à Deo, sunt extra ipsum: Sed iuxta August. lib. 83. quæstion. quæst. 46. *Neque quidquam Deus extra se ipsum intuetur.* Ergo nec alia à se. Secundò: Obiectum intellectum est perfectio intelligentis: Sed alia à Deo non possunt

esse Dei perfectio: Ergo nec ab eo intelligi. Tertid: Intelligere specificatur ab intelligibili, sicut omnes actus à suo obiecto: Sed intelligere Dei non potest specificari ab alijs à Deo, quia est ipsum esse Dei, & Deus non potest in suo esse specificari per aliud à se: Ergo nec intelligere aliud à se. Respondetur, ad primum ex ipso D. Thom. quod illud dictum August. *nihil extra se intuetur* non est sic intelligendum, quasi nihil quod sit extra se intueatur, sed quia id, quod est extra se ipsum, non intuetur, nisi in se ipso. Unde in forma distinguendum est: Nihil intuetur extra se ipsum terminativè, & ex parte rei cognite, nego: Extra se ipsum motivè, aut tanquam in medio extra se, concedo, ex quo non sequitur, quod alia à se non cognoscat, sed solum quod ea cognoscat in se ipso, ut mox explicabimus. Ad secundum distinguendum maiorem: Obiectum est perfectio intelligentis per sui speciem intelligente existentè, concedo per suam substantiam, nego: Et distinguo minorem: Alia à Deo non possunt esse Dei perfectio secundum suam substantiam, quia in se sunt, concedo: Secundum quod continentur in essentia Dei, quæ continet in se omnem eorum speciem, nego, quia hoc pacto sunt ipsa essentia Dei, quæ est ipsa Dei perfectio: Ad tertium distinguo maiorem: Intelligere specificatur ab obiecto intelligibili in se ipso, & primario, concedo: Ab intelligibili in alio, & secundario, nego maiorem; & concessa minori, solum sequitur, quod Deus non intelligat alia à se in ipsis, sed in se ipso, & per se ipsum tanquam per speciem continentem omnium aliorum species.

9. Deinde contra se objicit ad probandum, quod Deus non cognoscit alia à se propria cognitione, primò, quia Deus solum cognoscit alia à se prout sunt in ipso tanquam in causa universalis: Sed hoc est cognoscere ea in universalis, & non propria cognitione: Ergo. Secundò, quia quantum distat essentia creaturæ ab essentia Dei, tantum distat essentia Dei ab essentia creaturæ: Sed Deus in essentia creaturæ non potest cognoscere suam essentiam propria cognitione propter summam distantiam, & dissimilitudinem: Ergo propter eandem distantiam, & dissimilitudinem non poterit in essentia sua cognoscere essentiam creaturæ quoad quid est, seu propria cognitione. Tertid, quia propria cognitio rei non habetur de aliquo, nisi per propriam ipsius rationem: Sed Deus non cognoscit alia à se per propriam cuiusque rationem: Ergo nec ea cognoscit propria cognitione. Probatur minor, quia alia à se cognoscit per essentiam suam: Sed essentia Dei cum sit una, non potest esse propria ratio diversarum, sed solum ratio communis: Ergo non cognoscit alia à se per propriam cuiusque rationem, sed per rationem communem.

10. Respondetur ex eodem D. Thom. ad pri-

primum, distinguendo maiorem: Solum cognoscit alia à se prout sunt in ipso, *ly prout sunt in ipso* significante modum ex parte rei cogniti, nego: Si significante modum ex parte cognoscentis, concedo maiorem, & nego minorem, quia cum dicitur, quod Deus solum cognoscit alia à se prout sunt in ipso, non est sensus, quod res ab eo cognita sint creaturæ solum prout sunt in ipso, seu quantum ad esse, quod habent in ipso; sed potius, quod cognoscit ea secundum esse quod habent in propria natura, licet medium, & modus cognoscendi ea secundum proprias naturas sit quatenus illa secundum proprias naturas sunt, & continentur in ipso Deo; sicut cum dicimus, quod oculus videt colorem secundum quod color est in oculo per sui speciem, non est sensus, quod oculus solum videat colorem secundum esse intentionale, quod habet in oculo, imò hoc esse non videt oculus; sed quod per esse intentionale coloris in oculo videt colorem extra se existentem; & intellectus licet cognoscat lapidem quantum ad esse intentionale, quod habet in se, nihilominus per ipsum esse intentionale, & in ipso videt directè lapidem secundum sui naturam. Sic ergo dicendum est, quod Deus non solum cognoscit res quantum ad esse, quod habent in ipso, sed per id quod in se ipso continent res, cognoscit eas in propria natura, & tanto perfectius, quanto perfectius in ipso continentur.

11. Ad secundam, distinguitur maior: Quantum distat essentia creature per defectum ab essentia Dei, tantum distat essentia Dei per excessum ab essentia creature, concedo, aliter, nego maiorem, & concessa minori, nego consequentiam, quia essentia creature distat infinitè à Deo per defectum, quia est participatio quedam minutissima illius essentia infinita, infinitè deficiens ab illa, & ideo illam quidam ita repræsentare non potest; at vero essentia Dei distat per excessum infinitum ab essentia creature, quatenus infinita plus continet quam illa, & ideo potest illam perfectè ostendere, sicut illam perfectè continet, sicut in numero finario perfectè continetur, & cognosci potest ternarius, sed in numero ternario non continetur, nec cognosci potest finarius, licet eadem sit distincta ab invicem.

Ad tertiam, concessa maiori, negatur minor. Ad eius probationem, concessa maiori, distinguatur minor: Essentia divina non potest esse propria ratio diversorum per modum adæquationis, concedo; Per modum excedentis omnes creaturas, nego minorem, & consequentiam, quia licet essentia divina non sit propria ratio cuiusque creature privativè, & per modum adæquationis, id est, adæquata cum illa, & illius solius propria, tamen per modum excedentis, & positivè est propria ratio positivè cuiuslibet, quatenus diversimodè participabilis, & imitabilis à

qualibet, siquidem ut uno modo participabilis, & imitabilis est ratio propria vni creaturæ, ut alio modo participabilis, & imitabilis est ratio propria alterius, & ut infinitis modis participabilis, & imitabilis est ratio propria omnium.

12. Sed dices: Multitudo, & diversitas rerum non continetur in Deo secundum diversitatem, & distinctionem, sed secundum vnam rationem communem essendi, vel entis: Ergo nec ea Deus cognoscit secundum distinctionem, & diversitatem, sed solum in communi. Respondet D. Thom. in corpor. negando antecedens, quia in hoc differt Deus ut causa universalis, ab aliis causis universalibus secundis; quod alia causa universalis secundum non causant diversitatem in suis effectibus, nec id per quod effectus differunt in se continent, sed solum eam rationem, in qua conveniunt, & communicant, & ideo differentia, & diversitas effectuum non potest in ipsis cognosci secundum propriam rationem, unde nec in Sole potest cognosci diversitas sublunarium secundum propriam rationem, nec in luce multitudo colorum secundum propriam rationem, nec in centro diversitas linearum secundum propriam rationem: At in Deo non sic est, quia in Deo non solum continetur id in quo conveniunt omnes creature, scilicet esse, sed etiam ea per que creature ad invicem distinguuntur, sicut vivere, & intelligere, & huiusmodi quibus viventia à non viventibus, & intelligentia à non intelligentibus differunt, & omnis forma, per quam quilibet res in propria specie constituitur, quia perfectio quedam est; & sic omnia in Deo participaverunt, non solum quantum ad id quod commune est omnibus, sed etiam quantum ad ea, secundum que res distinguuntur. Unde comparatur Dei essentia ad omnes rerum essentias, non sicut commune ad propria, sed sicut perfectus actus ad imperfectos & inadæquatos in ipso contentos; manifestum autem est, quod per actum perfectum cognosci possunt actus imperfecti, & inadæquati, non solum in communi, sed etiam propria cognitione, unde qui perfectè novit humanitatem, non potest non cognoscere propria cognitione animalitatem, quæ est quasi actus imperfectus respectu humanitatis, & qui novit perfectè senarium non potest non cognoscere propria cognitione vniarium, ternarium, & quaternarium, quæ in illo continentur ut actus adæquati, & imperfecti? Sic ergo cum essentia Dei habeat in re quidquid perfectionis habet essentia cuiuslibet rei, & amplius, essentia quilibet continetur in ipso ut actus inadæquatus in adæquatus, imperfectus in perfecto, & quasi pars, seu participatio in toto, & ideo potest in se ipso omnia propria cognitione cognoscere. De quo vide *Diffinit. 2. qu. 12. 2. 16.* Quod confirmat D. Thom. quia Deus perfectè se ipsum non cognosceret, nisi cognosceret quo-

modocumque participabilis est ab alijs sua perfectione, nec etiam ipsam naturam essendi perfecte sciret, nisi cognosceret omnes modos essendi: Sed propria cuiusque natura consistit in modo, quo divinam perfectionem participat; Ergo non potest Deus se perfecte cognoscere, nisi cognoscendo alia secundum propriam cuiusque naturam. Hanc D. Thom. doctrinam ferè ad litteram retulit, quia utilissima pro dicendis in posterum, quæ quilibet in textu videre poterit.

Sed contra illam est duplex obiectio. Prima ab autoritate D. Hieronymi, qui in Habacuc 1. sic ait: *Ceterum absurdum est, ad hoc Dei deducere maiestatem, ut sciat per momentu singula, quot nascantur calices, quot que moriantur.* Et post pauca: *Ex quo liber ille apocryphus stultitia condemnandus est, quendam Angelum nomine Tyrj præfere reptilibus.* Ergo iuxta Hieronymum, Deus non habet omnium creaturarum distinctam cognitionem.

Hoc Hieronymi textu, Vanquezita convicius fuit, ut, ipsum in eo errasse contra catholicam veritatem haud obscure asserat, ceterum Hieronymum in ea fuisse sententia, ut negaret Deo minimarum rerum distinctam cognitionem, & solum concessisse generalem; sed hanc sententiam Hieronymi, non labefactare catholicam veritatem, quam idem Hieronymus alibi ex sacro Textu docuit. Verumtamen hic modus dicendi cæteris Theologis valde difficiuit, utpotè Maximo Ecclesiæ Doctóri sensum contra catholicam veritatem ascribens, & quidem sinendæ dissidatæ, cum expositionem sanam, & catholicam admittat.

Dicendum ergo est, cum communiori Theologorum expositione, sensum Hieronymi solum fuisse, quod Deus de minimis rebus non habet eam specialem providentiam, & curam, & cognitionem practicam, qualem habet de Angelis, & hominibus; quo sensu exponit D. Thom. & cum eo alij, illud Pauli 1. ad Corinth. p. *Nunquid de bobus cura est Deo,* non quateus Deus non habeat providentiam de illis, sed quia non eam specialem providentiam habet, quam de creaturis rationalibus: In hoc ergo sensu loquutus sanè fuit Hieronymus, nam sic ibidem ait: *Non sumus tam satis, ut dum potentiam eius, etiam ad ima detrahimus, in nos ipsos invidiosi simus, eandem rationabilem, quam irrationabilem providentiam esse dicentes:* Hanc ergo æqualem providentiam, seu providentialem scientiam negat Hieronymus, non vero quod Deus, de minimis habeat providentiam; & cognitionem distinctam, licet non cum ea speciali cura, quam de rationalibus habet.

Secunda obiectio est à ratione: Quia quod actu intelligitur, actu non cognoscitur; sed creature possibiles actu non sunt: Ergo actu non co-

gnoscuntur à Deo. Maior patet, quia cognoscibilitas sequitur ad ens, quod autem actu nihil est, non est actu ens: Ergo nec cognoscibile: Ergo non cognoscitur. Minor etiam patet, quia quod actu non est, nec existit, actu nihil est: Sed creature possibiles actu non sunt, nec existunt: Ergo actu nihil sunt.

Hoc argumentum excitat illam questionem de statu quidditativo, & possibilitatis rerum, in qua disputatur, quid importeat, & quomodo creature possibiles ex essentia, & possibilitate sint. Sed quia in Metaphysica difficultatem istam tractavi, quam ex æge potui, ideo ex doctrina ibi tradita respondendum est, distinguendo maiorem: Quod actu nihil est exercitè, & existentia- liter, non cognoscitur, nego: Quod actu nihil est quidditativè, & possibiliter transeat maior, & distincta minori, eodem modo, negatur consequentia, quia creature possibiles, licet nihil sint actu exercitè, seu existentia- liter, tamen in actu metaphysico, & quidditativo sunt, in quo earum quidditas, & essentia consistit, & sunt intrinsecè possibiles, & habent intrinsecam veritatè obiectivam, ut ibi latè probatur; & sic sunt intrinsecè cognoscibiles. Videtur tota illa quest. 7. & 8. quæ magnam lucem affert dictis, & dicendis in præsentia.

## DECIDITUR QVÆSTIO VARIIS CONCLUSIONIBUS.

13. **D**ico primò: *Obiectum primarium intellectus divini non est ens commune logicè enti creato, & divino, sed solum ens divinum.* Ita communiter Theologi contra Durandum, & paucos alios. Et probatur primo ex D. Thom. 1. contr. Gent. 48. ubi sic ait: *Ex præmissis autem apparet, quod Deus primo, & per se solum se ipsum cognoscit:* Sed obiectum primarium intellectus est, quod primo, & per se cognoscit: Ergo solum Deus, sive ens divinum est obiectum primarium intellectus divini, non autem ens ut comprehendit creatum, & increatum. Secundo, nam in præsent. artic. 5. ad 3. cum sibi obieciisset ut supra num 8. Respondet: *Dicendum, quod ipsum intelligere non specificatur per id quod in alio intelligitur, sed per principale intellectum, in quo alia intelliguntur:* Unde non oportet, quod ipsum intelligere divinum, vel potius esse Deum, specificatur per aliud, quam per essentiam suam, quia videlicet sola ipsa est principale intellectum, seu obiectum per se, & in se ipso intellectum.

14. Nec valet, si dicas, ex hoc ad sumum non probare, quod solus Deus sit obiectum principale, seu principalitatis intellectus divini, non vero, quod solus ipse sit obiectum primarium. Contra omne est apertè, quia D. Tho. per eodem



intelligit obiectum principale, ac obiectum primum: Ergo dum asserit, solum Deum esse obiectum principale, eadem assertione testatur, solum ipsum esse obiectum primum. Probatur antecedens, quia pro eodem intelligit obiectum principale, ac obiectum specificativum, si quidem ait, quod ipsum intelligere non specificatur, nisi per principale intellectum: Sed nihil aliud est obiectum primum, nisi specificativum, & e contra: Ergo intelligit pro obiecto principali obiectum primum.

¶ 5. Deinde probatur ratione communi: Obiectum primum intellectus, sicut patet in alijs potentijs, & facultatibus, est quod per se primo intelligit, & quo specificatur: Sed intellectus divinus solum ipsum per se primo intelligit, & ab eo solum specificatur: Ergo solum ipsum est obiectum primum sui intellectus, non autem ens ut commune creatis, & increatis. Minor probatur, quia intellectus divinus non intelligit alia a se per se primo, nec ab illis specificatur: Ergo solum ipsum intelligit per se primo ipsum Deum, & ab ipso solo specificatur. Probatur antecedens, quia illud intellectus intelligit per se primo, & ab ipso solo specificatur, ad quod intelligendum per se primo ex natura sua institutus est, & per cuius intelligibilitatem mensuratur: Sed implicat intellectum divinum per se primo, & ex natura sua esse institutum ad aliud a se cognoscendum, aut mensurari ex intelligibilitate alterius ab ipso Deo. Ergo & quod per se primo intelligit alia à seipso non ipse specificatur.

¶ 6. Dicitur primò, obiectum non specificare intrinsece, sed solum extrinsece, intellectum; & nullum esse inconveniens in eo, quod intellectus divinus specificetur extrinsece ab aliquo creato, sed a se distincto, quia hoc solum importat dicere, vel habitudinem, se tempore iam ad ipsum. Sed contra est, quia specificare, adhuc extrinsece, ab obiecto, importat habitudinem ad illud per se primo, seu esse per se primo: propter illud attendendum; adque adeo mensurari in sua specie intrinsece ponens positivam intelligibilitatem, vel intelligibilitatem illius obiecti: sed hoc repugnat intellectui divino, ut per se patet, quia cum sit per se subiciens, implicat quod sit propter aliud realiter à se distinctum, aut quod per aliud mensuretur: Ergo. Explicatur; nam obiectum specificare facultatem aliquam, vel potentiam, aut aliquam a se, ut in terminis ludere, velimus, significat aliquam causalitatem scilicet extrinsecam, in ipsam potentiam, vel facultatem; aut aliam ab eo specificatam, quia videlicet se habet extrinsece extrinsece propter quem; & ad quod per se primo ex natura sua tendit, & ut causa formae extrinsece, proinde quia in se tendentia mensuratur: Sed implicat intellectui divinum, quod sit extrinsece tendentia extrinsece, adhuc extrinsece,

seu tanquam à causa extrinseca, nec formali, nec finalia ab alio realiter extra se. Ergo & specificatur extrinsece ab alio realiter extra se.

¶ 7. Secundò probatur alia ratione D. Thomae: quidem illud solum est obiectum primum intellectus, & illius specificativum, cuius specie intellectus intelligit: Sed intellectus divinus non intelligit per speciem alicuius rei creatae, sed solum per speciem ipsius Dei, quæ est essentia divina: Ergo solum ipse Deus, & non vlla res, creata est obiectum primum intellectus divini. Maior est D. Thomae loco citato ex 1. contra Gent., ubi sic ait: *illa solum res est primo, & per se ab intellectu cognita, cuius specie intelligit.* Et in præfati art. 3. sic ait: *Per illam formam intelligibilem specificatur intellectualis operatio, quæ facit intellectum in actu; & hæc est species principalis intellectus.* Et ratio est, quia obiectum immediatè non specificat, nec dat speciem intellectui, nisi in quantum per sui speciem informat, & actualiter intellectum ad intelligendum: Ergo solum illud obiectum specificat intellectionem, quod per sui speciem informat, & actualiter intellectum ad intelligendum, & consequenter cuius specie intellectus intelligit. Minor vero primi syllogismi evidenter patet, quia intellectus divinus non habet aliam speciem, quam intellectus, nisi speciem propriam ipsius Dei, nempe suam essentiam: Ergo non intelligit per speciem vllius rei creatæ, sed solum per speciem propriam sui.

¶ 8. Sed dices, ex hac ratione solum probari, quod sola essentia divina sit primum intellectum, ut quo, non vero quod sola illa sit primum obiectum ut quod, quia species, quæ quis intelligit, solum est obiectum, seu intellectum ut quo; sed vero per speciem cognita est intellectus, seu obiectum ut quod; unde ex quo sola essentia divina sit species, quæ intelligit intellectus divinus, ad summum inferitur, quod sola illa sit primum obiectum ut quo, cum quo comparatur, quod primum obiectum quod sit non sola essentia divina, sed etiam creature, quia per essentiam divinam ut speciem, non solum Deus se ipsum intelligit ut quod, sed etiam creaturas. Quæ doctrina confirmari videtur ex D. Thomae 1. sentent. distinct. 35. quæst. 1. art. 2. in corpore, ubi sic ait: *Intellectum primum est ipsa rei similitudo, quæ est in intellectu; & est intellectum secundum, quod est ipsa res, quæ per similitudinem illam intelligitur.* Si ergo consideretur intellectum primum, nihil aliud intelligit Deus, nisi se, quia non recipit species rerum, per quas cognoscit, sed per essentiam suam cognoscit, quæ est similitudo omnium rerum: Sed si accipitur intellectum secundum, sic non solum se intelligit, sed etiam alia. Ex quibus verbis sic potest argui: D. Thomae solum negat creaturas esse primum intellectum ratione, quia species dicitur primo intellectus.

Sed

Sed species solum est primo intellectus ut quod, non vero ut quod. Ergo solum negat creaturas esse primo intellectus ut quod, non vero ut quod.

19 Sed contra est, quia in primis doctrina hæc D. Tho. nihil probat contradiçtā; licet enim facta comparatione inter speciem, qua intellectus intelligit, & rem per illam intellectam, appellet speciem primum intellectum, & rem ipsam intellectum secundum, eo quod species per se, & immediate ut quod ab intellectu attingitur, res vero per speciem, & ea mediante ut quod cognoscitur, & inde recte concludat, quod quantum ad intellectum primum Deus nihil aliud intelligit, nisi se, id est, quod nihil aliud intelligit ut quod nisi se, & item quod quantum ad intellectum secundum, quod vocat intellectum ut quod non solum se, sed alia etiam intelligit ut quod; inde tam enim infertur, quod neque primum, & per se respiciat ea omnia intellecta secunda, seu ut quod; nec hoc D. Thom. dixit, sed potius infertur oppositum. Unde ad objectionem ex textu factam, facile respondetur, distinguendo maiorem: Solum negat illative, aut implicite creaturas esse primum intellectum, ea tamen, qua species dicitur primo intellecta, nego: Solum id negat formaliter, & explicitè, subdit tamen: in hoc præciso textu, concedo: In alijs, nego maiorem, & consequentiam.

20 Et in primis, quod a libi negaverit expressè, creaturas esse primo intellectas etiam ut quod, facile probatur, nam ut supra aiebat; illa solum res est primo, & per se ab intellectu cognita, cuius specie intelligit: Sed res, cuius specie intellectus intelligit, est intellecta ut quod, & non ut quod: Ergo iuxta D. Thom. illa solum res est primo, & per se cognita ut quod ab intellectu divino, cuius specie intelligit: Hæc autem res solus est Deus, quia Deus non intelligit specie alterius rei, sed sua tantum, quidquid intelligit, nam ut inquit in textu obiecto, non recipit species verum. Quod vero adhuc in hoc textu, implicite, seu illative neget, creaturas esse obiectum quod primo ut quod intellectum, probatur etiam: Quia in eo textu expresse negat D. Thom. quod Deus intelligat per speciem propriam rei create, aut per speciem creatam, unde inquit: Si consideretur intellectum primum, nempe species, nihil aliud intelligit Deus nisi se, quia non recipit species verum, per quas cognoscat: Sed ex hoc ipso infertur, quod nihil creatum cognoscat per se primo ut quod: Ergo. Probatur minor, & simul impugnatur solutio data; quia illud solum est per se primo intellectum ut quod, cuius propria specie intellectus intelligit: Ergo ex quo Deus solum intelligat per speciem sui propriam, non autem per speciem propriam illius rei create, infertur, quod solus ipse sit à se ipso per se primo intellectum ut quod, & consequenter quod nihil creatum cognoscat per se primo ut quod.

21 Confirmatur: Quia illud tantum intelligit primario ut quod intellectus, quod primario representat intellectui speciem, per quam intelligit: Sed ex ipso, quod species, per quam intelligit Deus, sit solum essentia divina, nihil aliud primario representat intellectui divino, nisi ipsum Deum: Ergo nec intellectus divinus aliud intelligit primario, nisi tantum ipsum Deum. Maior patet, nam intellectus in intelligendo adacquatur cum specie per quam intelligit, & illi conformatur, unde sicut intelligere nequit, quod per illam non representatur, ita intelligere nequit ea, quæ per illam representantur, nisi eo ordine, quo per illam representantur, & consequenter nequit intelligere primario, quæ per illam non primario, sed secundario representantur. Minor vero non minus cessat, quia species est per se primo propter obiectum, quod primario representat, cum sit vicaria illius: Sed implicat, quod essentia divina ut species sit per se primo propter aliud aliud distinctum, & creatum, cum totum sit propter se ipsum, ut patet in se substatem: Ergo solum primario representat ipsam, seu ipsam Deum, non autem aliud à Deo distinctum: Neque firmatur, quia species est propria species, & virtus obiecti, quod primario representat, unde si primario representat obiectum à se distinctum, est propria illius species, forma, & virtus, & vicaria illius movet ad intellectum, illudque per illam, ut per sui speciem, & virtutem, ad intellectum concurret: Sed implicat, quod essentia divina sit species propria virtutis rei create, aut virtutis illius vel forma vice illius movens ad intellectum: diuina, sicut quod obiectum creatum per essentiam divinam, tanquam per sui virtutem, & formam sui vicariam, concurrat ad intellectum divinam: Ergo, & quod essentia divina ut species per se primo representet à liquo creatum, non realiter à se distinctum. Vergetur, nam species specificatur ab obiecto, quod primario, seu per se primo representat: Sed implicat, quod essentia divina specificetur ab aliquo creato, seu realiter à se distincto: Ergo de quod primario representent illud.

22 Denique probatur conclusio: Quia intellectus divinus non potest respicere pro obiecto primario rationem illam logicè communem, & contrahibilem per varias determinaciones: Sed talis est ratio entis ut logicè eorum unus Deus, & creaturas: Ergo ea non est obiectum primarium intellectus divini. Probatur maior, quia intellectus respiciens pro obiecto primario non recipit communem, & contrahibilem per varias species, & affus: Sed hoc non pugnat intellectui divino, cum essentialiter sit aquus per se: Ergo non potest respicere primario: Ergo primario rationem speciatam modum determinatum. Probatur minor, quia intellectus respiciens pro obiecto primario non recipit communem, & contrahibilem per varias species, & affus: Sed hoc non pugnat intellectui divino, cum essentialiter sit aquus per se: Ergo non potest respicere primario: Ergo primario rationem speciatam modum determinatum.

quia intellectus creatus, & voluntas creata non alia ratione est potentialis, determinabilis, & actualis per varias species, & actus, nisi quia respicit per obiectum primarium, & specificativo rationem communem veri, aut boni, ut logicè communem omni vero, aut bono creato, & increato; vide supra *Disput. 3. qu. 2. d. n. 62.* Ergo si intellectus divinus respiciat per se primo rationem veri logicè communem vero creato, & increato, erit intellectus potentialis, determinabilis, & actualis per varias species, & actus. Secundo à priori, quia intellectus per se primo respiciens illam rationem communem veri, vel entis, & ab ea specificatus, per se primo manet indifferens, & vagè determinabilis ad quodlibet verum, & ens in particulari; sicut illa ratio communis per se est indifferens, & vagè determinabilis, & contrahibilis ad quodlibet veri, vel ens in particulari: Sed intellectus si indifferens, & vagè determinabilis est potentialis, determinabilis, & actualis per varias species, & actus; nō indifferens, & vaguitas intellectus ad obiecta particularia contenta sub ratione communi entis, & veri, non determinatur ad talia obiecta; nisi per determinatas species, & actus: Ergo.

23 Dices, intellectum divinum non respicere per se primo illam rationem communem vagè, & incommuni summam, sicut intellectus creatus; sed illa ut contracta in omni vero, & ente determinato, tūc divino, quā creatō, ita ut obiectū formale, & primariū ipsius sint omnia entia, iam divinum, quā omnia creata, cū actuali determinatione ex se ad omnia. Sed contra est, quia obiectum formale, & primariū intellectus divini debet esse unum specificè; intellectus enim unicus specificè, non potest habere, nisi unicum obiectum formale, & specificativum: Sed ratio entis, & veri ut contracta ad omne verū, & ens in particulari non est una, sed explicitè plures, seu divisa in plures: Ergo ut contracta ad omnia entia particularia non potest esse obiectum primariū, & formale divini intellectus. Dices: Eam rationem, ut contractam, non esse unum obiectum inaequatum, esse tamen unum obiectum adequatum coalescentis ex omnibus inaequalitatibus: Sed contra est, quia, ut divisa, & contracta ad omnia entia, & vera in particulari, ad summum potest esse obiectum adequatum unum unitate collectionis, & aggregationis, quæ est unitas per accidentem consistens in aggregato plurium obiectorum formalium: Sed intellectus per se, & simpliciter unus, quia est intellectus divinus, non potest respicere obiectum formale, & primariū unum per accidens, & per aggregationem ex pluribus obiectis formalibus, cum specificatur à suo obiecto proprium, & formali, & intellectus per se simpliciter unus non potest specificari ab obiecto tantum uno proprio, & per aggregationem.

Ergo.

24 Explicatur, & tacita instantia precluditur: Etenim intellectus creatus, ideo est unus respectu omnium verorum, & entium, quia per se primo, & formaliter non specificatur ab illis ut distinctis, & pluribus, nec per modum cuiusdam multitudinis, & aggregati, sed per se primo à ratione communi explicita entis, & veri, ut explicite una, & indistincta, ita ut nullum obiectum particulare sit illa ratio in communi, sed inaequate illud participans, unde omnia obiecta particularia nō specificant intellectum creatum, nec sunt obiectū formale primariū illius ut diversa, & multa, nec ut multumodo, & aggregatum unum per accidens, sed ut conveniunt in una ratione formali explicita entis, sub qua omnia continentur, ut obiecta materialia sub formali, quod est præcisè illa ratio communis, & explicita, unaque non per modum unius multitudinis, aut aggregati, sed per modum unius simplicis rationis obiectivæ non explicantis diversitatem aut multitudinem unam, & sic per se primo respicitur ab intellectu in potentia, seu per modum actus primi, & ideo intellectus per se evadit in actu primo unus simpliciter. Cum autem intellectus transiit de actu primo ad autologum, & respiciendum in actu secundo suum obiectum universale in particulari, tunc opus est, ut dividatur realiter per plures species, & in plures actus distinctos, per quos in actu secundo determinetur ad singula obiecta, & per multitudinem specierum, & actuum ad multitudinem obiectorum, & tunc obiectum quodlibet particulare ut tale erit formale respectu actus particularis illius respicientis, materiale tamen respectu intellectus in potentia, & in actu primo; & hæc est doctrina Thomistarum, & vera, ex qua nulla instantia potest fieri ad intellectum divinum, sed potius inde solidum argumentum sumimus.

25 Etenim, quia intellectus in potentia, seu in actu primo est unus simpliciter, non potest primariè, & formaliter respicere, nisi unicum obiectum formale, & primarium sub ea ratione formali, sub qua sit unus, & non plura, unde intellectus in potentia, seu in actu primo ex se non distinguit inter obiecta particularia, nec respicit plura, ut plura, sed solum per se primo respicit unam rationem ut unam, & rationem illius, seu materialiter omnia, quæ sub illa ratione continentur non formaliter ut plura, sed ut conveniunt in illa una ratione: Et quia intellectus in actu secundo distinguit inter obiecta, & obiecta, & respicit per se primo, plura ut distincta, iam unū, iam aliud, ideo ergo multitudinem illorum non est unus

Qq

Am.

simpliciter in actu secundo, sed dividitur in plures actus secundos realiter distinctos: Ergo intellectus divinus, qui est omnino, & simplicissime unus, non potest respicere per se primo plura formaliter ut plura, sed præcisè per se primo respicit unum formale obiectum, vel unam rationem formalem obiectivam: Sed non unam in communi, sed logicè communem pluribus, quia hoc est proprium intellectus potentialis, sed intellectus in potentia, actuabilisque, & determinabilis per variam speciem, & actus: Ergo solum respicit per se primo obiectum formale unicum in singulari: Sed hoc non est aliud, nisi Deus ipse, sive eius essentia: Ergo sola eius essentia est obiectum primum formale intellectus divini.

26 Confirmatur: Idem est obiectum formale intellectus divini ac divine Intellectionis, tum quia intellectus divinus est per essentiam suam actualis intellectio; tum quia divina intellectio est actus adæquans intellectum divinum, non enim intellectus divinus, sicut creatus, dividitur in actu secundo per plures inadæquatas intellectiones ad intelligenda omnia, & omni modo quo potest, sed unica intellectione intelligit quantum potest intelligere: Sed intellectio divina non respicit per se primo plura obiecta formalia, quia cum sit unica, & simplicissima non potest respicere per se primo plura ut plura, nec à pluribus ut pluribus specificari, sed per se primo respicit unum tantum: Ergo nec intellectus divinus per se primo respicit plura, sed unum tantum. Minor patet, quia nulla actualis intellectio unica, & simplex respicit per se primo plura obiecta formalia ut plura, & distincta, sed unum formale obiectum tantum.

27 Dices forsitan, intellectum divinum intelligere omnia quæ potest, & omni modo quo potest, unica realiter intellectione, sed non unica virtualiter, aut per rationem, sed per plures virtualiter, aut per rationem distinctas, & sic per unam posse respicere per se primo unum obiectum formale, & per aliam aliud obiectum formale. Sed contra est, quia eo ipso, quod realiter sit una, est unus speciei re ipsa, non enim potest unica realiter intellectio in individuo, & in singulari, esse duplex in specie, seu specificè: Sed unica specificè cognitio non potest respicere per se primo plura ut plura, & distincta, seu plura obiecta formalia; siquidem nequit habere plura specificativa: Ergo. Contra secundo, quia non minus simplex est intellectio actualis Dei, nec minus ampla, & infinita, quam ipsius intellectus: Sed intellectus Dei est vnicus, & simplex, tam formaliter, quam virtualiter, tam realiter, quam per rationem: Ita ut nemo distinxerit in Deo duos intellectus virtualiter, aut per rationem cum

fundamento in re: Ergo pariter actualis intellectio Dei est vnica, & simplex, tam formaliter, quam virtualiter, ita ut non detur in Deo duplex intellectio virtualiter, aut per rationem distincta cum fundamento in re. Contra tertio, quia intellectio, quia per se primo respiceret pro obiecto formali aliquid distinctum à Deo, seu aliquid creatum, eo ipso esset non solum virtualiter, sed realiter distincta ab intellectione, quia Deus se ut obiectum formale intelligeret: Ergo non sufficit sola distinctio virtualis, aut per rationem. Probo antecedens, quia ea intellectio esset per se primo intellectio alterius realiter à se distincti; ex quo sequeretur, quod non esset intellectio sui ipsius realiter per se primo, & consequenter nec realiter per se subsistens: Sed eo ipso realiter distingueretur ab actuali Dei intellectione, quæ cum sit intellectio realiter sui per se primo, est realiter per se subsistens: Ergo. Explicatur: Intellectio per se primo alterius, in quantum per se primo est alterius, non est per se subsistens, cum non sit positivè sua: Ergo si in Deo ponatur intellectio per se primo alterius, illa non erit per se subsistens: Ergo erit inexistens, seu inherens alteri à se: Sed intellectio non per se subsistens, nec positivè sua, sed alterius, & alteri inherens, realiter, & non solum virtualiter distinguitur ab intellectione substantiali Dei positivè sua, & per se subsistens: Ergo. Explicatur amplius, nam iuxta D. Thom. in præsent. art. 5. ad 1. *Redire ad essentiam suam, nihil aliud est, quam rem subsistere in se ipsa; & secundum hunc modum loquendi Deus est maxime rediens ad essentiam suam, & se ipsam cognoscens*: Ergo cognitio, quia Deus per se primo non redit ad essentiam suam, sed quæ per se primo est alterius, & in eo quiescit ut in suo obiecto primario, & formali, non erit per se subsistens, siquidem non redit ad essentiam suam, nec est sui cognitio; sed per se primo alterius.

28 Nec dicas, esse per se primo alterius obiectivè, non alterius subiectivè; alterius obiecti realiter distincti, non alterius subiecti realiter distincti, alterius in cognoscendo, non alterius in essendo; & ideo hoc non obesse ut sit per se subsistens. Contra enim est, quia non alia ratione in substantia creata ponimus potentiam, non realiter per se subsistentes, sed inherentes, & quæ sint alterius etiam subiectivè, nisi quia per se primo sunt alterius obiectivè, seu per se primo ordinate ad aliud realiter obiectum; & similiter intellectiones, & volitiones creatas ponimus esse realiter inherentes, & alterius subiectivè, & in essendo, quia per se primo sunt cognitiones alterius obiecti realiter ab ipsis distincti, & nulla per se primo est cognitio sui ipsius: Ergo impossibile per se primo alterius obiectivè, seu alte-

rius obiecti, vel alterius in cognoscendo, quin etiam sit alterius subiective, alterius subiecti, & alterius in essendo. Confirmatur: Totum esse speciale cognitionis est esse cognitione sui obiecti formalis: Ergo cognitio, quæ fuerit cognitio alterius realiter distincti, ut sui obiecti formalis, erit in essendo specialiter talis, seu in suo esse specialis alterius realiter distincti: Ergo non erit in essendo sua, nec per se subsistens. Item: Si per se primo est alterius obiecti formalis realiter à se distincti: Ergo, ut talis cognitio est, est per se primo ordinata ad aliud obiectum realiter à se distinctum: Sed eo ipso est etiam realiter distincta à suo subiecto, nempe à substantia Dei: Ergo erit etiam realiter alterius subiecti, seu alterius subiective. Probo minorem, quia substantia Dei non est per se primo realiter ordinata ad aliud realiter distinctum, nec posset, nisi per accidens, ad aliud realiter ordinari, ut patet in substantia creatæ, quæ per se primo non potest esse realiter alterius realiter distincti, nec ad aliud realiter ordinata, sed quotiescumque opus est, eam realiter ordinari ad aliud, aut esse aliquomodo alterius cognoscitiva, volitiva, aut alio modo inspectiva, id sit per accidentia realiter distincta: Ergo, si cognitio illa sit per se primo cognitio alterius realiter obiecti, & ad illud per se primo ordinata, erit necessario realiter distincta ab ipsa substantia Dei, & consequenter erit alterius, non solum obiective, sed subiective.

**SOLVUNTUR OBIECTA CONTRA præcedentem conclusionem.**

**O**biicies primo: Quo potentia universalior, & perfectior est, eo universalius habet obiectum formale, unde quia sensus communis universalior est sensibus particularibus, habet universalius obiectum; & quia intellectus universalissimus est, habet universalissimum obiectum, & quia metaphysica universalior est alijs scientijs, habet obiectum formale universalius præ illis: Sed intellectus divinus est universalissimus, & perfectissimus: Ergo habet universalissimum obiectum: Sed nullum est universalius, quam ratio communis entis, & veri, ut comprehendit creatum, & increatum; essentia enim divina, sive Deus est singularis: Ergo non essentia divina, sed illa ratio communis, est obiectum formale, & primum intellectus divini. Respondeo facile, distinguendo maiorem Quo perfectior, & universalior est potentia, eo universalius respicit obiectum, vel universalitate logica, & prædicationis, vel universalitate maioris continentie, & causalitatis, concedo: Universalis determinatè logicè, & prædicationis, subdistinguo: Si potentia sit proprie potentia, seu in potentia ad varios actus secundos, concedo: Si sit per modum actus

puri, nego maiorem: Et distinguo minorem: Intellectus divinus est universalissimus per modum actus puri, concedo: Per modum potentialis, actuabilis, aut determinabilis per varios actus, nego minorem, & consequentiam; liquidem ut ex dictis constat, quando salubus est potentialis, actuabilis, aut determinabilis per varios actus, tunc debet respicere obiectum formale universale logicè, seu extrahibile, & determinabile ad varia obiecta particularia, & sic se habet sensus erga sensibilia, intellectus creatus erga intelligibilia, & habitus metaphysicæ erga sua obiecta, sunt enim facultates potentiales per se respicientes unam rationem communem potentialem, cum indifferentia, & vaguitate ad illam attingendam in hoc, aut in illo particulari obiecto, ad quod determinantur per species, & actus distinctos, & varios. At cum facultas est universalis per modum actus puri, ut est intellectus divinus non potest respicere obiectum formale universale universalitate logica, & potentialiter contrahibili ad obiecta particularia, sed solum obiectum universale universalitate continentie, & causalitatis, quod eminenter in actu continet omnia alia obiecta particularia, & hoc pacto universalissima est essentia divina, quæ licet ut singularissima in essendo, est universalissima in continendo, & causando alia, cum nihil sit possibile verè, quod non emineat eo inneat, & causare possit; & ideo hæc de iure est obiectum primum, & formale intellectus divini, & nihil aliud.

**O**biicies secundo: Obiectum formale intellectus divini debet continere sub se omnia, quæ intellectus divinus cognoscere potest, sicut patet in obiectis formalibus aliarum facultatum. Sed sola ratio entis ut sic continet sub se ea omnia: Ergo. Respondeo, distinguendo maiorem: Debet continere sub se causaliter, vel in se eminenter ea omnia, concedo: Sub se logicè tanquàm inferiora rationis communis logicè, nego maiorem, & distincta minori eodem modo, nego consequentiam, quæ solutio patet ex dictis, & disparitas inter obiectum formale intellectus divini, & aliarum facultatum potentialem.

**O**biicies tertio: Perfectior est ratio entis, creato, & increato communis, & perfectius obiectum, quam sola essentia divina: Sed obiectum formale intellectus divini debet esse perfectius, quam excogitari possit: Ergo est illa ratio, & non essentia divina. Probat maior, quia ratio illa entis comprehendit ipsum Deum, & omnia alia creabilia: Sed eo ipso est perfectius obiectum, quam sola essentia divina: Ergo. Respondeo, negando maiorem. Ad probationem in primis, omissa maiori, nego minorem, quia ut vidimus *Disput. 2. q. 12. a. 16.* Deus simul cum creaturis non est aliquid amplius, & perfectius, quam solus Deus, cuiusque essentia. Vel distinguo maiorem;

Ratio illa entis comprehendit ipſum Deum, & omnia alia implicite, & cū diverſitate, concedo: Comprehendit explicite, ſeu ea omnia explicat, & manifeſtat, & cum vnitare, nego maiorem, & minorem; quia illa ratio, vel ſumitur pro explicito entis, & veri præſiſſivè; vel pro implicito omnium entium. Pro explicito quidem entis, & veri, eſt vna, ſed vnitare ſolū logica, & potentiali ſaltem negativè, quia penes explicatum indiſſerens ad omnia, quæ non explicat, ſed tantum implicat; & ſic penes explicatum non eſt perfectior, nec eque perfectior, quam Deus, aut divina eſſentia; ſi vero ſumatur pro implicito, iam non eſt vna ratio, nec vnum obiectum, ſed infinita obiecta diſtincta, quæ vt ſic diſtincta non poſſunt eſſe obiectum formale intellectus divini, qui vniſſimus eſt, immo nec intellectus creati, qui vnus eſt & cuius obiectum formale debet eſſe vnicum, & non plura vt plura: Vnde ens pro implicito, vt importat multitudinem, & diverſitatem entium, eſt obiectum materiale intellectus creati, & ſolū pro explicito vt eſt vna ratio obiectiva entis, eſt obiectum formale illius. Nec obſtaret, quamvis ens pro implicito omnium entium eſſet quid perfectius, quā ſolus Deus; quia ſolum eſſet quid perfectius materialiter in eſſe entis, non autem in eſſe obiecti; immo nec in eſſe entis, nec in eſſe obiecti, quia quod non eſt magis ſimplex, & vnum, non poteſt eſſe magis perfectum; aggregatum autem ex Deo, & creaturis non eſt magis vnum, & ſimplex, quā Deus ſolus vt continens omnia: Non ergo eſſet perfectius obiectum intellectus divini.

32 Denique obijcies: Obiectum cognitum in ſe ipſo eſt obiectum formale intellectus cogniſcentis: Sed Deus cognoviſcit creaturas in ſe ipſis: Ergo creaturæ ſunt obiectum formale intellectus divini. Hoc argumentum expoſcit aliam quæſtionem, in qua magis confirmetur præcedentis reſolutio.

#### QUÆSTIO V.

#### AN DEVS COGNOSCAT creaturas in ſe ipſis.

1 PRænotandum eſt primò, quod obiectum aliquod poteſt cognovi in ſe ipſo dupliciter; nempe vel motivè, vel terminativè. Cognoviſcit motivè in ſe ipſo, cum cognitio movetur ex ipſo, ſeu in quando cognoviſcitur ex ipſo, & in ſe ipſo. Cognoviſcit terminativè in ſe ipſo, quando non cognoviſcitur implicite vt quid contentum in alio explicite cognito, ſed diſtinctè, & clarè vt eſt in ſe ipſo, licet cognitio non moveatur ex illo, ſed ex alio prius cognitio. Cognoviſcit autem terminativè in ſe ipſo ſtat etiam dupliciter, nempe, terminativè primariò, & termina-

tivè ſecundariò: tunc cognoviſcit terminativè primariò, quando cognitio terminatur ad obiectum propter ſe, ſiſtendo, & quieſcendo in ipſo. Tunc ſecundariò, quando cognitio terminatur ad obiectum ex conſequenti ad cognitionem alterius, & propter aliud perfectè cognoviſcendum.

2 PRænotandum eſt ſecundò, creaturas poſſe conſiderari dupliciter, nempe vel ſecundum ſuam quidditatem, aut poſſibilitatem intrinſecam; vel in quantum contingent futuræ, aut exiſtentes. In præſenti autem quæſtione ſolū loquimur de illis ſecundum ſuam quidditatem, & poſſibilitatem; licet inde haud obſcurè inferatur, quid dicendum ſit de modo, & medio, in quo debeant à Deo cognoviſci vt futuræ, & vt exiſtentes. De quo tamen acior eſt concertatio inter Authores.

#### NOSTRA CONCLUSIO AVTHORITATE PROBATUR.

3 DE ſecondò: Deus non cognoviſcit creaturas in ſe ipſis motivè, ſed in ſe ipſo, hoc eſt, creatura non poſſunt eſſe obiectum formale motivum divinæ cognitionis, ſed ſola Dei eſſentia. Probatur primo authoritate PP. & in primis ex D. Dionilio cap. 7. de Divinis Nominibus, vbi ſic D. Pauli Diſcipulus loquitur: Non enim ex exiſtentibus exiſtentia diſcens, movetur Divina mens, ſed ex ſe ipſa ſecundum cauſam omnium ſcientiam, & cognitionem omnium præ habet: Non ſecundum quæſtionem ſingularis ſe immittens, ſed ſecundum cauſam continentiam omnia ſciens: Igitur ſe ipſam divina ſapientia cognoviſcens, cognoviſcit omnia: Etenim, ſi ſecundum quæſtionem cauſam Deus omnibus exiſtentibus eſſe prædixit; ſecundum eandem cauſam ſciat omnia: Et non ex exiſtentibus ſunt ipſorum cognitionem: Non igitur Deus propriam habet ſui ipſius cognitionem, aliam autem communem exiſtentia omnia comprehendentem: Itaque Deus exiſtentia cognoviſcit, non ſcientia, qua ſit exiſtentium, ſed qua ſit ſui ipſius. Hæc ad longum retuli, quia multis capitibus noſtram ſententiam continet.

4 Secondò, Auguſt. lib. 83. quæſtion. quæſt. 46. ſic ait de Deo loquens: Non enim extra ſe quidquam intuebatur: Nam hoc opinari ſacrilegium eſt. Quæ verba exponit D. Thom. quæſt. 2. de Veritat. artic. 3. ad 10. in hunc modum: Cum dicitur: Nihil extra ſe intuetur Deus, intelligendum eſt, ſicut in quo intuetur, non ſicut quod intuetur; illud enim, in quo omnia intuetur, in quo ipſo eſt. Item lib. 5. de Genef. ad litteram, qu. 15. ſic ait: Id quod per ipſum factum eſt, ita eſt in illo intelligitur, in qua extra videtur omnia, quando fecit, & ſicut videtur, ita & fecit; attende nunc, non præter ſe ipſum videns, ſed in ſe ipſo. Quid clariù? Item ibid. cap. 23. & 24. de

Angelis beatis, expressè asserit, eos per cognitionem matutinam videre in Verbo Dei omnem creaturam, tanquam in eo, per quod facta sunt omnia, ut vidimus *Disput. 3. qu. 11. a. n. 2.* Quod D. Thom. sic exponit: *Non enim ostendo verbum, cognoscunt solum illud esse quod habent in verbo, sed illud esse, quod habent in propria natura, sicut Deus, per hoc quod videt se, cognoscit esse rerum, quod habent in propria natura:* Ergo iuxta August. Deus, videndo se, cognoscit creaturas in se ipso, & non in ipsis.

5 Tertio D. Ambrosius *Tract. in Symbol.* sic ait: *Licet omnia caelestia, & terrestria, ac minima quaque prospiciat Deus, nihil tamen extra intelligit, sed singula in se intueri dicitur.* Sic etiam sæpe loquuntur alij PP.

6 Quarto D. Thom. qui Patrum certè sententiam semper sequitur, innumeris locis id ipsum testatur. Legatur præcipuè 1. *cent. Gent. a. cap. 48.* cuius argumentum est, quod Deus primo, & per se solum se ipsum intelligit. Vbi 7. rationibus probat, Deum nihil à se distinctum per se primo cognoscere. Et a. cap. 49. cuius argumentum est: *Quod Deus cognoscit alia à se, idque potissimè probat, quia se ipsum perfectè cognoscere non potest, nisi ex vi cognitionis sui cognoscendo alia.* Et tandem concludit: *Colligentes igitur has duas conclusiones, apparet, Deum cognoscere se ipsum quasi primo, & per se notum; alia vero sicut in essentia sua visa. Quam veritatem expressè Dionysius tradit in 7. cap. de Divinis Nominibus, dicens: Non secundum rationem singulis ei inmittit, sed secundum causæ continentiam, scit omnia.* Et infra: *Divina sapientia se ipsam cognoscens, scit alia.* Cui etiam sententia attestari videtur Scriptura Sacra auctoritas, nam *Psalm. 101.* de Deo dicitur: *Prospexi de excelsu Sancto suo, quasi de se ipso excelsu alia videns.* Ex quibus bene perspectis, haud obscure apparet, nostram sententiam esse traditionem PP. potissimè cum contrarij pro sua opposita nullum PP. testimonium proferant.

7 Vnde sic arguo: Cognoscere creaturas in se ipsis est discernere, seu cognoscere, quid illæ sint, ex ipsismet, est singulis se immittere, ut in illis videat, quid tunc; est fumere notitiam quidditatis ipsarum ex ipsis; est habere duas cognitiones vnam propriam sui, aliam communem comprehendentem creaturas in se ipsis; est eas cognoscere scientia, quæ per se primo fit scientia existentium, non quæ per se primo fit scientia sui ipsius; est eas cognoscere extrâ se in ipsismet creaturis, tanquam in quo eas intuetur: Sed iuxta Dionysium, Deus non ea, quæ sunt, ex his, quæ sunt discit; non singulis se immittit ut in eis agnoscat, quid sint; non sumit notitiam, aut cognitionem ex ipsis; nec habet duas cogitationes vnam propriam sui, aliam communem omnium

creaturarum in se ipsis; nec eas cognoscit scientia, quæ per se primo fit existentium, sed quæ solum per se primo fit ipsius Dei, & iuxta Augustinum, & Ambrosium, & D. Thom. eas non cognoscit extra se in se ipsis tanquam in quo eas intueatur: Ergo ex mente Dionysij, & PP. Deus non cognoscit creaturas in se ipsis motivè.

8 Item, Deum cognoscere creaturas in se ipso ut obiecto motivo, est eas cognoscere ex se ipso secundum causam omnium; est secundum causæ continentiam omnia scire, est quod se ipsam cognoscens divina sapientia, cognoscat omnia; est quod secundum vnam causam, quæ Deus ipse est, licet omnia; est eas cognoscere scientia, quæ per se primo ut ipsius Dei, & solum secundariè, & ex consequenti ipsarum creaturarum; est cognoscere eper se primo se ipsum, quasi primo, & per se notum, alia vero tanquam in essentia sua visâ; est ea prospicere quasi de se ipso excelsu alia videns: Sed iuxta Dionysium, & D. Thom. sic ad litteram creaturas cognoscit Deus, non autem primo modo, ut iam vidimus: Ergo tandè Deus solum cognoscit creaturas in se ipso ut in causa motivè, non autem illas in se ipsis motivè. Vide sanè, quam sit perspicua mens SS. PP. pro nostra sententia?

9 Nihilominus eos explicare tentant, & dicunt primò; intentum principale Dionysij, & aliorum solum esse, quod Deus non accipiat, nec acquirit successivè scientiam à rebus ab illi discendo. Sed contra est quia quidquid sit de principali intento PP. ad illud intentum omnia allata assertivè proferunt: Sed non solum debemus stare intento illorum, sed omnibus, quæ ad intentum assertivè proferunt: Ergo nostrum argumentum, quod ex his fundatur, in suo robore, & insolitum manet. Secundo, quia in primis, de successivè acquirenda, vel accipienda notitia, nec verbum proferunt, sed ad summum Dionysius ait, quod *non ex existentibus sumit cognitionem*: sed ex existentibus sumere cognitionem potissimè significat discernere obiective ex ipsis, quid illæ sint, iuxta contextum Dionysij: Ergo intentum principale illius est negare, quod Deus obiective discat ex creaturis, quid illæ sint, seu quod ab illis obiectivè summat earum notitiam in hoc sensu. Sed si semel Deus cognoscit creaturas in se ipsis motivè, necessariè ex ipsis, tanquam ex motivo, & ratione obiectiva discit, quid sint: Ergo ex mente Dionysij Deus non cognoscit creaturas in se ipsis motivè. Probat minor, nam si cognoscit hominem in se ipso motivè, rogemus: Vnde scis, hominem esse animal rationale? Aliud respondere non poterit, nisi, *ex ipso met homine.* Immo rogo à contrariis: Attenta cognitione Dei, vel modo cognoscendi hominem in se ipso, vnde scit Deus, hominem esse quidditative animal rationale? Sanè, si velint respon-

dere, sistendo in modo cognoscendi hominem in se ipso, aliud omnino respondere non possunt, nisi, quod ex ipso met homine, quia ex vi talis cognitionis non cognoscit aliud obiectum, ex quo à priori id scire, aut discere possit: Ergo tandem Deum cognoscere quidditative hominem, seu hominis quidditatem in ipso met homine motivè, est formalissimè scire ex ipso, seu ex ipso discere, quid sit.

10 Dices, illi interrogationi aliter responderi, nempe quod Deus ex se ipso, & ex sua infinita scientia, & perspicacia cognoscit hominem quidditative, seu quid ille sit. Sed contra est, quia eodem interrogamus de aliquo, unde scit, hominem esse animal rationale, non rogamus de principio subiectivo per modum luminis cognosciti vi, sed de principio obiectivo, seu ratione obiectiva: Sed perspicacia summa intellectus divini, & eius infinita scientia non est principium obiectivum, unde, vel ex quo Deus sciat hominè esse animal rationale, ut per se patet, sed ad summum subiectivum: Ergo illi interrogationi rectè intellectè, responderi non potest, quod Deus id scit ex sua perspicacia, & scientia infinita; sed solum quod ex ipso homine: Ergo tandem Deus discit ex homine ipso, quid homo sit, contra expressam sententiam Dionisij. Explicatur primò, nam discere ex aliquo aliquid, propriè nò significat accipere, aut habere ex illo perspicaciam cognoscendi; sed quodlibet perspicacia ex parte cognoscentis, quod illud sit obiectum obiectivè manifestans, explicans, notificans, & representans cognoscenti illud quod sciendum est; nam eo ipso ex illo scit, & discit cognoscent, ut patet, quòd ex fumo per caminum egredienti scimus, & discernimus, ubi est ignem, aut ex causa aliqua necessaria effectum illius futurum, aut ex dispositione obiectiva determinatum: Sed si Deus cognoscit creaturam in se ipsis motivè, ipsæ creaturæ obiectivè se habentes in intellectu divino se ipsas obiectivè manifestant, explicant, notificant, et representant ipsi intellectui divino, quia respectu illius cognitionis nò est aliud obiectum, quod eas ostendat, & manifestet intellectui divino obiectivè: Ergo intellectus divinus ex eis discit, quid illæ sint, seu earum quidditatem. Secundò, ex illo communi axiomatè ab omnibus recepto: *Ab intellectu, & potentia paritur notitia*, ex quo inferitur, vltra perspicaciam intellectus, quantumvis summam, debere obiectum concurrere ad notitiam, et illà haberi non posse, nisi ex aliquo obiecto: Rogo ergo: Ex quo obiecto habet Deus notitiam illam creaturarum in se ipsis? Si ex alio præcisè: Ergo oom. iam illas cognoscit in se ipsis immediate, et motivè, sed in alio obiecto eas notificante intellectui divino. Si ex ipsis: Ergo tam ex ipsis se ipsis immediate notificantibus intellectui divino habet Deus illarum notitiam: Ergo ex ipsis discit, quid illæ sint, seu earum quidditatem.

11 Dices importunè, quod discere ex creaturis est accipere scientiam, et cognitionè ab ipsis; accipiendo nempe ab illis species; per quas ipsæ cognoscantur; Deum autem hoc pacto non discere ex creaturis, quid illæ sint. Sed contra est, quia Angelus cognoscens naturas universà in se ipsis, non accipit à rebus species, per quas cognoscit, siquidem cognoscit per species, inditas ab Authore naturæ. Ita tamen verè ex ipsis naturis discit, quid illæ sint, quia cognoscit eas in se ipsis, et quia ipsæ per se ipsas obiectivè in mente illorū obducunt intellectui angelico suam quidditatem, et proprietates: Ergo falso requiritur, ut intellectus ex rebus ipsis dicat earum quidditatem, quod ab illis accipiat species. Explicatur: Angelus cognoscit eas, quæ sunt, ex his, quæ sunt, dicens, non quia ab illis accipiat species, sed quia eas cognoscit in se ipsis motivè, et quia, eas obiectivè ostendunt propriam quidditatem, et proprias passiones intellectui angelico. Ergo, ut intellectus dicat ea, quæ sunt, ex his quæ sunt, non requiritur, quod ab illis accipiat species, sed satis est, quod ea sint obiectum motivum, et manifestans immediate intellectui: Ergo, si Deus sic cognoscit ea, quæ sunt, cognoscit ea, quæ sunt, ex his quæ sunt dicens, cognoscit expressam sententiam Dionisij. Explicatur amplius, quia oom. noster intellectus discit ex rebus earum quidditates, et passiones formaliter per hoc quod accipit physice species eorum per organa materialia, vique ad intellectum, sed ex eo, quod accepit species has, in ipsis rebus obiectivè præsentibus; et non in alio obiecto, invenit, quid illæ sint, quia solæ ipse in obiectivè præsentis, non per aliud obiectum, sed per se ipsas manifestant, et obiectivè ostendunt intellectui, quid sint: Ergo id hoc, et non in accipiendo species à rebus, consistit formaliter discere ex rebus ipsis quid sint.

12 Respondet quidam, ad paucitatem de Angelo, quod licet Angelus non accipiat species à rebus, accipit tamen eas ab alio, nempe à Deo, et ideo discere dicitur à rebus, quid sint, attamen Deus non habet ab alio acceptas species rerum, sed per se ipsum, aut per suas essentiam, et per identitatem est species eas representans. Sed contra est, quia accipere species à Deo, si aliquid probaret, probaret, Angelos discere à Deo: Ad explicandum autem quod ex ipsis rebus discit, quid illæ sint, prorsus importunè se habet, quòd eas species recipiant à Deo, vel videretur quod illas habeant, si non à rebus illas habeant, ut per se patet: Ergo discere ex rebus, quid illæ sint, non consistit in accipere species à iuncte, quam à rebus, sed in eo, quod eas ipsæ obiectivè se ipsas manifestent, et ostendant intellectui suam quidditatem modo explicatam: Contra secundò, quia, ut infra ex probemus, Deus nò potest per identitatem esse species quidditative representans crea-



ruras in se ipsis immediatè, sed talis species, si in Deo daretur, necessariò esset accepta, vel ab ipsis rebus, vel ab alio: Ergo. Ex quo faciliè etiam probabitur, quod Deus non possit cognoscere creaturas in se ipsis motivè, nisi accipiendo scientiam à rebus factis in nobis, vel ab alio producente species rerum, sicut in Angelis.

12. Secundò conatur còtrarij exponere PP. quasi solùm dicant, Deum cognoscere omnia in se ipso tanquam in causa, quin per hoc negent ea cognoscere etiam in se ipsis. Sed contra est, nam huiusmodi expositio apertè contradicit Patribus: Dionisius enim contrapositivè ait: *Nec enim ea, quæ sunt ex his, quæ sunt, dicemus, sed ex se ipso secundum causam cognoscit omnia*. Item: *Non secundum rationem singulis se immittit, sed secundum causam continentiam scit omnia*, item: *Deus existentiæ cognoscit, non scientiæ existentiam, sed sui*: Ergo contrapositivè asserit: Deum omnia in se ipso, & in causa cognoscere, negàdo ea in se ipsis cognoscere sigillatim. Item D. Augustinus, expressè ait: *Nihil extra se intuetur Deus*, id est, inquit D. Thom. *sicut in quo intuetur*: Ergo expressè negat, quod Deus cognoscat aliquid extra se in ipso quod extra se, seu creaturas in se ipsis. Similiter Ambrosius: *Nihil extra se intelligit, sed singula in se intueri dicitur*: Ergo apertè negant Deum cognoscere creaturas in se ipsis, præsertim motivè. Vergetur ex illis verbis: *Non enim singulis se immittit*: Nam siquid aliud est singulis se immittere, niù attentionem, & aciem mentis singulis applicare, ut in singulis cognoscat, quid sint: Sed hoc est formalissimè singula cognoscere in se ipsis: Ergo per ea verba expressè negat singula cognoscere in se ipsis.

14. Respondet Herrera, quod singulis se immittere est accipere speciem à singulis. Sed contra instat M. Gonet, quia accipere speciem à singulis, potius est singula per suas species se immittere intellectu, quàm intellectum se immittere singulis: Ergo singulis se immittere nò significat formaliter accipere speciem à singulis, sed dirigere mentis aciem ad singula, ut in illis videat, quid sint. Sed respondet præfatus M. Herrera, Gonetum speciem delusum fuisse, & sensum Dionisij longe diversum esse à sensu, quem Gonetus præcendit, nam loco illius terminis *non secundum rationem*, legit Ioannes Scotus, *non secundum speciem*. Et Dionisius Cartusianus exponit: *Non secundum speciem singula contemplans, id est, omnimodòque cognoscens non secundum similitudinem à rebus acceptam*. Sed contra est, quia M. Gonet secutus est textum ut est in D. Thom. & ut à D. Tho. assertor ad idem intentu, ut vidimus supra. Quis autem, nisi delusus, dicat delusum eum, qui textum sequitur iuxta lectionem, & sensum, & incertum D. Thom. Secundò, quia immittere se singulis secundum rationem, aut secundum spe-

ciem, nihil ad rem differunt, si semel sit se singulis immittere, in quo ambæ lectiones còveniunt, & negant, Deum se singulis immittere: Ergo. Tertio, quia Dionisius Cartusianus, ideo exponens ait: *Vnumquodque cognoscens, non per similitudinem à rebus acceptam, quia existimavit, Deum non posse singulis per speciem se immittere, nisi per speciem, quæ præviè esset à rebus accepta*; in quo quidem, loquendo in genere, falsus est, quia non consideravit, quod Angeli secundum speciem singulis se immittunt, singula in se ipsis còtemplantes, & non per species à rebus acceptas; vede in hoc expositio illius, utpotè in falso fundata, non potest probare, M. Gonet delusum fuisse. Vel si singulariter de Deo cogitavit non posse per speciem singulis se immittere, nisi ea species esset à rebus accepta, eo quod ab alio superiori insunderet eam accipere Deus non potest, ut mox arguemus, ex hoc ipso apertè militat in adversarios, quia cognoscere singula in se ipsis est singulis secundum speciem singulorum se immittere, singula per speciem propriam singulorum còtemplando: Sed hoc iudicavit Dionisius impossibile Deo, nisi per speciem à rebus acceptam: Ergo existimavit impossibile Deo cognoscere singula in se ipsis, nisi per speciem à rebus acceptam.

15. Secundò impugnatur præcedens expositio, quia Dionisius expressè negat duas cogitationes in Deo, *nam sui propriam*; & *aliam existentiam omnia comprehendentem*: Ergo negat duas, nam, quæ sit creaturarum in Deo, & Dei propria, & aliam creaturarum in se ipsis, solum concedens primam, & negans secundam: Ergo falsum esse, quod solum affirmat primam, non negando secundam. Tertio, quia sufficeret nobis, quod iuxta Dionisium certu esset, Deum cognoscere omnia in se ipso ut in causa; nam eo ipso convinceretur, P. Vazquez, & alios id negantes, militare contra Dionisium. Item omnes eos, qui futura, sive absoluta libera, sive conditionata contingentia, negant Deum ea cognoscere in se ipso ut in causa, sed solum dicunt ea cognoscere in se ipsis, militare similiter contra Dionisium.

16. Propterea P. Vazquez eum alijs, aiunt, nec ex Dionisio constare, quod Deus creaturas in se ipso ut in causa cognoscat; sed sensum illius solum esse, quod à se ipso, nò à rebus cognitionem accipiat, & quod non habeat singularum rerum singulas cognitiones, sed vno intuitu omnia cognoscere. Sed contra est, quia sensus Dionisij nò potest esse, quod à se ipso, & non à rebus cognitionem, accipiat subiectivè, & physicè, nempe quantum ad perspicaciam, & ad eum ipsum cognoscendi, nam hoc nullum esset speciale privilegium Dei, cum nullum cognosceret, quantumvis creatum, & imperfectum, sic accipiat cognitionem à rebus cognitis: Ergo sensus illius est, quod

quod non fumat, nec accipiat obiectivè notitiam rerum ab ipsis rebus, seu quod ex illis non discit obiectivè, quid sint, sed solum id obiectivè scit ex se ipso: Sed hoc prorsus falsum est, si Deus non in se ipso ut obiectivè cognoscit, sed solum in ipsis creaturis obiectivè movetur; cognoscit earum quidditates, & possibilitatem. Ergo hæc sententia P. Vazquez prorsus contradicit textui Dionisij, & legitime eius sensui. Probatur minor, quia si Deus, ut vult P. Vazquez, non habet in se ipso principium obiectivum connexum, aut inferens possibilitatem creaturarum, nec earum quidditates, & propterea eas in se ipso obiectivè præcognito cognoscere non potest, sed solum in ipsis obiectivè præsentibus; rogo ab ipso: Vnde obiectivè scit Deus hominem esse possibile, aut animal rationale? Aut ex quo principio obiectivo? Sanè respondere non poterit, quod ex se ipso, quia iuxta illum, quantumvis Deus se ipsum in se ipso comprehendat, non invenit in se ipso principium obiectivum inferens infallibiliter possibilitatem, aut quidditatem hominis, nec cum illa connexum; & consequenter nec principium obiectivum sibi ostendens possibilitatem, aut quidditatem hominis: Ergo tandem aliud respondere non potest, nisi quod illam scit vix ex ipso homine obiectivè præsentem intellectu divino, & obiectivè suam possibilitatem, & quidditatem illi manifestanti, & ostendenti: Ergo iuxta ipsum, Deus summit notitiam possibilitatis, & quidditatis rerum ex ipsis rebus obiectivè, non autem obiectivè ex se ipso; imò, cum in se ipso non habeat principium obiectivum, vnde illam notitiā habere possit, opus erit Deo extra se exire, singulis se immitendo, & erga singula acciem mentis dirigendo, ut quid sint, & an possibilia sint, scire queat. Hoc ergo est, quod detestatur Dionisius, & cuius ex diametro oppositum repetitis sententijs affirmat, & explicat.

17 Item fateor, intentum Dionisij esse, quod Deus non singulis cognitionibus, sed vnicò intuitu omnia cognoscit; sed sanè difficukas est, quo pacto id verum tenere possit, si Deus non in se ipso obiectivè, sed solum in ipsis, & singulis creaturis immediate cognoscit singularum quidditatem, & possibilitatem, ut vult P. Vazquez. Radix enim cognoscendi omnia vnicò intuitu, & vnicà cognitione est, quia omnia in vnicò obiecto motivo, & terminativo per se primo intentu, quod solus sit ipse Deus, cognoscit: Sed hoc prorsus est falsum in sententia P. Vazquez: Ergo & quod omnia vnicà cognitione, & intuitu simul cognoscit. Maior est expressa D. Thom. 1. 1. contr. Gent. cap. 55. ration. 2. ubi sic ait: *Per cognitionem non cognoscit aliquid, nisi ad finem intentio* :: Multa igitur, ad quæ simul intentio non fertur, nec simul intueretur; quæ autem sub vna intentione cadunt, oportet simul esse intellecta :: Omnis autem,

quæ sunt in divina scientia, sub vna intentione necesse est cadere, intendit enim Deus suam essentiam perfectè videre, quod est videre ipsam secundum totam virtutem suam, sub qua omnia concluduntur: Deus igitur videndo essentiam suam, simul omnia intuetur. Quid clarius? Tunc sic, sed si Deus singulas creaturas intueretur in se ipsis, & non in essentia sua, intentio Dei cognoscentis, sicut & attentio non posset esse vnicæ ad suam essentiam perfectè videndam, sed vltra hanc, opus esset quod dirigeret intentionem, & mentis aciem ad singula: Ergo non simul, & vnicò intuitu ea videret, sed singulis cognitionibus singula.

18 Explicatur ex doctrina eiusdem ubi supra cap. 48. ubi probat, quod Deus nihil aliud intelligit per se primo, nisi se ipsum, sic: *Impossibile est simul multa primo, & per se intelligere, quia una operatio non potest simul multis terminis terminari: Deus autem quandoque se ipsum intelligit* :: Si igitur sit aliquid aliud quasi primo, & per se intellectum, oportet, quod intellectus eius motetur de consideratione sui in considerationem alterius, &c. Sed si Deus creaturas cognoscit, non in se ipso obiectivè, & motivè, sed solum in ipsismet, illas per se primo cognoscit: Cum illas non cognoscit ratione alterius primò cogniti: Ergo non poterit illas, & se ipsum simul vna cognitione cognoscere. Deinde aliter probat: *Quia operationes intellectus distinguuntur per obiecta, nempe per se primo, aut ratione sui cognita: Si igitur Deus intelligit se, & aliud à se, tamquam principale obiectum, habebit plures intellectuales operationes*: Ergo non vnicà cognitione omnia simul intelliget. Amplius, inquit ratione 6. *Ex multis intellectibus intelligentibus scientia integratur, si nempe sint primo, & per se intellecta: Si igitur sint multa scita à Deo, quasi principaliter cognita, & per se, sequitur quod scientia Dei sit ex multis composita; & sic vel essentia divina erit composita; vel scientia erit accidentis Deo; quorum utrumque est impossibile. Relinquitur ergo, quod primo, & per se intellectum à Deo, non sit aliud quam sua substantia*: Et in hoc fundat D. Thom. quod Deus vnicà cognitione se ipsum, & omnia alia cognoscit, quia nempe, se primo, & per se cognoscit, alia vero in se primo, & per se cognito, & ratione sui; ita ut si cætera ratione ipsorum, & in se ipsis cognosceret, & non se ipso, egeret necessario pluribus cognitionibus, iuxta distinctionem obiectorum per se primo, seu in se ipsis immediate cognitorum. Tunc sic, sed per vos Dionisij intendit, quod Deus non singulis, aut pluribus cognitionibus singula cognoscit, sed vnicà cognitione, & simul omnia, & ad hoc ait, quod non singulis se immitto, sed vna causa complures scit omnia: Ergo sensus illius est, quod non singula in se ipsis, & ratione ipsorum cognoscit, sed omnia in vna causa omnia cognoscit.

continente, nempe in se ipso primo, & per se cognitio, nam aliter iuxta D. Tho. pluribus cognitionibus ea cognoscitur.

RATIONIBUS PROBATVR

conclusio.

19 **P**rima fit ex ipsa ratione obiecti motivi: Etenim, Deum cognoscere creaturas in se ipsis motivè, est moveri ex earum intrinseca quidditate, & veritate ad illarum cognitionem: Sed repugnat Deo cognitio, ad quam Deus moveatur ex intrinseca quidditate, & veritate creaturarum: Ergo & cognitio creaturarum in se ipsis motivè. Probatur minor, quia ea cognitio non conveniret Deo penitus, & omni modo à se, sed cum dependentia à motione obiectiva creaturarum, sive à quidditate, & veritate intrinseca ipsarum ut obiectivè movente: Sed repugnat Deo cognitio, quæ illi non conveniat penitus à se, seu quæ sit dependens à creaturis moventibus ad illam: Ergo & cognitio creaturarum in se ipsis.

20 Mirum est, quibus contrarij expositionibus utantur ad leniendam vocem obiecti motivi, ut huic argumento respondere possint. Qui principaliter in hoc laboravit ex RR. est M. Herrera de Scient. Dei, quæst. 4. sect. 1. ubi in primis supponit, quod ad rationem obiecti formalis requiritur, quod obijciatur, & quod intellectum moveat ad cognitionem habendam, ad distinctionem obiecti materialis, quod prout à formali distinguitur, pure terminat cognitionem, quin moveat ad illam. Sed cum prævideat difficultatem in explicando, quo pacto creature possint esse obiectum formale divinæ cognitionis, si ad id requiratur, quod moveant intellectum divinum ad cognitionem habendam; inquit, duplex esse distinguendum obiectum motivum: Aliud physicè motivum; aliud intentionaliter motivum. Illud appellat, à quo in genere physico cognitio habet suum esse, quando nempe per se, vel per sui speciem concurret physicè ad cognitionem; tunc enim, inquit, non solum terminat eam cognitionem, sed physicè movere ad illam. Illud vero, nempe intentionaliter motivum, esse ait, quod attingitur ab assensu, ut ratio assentiendi obiecto, ad cuius assensum movet. Cui si roges, quid sit esse rationem obiectivam assentiendi? Ut id explicet, quod haud facile explicabile indicat, inquit, quod dupliciter potest obiectum movere ad sui intellectionem, & assensum. Primo terminativè: Secundo, non solum terminativè, sed determinativè. Tunc movet terminativè, quando terminat assensum inintentionem ex modo tendendi veritati intrinsece ipsius obiecti, quiescendo in illa ad instar assensus præstiti primis principiis. Ex quo concludit, quod motio hac ratione explicata, & accepta nullum

influxum, ne obiectivum quidem, significat, sed modum tendendi tantum, quo intellectus quiescit in obiecti veritate. Vnde cum dicitur, quod intellectus assentitur obiecto propter se ipsum, ly propter, nullum influxum significat, ne obiectivum quidem, sed solum peculiarem modum tendendi in illum, quiescendo in eius intrinseca veritate. Si vero roges, cur dicimus ipsum movere intentionaliter ad sui assensum? Respondet, quod inopia vocum cogit uti voce motionis inintentionalis, quæ influxum significare videtur, quæ tamen, motio tantum secundum quid debet appellari. Tunc vero obiectum movet determinativè, quando verè, & realiter, aliqua vera ratione, cognitio est, quia datur obiectum, potius quam econtras; & hoc pacto assentiri rei propter ipsam, significat non solum modum tendendi inintentionem ipsi rei, verum etiam influxum obiectivum rei in divinam cognitionem in genere determinativum. Inter has duas motiones hoc esse discrimen ait, quod in ea, quæ est per modum influxus obiectivi, cognitio est obiectivè ab obiecto, daturque vera prioritas obiectiva obiecti ad cognitionem, quia verum est: Deus videt Petrum, quia existit, & non è converso, unde existentia Petri secundum se accepta est ratio obiectivè determinans Deum ad visionem, ideoque visio est obiectivè ab ea, daturque vera prioritas obiectiva existentie Petri respectu visionis: Ceterum in alia motione, quæ non est per modum influxus obiectivi, nulla prioritas obiectiva requiritur.

21 Qua doctrina supposita, facile respondet distinguendo maiorem: Est moveri physicè ex earum intrinseca quidditate, negat: Est moveri intentionaliter terminativè, concedit, & in sensu concessio, negat minorem. Ad cuius probationem inquit, quod moveri ab alio pure terminativè, non importat esse ab alio propriè, nec propriè dependere ab alio, sed ad summum esse ab alio terminativè; quod imperfectio non est in divina cognitione, quia solum per hæc verba significatur, obiectum terminare assensum tali modo tendentem, ut ei obiecto imitatur, & in eo perfectissimè quiescat intellectus, non vero quod obiectum deest aliquid esse assensui, aut quod habeat aliquem influxum in illum.

22 Sed licet hac explicatione planè nostris argumentis satisfactum iudicet RR. contrarij, & difficultatem istam clarè enodatam, plura tamen sunt in illa, quæ juvant potius confusio, quam claritati. Et tandè nostra difficultas in suo robore manet. Primum sic ostendo. Nani in primis, illa distinctio obiecti motivi, in physicè motivum, & motivum intentionaliter, impropiissima est, siquidem motio physica in eo distinguitur à motione intentionaliter, vel morali, quod motio physica est per modum causæ effici-

Rre

clena

cientis physice, & propriè ex parte subiecti; aut principij efficientis actionem; & modo incognito, sive independentè à moventis cognitione, aut præsentia intentionalis; & per quam movens movet ut physice existens, & ratione physice existentis. Motio autem intentionalis, aut moralis semper est per modum obiecti, vel solum in genere causæ formalis extrinsecæ moventis, determinantis, & specificantis, ut ego iudico; vel ad summum in genere causæ efficientis, non propriè, nec physice efficientis, sed tantum impropriè, & obiectivè; non ex parte subiecti, aut principij, sed vnicè ex parte obiecti; nec modo incognito, aut independentè à sui cognitione, aut repræsentatione intentionalis, sed per sui cognitionem, aut intentionalem præsentiam; non per sui physicam existentiam, sed per sui existentiam obiectivam, aut intentionalem: Tunc sic, sed obiectum nunquam movet ad sui assensum per modum causæ physice, & propriè efficientis ipsum assensum ex parte subiecti, aut principij ipsum efficientis; nec modo incognito, aut independentè à sui cognitione, vel præsentia intentionalis; nec ut physice existens, aut ratione physice existentis; sed solum movet per modum obiecti in genere causæ formalis extrinsecæ determinantis, & specificantis, vel ad summum impropriè, & obiectivè efficientis; ut cognitur, aut præsens intentionaliter, & ratione solius existentis intentionalis: Ergo obiectum nunquam movet physice ad sui assensum, sed semper intentionaliter: Falsa ergo est illa distinctio obiecti motivi, in motivum physice, & motivum intentionaliter, & quæ communem usum terminorum, & significationem confundit; potius quam claritatem inducat.

23 Nec dicas, speciem obiecti concurrere physice ad obiecti intellectionem, cum illa sit alia entitas physica physice existens. Dico enim, quod non concurrat entitativè, nec ratione entitativè physice ut talis, ad intellectionem; sed cõcurrat tantum repræsentativè, & intentionaliter, ratione obiecti, quod facit intentionaliter præsens, & vice illius; unde solum concurrat intentionaliter, & obiectivè; ut quo obiecti, obiectivè, & intentionaliter concurrentis. Nec dicas secundò, obiectum ipsum physice emitte re sui speciem, & sic physice concurrere, & movere ratione illius. Dico enim, in primis, quod obiectum non est, quod physice efficit suam speciem, sed obiecto se solum habente in genere exemplaris, & causæ formalis, lux, vel aliud agens universale, est quod physice educit ex illo species, & eas traducit per medium ad sensus, & per sensus usque ad imaginativam; & ex illa intellectus agens est, qui physice efficit species intelligibiles in intellectu possibili, ut vera causa efficiens physica illarum; si enim obiectum ex se esset causa physica effeciva spe-

cientium usque ad intellectum, superflueret lux, superflueret intellectus agens: solum ergo est causa illarum obiectiva, & intentionalis. Deinde, dato, quod obiectum physice efficeret species usque ad intellectum; hoc præsupponit se habet, & per accidens ad eam motionem, qua obiectum immediate movet ad sui assensum, vel cognitionem; quia obiectum non movet formaliter ratione originis physice specierum ab eo, sed ratione sui ut intentionaliter præsentis in speciebus, unde cumque species originaliter, & physice proveniant. Quod patet, primò, quia licet intellectus agens sit, qui physice efficit species in intellectu, nullus dicit, quod intellectus agens est obiectum physice motivum: Item, si Deus independentè ab efficientia physica obiecti, eandem species physice efficeret in intellectu, nõ Deus, sed obiectum, cuius forent illæ species, esset obiectum motivum intellectus, & eodem prorsus modo moveret ad sui cognitionem, ac si ipsam sui speciem emisisset; ut patet in Angelis, quorum intellectus, dum cognoscit per species infusæ à Deo obiecta alia, eodem modo per se movetur ab obiectis, ac noster intellectus, dum movetur per species, quæ originaliter sunt ab ipsis obiectis. Tertiò, quia obiectum nõ movet intellectum, quando emitte physice per diaphanum ad sensus, aut per sensus ad intellectum sui speciem, sed totum hoc præsupponit se habet; solumque movet formaliter, dum iam præsens intentionaliter intellectui per sui speciem, ipsum determinat, & excitat ad sui cognitionem: Ergo origo physica specierum omnino præsupponit, & per accidens se habet ad motionem formalem obiecti, & consequenter ex eo, quod ea origo sit physica ab obiecto, nõ denominat motionem formalem obiecti motionem physicam.

24 Secundò, male definitur obiectum intentionaliter motivum, quod *attigitur ab assensu, ut ratio assentiendi obiecto*. Siquidem non omnis cognitio intellectus est assensus, immo nec dissensus obiecto; prima enim notitia obiecti, quæ apud nos est simplex apprehensio quidditatis obiecti, non potest non habere obiectum motivum intentionaliter, siquidem ab obiecto, & potètia paritur notitia; atqui obiectum motivum intentionaliter ad primam illius notitiam, non movet ad illam ut ratio obiectiva assentiendi, cum illa prima notitia non sit assensus: Ergo obiectum motivum intentionaliter, non bene definitur universaliter, quod *attigitur ab assensu ut ratio assentiendi*. Secundò, quia sæpè intellectus non assentitur obiecto, quantumvis obiectum moveat intentionaliter ad sui assensum, ut patet, in motivis probabilibus: Et tunc sanè non definit esse obiectum motivum intentionaliter, quamvis non attigatur ab assensu, qui tunc non datur.

25 Tertiò, malè etiam dividitur obiectum intentionaliter motivum, in motivum *puri terminativè*, & motivum determinativè, seu in-

influxivè. *Motivum* enim *purè terminativè* implicat apertè in terminis, non minus, quam si diceres, *actuum purè passivè*; etenim, quis non videat implicare contradictionem, obiectum *purè terminare movendo*, aut *movere purè terminando*? Nec implicatio solvitur, per hoc quod terminet, tanquam obiectum, cui intellectus innititur, & in quo quiescit; quia vel ad hoc sufficit, quod purè terminet, vel requiritur, quod ultra terminare exerceat aliud munus, quam terminandi? Si primum, semper relinquitur obiectum purè terminans, & consequenter implicat quod lit movens. Si secundum: Ergo non est purè terminativum, & consequenter nec purè terminativè movens. Et quidè, apud omnes Scholasticos, imò & mortales, semper *movere* significavit munus distinctum, quam *terminare* præcisè: Ergo contra idioma communissimum omnium adtribuitur obiectum *motivum purè terminativè*. Rursus, quia etiam apud mortales omnes, *movere* significat aliqualem influxum, & prioritatem moventis respectu moti, ut moti, si motio sit physica, physica; si obiectiva, obiectiva: Ergo *movere purè terminativè*, quod nullam talem prioritatem, nec influxum adhuc obiectivum significet, est planè vocum communem significationem invertere, & loco solvendæ difficultatis, illani vocum confusionem deviare. Et hæc dixerim, ut videant contrarii, quam longè per has distinctiones absint à claritate, quam prætendunt. Sed itemus iam prædictæ explicationi. Ex ipsa nihilominus.

26 Sic primo argumentor: Si Deus cognoscat creaturas in se ipsis, creaturæ saltè terminativè moveant divinam cognitionem: Sed per vos, hoc importat, quod intellectus assentiatur obiecto innitendo veritati intrinsecè illius; & in illa perfectissimè quiescendo: Ergo Deum cognoscere creaturas in se ipsis, iuxta contrarios, importat intellectum divinum cognoscere creaturas innitendo veritati intrinsecè illorum, & in ea perfectissimè quiescendo: Sed hoc prorsus repugnat intellectui divino, aut divinæ cognitioni: Ergo & quod creaturas in se ipsis cognoscat. Probat per minor, primò, quia implicat, quod id, quod per essentiam, & in sua essentia est summè, & adæquatè, infinitèque firmum, & per se stabile, ac infinitè securum, innitatur alteri, aut in altero à se distincto; ut per se patet: Sed intellectus divinus est per essentiam, & in sua essentia summè, adæquatè, ac infinitè firmus, & per se stabilis, ac securus: Ergo implicat, quod innitatur alteri obiecto à se realiter distincto, vel à sua essentia. Nec dicas: Nò posse inniti alteri in essendo, benè ramen in cognoscendo. Contra enim est, nam ideo non potest in essendo, quia in essendo est per suam essentiam infinitè firmus, & stabilis, & indefectibilis: Sed nò minus est per essentiam in cognoscendo infinitè firmus, ac indefectibilis, quia cognoscere sequi-

tur ad esse: Ergo nec in cognoscendo potest inniti alteri à se distincto. Explicatur: Divinam cognitionem inniti alteri obiecto in cognoscendo, est fundare suam certitudinem, infallibilitatem, & evidentiam in eo obiecto, seu ab illo infallibilizari, certificari, & assecurari: Sed hoc repugnat divinæ cognitioni: Ergo & inniti obiecto creato à se distincto. Probat per minor, quia divina cognitio est per essentiam suam, & à se certissima, infallibilissima, & securissima in cognoscendo: Ergo non potest esse talis ab alio, nec per participationem: Sed si fundaret suam evidentiam, certitudinem, & securitatem, seu infallibilitatem in obiecto creato, & ab illo certificaretur, assecuraretur, & infallibilizaretur, iam esset certa, infallibilis, & secuta ab alio, & non per essentiam, & à se: Ergo. Explicatur secundò: Implicat, quod magis firmum, & stabile innitatur minus firmo, & minus stabili, quia quod alteri innititur non est magis firmum, & stabile, quam illud, cui innititur: Sed veritas obiectiva rerum, quantumvis firma, & stabilis, est minus firma, & stabilis, quam cognitio divina, & quam certitudo, & infallibilitas illius, quia infallibilitas, & certitudo cognitionis divinæ est certitudo, & firmitas per essentiam, & à se, & certitudo, firmitasque veritatis obiectivæ rerum est talis per participationem, & absque dubio est maior firmitas, & certitudo per essentiam talis, quam quæ talis est solum per participationem: Ergo implicat, quod divina cognitio in cognoscendo, aut in sua certitudine, & firmitate innitatur veritati obiectivæ, seu intrinsecè creaturarum. Tertiò, quia inniti alteri, nisi hanc etiam vocem alienare velint à suo significato, est illo fulciri, cum aliqua dependentia ab illo: Sed implicat divinam cognitionem, adhuc in cognoscendo, fulciri obiecto creato, cum dependentia ab illo; cum adhuc in cognoscendo sit independentissima, & per se subsistens, & nullo fulcramento, aut sustentaculo egens, adhuc in sui veritate, certitudine, & infallibilitate, cum ipsa sit per essentiam sua veritas, certitudo, & infallibilitas per se subsistens: Ergo.

27 Secundò impugno solutionem, quantum ad illum terminum, assentire obiecto *in eius veritate perfectissimè quiescendo*. Implicat enim divinum intellectum perfectissimè quiescere, in veritate creata, & à se realiter distincta: Sed per vos cognoscere creaturas in se ipsis motivè est eas cognoscere, in earum veritate perfectissimè quiescendo: Ergo patet implicat eas cognoscere in se ipsis. Maior probatur primò, quia implicat voluntatem divinam diligere creaturas in earum bonitate perfectissimè quiescendo, ut per se patet: Ergo, & intellectum divinum cognoscere creaturas in earum veritate perfectissimè quiescendo. Consequentia patet, quia non minus intellectus inclinatur in veritatem, quam voluntas

in bonitatem; nec minus indigna est veritas creata, ut sit centrum, in quo quiescat intellectus divinus, quam bonitas creata, ut sit centrum, in quo quiescat voluntas divina. Secundò, quia nihil quiescit, nisi in suo centro, & sine, in quod, vel in quem finaliter inclinatur: Sed prorsus est absurdum, quod veritas creata sit centrum, & finis, in quod, vel in quem intellectus divinus finaliter inclinatur: Ergo prorsus erit absurdum, quod intellectus divinus cognoscens creaturas, in earum veritate creata quiescat perfectissimè.

28 Et hic locum habet argumentum illud M. Ildephonsi Michaelis, speciale quidem, sed non conticendum, sic enim arguit: Deus per suam cognitionem, & intellectionem est formaliter beatus, quia ut inquit D. Thom. in *present. quest.* 26. *artic. 2. in corp.* Cuiuslibet nature intellectualis beatitudo consistit in intelligendo: Ergo si veritas intrinseca creaturarum esset obiectum formale inadæquatum divinæ intellectionis, in quo divina cognitio perfectissimè quiesceret, ea veritas esset obiectum formale divinæ beatitudinis, saltè in inadæquatum, in quo quiesceret, saltè inadæquatè, & consequenter essent creaturæ, seu earum veritas intrinseca, beatitudo obiectiva Dei: Quod nisi absurdissimè dici non potest.

29 Vidit hanc difficultatem P. Emmanuel à Conceptione in suo *Tractat. de Scientia Dei*. Et respondet, quod quamvis visio, seu intellectio creaturarum in se ipsis re ipsa in Deo sit beatitudo, quia realiter est etiam visio Dei; tamen formaliter, & prout ad creaturas terminatur in se ipsis, beatitudo non est. Sed replicat M. Ildephonsus Michael, quia beatitudo adæquata Dei consistit in adæquata cognitione obiecti primarij: Ergo si creaturas attingit, non ut obiectum secundarium, & in alio primario, sed ut primarium, saltè inadæquatum, & in se ipsis, erit beatitudo etiam ut attingens creaturas, creaturæque erunt beatitudo obiectiva Dei, saltè partialis, & inadæquata. Nihilominus respondet præfatus Author, quod cum Iesuiter dicunt, creaturas esse obiectum formale cognitionis divinæ, id asserunt respectu cognitionis terminatæ ad ipsas in se ipsis; respectu vero illius cognitionis, qua in Deo cognoscuntur non asserunt esse obiectum formale; sola autem cognitio, qua in Deo cognoscitur, est cognitio beatificans, non autem ea, qua cognoscuntur in se ipsis; unde non sequitur, eas esse obiectum formale cognitionis beatificantis.

30 Sed contra est, quia in primis hac solutione uti non possunt, qui cum P. Vazquez negant creaturas in Deo cognosci, hi enim non possunt distinguere duas cognitiones creaturarum in Deo, vnam, qua eas in se ipso, aliam, qua eas in se ipsis cognoscat. Secundò, quia ut infra ostendam, hæc secunda cognitio, supposita prima, superflua est. Tertiò, & principaliter, nam vel per

cognitionem, qua se ipsum, & in se ipso creaturas cognoscit, adæquatè quiescit intellectus divinus; vel non quiescit per illam, nisi inadæquatè? Si primum: Ergo non potest ultra quiescere in veritate intrinseca creaturarum cognoscendo illas in se ipsis, seu non potest eas cognoscere in se ipsis, quiescendo perfectissimè, ut ait M. Herrera, in earum intrinseca veritate. Patet consequentia, quia si ultra quiesceret in veritate intrinseca creaturarum, iam ipse Deus, eiusque intrinseca veritas non esset vnicum, & adæquatum centrum intellectus divini, in quo vnicè, & adæquatè quiesceret, sed centrum adæquatum, in quo quiesceret adæquatè, esset veritas ut sic, ut ex æquo completens, nedum veritatem divinam, sed etiam veritatem creatam, ita ut per vnam cognitionem quiesceret in vna, & per aliam in alia, & non nisi per utramque, & in utraque veritate haberet totam suam quietem, & totale centrum. Esset ergo utraque beatitudo obiectiva inadæquata, & ex utraque coalesceret adæquata; quia beatitudo obiectiva adæquata est, quæ adæquatè quietat intellectum, veluti centrum totale, in quo vnicè, & adæquatè quiescit, & extra quod non habet in quo quiescat.

31 Nec mihi obijcias, quod intellectus creatus in beatis habet illas duas cognitiones, vnam Dei, & creaturarum in Deo, per quam quiescit in sola veritate divina; aliam creaturarum in se ipsis, per quam assentitur illis, quiescendo in earum intrinseca veritate. Non inquam, quia intellectus beati non habet illas duas cognitiones per idem lumen divinum, nec quatenus est participes intellectus divini, imò per lumen illud gloriæ, seu participativè divinum, vnicè, & adæquatè quiescit in sola veritate divina, & infinita, & per illud nulli veritati creatæ assentitur quiescendo in ea, sed vnicè propter divinam, in qua vnicè quiescit: Quod quidem argumentum est, nec intellectum divinum aliter se habere; tum quia valde nobilior est, quam lumen illud gloriæ; tum quia si intellectus divinus assentiretur veritati creatæ, in ea quiescendo, & propter ipsam, nulla esset ratio, cur lumen illud gloriæ, quod participatio est intellectus divini, non participaret hanc vim cognoscendi creaturas in se ipsis, quiescendo in earum veritate intrinseca per distinctam cognitionem ab ea, qua illas cognosceret in Deo, quiescendo in veritate divina.

32 Et ne hac instantia amplius implicemur, notandum est valde, quod intellectus creatus, duplici modo potest respicere sui centrum, scilicet veritatem, nam veritas centrum est intellectus. Primò, nempe in communi, & univèrsali, quo pacto illam ex se, & vi sua, & connaturaliter respicit, quia potentialis est; & sic eam invenire non potest, nisi per partes, aut particulas veritatis, siquidem omnes veritates creatæ, quas solas in-

Intellectus in se ipsis invenire potest, particulæ quædam sunt veritates universales, & sic quiescere potest in illis inadæquate, & imperfectè, sed non perfectè, & adæquate. Vide suprà à num. 22. Secundò potest respicere Veritatem ipsam per se subsistentem in singulari, quæ vocatur *veritas ipsa* sine addito, quam quærebat Augustinus, dum suspirans, aiebat: *Vbi est veritas? Vbi est veritas?* Necessè ipsam esse in se ipsa, & non alibi, ut ipse deplorat; cuius veritatis particulæ, seu participationes sunt omnes veritates creatæ. Hanc autem veritatem per se subsistentem in se ipsa intellectus noster respicere non potest, nisi ex quadam participatione intellectus divini illam per essentiam respicientis; unde cum illam respicit, est per lumen gratuitum; quod cum naturam, & potentialitatem intellectus non destruat, non tollit ab eo illum alium modum sibi connaturalem, & potentialem, & imperfectum respicienti per modum actus primi veritatem in communi, & in actu secundo per particulas veritatis in se ipsis: Attamè, quis dicat, intellectum divinum habere hos duos modos respicienti veritatem, vnum erga illam ut per se subsistentem; & alium potentialem, & imperfectum erga illam in communi, & per particulas illius in se ipsis.

33<sup>a</sup> En aliam disparitatem: Cum intellectus creatus per visionem beatam quiescit in sola veritate divina, & per lumen inferius assentitur veritatibus creatis quiescendo imperfectè, & inadæquate in qualibet, propriè loquendo non quiescit in veritate divina, & in veritate creata ut in duobus centris, aut obiectis formalibus æquo, & inadæquatis, veluti in partibus vnius centri, aut obiecti formalis adæquati, sed quiescit per lumen gloriæ adæquate in divina, veluti in centro adæquato, & obiecto formali adæquato, & per lumen inferius in qualibet veritate creata quiescit inadæquate, & imperfectè, modo inferiori, divisibili, & potenciali, tanquam in particula obiecti adæquati; unde veritas creata inspecta à beato in se ipsa per lumen inferius, & veritas divina inspecta ab ipso per lumen gloriæ non sunt respectu intellectus beati duo obiecta formalia partialia, & inadæquata respectu vnius obiecti formalis, & primarij adæquati, tanquam eius partes; sed comparantur, tanquam adæquatum eminentè tale, & inadæquatum. Vnde suprà *Disput. 3. quaest. 6. à num. 11*. dicebamus, quod Deus clarè visus non continetur sub obiecto formali intellectus nostri tanquam membrum dividens obiectum formale adæquatum, sed valdè impropiè sicut principale analogatum rationis entis, in se continens cætera analogata; & quod magis propriè dicretur, quod Deus clarè visus continet in se eminentè totum, & adæquatum obiectum formale nostri intellectus, respectu cuius veritates creatæ sunt obiecta formalia inadæquata, non ex

æquo, & ut compartiales cum Deo clarè viso, sed ut particulæ inadæquatæ de illo participantibus: Ex quo sequitur, quod licet intellectus beati per lumen inferius videat ea obiecta formalia partialia in se ipsis, quiescendo in eorum veritate imperfectè, inadæquate, & modo inferiori, ex ea cognitione non integratur eius beatitudo formalis, nec ex eo obiecto beatitudo obiectiva, quia quies illa non est compartialis cum quiete per visionem beatam in veritate divina, nec cum illa componit, ut pars cum comparte, quietem adæquatam; sed visio veritatis divinæ est quies totalis, & adæquata, & cognitio veritatis creatæ in se ipsa est veluti participatio inadæquata illius quietis adæquatæ, & compartialis solum cum alijs particularibus cognitionibus veritatum creatarum, non cum visionem veritatis divinæ: Itemque veritas quælibet creata cognita in se ipsa per lumen inferius non est beatitudo partialis obiectiva respectu intellectus beati, quia non est obiectum formale compartiale cum veritate divina clarè visa, tanquam si ex utraque coalesceret obiectum formale adæquatum, & adæquatum centrum intellectus adæquate quiescatum illius, sed sola veritas divina visa est hoc centrum adæquatum, & eminentè obiectum formale adæquatum, cuius inadæquata particula, seu participatio est veritas creata inferiori lumine visa.

34 At contrarij volunt, quod non solum respectu beati, sed respectu intellectus divini creata veritas, & increata, sunt duo obiecta formalia inadæquata ex æquo, & ratione sui inspecta ab intellectu divino, sive per vnam, sive per duas cognitiones, quibus propter se ipsas assentiantur, in qualibet quiescendo ex æquo, & per se tanquam in duplici obiecto formali compartiali, & inadæquato respectu adæquati, quem dicunt esse veritatem ut sic, sive ut divisibilem in creatam, & divinam; ita ut ex utraque coalescat obiectum formale adæquatum divini intellectus: Ex quo aperte sequitur, quod ex utraque coalescat etiam quies obiectiva, seu obiectiva beatitudo intellectus divini, & ex utriusque cognitione beatitudo formalis: Ita ut cognitio creaturarum, qua inadæquate quiescit in veritate earum, sit beatitudo formalis partialis, sicut quies formalis partialis, & inadæquata, & ipsa veritas obiectiva creata, in qua inadæquata quiescit, quies, & beatitudo partialis obiectiva; & similiter veritas divina, cum sit solum obiectum formale inadæquatum intellectus divini, erit quies obiectiva inadæquata, & partialis intellectus divini; & cognitio illius in se ipsa, quies, & beatitudo formalis inadæquata, & partialis tantum. En igitur vim argumenti.

35 Tertiò impugnatur solutio principalis, quia ex quo Deus cognoscat creaturas in se ipsis, ut in obiecto formali, sequitur, quod moveant intellectum divinum, non solum terminative, sed etiam

teriam determinativè ad eam cognitionem: Sed per vos, movere determinativè, significat influxu obiectivum rei in cognitionem, ad quam determinativè movet: Ergo iam sequitur, quod veritas creata influat obiectivè, & determinativè in divinam intellectionem, qua cognoscit creaturas in se ipsis: Ergo iam divina illa cognitio causabitur obiectivè per obiectivum influxum à creaturis, ita vt Deus illam habeat obiectivè non à se, sed à creaturis, & creaturæ sint vera ratio obiectiva à priori cur Deus eam cognitionem habeat: Quod quidem, quam absurdum sit, patet infra, cum de hoc specialis sit questio. Maior, in qua sola est difficultas, probatur, quia de ratione obiecti formalis est determinare obiectivè intellectû ad sui cognitionem: Ergo ex quo Deus cognoscit creaturas in se ipsis vt in obiecto formali, sequitur, quod obiectivè determinet ad eam cognitionem, & consequenter, quod moveat determinativè, seu quod sint obiectum motivum, non solum terminativum, sed determinativum. Explicat: iuxta adversarios, quia Deus cognoscit creaturas existentes in se ipsis, verum est aliqua vera ratione, in sensu causali; quod illas cognoscit, quia existunt, non vero eas existere, quia eas cognoscit: Ergo quia cognoscit hanc veritatem: *Elmo est animal rationale, vel est possibilis inspicere* in se ipso, vt in obiecto formali, pariter verum erit, quod ideo Deus cognoscit eam veritatem, quia ita est, & nõ e contra: Sed in hoc consistit eam veritatem movere determinativè ad sui cognitionem, & cum influxu obiectivo: Ergo eo ipso quod sit obiectum motivum terminativè, est etiam determinativè motivum, & consequenter falsa est illa divisio obiecti motivi in motivum purè terminativè, & motivum determinativè, & quod creaturæ sint obiectum motivum purè terminativè, & non determinativè.

36 Propterea respondet Herrera, non esse inconveniens, quod creaturæ sint obiectum determinativè motivum divinæ cognitionis, imò hoc asserit pro conclusionè *quest. 4. sect. 5.* Sed contra est, quia obiectum intentionaliter determinativum cognitionis præcedit obiectivè, vt ratio obiectiva causalis, & à priori divinæ cognitionis, ad quam movet: Sed creaturæ possibiles non possunt præcedere obiectivè ad divinam cognitionem illarum vt ratio obiectiva, & causalis talis cognitionis: Ergo nec possunt esse obiectum determinativè motivum. Probat minor, primò, quia prædicta cognitio realiter identificatur cum Deo vt prædicatum necessarium Dei, estque Deus; imò iuxta M. Herrera, ne virtualiter quidem distinguitur ab essentia divina: Sed implicat, quod creaturæ possibiles sint ratio obiectiva, & à priori cur detur aliquod prædicatum divinum realiter, & necessariò identificatur cum Deo, & quod sic sint obiectivè priores ad illud, nam alias essent

obiectivè priores ad ipsummet Deum, Deusque esset ab illis in genere causæ obiectivæ: Ergo.

Respondet M. Herrera num. 66. *Optimè posse creaturam vt possibilem esse priorem prioritate obiectiva ad essentiam Dei; in hoc enim nulla reperitur implicatio, vt supra dictum est. Et num. 71. respondet, Deum, quantumvis à se physice, & realiter, posse esse obiectivè à creaturæ; quia esse obiectivè à creatura non est propria dependentia, sed valde impropria, qua minimè repugnat Deo: Sicuti connexio Dei cum possibilitate creaturarum, est aliqua dependentia, quæ, quia impropria, non dedecet Deo.*

37 Certè in isto Authore semper laudavi consequentiam doctrinæ, vi cuius sæpè convictus, non detrectat fateri inconvenienciam, quæ Thomistæ pro absurdo inferunt ex contraria sententia, licet ea lenire, & ab absurditate purgare conetur. Verumtamen satis nobis erit, quod ex confusione huius Authoris ingenua, qui inter contrarios eminet in penetranda vi consequentia, sequatur legitimè ex contraria sententia, divinam intellectionem necessariam, & per consequens essentiam ipsam Dei, Deumque ipsum dependere, esseque obiectivè à creaturis possibilebus, vt a ratione obiectiva à priori tali.

38 Sed vt videas ex ipso, qualis sit hæc dependentia, & abalictas obiectiva, quam appellando *impropria* lenire conatur, ne videatur absurda, audi ipsum *quest. 4. sect. 1. num. 8.* eam explicantem sic: *Alio modo aliquod obiectum dicitur vocere ad sui assensum, quando verè, & realiter, aliqua vera ratione cognitio sit, quia datur obiectum, potius, quam obiectum, quia existit cognitio.* Et de hoc modo movendi asserit, non solum significare: modum tendendi initentem ipsi rei, verum significare influxum obiectivum rei in divinam cognitionem in genere determinativè. Quod rursus explicat num. 10. hoc exemplo: *V. g. in motione, qua Deus ab existentia Petri movetur, & determinatur, vt illum existere videat, est verum dicere: Deus videt Petrum existere, quia existit, & non e converso, vt existentia Petri, secundum se accepta, sit id quod est ratio obiectivè determinans Deum ad visionem, ideoque visio est obiectivè à visione, daturque vera prioritas obiectiva existentia Petri respectu visionis.* Hanc igitur prioritatem obiectivam, & obiectivum influxum concedit creaturis possibilebus in divinam intellectionem necessariam, & consequenter in essentiam ipsam Dei, & in ipsum Deû, vt legitimè illatam ex cognitione creaturarum in se ipsis motivè.

39 Ex quo iam evidenter apparet, paritatem omnipotentia connexæ cum creaturis possibilebus minimè esse ad rem. Quia nullus ex Authoribus, qui eam defendunt, dixit unquam, creaturas possibiles esse priores vilo genere priorita-



ritatis ad omnipotentiam, nec in eam influere ullo genere influxus, nec omnipotentiam esse, aut Deum esse omnipotentem, quia creaturæ sunt possibiles, potius quam econtra: sed ad summum aliqui, abventes nomine *dependentiæ*, concesserunt in omnipotentia *dependentiam* à posteriori à creaturis ut possibilibus, quæ non tam dependentia est, quam vis à priori illativa causaliter ipsarum creaturarum ut possibilibus. Quid ergo ad rem totum hoc, cum illa prioritate, influxu, & causalitate obiectiva creaturarum in divinam intellectionem necessariam.

40 Deinde sic argumentor. Per te, creaturæ possibiles sunt priores, prioritate obiectiva ad intellectionem necessariam Dei, ad eiusque essentiam; Deusque est obiectivè à creatura: Sed per te, huiusmodi prioritas, & abalietas obiectiva consistit in eo, quod verè, & realiter, aliqua vera ratione cognitio sit, quia datur obiectum, potius quam à converso; in eo quod obiectum sit ratio obiectiva determinans ut sit intellectio necessaria, & consequenter essentia Dei; in eo, quod hæc fit obiectivè ab illo, illudque prius vera prioritate obiectiva ad ipsam: Ergo creaturæ possibiles ita præcedunt obiectivè ad intellectionem necessariam Dei, & ad eius essentiam, imò ad ipsum Deum: Ergo verè, & realiter aliqua vera ratione ideo est, aut datur intellectio necessaria Dei, eius essentia, ipseque Deus, quia dantur creaturæ possibiles, potius quam econtra: Ergo creaturæ possibiles sunt ratio obiectiva, obiectivè determinans ut existat intellectio necessaria Dei, eius essentia, & Deus ipse: Ergo Deus ipse, eiusque essentia, & intellectio necessaria est obiectivè à creaturis possibilibus, illæque priores vera prioritate obiectiva ad intellectionem necessariam, essentiam Dei, & ad Deum ipsum. Hoc sanè, non tam est illatio, quam satis clara assertio prædicti Authoris, dum faceret, *creaturam possibilem esse priorem, prioritate obiectiva*, ad essentiam Dei, *Deumque esse obiectivè à creatura*. Iam vero, si contendar, hoc non dedecere Deum, nec esse absurdum, non litigabo, iudicent sanè, qui aures audiendi habent.

41 Ne tamen, quis me Authori impone-re, suadere fallaciter tentet, vel quia Author non dixit *num. 66. Creaturam esse priorem prioritate obiectiva*, sed *optimè posse creaturam esse priorem prioritate obiectiva*. Vel quia non expressit: *ad essentiam divinam*, sed tacuit, non designando respectu cuius, eam ita priorem diceret. Ad primum, facillè patet, si quisque advertat quod in materia necessaria, idem est, *optimè posse esse*, ac *esse*, quia quod potest esse, est; alias, si posset esse, & non esset, esset materia contingens: Creaturas vero esse, vel non esse priores obiectivè ad essentiam Dei, sive intellectionem necessariam, materia est necessaria, quia si posunt sic esse priores,

sunt; si non sunt, impossibile est, quod possint esse sic priores. Rursus, quia argumentum, cui respondet, inferebat pro absurdo, non quidem, *posse*, sed sic: *Deducitur planè creaturas possibiles, secundum veritatem ipsi intrinsicam, à Deoque distinctam, præcedere essentiam Dei, quod ex terminis videtur absurdum*. Cui respondet: *Optimè posse creaturam ut possibilem esse priorem prioritate obiectiva: In hoc enim nulla reperitur implicatio*. Cuius responsionis sensus alius esse non potest, nisi id non implicare, ac per consequens ita esse.

Ex quo ad secundum similiter patet, nam argumentum inferebat pro absurdo, *præcedere ad essentiam Dei*, non ad aliquid aliud: Ergo cum respondet: *Optimè posse esse priorem prioritate obiectiva*, intelligitur determinatè ad *essentiam Dei*, potissimè cum nihil, quod aliud innuere, ad-diderit, & nisi addendo, *ad essentiam Dei*, sensus maneat imperfectus. Qui ergo ad perfectum sensum orationis, & Authoris exprimendum addidi, *ad essentiam Dei*, nihil ipsi imposui.

42 Iam vero, ut illa distinctio, qua sibi omnia componere videtur, nempe *esse physicè à se, sed obiectivè ab alio*, quam falsa sit, ostendam, notandum est, quod id quod non habet causam efficientem, nullatenus habere potest causam finalem, aut obiectivam, siquidem causa finalis, aut obiectiva, non causat, nisi movendo causam efficientem. Quod ergo nullam causam efficientem habet, nec est ab illa causa efficienti, quomodo potest habere causam obiectivam, aut finalem. Sequitur ergo, quod si essentia Dei, Deusque ipse esset ab alio obiectivè, ut à causa obiectiva, vel finali, necessariò haberet causam efficientem sui, quam moveret obiectivè causa obiectiva, ut efficeret essentiam divinam, aut Deum ipsum. Et ideo non minus certum est, essentiam divinam esse à se, ita ut non possit esse ab alio in genere causæ efficientis, quam esse propter se ipsam, ita ut non possit esse propter aliud realiter distinctum. Vnde actualis Dei intellectio necessaria, quæ est ipsa essentia divina à parte rei, implicat, quod sit propter aliud, & consequenter, quod sit cognitio creaturarum possibilibus propter ipsas creaturas possibiles, ut propter causam obiectivam. Sed hoc alibi magis urgebimus, satis sit, insinuas se fundamentum radicale, ex quo quisque facillè poterit præfatam doctrinam acrius impugnare.

43 Quartò, sic arguo contra principalem solutionem: Quia debemus distinguere in obiecto cognito, & motivum ut primo cognoscat, prima nempe, & simpliciter notitia, per quæ fiat obiectivè in mète; & motivum ut intellectus ei assentiatur. Motivum sanè, seu ratio obiectiva assentiendi benè potest esse ipsummet obiectum per se ipsum, & per sui veritatem intrinsicam, quia aliquomodo, seu aliqua prioritate, præsupponit obiectivè,

obiectivè apparens intellectui antequam intellectus illi assentiatur propter se ipsum; nec est possibile, quod vt purè terminans assensum sic ratio obiectiva assentiendi; sed solum vt præviè terminans apprehensionem potest esse motum, aut ratio obiectiva terminandi assensum. Vnde nec in ipsis primis principiis verum est, quod vt purè terminant assensum, moveant ad sui assensum; sed potius movent ad assensum, vt communiter dicitur, ex apprehensione terminorum; v. g. hoc principium *totum est maius sua parte*, non movet ad hoc iudicium, vel assensum, vt terminans ipsum assensum, sive vt terminativè iudicatum, sed vt præapprehensum apprehensione terminorum, quia videlicet ex apprehensione ipsa *totius*, & *partis*, apparet evidenter obiectivè totum maius sua parte, & ideo intellectus assentitur huic veritati, quia præviè ex ipsis terminis obiectivè præsentibus per apprehensionem suadetur, & movetur obiectivè ad assensum ipsum: Vbi, vt vides, obiectum motum, vt motum, præviè se habet, & verè obiectivè causat, & movet ad sui assensum, non vt purè terminans assensum, sed vt terminans priorem noticiam simplicem terminorum.

44 Sed restat inquirendum motum primæ, & simplicis noticiæ obiecti, quæ in nobis appellatur simplex apprehensio, in Deo autem simplex intelligentia obiecti. Ad hanc enim, implicat quod moveat ipsummet obiectum vt obiectivè præfens, & notum intellectui, quia nullo modo præsupponitur notum ipsi, ante primam, & simplicem sui noticiam. Vnde Philosophi inquirentes causam huius primæ noticiæ, & cur, vel vnde primo veniat in mentem obiectum aliquod, vel eius prima noticia, non inveniunt aliam rationem, nec causam, nisi motionem intentionalem obiecti per suam speciem impressam, per quam obiectum physicè existens extra intellectum, emittit sui speciem, vt sui vicariam, intellectui, & per illam movet intellectum ad primam sui noticiam; non vt obiectivè, seu in actu secundo præfens intellectui, quia ad hoc ipsum movet, sed vt præfens in esse intelligibili, & in actu primo, vt dicitur. Vnde species impressæ obiectorum per se, & immediatè exiguntur ad primam, & simplicem noticiam ipsorum, non vero vt obiecta moveant ad assensum, vel dissensum, quia cum obiecta movent ad assensum, vel dissensum, iam supponuntur obiectivè præfentia, & nota in actu secundo intellectui, & iam species intelligibiles factæ fuerunt suo munere movendi ad primam noticiam, vt obiectum fieret primo notum, & obiectivè præfens intellectui; quod quidem iam præfens obiectivè, & notum, non movet ad assensum per sui speciem impressam, sed per se, & ratione illius obiectivæ præfentia, sive illa sit conditio, si-  
ve ratio formalis movendi obiectivè.

45 Qua doctrina, v3 utilissima, supposita,

& ni fallor communissima, etiam apud contrarios, extra assumptum præfens, ex illa infero primo, non rectè, nec universaliter definiri obiectum intentionaliter motum per hoc, quod sit ratio obiectiva assentiendi; quia motum movens intentionaliter ad primam apprehensionem, seu simplicem noticiam obiecti, non movet vt ratio assentiendi, cum illa propriè non sit assensus illi obiecto. Infero secundò, totam illam explicationem, & distinctiones motivi intentionalis non esse ad propositum, nam in præfenti, solum agimus de obiecto motivo simplicis intelligentiæ Dei erga possibilia, seu primæ noticiæ quidditati-  
vè Dei de possibilibus; inquiremus enim an quidditates simplices possibilibus cognoscatur Deus solum in se ipso, an etiam motivè in se ipsis; illas autem quidditates cognoscit Deus simplici intelligentia, quæ se habet vt prima illarum noticiæ, & inquiremus, vnde, aut per quid veniant in mente divina illæ quidditates, aut prima illarum noticiæ? ad quod iam responderi non potest, quod illæ movent vt ratio obiectiva assentiendi.

46 Vnde sic iam arguenter, primò: Quia adhuc obiectum motum ad assensum, vt ratio obiectiva assentiendi verè movet ad assensum, & verè insit in illum, licet non physicè, verè tamen intentionaliter, vt patet in principiis per se notis sic moventibus ad conclusiones illatas, immo in terminis obiectivis principiorum apprehensis, per se moventibus ad assensum primorum principiorum: Sed implicat quod creaturæ verè moveant, & influant, adhuc obiectivè, in divinum assensum, seu divinam cognitionem, quia alias verè ille assensus esset intentionaliter causatus ab alio: Ergo. Secundò, quia implicat quod moveant obiectivè ad assensum, vt purè terminantes assensum ipsum, sed solum possunt movere vt cum aliqua prioritate obiectiva notæ, & obiectivè præfentes, seu terminantes priorem noticiam, quæ aliquoties sit prior, vt explicatum est: Ergo implicat movere ad assensum purè terminativè, vt purè terminantes ipsum assensum vt assensus est.

47 Tertiò, & principaliter, quia ad primam sui noticiam in mente divina non possunt movere vt ratio obiectiva assentiendi; sed solum per sui proprias species physicè, vt aiunt contrarii: Ergo si sunt obiectum motum illius primæ noticiæ, seu simplicis intelligentiæ, sunt motum physicum intellectus divini, prout ab illis explicatur motum physicum. Probatur antecedens, nā omnis noticia est ab obiecto, & intellectu, iuxta illud communissimū axioma, *ab obiecto, & potentia paritur notitia*; ab obiecto inquam, vel per se immediatè concurrente, vel per sui speciem: Rogo ergo, à quo obiecto est illa prima noticia possibilibus in intellectu divino? Non sanè, nisi ab obiecto motivo illius, quod per te sunt creaturæ:

Sed

Sed non ab ipsis immediate: Ergo ab ipsis per suas proprias species: Ergo ab ipsis moventibus physice. Explicatur: Vel illa prima noticia quidditatis possibile est ab essentia divina, ut obiecto; vel à creaturis, ut obiectis, nam ab aliquo obiecto esse debet iuxta prædictum axioma: Si ab essentia divina ut obiecto: Ergo sola essentia divina est obiectum motuum ad illam noticiam, modo quo cum identitate summa potest esse obiectum motuum suæ cognitionis. Si à creaturis ut obiecto motivo: Ergo ab illis ut obiecto motivo verè, realiter, & physice cum non obicit identitas, quæ non est inter creaturas, & divinam cognitionem, sed potius interfit realis distinctio. Explicatur: Obiectum realiter distinctum à cognoscente, & ab eius intellectu, & cognitione non potest esse obiectum motuum ad primam sui noticiam in tali cognoscente, nisi movendo verè, & realiter ad illam, & illam per modum obiecti generando in cognoscente; neque enim potest tale obiectum aliunde venire in noticiam cognoscentis; nisi forsan sit aliud obiectum motuum: Sed creature sunt obiectum realiter distinctum à Deo cognoscente, & ab eius intellectu, & cognitione: Ergo non possunt esse obiectum motuum ad primam sui noticiam, nisi verè, & realiter movendo per se, aut per sui species ad eam noticiam, & eam per modum obiecti in intellectu divino generando.

48 Nec dicas Deum habere illam noticiam à se, & per identitatem, & propterea illam non esse physice ab obiecto creato. Contra enim est, nam vel illam habet vnicè à se, ut ab obiecto secum identificato; vel hoc modo illam non habet à se? Si primum: Ergo ipsemet Deus est obiectum vnicè motuum ad illam noticiam eo modo, quo admittitur cum identitate summa obiectum motuum ad cognitionem secum identificatum. Si secundum: Ergo erit à creaturis ut ab obiecto motivo, siquidem non potest notitia esse, nisi ab intellectu, & obiecto aliquo. Nec iterum dicas, hoc axioma non esse verum in notitia divina. Contra enim est, quia adhuc in Deo verissimum est, salva summa identitate obiecti cum noticiâ, cum omnes sentiant cognitionem divinam, sicut salva identitate intellectus cum illa, est ab intellectu, ita etiam salva identitate obiecti principalis, nempe essentia divine cum illa, esse ab essentia ut ab obiecto; unde intellectus divina non solum convenit Deo à se subiectivè, aut elicтивè, sed etiam à se obiectivè: Ergo tenet illud axioma etiam in Deo. Ex quo iam robur accipit communis ratio Thomistarum, in qua proponenda semper sum intelligendus de obiecto motivo primæ cognitionis, seu notitiæ possibilem.

ALIA IMPUGNATIO DOCTRINÆ CONTRARIÆ, & ratio pro nostra,

49 Denique impugnatur principalis solutio: Quia implicat creaturas esse obiectum formale motuum ad sui cognitionem, quin sint physice motuum illius eo sensu, quo ab illis explicatur *physice motuum*: Sed hoc ipsimet contrarii reputant absurdum: Ergo. Probo minorem, quia obiectum esse physice motuum, iuxta adversarios, est concurrere per se, vel per sui speciem ad sui cognitionem eo modo, quo obiecta quælibet per sui species concurrunt cum intellectu humano, vel angelico ad propriam, & quidditativam noticiam illorum: Sed implicat creaturas esse obiectum formale motuum intellectus divini ad sui ipsarum cognitionem, nisi concurrente per sui speciem cum intellectu divino ad propriam earum cognitionem: Ergo. Probo minorem, quia implicat eas esse obiectum formale motuum ad sui propriam cognitionem, nisi cognoscantur per propriam earum speciem: Sed non possunt cognosci per propriam earum speciem, nisi concurrente per talem speciem ad eam cognitionem: Ergo. Minor patet, quia ex terminis aliquid cognosci per propriam speciem est illud cognosci se ipsum præsentando, & notificando intellectui per suam propriam speciem; hoc autem formalissimè est concurrere ad sui noticiam per sui propriam speciem. Maior vero, in qua est difficultas, probatur, quia cognosci per speciem alienam, seu alterius rei, non est cognosci formaliter ratione sui, sed solum ratione alterius rei primario representatæ, & cognitæ: Ergo implicat cognosci ut obiectum formale, & ratione sui, nisi per propriam speciem. Probatur antecedens, quia eo modo obiecta cognoscuntur ab intellectu, quo illi representantur: Sed nullum obiectum per speciem alienam, aut alterius representatur per se primo, aut formaliter ratione sui, sed solum secundariò, & ratione alterius obiecti, cuius species est propria species; nec potest species non esse propria species illius obiecti, quod per illam per se, & immediate representatur: Ergo implicat obiectum cognosci per se primo, & ratione sui ut obiectum formale, quin cognoscatur per propriam speciem.

50 Explicatur vis huius argumenti: Vel creature solum cognoscuntur à Deo per speciem propriam ipsius Dei, quæ est ipsa essentia divina; vel per speciem propriam ipsarum: Si per speciem propriam ipsarum: Ergo per speciem propriam ipsarum concurrunt cum intellectu divino ad ipsarum cognitionem; siquidem munus propriæ speciei est concurrere loco obiecti cum intellectu ad illius cognitionem: Ergo iam erunt motuum

Si physice

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

physicum intellectus divini ad talem cognitionem, cum per hoc explicetur ab ipsis obiectum physicè motivum. Si vero cognoscuntur per speciem propriam ipsius Dei: Ergo non cognoscuntur primariò, nec ratione sui ut obiectum terminale, sed solum secundariò, & ratione ipsius Dei primariò cogniti. Probo consequenter, quia eo modo præcisè cognoscuntur per talem speciem Dei, quo per illam representantur; siquidem cognitio in cognoscendo commensuratur speciei in representando, seu representationi speciei: Sed per speciem propriam ipsius Dei solus Deus in se ipso immediatè representatur, creaturæ autem secundariò, & ratione illius primariò præsentis: Ergo sic solum cognoscuntur. Vide suprà *quest. præc. numer. 21.*

51 Respondent contrarij, primò, negando in Deo suppositum speciei, & totam Philosophiam communem specierum parvipendendos; cum tamen ea sæpius in D. Thom. ad divinam cognitionem explicandam. Dicunt enim, divinam cognitionem ad omnia cognoscibilia cognoscenda specie vlla non egere, sed intellectû divinû in se solo præstare, seclusis imperfectionibus, quidquid in creatis præstat intellectus simul, & species. Sed contra est, quia vel sentus solutionis est, quod in Deo non detur species realiter distincta ab ipso Deo, nec ab eius intellectu, & intellectiōe, ut increatis, imò nec virtualiter intrinsecè distincta ab intellectiōe; & hoc quidem quantum ad primum nullus negat, nec quantum ad secundum nos negamus, qui omnem distinctionem virtualem intrinsecam relegamus à Deo. Vel quod Deus, adhuc per identitatem summam, non sit species sui ipsius propria, non quidem verè impressa suo intellectui, sicut imprimuntur species rerum in alieno intellectu, nam hoc nullus admittit, sed identificata summe cum ipso, & ab ipso re ipsa indistincta, sicut indistincta est ab eo essentia ipsa divina, quæ talis species est. Et Hoc ipsum planè negari nequit, immo, nec negat solutio, siquidem latetur quod intellectus divinus se ipso præstat quidquid in creatis præstat intellectus, & species, quod formalissimè est, intellectum divinum nò solum esse in Deo re ipsa intellectum, sed etiam re ipsa, & per identitatem esse speciem: Ergo falso negatur in Deo suppositû speciei, per quam Deus intelligat, quandoquidem nos nò supponimus eam realiter, nec virtualiter intrinsecè distinctam ab intellectu divino, quod solum negari posset. Ex quo.

52 Contra secundò, quia non possunt creaturæ cognosci ab intellectu divino immediatè in se ipsis, nisi per aliquam speciem: Sed non per speciem alienam, quia sic non cognoscerentur immediatè in se ipsis: Ergo solum possunt sic cognosci per speciem propriam: Ergo dabitur in Deo species propria creaturarum: Sed species

propria creaturarum non potest non esse distincta ab intellectu divino, & intellectiōe divina: Ergo iam creaturæ per propriam speciem distinctam ab intellectu, & intellectiōe divina concurrent ad suam intellectiōem, & physicè movebunt ad illam. Probatur maior, quia non possunt cognosci in se ipsis ab intellectu divino, nisi sint illi præsentis in esse intelligibili, quia nullus intellectus potest intelligere, quod sibi non sit, vel fiat in esse intelligibili præsens: Sed non possunt creaturæ esse præsentis intellectui divino in esse intelligibili, nisi per aliquam veram speciem: Ergo. Probo minorem, quia ipse per suam essentiam non sunt intimè præsentis in esse intelligibili intellectui divino, alias per suam essentiam essent intimè illi uniti, vel identificati, quod prorsus est absurdum: Sed quod non est præsens in esse intelligibili per suam essentiam non potest sic esse præsens, nisi per veram aliquam speciem, quæ representetur: Ergo. Explicatur: Propter eam apud Autores solutionis essentia divina non est verè species impressa respectu intellectus divini, aut divinæ intellectiōis, quia de ratione speciei esse videtur, quod sit vicaria obiecti, & concurrere per modum principij ad intellectiōem; & essentia divina est omnino indistincta, tum à se ipsa, & ideo non potest sui vices gerere, nec esse sui vicaria; tum ab intellectu divino, & intellectiōe, & ideo non potest esse principium concurrens ad intellectiōem; quod si essentia divina esset re ipsa distincta ab intellectu, & intellectiōe divina, re ipsa esset species impressa respectu intellectus divini, vel per speciem distinctam representaretur: Sed creaturæ realiter distinguuntur ab intellectu divino: Ergo ut ab illo cognoscantur in se ipsis præsertim, vel debent ipse esse species impressæ intellectui divino, quod est absurdissimum; vel saltem per speciem aliquam illi representari.

53 Propter eam respondent secundò, creaturæ cognosci ab intellectu divino per speciem propriam illarum eminenter talem; & hanc, aiunt, esse ipsam essentiam divinam, quæ eminenter, seu seclusis imperfectionibus potest dici species etiam creaturarum. Quod confirmari potest ex D. Tho. in *præf. art. 5.* ubi de essentia divina sic ait: *Est hæc est species principalis intellecti, in qua omnes species rerum comprehenduntur.* Est ergo essentia divina eminenter, seu seclusis imperfectionibus, species propria cuiuslibet creature, quandoquidem comprehendit omnes rerum proprias species. Sed cōtra est, nam eo essentia divina est eminenter continens omnium rerum species, quia modo eminentiori representat, quidquid ille representant modo inferiori; & excessus sit in eo, quod essentia divina representat omnia in vno simplicissimo representato, representando nempe per se primo se ipsam; & in se ipsa, tanquam in vno, omnia enu-

eminenter, at vero species creaturæ repræsentat sua obiecta, nō in vno aliquo obiecto per se primo repræsentatur, sed singula singula obiecta divisim in se ipsis: Tunc sic, sed ex hac differentia sequitur, quod intellectus divinus per eam speciem, quæ est eminenter omnium creaturarum species, non cognoscit creaturas immediatè in se ipsis, sed potius in vno alio obiecto per se primo repræsentato, nempe in essentia sua: Ergo. Probo minorem, quia eo modo Deus cognoscit creaturas, quo repræsentantur in specie, per quam eas cognoscit: Sed per eam speciem non repræsentantur singulæ in se ipsis immediatè, sed omnes in essentia divina, ut in principali repræsentato: Ergo non cognoscuntur singulæ in se ipsis, sed omnes in essentia divina.

54 Explicatur, quia si essentia divina per se primo, & immediatè esset species creaturarum in se ipsis, non eminenter, nec seclusis imperfectionibus, sed formaliter, & cum imperfectione esset illarum propria species: Ergo nō potest esse eminenter, & seclusis imperfectionibus species creaturarū in se ipsis: Ergo nec per se primo, & immediatè eas repræsentare in se ipsis: Ergo per illam, ut speciem, non potest intellectus divinus eas cognoscere immediatè in se ipsis, aut per se primo. Probo primum antecedens: quia essentia divina non potest ex natura sua, & per se esse alterius quam sui, nisi cum magna imperfectione, quia alias non esset essentialiter per se subsistens, & positivè sua: Sed si esset per se, & immediatè species creaturarum, esset per se alterius realiter à se distincti, nempe creaturarum: Ergo. Nec dicas, quod non esset essentia alterius, nec alterius in essendo, sed species alterius, & in repræsentando. Contra enim est, quia non minus est species per se subsistens, quam essentia per se subsistens, nec minus est per se subsistens in repræsentando, quam in essendo: Ergo si propter hoc secundum nos potest esse essentia alterius, nec alterius per se primo in essendo, nec similiter alterius species, aut in repræsentando. Vide suprā q. præc. num. 21. & 28.

55 Explicatur secundo: Nam potissima imperfectio speciei increatis stat, in eo, quod non potest esse re ipsa in se subsistens, quia est per se primo semper species alterius realiter ab ipsa distincti, per se ordinata ad aliud repræsentandū, & ideo per se vicaria alterius, seu per se vices alterius gerens: Sed ab hac imperfectione non potest essentia divina denudari, si semel sit posse primo species creaturarum repræsentans illas in se ipsis immediatè: Ergo implicat in terminis esse eminenter, seu seclusis imperfectionibus, speciem illarum, & esse speciem per se repræsentantem illas immediatè in se ipsis. Probatur minor, quia si sit species per se primo repræsentans immediatè creaturas in se ipsis, in primis per se primo est species alterius realiter à se distincti, ex quo rursus sequi-

tur, quod etiam per se primo sit ordinata ad repræsentandū aliud realiter à se distinctum, & consequenter ad substituendum pro alio realiter à se distincto, & gerendas vices alterius: nec enim differunt, repræsentare per se, & immediatè aliud, vel aliud, & pro illo substituere, & vices illius agere, ut ex terminis ipsis constat: Ergo, si essentia divina sit per se primo species creaturarum immediatè, illas repræsentans immediatè in se ipsis, non potest nudari à prædictis imperfectionibus. Explicatur tertio, nam ideo nos non invenimus imperfectionem in eo, quod essentia divina verè sit sui species, tum respectu intellectus creati, tum respectu divini, quia in hoc non implicatur, nec quod substituat pro alio, nec quod sit alterius, sed solum quod per se supponat, & sui sit, sequè ipsa intelligibiliter præsens intellectui, quod non opponitur, sed potius probat, quod sit species per se subsistens: Sed si sit species immediatè creaturæ, oppositum omnino sequitur, quia erit immediatè species alterius obiecti, immediatè aliud repræsentans, & pro alio substituens, nempe pro ipsis creaturis, quas per se præsentat, quod quidè repugnat eū eo, quod sit species per se subsistens, aut pro se supponens: Ergo.

56 Nec dicas, hoc verum fore, si vnicè esset species creaturarum per se repræsentativa illarū: non tamen si simul sit per identitatem sui ipsius, & pro se substituens, pro seque supponens. Contra enim est, quia hoc ipsum implicat contradictionē manifestam, nempe simul esse per se primo sui ipsius, & simul per se primo esse alterius realiter distincti; per se primo se ipsam repræsentare, & pro se supponere, & simul per se primo aliud repræsentare, & pro alio supponere: Alias nulla esset ratio distinguendi realiter increatis accidentia à substantia; siquidem substantia posset per se primo esse subsistens, & positivè sua, & simul positivè, & per se primo alterius intellectiva, alterius intellectio, alterius species, alterius productiva, alterius productio, alterius loci occupatio, & sic de alijs: quo pacto superflueret omnis distinctio accidentium à substantia; & tota Philosophia D. Th. quæ eam distinctionem probat ex eo, quod idem realiter nō potest æquè primo esse sui, & alterius, esse propter se, & propter aliud, in se subsistere, & per se primo esse ordinatum ad aliud, falleretur, & irrita foret: Quod, si contrarij, vel aliqui alij novi Philosophi id deglutire non reusant, imò & afferant defendere, ut novi Atomistæ, qui accidentia realiter distincta à substantia negant: nobis tamen sufficit sentire cum D. Thom. & cum communē Peripateticorum omnium Philosophia.

57 Præterea, dato, quod idem realiter posset esse simul sui ipsius per se, & pro se supponens, & subsistens, & simul per se alterius pro alioque substituens, non posset nudari ab imperfectione ea ratione, quæ positivè, & per se esset, alterius, pro alio substituens, & ad aliud per se

ordinatum: Ergo etsi velis utrumque identificare in essentia divina, non ob id illam denudabis ab imperfectione. Rursus, nam si possit idem realiter per se, & ex æquo esse positivè sui ipsius, & positivè alterius; supponere pro se ipso, & pro alio substituere, pariter poterit substitui in se, & in alio, subsistere in se, & in alio per identitatem, & ex æquo, ac proinde esse accidens, & substantia simul per identitatem; quod nec intelligibile est, & quamvis intelligeretur, implicaret manifestam imperfectionem e ratione, qua esset positivè in alio, & accidens alterius.

58 Nec dicas secundò, cum R. Scotista, quod divina essentia, licet non per se primò, & primariò, tamen per se secundò, & secundariò est immediata species creaturarum, eas, licet secundariò, representans immediatè in se ipsis. Contra enim est, quia implicat eas representare secundariò, nisi ratione essentiz divinæ vt primariò representata; & implicat eas representare ratione essentiz divinæ vt primariò representata, nisi eas representando in essentia divina vt primo representata, & ratione illius, vt obiectum materiale ratione obiecti formalis: Sed illas representare immediatè in se ipsis non est eas representare in essentia divina, nec ratione illius, vt obiectum materiale ratione obiecti formalis; sed est eas representare in se ipsis ratione sui, vt obiectum formale: Ergo implicat eas representare secundariò immediatè in se ipsis eas representando. Explicatur: vel distinguas in essentia divina per modum speciei duas representationes; vel assignas tantum unam simplicissimam? Si unam simplicissimam, hæc sanè est representatio essentiz: Ergo cum non assignes aliam, solum ex vi representationis essentiz representantur creaturæ: Sed implicat creaturas solum representari ex vi representationis essentiz, & representari immediatè in se ipsis vt obiectum formale: Ergo. Si distinguas duas representationes, unam primariam solius essentiz divinæ, & aliam secundariam creaturarum tantum, in primis distinguere debes etiam duas species, unam primariam essentiz divinæ tantum, & aliam secundariam creaturarum tantum, siquidem representatio obiecti in esse intelligibili species est, & tot sunt species in intellectu, quot sunt in illo distinctæ representationes obiectorum. Deinde illa species secundaria, vel (si hanc nolis admittere,) illa secundaria representatio creaturarum tantum in se ipsis, licet sit secundaria representatio comparativè ad primariam, tamen ipsa secundaria representatio erit per se primo representatio creaturarum, & non per se primo representatio sui, aut lux essentiz; dabiturque in Deo species, vel si mavis representatio, quæ realiter per se primo sit alterius, & propter aliud realiter representandum, quod erat inconveniens vitandum. Sed de hoc infra redibit sermo.

59 Nunc autem inferre liceat, argumenta Thomistarum, nedum probare, si creaturæ forent obiectum formale divinæ cognitionis, & in se ipsis à Deo motivè cognoscerentur, quod forent obiectum motivum purè terminative, immo nec purè obiectum, vt ratio assentiendi, quamvis hoc etiam absurdum reputamus, sed quod forent motivum physicum, eo sensu, quo obiectum per propriam speciem ingerens intellectui sui notitiam, appellatur à contrariis motivum physicum; immo & quod moverent per species accidentales ab ipsa essentia divina realiter distinctas, & consequenter ab intellectu divino, quia per species per se primo proprias, & per se primo creaturas representantes, quæ non possent esse per se substitutes, sed necessariò forent inherentes. Recolantur dicta.

### ALIAE RATIONES PRO conclusionè.

60 **Q**uarto probatur conclusio, quia cognitio creaturarum in se ipsis, vt in obiecto formali specificaretur ab ipsis: Sed hoc repugnat cognitioni divinæ: Ergo. Respondent contrarij, quod solum specificaretur extrinsecè, & argutivè, quatenus obiectum formale arguit actum ad se terminatum esse talis speciei, aut specie diversum ab actu terminato ad aliud obiectum formale. Sed contra est primò, nam sic infero: Ergo quolibet creatura cognita in se ipsa à Deo, arguit divinam cognitionem ad se terminatà esse talis speciei, seu specie distinctà à cognitione terminatà ad aliam creaturam: Ergo omnes creaturæ cognitz in se ipsis arguunt esse in Deo tot cognitiones specie distinctas erga illas, quot sunt creaturæ, sive Deum singulis cognitionibus specie distinctis singulas cognoscere creaturas, quo quid absurdius excogitari potest? Secundò, quia obiectum formale non purè à posteriori, sed à priori, & per modum causæ formalis extrinsecæ arguit actum ad se terminatum esse talis speciei: Sed implicat, quod creatura arguat, seu inferat à priori per modum causæ formalis, cognitionem divinam esse talis speciei, nam alias creatura esset vera causa formalis extrinsecæ cur divina cognitio esset talis speciei intrinsecæ, potius quam alterius: Ergo vide supra numer. 16.

61 Explicatur, quia specificari extrinsecè facultatem, vel tendentiam aliquam ab obiecto non est utrumque ad illud tendere, vel terminari, sed tendere iuxta passivam attingibilitatem illius, & conformiter ad illam, vt normam, & formam extrinsecam; quia actus, seu habitudines ad obiectum sunt propter ipsa obiecta, non autem obiecta propter actus, aut facultates tendentes ad ipsa, vnde ex natura rei obiecta non respiciunt actus

actus ad se tendentes, vt normam suam intrinsecz speciei, nec ab illis specificantur adhuc extrinsecz, quia non actus est norma, aut mensura obiecti, nec obiectum est propter actum, sed actus propter obiectum, & obiectum formale norma, & mensura actus, vel potentiz, cuius est formale obiectum: Et hoc est obiectum formale specificare extrinsecz potentiam, facultatem, vel actum tendentem ad ipsum: Sed repugnat creaturam ita se habere respectu cognitionis divinæ: Ergo & illam specificare extrinsecz, aut esse obiectum formale illius. Vnde non debet parvipendi hic modus specificandi extrinsecz, quasi nihil imperfectionis, aut dependentiz importet in se extrinsecz specificata, aut quasi nihil momenti, sed solum modum loquendi cōtineat, vt audiui aliquos parvipendere, & contemnere ferè omnia argumenta, quibus Thomistæ ex hac specificatione videntur, tum ad distinguendas potentias activas ab anima, tum ad illas distinguendas inter se, tum ad probandum nihil divinum posse per se respicere pro obiecto formali aliquid creatum, tum alia innumera; eo quia pro specificativo extrinsecz nihil amplius iudicant significari, nisi terminum habitudinis, aut connexionis, quocumque modo terminet, quod tamen falsissimum est, nam vtrā significat, esse normam, regulam, aut mensuram, iuxta quam habitudo specificata habet suam speciem intrinsecam, & non econtrā; & consequenter esse veram causam formalem extrinsecam specificati.

62. Quod si velint scire, qualis sit ista causalitas, dico, quod consistit in eo, quod causa efficiens principium, aut facultatem, vel actum specificatum, illam efficit se cōformando cum specificativo extrinsecz, vt cum mensura, & norma obiectiva; vel in eo quod Author naturæ in prima institutione rerum, & naturarum omnium, instituit hoc propter illud, & conformiter ad illud vt mensuram illi præscriptam, & non econtrā; & sic species Angelis inditæ ab Authore naturæ specificantur à suis obiectis in genere causæ formalis extrinsecz, in quantum Deus produciens partes univèrsi, sive univèrsam in esse naturali, simul produxit in intellectu Angelorum, vt in speculo, ipsum univèrsam in esse intelligibili, seu formas, & species illius, vt conformes, & ad normam ipsius univèrsi, seu naturarum eius in esse naturali, & nō econtrā; & cum instituit potentias, vel facultatis activas alicuius substantiæ, eas instituit vt conformes, & taxatas, mensuratasque iuxta aliquam rationem obiectivam illis præscriptam, vt mensuram, & normam, & non econtrā. Vnde rectè intellectu, quid sit specificativum extrinsecum, colligitur manifestè, nihil posse specificari extrinsecz ab alio, nisi quod habet veram causam institutivam, aut effectivam sui, vi cuius institutum sit, aut factum ad normam, & mensuram alterius,

& propter aliud. Quod autem re ipsa est à se, seu actus purus per se subsistens, sicut à nullo est institutum, nec factum, ita nec esse potest propter aliud, nec ad mensuram alterius, aut normam, nec habere consequenter specificativum extrinsecum, sicut nec causam formalem extrinsecam. Quod quidem, quia profundè non perpendunt aliqui, nihil mirum, quod parvipendant.

63. Quinto probatur conclusio, præsertim contra illos, qui admittunt Deū cognoscere creaturas in sua essentia, & omnipotentia, non solum quoad esse eminentiale illarum indistinctum ab ipso Deo, sed etiam quantum ad esse illarum proprium, & formale distinctum ab ipso Deo; siquidem hoc admissio, superflua potius est cognitio earum in se ipsis: Ergo talis cognitio non est admittenda. Probatur antecedens, quia illa prima cognitio creaturarum in ipso Deo, & ratione illius est perfectissima, clarissima, & comprehensiva creaturarum quantum ad proprium, & formale esse illarum: Sed hac supposita, superfluit omnino alia; nam vt quid cognoscere iterum creaturas, quas iam cognoscere supponimus perfectissimè, clarissimè, & comprehensive? Ergo. Expli-carur: Cognitio creaturarum in se ipsis minus perfecta esset, quam cognitio illarum in divina essentia, & omnipotentia, imò eminenter in illa contenta: Sed supposita in intellectu divino cognitione creaturarum perfectissima, quæ eminenter continet aliam minus perfectam, superfluit alia earumdem creaturarum minus perfecta, quia quantum perfectionis importat in linea cognoscitiva, totum iam præhabetur in prima: Ergo. Probatur maior; quia in primis illa prima cognitio est infinite perfectior, quia perfectio cognitionis, cæteris paribus, crescit ex perfectione motivi, & obiecti formalis; & illa prima habet pro motivo essentiam divinam, secunda vero quidditates creaturarum, & absdubio essentia divina est infinite perfectior quidditatibus creaturarum, & alias cætera omnia sunt paria, quia idem intellectus, idem lumen cognoscitivum, & eadem res cognita: Est ergo illa prima cognitio est infinite perfectior secunda. Deinde, & eminenter continet secundam, quia motivum primæ, vt motivum illius, nempe essentia divina, eminenter continet motivum secundæ, nempe omnes essentias creaturarum possibilium: Ergo illa prima cognitio est infinite perfectior secunda, & eminenter illam continens: Vt quid ergo secunda?

64. Respondet primò P. Emmanuel à Conceptione, cognitionem, qua Deus se, & creaturas in se ipso, vt obiecto formali, & motivo, cognoscit, esse quidem infinitam in genere cognitionis Dei, sed non esse simpliciter infinitam absolute in genere cognitionis; quia non adequat vim cognoscitivam Dei simpliciter infinitam; siquidem Deus eo, quod infinite cognoscitur, est

determinatus ad cognoscendum omne verum ea ratione qua verum est, seu omne cognoscibile ea ratione, qua cognoscibile est: Cognitio ergo, que non cognoscit omne verum, nec omne cognoscibile, ea ratione, qua cognoscibile est, non adæquat vim cognoscitivam Dei simpliciter infinitam, ac per consequens non est simpliciter infinita: Ea ergo cognitio Dei, quæ solum cognoscit creaturas in Deo, & non immediate in se ipsis, non erit simpliciter infinita absolute in genere cognitionis.

65 Sed contra est, quia hoc est, quasi quis diceret, Deum solum esse infinitum in genere entis divini, sed non simpliciter, & absolute in genere entis quia licet adæquet in se omne ens divinum, non tamen est formaliter ens creaturæ in se ipso. Quod sanè nullus unquam ausus est dicere. Unde sic arguuntur: Deus est absolute, & simpliciter infinitus in genere latissimo entis, quia licet non sit formaliter omne ens in se ipso, est tamen formaliter unicum, & simplicissimum ens continens eminenter omnia entia possibilia: Sed cognitio, qua Deus comprehensivè se ipsum cognoscit, cognoscendo in se ipso creaturas, est unica simplex cognitio, continens eminentissimè, & seclusis imperfectionibus, omnes cognitiones possibiles: Ergo erit simpliciter infinita absolute in genere cognitionis. Nec obest quod non sit formaliter cognitio creaturæ in se ipsa, quia per hoc nihil perfectionis illi deficit, sed solum imperfectio dependentiæ, & motionis, ac specificationis ab ipsa creatura: de reliquo autem, quicquid perfectionis importat cognitio creaturæ in se ipsa, totum eminenter continetur in cognitione comprehensiva Dei in se ipso, & creaturæ in ipso. Explicatur: Tàm infinita est cognitio comprehensiva Dei in genere cognitionis absolute, quam infinitus est Deus in genere entis, & veri absolute, alias comprehensiva illius non esset, quia illum non adæquaret: Sed Deus est simpliciter infinitus in genere entis absolute absque vlla restrictione: Ergo cognitio comprehensiva Dei est etiam simpliciter infinita in genere cognitionis absolute, & sine vilo addito restringente, aut diminvente. Vergetur, quia vis cognoscitiva infinita Dei non potest esse magis infinite cognoscitiva, quam Deus ipse sit infinite cognoscibilis; nullus enim dixit, Deum esse magis cognoscitivum, quam cognoscibilem, potissimè cum cognoscibilitas fundetur in immaterialitate, in qua similiter fundatur vis cognoscitiva; & rursus, quia Deus est cognoscibilis in quantum ens, & tàm infinite cognoscibilis, quam infinite ens, & non potest esse magis cognoscitivus, quam ens, quia vis cognoscitiva sequitur ad esse: Non ergo Deus est magis infinite cognoscitivus, quam infinite cognoscibilis: Sed cognitio Dei comprehensiva adæquat cognoscibilitatem Dei, seu Deum ut cognoscibilem: Ergo

adæquat etiam vim cognoscitivam Dei, seu Deum ut cognoscitivum: Falium ergo est, quod ea cognitio comprehensiva Dei, & creaturarum in ipso non adæquat vim cognoscitivam Dei simpliciter infinitam.

66 Inquit tamen præfatus Author, quod obiectum, nempe formale adæquatum cognitionis divinæ simpliciter infinite non est tantummodo ens simpliciter infinitum in genere entis, sed omne ens, tàm simpliciter infinitum, quam simpliciter finitum. Sed contra est, quia quis unquam credat, quod cognitioni simpliciter infinite non sufficiat pro obiecto formali adæquato ens simpliciter infinitum absolute in genere entis? Aut quod ens simpliciter infinitum in genere entis, quod proinde est similiter infinitum in genere veri, & cognoscibilis, non repleat, & æquet cognitionem simpliciter infinitam in genere cognitionis? Hoc sanè dicunt adversarii, quia ex ipso assumpto propugnando coguntur vi consequentiæ, id dicere, alias forsitan non dicturi. Vide supra q. præc. n. 22. Nec ratio in oppositū vilius momenti est, quod nempe Deus, quia infinite cognoscitivus, sit determinatus ad cognoscendum omne cognoscibile eo modo, & ea ratione, qua cognoscibile sit. Habet enim innumeras solutiones, quas infra dabimus, & modo dico, quod quia infinite cognoscitivus, est cognoscitivus omnis cognoscibilis vna simplici infinita cognitione; & quia cognoscitivus omnis cognoscibilis vna simplici, & infinita cognitione, est cognoscitivus omnis cognoscibilis in vno simplici infinito cognoscibili: non autem cognoscitivus omnium cognoscibilium divinum in se ipsis immediate; quia sic solum sunt cognoscibilia finite per plures cognitiones finitas, & Deus solum est cognoscitivus omnium cognoscibilium ea ratione, & modo, quo fuerint cognoscibilia infinite vna simplici omnium cognitione.

67 Nec putet quis, sicut prædictus Author, se effugere vim huius argumenti, negando Deum cognoscere creaturas in se ipso, quia in connexu cum illis, iuxta suam sententiam. Imò fortius argumentum insurgit, nam inde fortius arguam Deum ut comprehensivè cognoscibilem à se ipso non adæquare se ipsum ut cognoscitivum, esseque magis infinitum in ratione cognoscitivi, quam in ratione cognoscibilis, & consequenter quam in ratione entis, & immaterialis, quod chimericum est. Sequela patet, quia vis cognoscitiva mensuratur cum obiecto adæquato formali: Sed eo ipso quod Deus non cognoscit creaturas in se ipso, quantumvis comprehenso, sed opus sit eas in se ipsis cognoscere, pro obiecto formali adæquato vis cognoscitivæ Dei non sufficit ipse Deus, sed opus erit aggregare creaturas ut obiecta formalia partialia, cum quibus simul adæquet vim cognoscitivam Dei: Ergo. Et quidem, si Deus sit in connexu cum creaturis, non erit per se, & ab

in-



intrinsicō cognoscitur illarum, nec necessariō illas quidditative cognoscens in se ipsis; nam si per se, & ab intrinsicō fit necessariō illas cognoscens in se ipsis, ab intrinsicō erit connexus cum illis; cum divina cognitio, titulo infallibilis ab intrinsicō, ab intrinsicō sit connexa cum obiecto cognito. Implicat ergo in adiecto, Deum esse inconnexum cum creaturis possibilibus, & illas per se, & ab intrinsicō cognoscere in se ipsis.

68 Mira sunt, quae huic replicae responde-ri solent. Primō dicunt, Deum quidem ab intrinsicō, & per se esse cognoscitivum creaturarum in se ipsis, sub conditione, quod sint, non absolute ab intrinsicō. Sed rogo, unde sciat Deus, an sint, vel non sint, ut illas cognoscat absolute in actu secundo? Sanē ab intrinsicō, seu à se hanc notitiam habere non poterit, sed vnicē ab ipsis creaturis, quae per se ipsas, & à se ipsis se noscunt, & praesentem divino conspectui, & hoc erit per accidens, & omninō casuale, & fortuitum Deo. Quod quis ausit admittere? Deinde, ut in actu secundo eas cognoscens, saltem vi huius cognitionis, connexus erit ab intrinsicō cognitionis cum illis; cum illa sit infallibilis ab intrinsicō. Dicunt secundo, hoc verum esse, & sic Deum posse cognoscere reflexē creaturas in se ipso ut eas iam cognoscente in se ipsis, seu in ea cognitione, quā directē eas in se ipsis cognoscit. Sed enī iterum reddit difficultas, si illas supponitur cognoscens in se ipsis comprehensive, ut quid iterum eas cognoscit? Vel ergo haec secunda cognitio perfectior, vel aequalis, vel minus perfecta est? Si minus: Ergo superflua. Si aequalis: Ergo superflua. Si perfectior, cur secunda, & non potius prima, & unica? Rursus: In prima cognitione directā creaturarum cognoscit creaturas, quia ea cognitio intrinsicē connexa est cum illis: Ergo in secunda tertio iterum eas cognoscet, quia est connexa cum illis, & sic in infinitum. Demum, quia ea cognitio, cum sit necessaria, constituit Deum necessariō connexum cum creaturis; non solum ratione illius, sed ratione sui, quia ratione sui non potest non esse connexus ab intrinsicō cum illa cognitione necessaria immediatē, & mediātē saltem cum obiecto illius: Cur ergo detrectant Deum intrinsicē connexum cum creaturis affirmare? Dicunt alij, eam cognitionem esse Deo contingentem. Sed quis credat, Deum contingentē cognoscere veritates necessarias, quales sunt quidditates, & possibilitates creaturarum? Mitto alia, quae si pro ingenij libito excogitantur, non merentur, nec tempus, nec chartam ut impungentur.

69 Nec demum evacuabit vim argumenti, qui dixerit, cum creaturae cognoscantur in se ipsis, non alia, sed eadem ipsissima cognitione, tam realiter, quam virtualiter, cognosci, quia cognoscuntur in Deo; ac proinde non iterum, aut vis cognosci, sed semel, & simul in Deo, & in se

ipsis eadem cognitione. Contra enim est, primō, quia nec realiter potest esse eadem cognitio, vbi duplex, ac diversissimum est medium, mōtivum, & formale obiectum cognitionis; siquidem non potest cognitio esse re ipsa vnius speciei, vbi obiectum formale specificativum non est vnum, sed duplex, ac infinite diversum: Ergo falso supponitur esse eandem cognitionem. Secundo, quia hoc dato, rogo: Ex eo quod sit cognitio creaturarum in se ipsis, additur ne illi maior perfectio de linea cognoscitiva, quam si solum foret cognitio illarum in Deo? Vel non? Si non additur: Ergo frustra ponitur, quod sit cognitio creaturarum in se ipsis, vltra esse illarum cognitionem in Deo? Si additur: Ergo divina illa cognitio realiter est perfectior, & maior in linea cognoscitiva, quam Deus in linea cognoscibili, exceditque Dei cognoscibilitatem infinitam, & ea non adaequatur. Quod si ita est, tanta erit ea cognitio in cognoscendo, quod non adaequabitur Deo ipso comprehensive cogniro, sed opus erit aggregare ipsi Deo creaturas, ut ea cognitio habeat obiectum formale adaequatum, in quo adaequate quiescat: Ea igitur absurdum.

70 Nec dicas, hoc ipsum inferri in nostra sententia, quia adhuc in nostra sententia vltra Deum ipsum, ea cognitio attingit, & cognoscit creaturas: Ergo eius vis cognoscitiva nō adaequatur solo Deo cognito. Respondeo enim, quod vltra Deum cognitum comprehensive, seu quantum cognoscibilis est, nihil amplius cognoscit per se primo ea cognitio, quia licet cognoscat creaturas secundum proprias quidditates, eas cognoscit secundario in ipso Deo primario cognito; non in se ipsis formaliter extra Deum: Creaturae autem cognitae in Deo ut in obiecto formali, non sunt amplius, in esse cognoscibilis, quam Deus comprehensive cognoscibilis. Immo & cognoscibilitas passiva Dei in se ipso est formalissimē cognoscibilitas creaturarum in ipso: Et cognoscibilitas creaturarum in ipso non addit cognoscibilitatem vllam formalem ad infinitam cognoscibilitatem Dei in se ipso; eoque infinita cognoscibilitas passiva Dei in se ipso adaequat plenē cognoscibilitatem activam ipsius Dei. Unde nunquam sequitur, quod Deus in se ipso sit minus cognoscibilis, quam cognoscitivus, nec quod sit magis cognoscitivus, quam cognoscibilis, sed solum, quod ratione suae propriae cognoscibilitatis possit cognoscere plura secundario, & materialiter, quae nihil passivē cognoscibilitatis addant cognoscibilitati Dei, sed sub illa contineantur, ut obiecta purē secundaria, & materialia, non ponendo innumero cum illa, sed solum sub illa se habendo, ut participationes illius. Unde nunquam sequitur in nostra sententia, quod ex contraria.

71 Sexto, posset probati nostra sententia, ex eo, quod divina cognitio, ut potē nobilissima

se ipsis esse obiectum primario terminativum divina cognitionis, qua illas cognoscit; seu cognitionem illarum terminari primario ad ipsas: Sed cognitio divina, qua cognoscit creaturas, non potest terminari primario ad ipsas, nec ipse possunt esse obiectum primarium talis cognitionis: Ergo nec possunt à Deo cognosci primario terminative in se ipsis. Probat minor, quia obiectum primario terminativum cognitionis, est obiectum formale terminativum illius: Sed creatura non possunt esse obiectum formale divina cognitionis, adhuc formale terminativum: Ergo. Probat minor, quia obiectum formale terminativum, idem est, ac obiectum formale *quod*: Hoc autem etiam est specificativum potentiae, vel actus cuius est obiectum formale *quod*: Sed implicat, quod creaturae sint obiectum formale *quod* divina cognitionis, seu specificativum illius, ut constat ex ratione 4. praecedentis conclusionis: Ergo.

77 Confirmatur primò, quia illud est obiectum primario terminativum, ad cuius cognitionem movet primario, seu per se primo obiectum motivum: Sed obiectum motivum divina cognitionis est sola essentia divina, ut dictum manet, & essentia divina per se primo solum movet ad sui cognitionem, solumque secundario, & ex consequenti ad cognoscendas creaturas: Ergo sola essentia divina est obiectum primario terminativum divinae cognitionis, creaturae autem solum obiectum terminativum secundarium, ut illatum ex primario, & consequutum ad illud. Confirmatur secundò, quia obiectum formale adaequatum, seu primario terminativum divini intellectus non est ens, ut abstrahit à creato, & increato, sed solum, & determinat ens increatum, ut vidimus *quaest. praecedent.* Sed si creaturae essent obiectum primarium, seu formale terminativum divinae cognitionis, necessario dicendum foret, quod obiectum formale, & primario terminativum adaequatum divini intellectus non esset solum, & determinat ens increatum, sed ens prout commune creato, & increato, quia obiectum formale adaequatum debet esse commune logice, & per praedicationem omni obiecto formali inaequato: Ergo. Tertiò, quia obiectum formale terminativum, seu primario terminativum cognitionis est, quod per se primo representatur per speciem, ex qua, aut per quam est cognitio: Sed species, nempe essentia divina, per se primo solum representat se ipsam, solumque secundario, & ex consequenti creaturas, ut etiam ostensum manet: Ergo & cognitio divina, quae non est, nisi per talem speciem, solum per se primo terminatur ad essentiam divinam, secundario autem, & ex consequenti ad creaturas.

78 Ex quo falsitatis convincitur aliquorum sinistra intelligentia, qui in intellectu divi-

no duas cognitiones distinguunt virtualiter intrinsece, unam primariam, aliam secundariam: Et dicunt, quod secundaria est cognitio solum creaturarum, ad solas creaturas per se primo, & unice terminata, ac proinde respectu illius creaturae sunt obiectum formale terminativum, licet non respectu intellectus divini, quia intellectus divinus solum respicit pro formali, & primario terminativo, quod respicit per cognitionem primariam, non quod respicit per cognitionem secundariam. Er ad hoc confirmandum adducunt plura exempla in virtutibus, & potentijs creatis. Sinistra inquam est haec intelligentia, & falsitatis convincitur, quia illa divina cognitio, quam appellant primariam, cum sit aequè infinita, ac ipse intellectus divinus, imò ipse intellectus divinus, utpote actus purus, est ipsa actualis intellectio per se subsistens, necessario adaequat intellectum divinum, ac proinde non relinquit in illo locum alteri cognitioni secundariae, sed necessario cognoscit quidquid cognoscibile est ab intellectu divino, omni modo, quo ab illo cognoscibile est: Ergo frustrè, & sine fundamento ponitur illa cognitio secundaria distincta.

79 Explicatur, nam rogo: Per cognitionem illam, quam appellas primariam, cognoscitur ne solum obiectum primarium, nempe Deus? Vel etiam per illam cognoscitur obiectum secundarium, nempe creaturae? Si primum: Ergo illa prima cognitio non est comprehensiva Dei, quia non potest esse comprehensiva Dei, nisi cognoscat in illo quidquid in eo cognoscibile est, & consequenter creaturas. Si secundum, ut quid alia cognitio ad creaturas iterum cognoscendas? Si dicas, quod ad illas cognoscendas in se ipsis saltem terminative. Rogabo rursus, an ad illas cognoscendas in se ipsis terminative primario? An secundario? Hoc secundum dici non potest, quia iam supponuntur cognite terminative secundario. Nec primum, quia cognoscere creaturas secundario non potest movere ad illas cognoscendas primario: Nec Deus primario cognitus posset movere ad cognoscendas primario creaturas, quia obiectum primarium non movet ad primarium, sed ad secundarium: Ergo cognitio, quam appellas primariam, non posset movere ad aliam, quam appellas secundariam. Vide alias impugnationes a num. 63.

80 Nec exempla in creatis aliquid convincunt, quia cum actus primarius potentiae, seu virtutis, aut facultatis sit finitus, saepe est inaequatus tali facultati, & non adaequat totam vim sui principij; & ideo relinquit locum alijs actibus, sive primarijs, sive secundarijs. Et ut exemplo vrgentiori respondeam; actus primarius virtutis theologiae charitatis, non adaequat totam vim amativam charitatis, si simul; & per identitatem non est amor proxi-

mi propter Deum, nec amat quicquid amabile est per charitatem, tam primario, quam secundario, & ideo relinquit locum in ea sententia amori secundario erga proximum; cui tamen locum non relinqueret, si per se ille actus esset amor actualis omnis obiecti, tam primarij, quam secundarij charitatis: Attamen cognitio, qua Deus se ipsum cognoscit, cum æque sit infinita ac ipse intellectus divinus, ipsum adæquat, & cognoscit quid cognoscibile ab ipso est, & omni modo, quo cognoscibile est, & ideo non relinquit locum alteri cognitioni distinctæ, nec primariæ, nec secundariæ. Vide supra num. 60. Immo, ut in posterum exponam, nec in illa summa cognitione distingui possunt villo modo à parte rei duæ intrinsecæ terminationes, quarum una dicatur terminatio ad obiectum primarium, alia ad secundarium; sed per eandem simplicissimam intrinsecam tendentiam, & terminationem activam, ut vocant, terminatur ad Deum, & creaturas ordine primarij, & secundarij, seu ad Deum primario, & ad creaturas secundario. Quod quidem alibi magis explicabo.

#### *SOLVUNTUR OBIECTA.*

81 **A**D duas classes reducuntur obiecta contra duas præcedentes conclusiones. Nunc cum ex contrarijs alij admittant, alij negent creaturas cognoscere in Deo ut in obiecto prius cognito; isti probant eas cognosci in se ipsis, quia non in Deo; illi eas cognosci in se ipsis, licet etiam in Deo cognita primario. Horum prius argumenta propono.

82 Arguunt primò contra primam conclusionem: Creaturæ sunt obiectum formale determinationis, seu intentionaliter motivum divinæ cognitionis ad ipsas terminatæ: Ergo cognoscuntur à Deo in se ipsis motivè. Probant antecedens: Creaturæ possibiles habent vim determinandi obiectivè Deum ad sui cognitionem: Ergo sunt obiectum motivum, seu determinativum divinæ cognitionis ad ipsas terminatæ. Probant antecedens: Creaturæ possibiles habent veritatem intrinsecam obiectivam in signo diverso à cognitione, & non posteriori obiectivè ad ipsam cognitionem: Sed hoc est habere vim determinandi obiectivè Deum ad sui cognitionem: Ergo. Maior in primis videtur certa, quia in primis habent suam quidditatem intrinsecam, & intrinsecam possibilitatem in suo statu quidditativo, ut ostendimus in Metaphysica, per quam verificant obiectivè propositiones æternæ veritatis: Ergo habent veritatem intrinsecam obiectivam. Deinde hæc veritas obiectiva est in diverso signo, ac divina cognitio, cum ab ea realiter distinguatur: Et denique non

præcedit ad illam divina cognitio in genere obiectivo: Ergo habent veritatem intrinsecam in signo distincto à signo cognitionis divinæ, & non posteriori obiectivè ad illam. Minor etiam probatur, quia ut intellectus ex se determinatus, & necessitatus ad cognoscendum omne cognoscibile determinetur ad aliquid de facto cognoscendum, sufficit prædictum obiectum esse cognoscibile, eamque cognoscibilitatem habere in signo non impedito ad exercendam eam determinationem: Sed signum non impeditum ad eam determinationem exercendam est signum distinctum à signo cognitionis, & non posteriorius illa in genere obiectivo: Ergo ut res possit determinare Deum ad sui cognitionem sufficit habere cognoscibilitatem, seu quod idem est, veritatem intrinsecam pro signo distincto à signo cognitionis, & non posteriori ad illud. Ita Mag. Herrera.

83 Ex confirmant alij: Quia intellectus ex se summè cognoscitivus, qualis est divinus, ex se est summè determinatus ad cognoscendum omne verum, & cognoscibile sub conditione quod sit verum, & cognoscibile: Sed intellectus sic summè determinatus ad cognoscendum quodlibet, sub conditione quod sit verum, & cognoscibile, formalissimè determinatur absolute per hoc quod obiectum sit re ipsa cognoscibile, & verum: Ergo intellectus divinus ad cognoscendum quodlibet obiectum in actu secundo, determinatur ultimo, & absolute per hoc, quod obiectum sit verum, & cognoscibile: Ergo si obiectum sit intrinsecè verum, & cognoscibile, ut sunt creaturæ possibiles, per suam intrinsecam veritatem determinant ultimo, & absolute intellectum divinum ad sui cognitionem: Sunt ergo obiectum determinativum illius. Minor probatur, quia intellectus summè determinatus ad cognoscendum quodlibet sub conditione quod sit verum, & cognoscibile, determinatur absolute ad illud cognoscendum per id, quod præcisè deest, ut ea determinatio conditionata sit absoluta: Sed ad id præcisè deest ipsa conditio, nempe, quod obiectum sit verum, & cognoscibile: Ergo per id præcisè ultimo, & absolute determinatur. Confirmant secundò: quia intellectus infinite cognoscitivus, qualis est divinus, debet esse cognoscitivus omnis obiecti, & omni modo, quo obiectum cognoscibile sit: Sed creaturæ possibiles sunt cognoscibiles in se ipsis motivè, & terminativè primario: Ergo illas Deus sic cognoscit. Hæc est ratio à priori unica contrariæ sententiæ, quam vnicè habent ad probandum Deum cognoscere, tum possibilia, tum futura, & existentia absoluta in se ipsis motivè, & determinativè; tandem conditionata contingentia etiam in se ipsis motivè, & terminativè; ad quod ultimum, in quo consistit scientia media, collinatur, tota doctrina de hoc modo cognoscendi, sive possi-

bilia, sive absolute futura in se ipsis. Sed quam levi filo omnia haec innituntur, constabit, perpendendo debilitatem huius rationis.

84. Respondeo ergo, negando primum antecedens, seu assumptum. Ad probationem, nego antecedens. Ad probationem, distinguo maiorem, quoad primam partem: Creaturae possibiles habet veritatem intrinsecam obiectivam talem per essentiam, nego: Talem per participationem primae veritatis, talis per essentiam, concedo maiorem, quoad primam partem, & quoad secundam, nempe, quod eam veritatem habeat in signo distincto à cognitione divina; sed nego quoad tertiam, nempe, quod ea veritas non sit in signo posteriori obiectivè ad ipsam cognitionem divinam; vel ut id clarius pateat, distinguo sic: Et non in signo posteriori obiectivè ad ipsam cognitionem, nec ad primum obiectum motivum, & determinativum illius, nego: Et in signo posteriori ad obiectum primum motivum, & determinativum illius, transeat maior: Et nego minorem. Ad probationem maioris, dico, quod creaturae possibiles habent suam quidditatem intrinsecam, non ut primam quidditatem, sed ut participationem primae quidditatis, quia tota rerum quidditas nihil aliud est signatè, nisi quaedam minutissima participatio, & imitatio primae, & infinitae quidditatis, excogitata, & ideata à Deo ex vi cognitionis ipsius primae quidditatis, seu essentiae sui infinitae; quod quidem certissimum est, quia non habent quidditatem primam, & per essentiam talem; habent etiam intrinsecam possibilitatem in ea intrinseca quidditate fundatam. Ex quo ad summum sequitur, quod habeant intrinsecam veritatem, non tanquam primam veritatem per essentiam talem, sed per modum participationis, & imitationis primae veritatis. Ceterum hanc quidditatem, & veritatem non habent, nisi in signo posteriori obiectivè, ut per se notum est, ad primam, & infinitam quidditatem, & veritatem talem per essentiam; nam quis neget primam, & summam quidditatem, & veritatem per essentiam talem, esse obiectivè priorem ad veritates, & quidditates participativè tales, seu ad participationes illius: Cum ergo divina cognitio ad cognoscendas quidditates, & veritates participativè tales moveatur, & determinetur obiectivè à prima quidditate, & veritate per essentiam tali, cuius illae sunt participationes; inde est, quod illae veritates, & quidditates non sunt in signo apto, seu non impedito ut possint movere, aut determinare obiectivè Deum ad earum cognitionem, quia sunt in signo obiectivè posteriori ad obiectum adaequatè motivum, & determinativum ad illam; & signum obiectivè posterius ad signum obiecti adaequatè motivum, & determinativum, iam est signum ineptum, & impeditum, ut in eo creaturae possint movere, & determinare obiectivè divinum intellectum ad earum cognitionem.

85. Ex quo inferes, quod licet illa quidditas, & veritas intrinseca creaturae non foret in signo posteriori ad cognitionem divinam illius, hoc non sufficeret, ut possent movere, & determinare obiectivè ad illam, si esset in signo posteriori obiectivè ad obiectum primum divinae cognitionis, quod est adaequatè motivum, & determinativum illius; quia quod impotens est illa quidditas, & veritas ad movendam, & determinandam obiectivè cognitionem sui, in signo obiectivè posteriori ad obiectum adaequatè motivum, ac si sit in signo obiectivè posteriori ad ipsam cognitionem. Unde arguens non bene numeravit omnia requisita, ut quidditas, seu veritas obiectiva creaturae possit obiectivè movere intellectum divinum ad sui cognitionem; requiritur enim, non solum, quod creatura habeat quidditatem, & veritatem intrinsecam; non solum quod illam habeat in signo distincto à divina cognitione; nec solum quod illam habeat in signo non posteriori obiectivè ad illam; sed vitrà, quod illam habeat in signo non posteriori ad obiectum adaequatè motivum divini intellectus, & divinae cognitionis, & hoc vicinum requisitum cautè tacuit arguens in suo argumento, cum tamen exactissimum sit.

86. Inferitur etiam, cautè dixisse, in signo non posteriori obiectivè ad divinam cognitionem, cum tamen deberet dicere in signo priori obiectivè ad illam, nam sanè ut veritas aliqua possit movere intellectum ad cognitionem aliquam, non sufficit, quod sit in signo non posteriori, quia si sit in signo disparato, aut committanti; erit in signo non posteriori, & tamen non erit in signo apto ad movendum, & determinandam obiectivè intellectum ad eam cognitionem; siquidem signum disparatè se habens, aut purè committanter cum aliqua cognitione, non est signum aptum, sed ineptum ad movendum, & determinandum intellectum obiectivè ad eam cognitionem: Et ex hac advertentia posset etiam, omitti maiori, negari minor, quod scilicet habere eam veritatem in signo non posteriori obiectivè ad cognitionem sit habere viam determinandi obiectivè ad illam, quia vitrà requiritur illam habere in signo obiectivè priori. Sed quia illa divina cognitio iuxta ipsum est divina essentia, & absurdum ingens praefert, dicere, quod quidditas, & veritas intrinseca creaturarum sit obiectivè prior ad divinam essentiam, propterea non fuit ausus id exigere ad rationem obiecti motivum, & determinativum, sed solum exegit, quod non esset posterior obiectivè, ne absurditatem propositionis statim manifestaret. Quamvis immediatè eam sibi ingenuè objiciat, & respondere conetur. Ut videmus supra num. 40.

87 Ex quo demum respondeo, negando etiam primam maiorem argumenti, quoad tertiam partem, quod nempe *creatura possibilis habeant veritatem obiectivam in signo non posteriori obiectivè ad eorum divinam cognitionem*; quod quidem iterum asserit in probatione, sed minimè probat. Nos autem oppositum probamus duplici, & efficaci ratione. Prima est, quia ea cognitio, vtpotè actualis intellectus necessarius Dei, est re ipsa, immo & virtualiter in se, ut ipse fateatur, ipsa Dei essentia; quis autem dubitet essentiam divinam respectu intellectus divini esse priorem obiectivè, quam quidditas, & veritas intrinseca creaturæ, quæ est quædam participatio illius? Ergo veritas intrinseca creaturæ est obiectivè posterior, seu in signo obiectivè posteriori ad divinam cognitionem, quia Deus creaturam cognoscit. Secunda est, quia ea divina cognitio est essentialiter cognitio per se subsistens: Cognitio autem per se subsistens per prius est cognitio sui, quam alterius obiecti: Ergo per prius est sibi metipsi obiectivè præsens, quam quodlibet aliud realiter ab ea distinctum: Ergo prior est obiectivè quolibet alio, & quodlibet aliud erit obiectivè posterius ipsa: Ergo & veritas intrinseca creaturarum, quæ realiter est aliud ab ea cognitione. Quibus adde tertiam rationem, quia Deus, ut est in se cū omnibus suis perfectionibus intrinsecis, est per prius cognoscibilis à se ipso, quam creaturæ, quæ solum sunt participationes illius: Sed cognitio illa necessaria est intrinseca Dei perfectione: Ergo est per prius cognoscibilis ab ipso Deo, quam creaturæ, seu participationes Dei: Ergo est prior obiectivè ad ipsas creaturas respectu Dei, seu respectu intellectus divini. Falsum ergo est, quod veritas intrinseca creaturarum sit in signo non posteriori obiectivè ad divinam cognitionem illarum. Mitto alias rationes, quia hæc sufficiunt ad improbandam propositionem, quam arguens non probat, & quod mireris, in qua totam vim suæ sententiæ collocat.

88 Vt vero clariori stillo, & argumentum, & solutionem capiant, qui signa illa prioritatis, & posterioritatis obiectivæ non ita capiunt, nostra doctrina reducit ad hoc, quod distinguimus primam veritatem talem per essentiam, & veritates creaturarum tales per participationem, quia sunt participationes quædam primæ illius veritatis, & per consequens veritates secundæ: Dicimus ergo veritates illas secundas non posse esse obiectum intentionaliter motivum, nec determinativum primi intellectus, seu primæ cognitionis, quia primus intellectus, seu prima cognitio solum potest obiectivè moveri, & determinari à prima veritate per essentiam tali, non autem à veritate secunda tali per participationem primæ. Quod præterquam quod ex terminis patet, probatur, quia veritas secunda essentialiter est cognoscibilitas se-

cunda, & consequenter essentialiter est obiectivè posterior veritate primæ, quæ etiam est prima cognoscibilitas; veritas autem obiectivè posterior primæ veritati essentialiter est impotens movere obiectivè primum intellectum ad primam cognitionem, quia essentialiter supponit obiectum motivum adæquatum illius, nempe primam veritatem; & cum cognitio primæ, & per se subsistens sit etiam re ipsa, & essentialiter prima veritas, etiā supponitur obiectivè nota Deo ante omnem veritatem secundam, & ideo nulla veritas secunda potest esse respectu illius obiectivè prior in intellectu divino, ac per consequens, nec obiectivè movere, aut determinare ad illam, nec illam vel obiectum formale, aut primum terminare. Argumentum autem, oppositum contendit, nempe veritates secundas, quæ sunt primæ veritatis participationes, nam talis est veritas intrinseca causæ libet creaturæ, esse obiectivè priores ad primam cognitionem, quæ essentialiter est prima veritas; ex quo sequitur esse obiectivè priores ad primam veritatem per essentiam; & sic obiectivè movere, & determinare ad illam; & hoc sanè est assumptum potissimum fundamenti contrariæ sententiæ, & Scholæ.

89 Veniamus iam ad confirmationem, ad quam nego maiorem, non quia intellectus divinus non sit summè cognoscitivus, nec quia non sit summè determinatus, & necessitatus ad cognoscendum omne cognoscibile, sed quia non est determinatus conditionatè tantum, sed ex se, & ab intrinseco absolute; ex se inquam, quia ex sua essentia primariò cognita; non enim ad cognoscendas creaturas expectat ab extrinseco conditionem, nempe quod illæ sint cognoscibiles, & verè, nam sic deberet eam conditionem ab extrinseco illi notificari, & præsentari, ut absolute obiectum cognosceret, quo pacto non esset intelligens à se, sed ab alio; quod quis dicat? Sicut licet visus corporeus sit necessitatus ad videndum omne visibile; quia est necessitatus ad illud videndum sub conditione quod sit visibile, expectat ab extrinseco, quod visibile notificet oculis per suas species suam visibilitatem, alias absolute non videt: & licet intellectus angelicus sit necessitatus ad cognoscendum omne naturaliter cognoscibile, quia tamen solum conditionatè indiget ab extrinseco sibi notificari per species inditas cognoscibilitatem obiectorum naturalium. Sic ergo, si Deus solum conditionatè esset determinatus, & necessitatus ad cognoscendum omne cognoscibile: Non ergo est sic determinatus, sed ab intrinseco, & necessariò est determinatus absolute ad cognoscendum omne necessariò cognoscibile; & liberè ab intrinseco est determinatus absolute ad cognoscendum omne cognoscibile contingenter; siquidem ab essentia sua prius cognita determinatur necessariò, & absolute ad cog-

nos-

noscendas omnes veritates necessarias, & ab illa per decretum, aut voluntatem determinatur obiectivè liberè ad cognoscendas omnes veritates contingentes; vnde non restat locus vt ab extrinseco determinetur obiectivè. Et sic tota confirmatio in falso fundatur.

Ad secundam confirmationem, distinguo maiorem, quoad secundam partem: Et omni modo, quo cognoscibile sit sine imperfectione, aut limitatione, concedo: Omni modo, quo cognoscibile sit cum imperfectione, aut limitatione, nego maiorem, & distinguo minorem eodem modo, quia creaturae non sunt cognoscibiles in se ipsis motivè, & terminativè primariò, nisi per cognitionem specificatam ab ipsis, dependentem obiectivè ab ipsis, & limitatam specificè ad ipsas; hæc autem sunt imperfectiones divinz cognitioni, & intellectui repugnantes, & ideo etiam illi repugnat hic modus esse cognoscendi, & ideo ab intellectu divino non sunt hoc modo cognoscibiles, sed solum ab intellectu creato.

90 Sed replicabis: Adhuc respectu intellectus divini sunt cognoscibiles in sua vera cognoscibilitate, & veritate: Sed in se ipsis habent veram cognoscibilitatem, & veritatem intrinsecam: Ergo adhuc ab intellectu divino sunt cognoscibiles in se ipsis. Distinguo maiorem: Sunt cognoscibiles in sua vera cognoscibilitate, & veritate extrinseca, & prima, concedo: In sua vera cognoscibilitate, & veritate secunda, & participativè tali, subdividuo: Terminativè secundariò, concedo: Motivè, aut terminativè primariò, nego maiorem: Et distinguo minorem: In se ipsis habent cognoscibilitatem, & veritatem intrinsecam secundam, & participativè talem, concedo: Primam, & per essentiam talem, nego minorem, & consequentiam: Quia creaturae possibiles sunt extrinsece verè, & cognoscibiles in Deo veritate, & cognoscibilitate divina, quæ est prima veritas, & cognoscibilitas per essentiam talis; & in illa sunt à Deo cognoscibiles motivè, & terminativè primariò; & habent intrinsecè in se ipsis veritatem, & cognoscibilitatem secundam participativè talem, & in hæc sunt cognoscibiles ab intellectu divino terminativè secundariò.

91 Obijciunt secundo: Nullum est inconveniens in eo, quod cognitio divina specificetur extrinsece ab aliquo creato: Ergo nec in eo, quod respiciat pro obiecto formali motivo, aut terminativo aliquid creatum. Probatur antecedens, quia non minus divina est omnipotentia, nec minus per se subsistens, & propter se, quam divina cognitio: Sed omnipotentia specificatur ab aliquo creato, nempe à ratione entis creabilis: Ergo etiam poterit sic specificari divina cognitio. Hanc pariter continuo pro instantia obijciunt nostris fundamentis.

Sed respondeo, instantiam nullam esse, quia

nullus erit ex Thomistis, qui fateatur omnipotentiam specificari à ratione entis creati, nec ab aliquo extrinseco; vt veto esset legitima instantia, & ad hominem, debebat esse ex concessis à Thomistis. Deinde respondeo, negando antecedens. Ad probationem, concessa maiori, nego minorem, quia cum omnipotentia sit per se subsistens à se, & propter se, non potest mensurari ex aliquo extrinseco, nec penes aliquam causam formalem extrinsecam, & consequenter nec ab aliquo extrinseco specificari.

92 Sed replicabis: Omnis potentia productiva specificatur à termino per se primo producibili: Sed omnipotentia est per se potentia productiva, & non habet alium terminum primariò producibilem, nisi aliquid creatum, seu rationem entis creati: Ergo specificatur ab hac ratione, sive ab aliquo creato. Respondeo primò, distinguendo maiorem: Omnis potentia per se primo productiva, transeat maior: Omnis potentia secundariò, & ex secundaria denominatione productiva, nego maiorem, & distinguo minorem eodem modo, quia iuxta commune, & verior sententiam Thomistarum, & aliorum, omnipotentia in Deo non est potentia distincta ab intellectu divino, aut divina voluntate, sed ipse intellectus divinus, qui primariò ex respectu ad obiectum primarium dicitur, & est per se primo intellectivus, per respectum ad obiectum secundarium, secundariò denominatur practicus, & factivus, seu potentia productiva; & similiter voluntas divina, quæ respectu obiecti tonnalis, & primarij est per se primo voluntas, & amor, respectu obiecti secundarij, est secundariò ethicæ, seu factiva illius, non ita vt re ipsa ex parte intellectus divini sint duæ tendentes, aut habitudines pro recto, vna intellectivi, alia practici, & factivi; vna primaria, alia secundaria; nec similiter in voluntate divina pro recto; sed ita vt vna sola, & simplicissima habitudo pro recto erga obiectum primarium sit intellectiva primariò, erga secundarium sit practica, & factiva secundariò, ita vt totus ordo primarij, & secundarij sit obiectivus, non subiectivus, & tota diversitas denominationis sit penes connotata, non penes subiectivas habitudines, vt alibi magis explicabo; & iuxta hanc sententiam certum est omnipotentiam non specificari ab ente producibili, quia, cum sit intellectus, vel voluntas divina, non est primariò, sed secundariò productiva, & solum respectu obiecti secundarij, & nihil specificatur per denominationem secundariam ex obiecto secundariò, sed solum per denominationem primariam ex obiecto primariò.

93 Vel secundò, dato, quod omnipotentia sit potentia specialis productiva, seu præcisdendo ab eo, quod sit distincta, vel indistincta à voluntate, respondeo distinguendo maiorem: Om-

Omnis potentia productiva specificatur à termino per se primo producibili vt *quod*, nego: A termino per se primo producibili vt *quo*; subdividinguo: Vt *quo* intrinsecum, vel vt *quo* extrinsecum, concedo: Vt *quo* intrinsecum semper, nego maiorem; & distingo minorem, quod ad secundam partem: Et non habet alium terminum primario producibilem vt *quod*, nisi aliquid creatum, concedo: Primario producibilem vt *quo*, subdividinguo: Vt *quo* intrinsecum producibili, nego suppositum: Vt *quo* extrinsecum producibili, nego minorem, & consequentiam. Itaque omnipotentia est productiva, in quantum est communicativa, & participativa sui esse alijs; & alia sunt producibilia ab ipsa, in quantum possunt participare de esse Dei; igitur producibile vt *quod* est ens tale per participationem; producibile vero vt *quo* est ipsum esse, per cuius participationem sunt, & producuntur omnia: Hoc autem esse participatum est duplex, nempe vel esse participatum intrinsecè, & terminativè in ipsis producibilibus; vel esse ipsum per se subsistens, in quo essentia divina consistit, & potest dici participatum extrinsecè à creatura, quatenus esse intrinsecum creature est participatio illius esse Dei per se subsistentis, seu de illo esse per se subsistenti; cum hac differentia, quod esse intrinsecè participatum in creaturis non est vnum singulare esse in omnibus illis, sed vnum logicè tantum, vnitæ logica, seu predicationis; esse vero ipsum per se subsistens, cuius est participatio quodlibet esse finitum, est esse singulare infinitum Dei, vtpote per se subsistens: Omnipotentia ergo non respicit pro termino formali *quo*, esse intrinsecum producibilibus, quod solum est logicè commune omni producibili, sed ipsum esse per se essentiam, seu per se subsistens, quod est singulariter vnum, sed participativè commune, aut communicabile: per participationem omni producibili ad extra.

94 Et ratio huius est, prima, quia illud esse est terminus formalis *quo* omnipotentia, quod ipsa per se primo intendit communicare per participationem omni producibili: Sed ipsa per se primo non intendit communicare per participationem aliquam rationem logicè communem ostendi, sed suum proprium esse per se subsistens: Ergo hoc, & non illa ratio, est terminus formalis omnipotentia. Minor patet, quia omnipotentia non est per se primo propter communicandam rebus aliquam rationem logicè communem, sed propter participandam suam essentiam, seu suum esse rebus: Ergo per se primo, & ex primaria intentione est participativa sui esse rebus, & non illius rationis logicè communis. Secunda, quia esse logicè commune, & intrinsecum rebus essentialiter est esse finitum in actu, licet infinitum in potentia: Esse vero ipsum per se subsistens communicabile per participationem rebus, & extrin-

secum ipsis, est esse simpliciter infinitum in actu: Sed terminus formalis *quo* omnipotentia, seu esse, cuius participationem per se primo intendit in rebus, non potest esse simpliciter, & actu finitum, nec solum in potentia infinitum, sed actu, & simpliciter infinitum; quia omnipotentia non est potentia solum infinita sicut theogonemaciz, & in potentia, sed actu, & simpliciter infinita, & debet respicere terminum formalem *quo* proportionatum: Ergo debet respicere pro termino formali *quo* esse ipsum per se subsistens, vt cuius participationem ad extra per se primo respicit. Tertia, quia vt supra arguebamus q. *præc.* solæ illæ potentia respiciunt pro ratione formali aliquam rationem logicè communem, seu potentialem, quæ sunt intrinsecæ, & ex se potentiales; potentia vero, quæ fuerit actus purus, non potest respicere per se primo rationem logicè communem, aut potentialem, sed rationem singularem actu infinita, licet communicativè, & participativè universalem: Sed omnipotentia est potentia activa per modum actus puri: Ergo debet respicere rationem formalem, seu terminum formalem *quo* singularem, & solum participativè universalem: Sed talis est ratio ipsius esse per se subsistentis, non vero ratio entis finiti logicè communis omni entis finito: Ergo illam, & non istam respicit pro termino formali *quo*.

95 Ex quo iam patet, quomodo omnipotentia non specificatur formaliter ab aliquo realiter distincto, nec finito, nec creato, sed vnicè à sua essentia, sive ab ipso esse per se subsistenti, cuius per se primo est participativa rebus, & quod ideo est terminus *quo* formalis eius, & ratio formalis sub *qua*. Et sic cessat instantia, & argumentum toties inculcatum à contrarijs.

96 Sed dices: Terminus formalis *quo* potentia productiva debet esse producibile vt *quo* factem, & aliquando productum vt *quo*: Sed esse ipsum per se subsistens non potest esse producibile, nec productum vt *quo*: Ergo nec terminus formalis *quo* omnipotentia. Probatur minor, quia producibile, seu productum formaliter vt *quo* debet esse formaliter constitutum termini producti vt *quod*. Sed esse divinum per se subsistens non est constitutum termini producti vt *quod*, nempe creature: Ergo. Probatur maior, quia humanitas, sive natura humana ideo est terminus formalis *quo* potentia generativæ humane, & producibilis vt *quo*, quia licet non generetur, nec producatur vt *quod*, est tamen formale constitutum geniti vt *quod*, nempe hominis: Ergo terminus formalis *quo* potentia productiva, seu producibilis vt *quo* debet esse constitutum formale termini producti vt *quod*. Respondeo, distinguendo maiorem vt supra: Debet esse producibilis vt *quo* intrinsecum, vel vt *quo* extrinsecum, concedo: Vt *quo* semper intrinsecum, nego maiorem.

rem : Et distingo minorem : Esse ipsum per se subsistens non potest esse productum , nec producibile vt quo intrinsecum, concedo: Vt quo extrinsecum, nego minorem. Ad cuius probationem; distingo maiorem: Debet esse formale constitutum termini producti vt quod, illi intrinsecum , si sit quo intrinsecum illi vero extrinsecum, si sit quo formale extrinsecum, concedo; aliter, nego maiorem, & distingo minorem: Esse divinum non potest esse constitutum intrinsecum formale termini producti vt quod, concedo: Constitutum formale extrinsecum, nego minorem; quia sicut lux Solis extrinsecè denominatur Sol ab ipso Sole, cuius est participatio, vnde communiter solemus dicere, quod ingreditur Sol per fustellas, & alia huiusmodi, in quibus lucem ipsam Solem appellamus; & imaginem hominis, aut cesaris appellamus hominem, aut cesarem, extrinsecè nempe ab eo, cuius est imitatio; ita qualibet creatura extrinsecè constituitur, & denominatur ens ab ipso esse, seu ente per essentiam, cuius est imitatio, & participatio. Videatur D. Thom. in *present. quaest. 6. artic. 4. in corpor.* vbi ait: *A primo igitur per suam essentiam ente, & bono unumquodque potest dici bonum, & ens, in quantum participat ipsum per modum cuiusdam assimilationis.* Et facis est, quod hoc patet esse Dei constituat extrinsecè omnia entia, vt sit terminus formalis quo, & ratio formalis sub qua omnipotentia in omni producibili, & vt dicatur producti vt quo extrinsecum, quia licet sit extrinsecum enti producti, est tamen ratio formalis Deo, & eius omnipotentia ad illud producendum; & ipsum esse intrinsecum est terminus materialis respectu omnipotentia, quia omnipotentia per se primo non producit illud esse intrinsecum, nisi quia imitatio, & participatio ipsius esse Dei, quod per se primo ostendit ad extra manifestare, communicare, & participare.

97 Nec paritas potentia generativæ humanæ, aut alterius potentia finitæ urget, quia potentia illa non intendit communicare, aut participare genito aliquam naturam humanam singularem per se subsistentem, & separatam, quasi idzam Platonis, aqua genitum dicatur homo, vt voluit Plato, nec datur talis natura humana separata, & subsistens, sed solum natura humana logicè communis hominibus, quæ dicitur species logicè prædicabilis, & hanc per se primo intendit communicare homo generans hominem, & cum hæc sit intrinsecè per identitatem genito, ideo terminus formalis quo generationis humane est id, quo intrinsecè constituitur genitum in specie hominis; & similiter in qualibet alia potentia creata, & finita productiva, quia qualibet respiciat pro termino formali quo aliquam rationem logicè communem, & finitam, non singularem, nec per se subsistentem, sicut idzam Plato-

nis, quia non datur vera Deum natura vllas, species, aut genus separatam, aut per se subsistens, cuius participatione inferiora fiant eius generis, aut speciei, vel rationis. Attamen datur ens, seu natura essendi separata, & per se subsistens, nempe Deus, cuius participatione omnia sunt entia, & ideo terminus formalis potentia divina facit vt ad extra est ipsum esse, aut natura essendi per se subsistens, & separata, cuius participatione omnia sunt entia, & quam per se primo intendit alijs à se participare, seu communicare per participationem; & cum hæc natura essendi, seu ipsum esse per se subsistens sit extrinsecum rebus illud participantibus, id est terminus formalis quo omnipotentia non debet intrinsecè constituitur terminum quod, seu res ad extra productas, quia non est ratio aliqua, vel natura logicè communis illis, sicut contingit in omni potentia finita productiva, sed natura essendi, seu ipsum esse singulariter subsistens, & participativè commune rebus producendis.

98 Videatur D. Thom. vbi supr. Nam ibi expressè ait Platonem errasse in eo, quod ponebat species rerum separatas, & per se subsistentes, à quibus inferiora denominarentur illius speciei, v.g. idzam hominis separatam, quam vocabar per se hominem, secundum quam Socrates, v.g. esset homo, & sic alia individua; & idzam æqui separatam, quam vocabat per se equum, secundum quam Bucephalus, v.g. esset equus. Non tamen erravit in eo, quod ponebat ideam entis, & ideam entis separatam, quam dicebat per se ens, & per se unum, & cuius participatione unumquodque dicitur ens, vel unum, vnde sicut si daretur homo separatus per se subsistens, cuius participatione quolibet individuum esset homo, terminus formalis generationis hominis esset ille homo separatus, & communis, quia generans per se primo intenderet illum communicare alijs, ita terminus formalis potentia Dei ad extra est ipsum esse separatam per se ens, quia illud est, quod per se primo intendit ad extra manifestare, participare, & communicare, & cuius participatione omnia facit entia.

99 Ex quo inferas, quod quando dicitur, quod ratio formalis sub qua terminativa omnipotentia est ratio communis entis, intelligendum esse non de ratione logicè communi, & multiplicata intrinsecè in omnibus entibus, sed de ratione entis per se subsistentis, communis participabiliter, seu communicabilis per sui participationes omnibus entibus; siquidem omnia entia terminant activitatem omnipotentia, vt sunt per se primo, & per se ente, & quatenus de illo participant, non enim producantur, nec sunt à Deo propter se ipsas, aut ratione sui, sed propter participandam ad extra, & communicandam, ac manifestandam ipsam Dei essentiam, seu ipsum esse per se



se subsistens, & ratione illius, unde ipsum Dei esse, vel essentia, ut ad extra participabilis, & communicabilis infinite, est ratio formalis *sub qua* omnipotentia, & à qua vnicè omnipotentia specificatur, non autem ratio entis creati logicè communis, & multiplicata in omnibus.

Obijciunt quartò: Ex quo Deus cognosceret creaturas in se ipsis, non videretur divina cognitio: Ergo absque inconuenienti potest illas sic cognoscere. Probatur antecedens, quia si per impossibile creaturæ existerent necessariò ab æterno, eas Deus cognosceret in se ipsis, potissimè si ita ille existerent à se: Et tamen ex hoc non videretur divina cognitio: Ergo. Secundo ex Div. Thom. 1. *contr. Gent. cap. 70.* ubi ait: *Quod Deus cognoscat viliam nobilitati scientia eius non repugnat. Ex rursus: Vilitas cognitorum in cognoscentem non redundat per se, sed per accidens, vel ex eo, quod, dum viliam considerat, à nobilioribus abstrahitur: vel ex eo, quod ex consideratione viliam in aliquas indebitas considerationes inclinatur: Non igitur derogat divina nobilitati viliam rerum cognitio.* Sed ex cognitione creaturarum in se ipsis Deus, nec abstraheretur à nobilioribus cognoscendis, nec ad indebitas considerationes inclinaretur: Ergo non videretur.

100 Respondeo, negando antecedens. Ad primam probationem, nego maiorem, quia in primis, si existerent necessariò ab æterno per participationem, & causalitatem ab ipso, eas cognosceret in se ipso ut causa, & non in ipsis; si vero existerent à se, vel eas non cognosceret, vel si eas cognosceret, acciperet obiectivè scientiam ab illis, & ea disceret ex ipsismet, & non ex se ipso, quo casu videretur eius cognitio vilitate dependente. Ad secundam probationem, dico primo, D. Thom. ibi non loqui de cognitione rerum viliam in se ipsis, sed de cognitione rerum viliam ex terminis, & ex eo præcisè quod est rerum viliam; & hoc pacto verum est, quod vilitas cognitorum per se non redundat in cognoscentem, sed solum per accidens ex illis capitibus assignatis; cum hoc tamen coheret, quod cognitio creaturarum in se ipsis motivè, aut terminativè primariò ex alio capite videretur, nempe, quia specificata, & dependens obiectivè à creaturis. Et iuxta hanc doctrinam, distinguatur consequens: Ergo non videretur ex conceptu cognitionis rerum viliam, concedo: Ex conceptu cognitionis illarum in se ipsis motivè, aut terminativè primariò, nego consequentiam. Vel denique, nego minorem subsumptam, quia si Deus cognosceret res viles in se ipsis, cum hoc necessariò foret per idem, & simplicissimum lumen intellectuum ex parte Dei, opus illi esset, avertere cognitionem à sua essentia, & à rebus nobilioribus, quia nequit intellectus simul, & ex æquo cognoscere plura ut plura in se ipsis, & ex diversis

motivis ex æquo moventibus, sed opus est, ipsum dividi, & seorsum, ac successivè ea considerare. Vide supra num. 18. doctrinam selectam D. Thom.

101 Obijcies quartò: Ex quo creaturæ terminent ratione sui, seu primariò divinam cognitionem, non sequitur quod illam specificent. Ergo quin ab illis specificetur potest eas cognoscere in se ipsis, saltem terminativè. Probatur antecedens, ex D. Thom. in *present. artic. 5. ad 3.* ubi sic ait: *In tantum enim ipsum intelligere specificatur per obiectum suum, in quantum forma intelligibilis est principium intellectualis operationis:* Et ad secundum similiter dixerat, *quod intellectum est perfectio intelligentis, non secundum suam substantiam, sed secundum suam speciem, secundum quam est in intellectu, ut forma, & perfectio eius: Sed ea, quæ sunt alia à Deo, intelliguntur à Deo per illius essentiam, ut speciem, in quantum essentia Dei continet species eorum:* Ergo non sequitur, quod aliquid aliud sit perfectio divini intellectus, nec ipsum specificet, quam essentia Dei. Ergo ex quo per essentiam suam ve speciem cognoscat creaturas in se ipsis terminativè primariò, seu ex quo illæ sint obiectum formale terminativum, non sequitur quod illæ, sed solum quod essentia sua specificet intellectum divinum. Confirmatur: Quia dato, quod obiectum cognitum in se ipso specificet cognitionem, iuxta D. Thom. non illam specificat ratione sui, sed ratione speciei, & formæ intelligibilis existentis in intellectu: Sed hæc in Deo est divina essentia: Ergo ex quo per illam ve speciem cognosceret creaturas in se ipsis, ad summum sequitur quod creaturæ specificarent divinam cognitionem ratione essentia divina ve speciei illarum: Sed hoc non est inconueniens, quia solum essentia divina specificaret divinam intellectionem, non autem creaturæ, ut ab illa distinctæ: Ergo.

102 Respondeo, negando antecedens. Ad eius probationem ex D. Thom. concedo totam doctrinam illius, & ad minorem ex ipso desumptam, distinguo sic: Ea, quæ sunt alia à Deo, intelliguntur à Deo per suam essentiam ve speciem, si cognoscuntur in se ipsis motivè, aut terminativè primariò, nego: Si cognoscuntur solum secundariò in essentia divina primariò cognita, concedo; quia essentia divina bene potest esse species sui ipsius per se primo, & ex consequenti, seu secundariò aliorum, quæ in ea eminenter continentur; & hoc pacto per illam possunt cognosci in ipsa creaturæ secundariò: sed si cognosceret creaturas in se ipsis immediatè motivè, aut terminativè primariò, ita eas cognoscere non posset, nisi per alias species distinctas à sua essentia, & proprias cuilibet creaturæ cognitzæ, & tunc casus intellectus divinus ab illis specificaretur, & non solum à sua essentia. Unde ad ultimam consequentiam,

ne-

negō suppositum, vel dico: Implicat in terminis, quia implicat quod per suam essentiam ut speciem cognoscat Deus creaturas in se ipsis, ut in obiecto formali terminativo; quia obiectum formale terminativum non cognoscitur per speciem alienam, sed solum per propriam. Ex quo ad confirmationem, distinguo maiorem: Illum specificat, non ratione sui, sed ratione speciei, & formae intelligibilis propriae, concedo: Ratione formae, & speciei intelligibilis alienae, nego maiorem, & minorem, quia essentia divina per se, & formaliter solum est species propria Dei, non autem species propria creaturarum immediate in se ipsis eas representans; sed solum potest dici species creaturarum mediatē, & eminenter, in quantum eas representat in essentia primario representata, in qua eminenter continentur, & ideo quod specificat intellectum divinum, non sunt creaturae, sed illud in quo creaturae eminenter continentur, nempe essentia divina primario representata. Secus autem foret, si cognoscerentur immediate in se ipsis, quia tunc deberent cognosci per species peculiare, & proprias per se primo creaturas in se ipsis representantes. Vide supra à num. 79.

103 Sed replicabis, primo: Ens rationis non cognoscitur per propriam speciem, sed solum per speciem entis realis: Et tamen est obiectum formale inadquatum nostri intellectus, ut diximus lib. 3. de Anim. Ergo potest Deus cognoscere creaturas ut obiectum formale, quin eas cognoscat per proprias species. Secundo, quia licet requiratur, quod eas cognoscat per speciem propriam ipsarum, non autem, quod eam specie accipiat à rebus: Sed satis est, quod non accipiat speciem à rebus, ut ab illis non specificetur, nec dependeat: Ergo ex quo cognoscat creaturas in se ipsis, non sequitur quod cognitio specificetur à rebus. Probatur minor, ex D. Thom. *quaest. 2. de Veritat. artic. 3. ad 14.* ubi sic ait: *Dicendum, quod intelligibile, & sensibile non movent sensum, vel intellectum, nisi secundum quod cognitio sensitiva, vel intellectiva à rebus accipitur. Non est autem talis divina cognitio, & ideo ratio non procedit. Et ad 15. sic ait: Unde patet, quod res, quae intelligitur, non est causa delectationis in intellectu, nisi quando cognitio intellectus à rebus accipitur, quod non est in intellectu divino: Ergo satis est non accipere speciem, vel cognitionem à rebus.*

104 Respondeo ad primam, distinguendo antecedens: Ens rationis non cognoscitur per propriam speciem, sed solum per speciem entis realis in cognitione directā, & practica, concedo: In cognitione reflexa, nego maiorem, & distinguo minorem: Est obiectum formale inadquatum nostri intellectus ut directē, & practice cog-

nitum, nego: Ut reflexē, & speculative cognitum, transeat minor, & non sequitur consequentia quia ens rationis in illa sententia solum est obiectum formale intellectus ut cognoscibilis speculative, & reflexē; sic autem cognoscitur per propriam speciem relictam in intellectu possibili ex cognitione directā, & practica illius. Vnde in eo sensu, in quo est obiectum formale, cognoscitur per propriam speciem, & specificat intellectum verē, & propriē: Ergo pariter si creaturae essent obiectum formale intellectus divini, illum propriē specificarent, & per propriam speciem. Ad secundam, distinguo maiorem, quoad secundam partem: Non autem quod eam speciem recipiat à rebus efficienter transeat: Non autem quod illam recipiat à rebus specificativē, ut à causa formali extrinseca, norma, & mensura, nego maiorem: Et distincta minori eodem modo, ad eius probationem ex D. Tho. respondeo, ibi D. Tho. rectissime dicere, quod intelligibile non movet intellectum, nisi secundum quod cognitio à rebus accipitur, aut quando à rebus accipitur: Hoc autem dupliciter contingit. Primo efficienter praesuppositivē, quatenus species, per quam intellectus formaliter movetur, & specificatur, originaliter, seu efficienter est à rebus ipsis immittentibus suas species ad sensum, vel intellectum, & hoc modo nostra cognitio est à rebus efficienter accepta medijs speciebus. Secundo dicitur cognitio à rebus accepta specificativē, & in genere causae formalis extrinsecae, quatenus res ipsae sunt formale specificativum extrinsecum specierum, & causa formalis extrinseca illarum, eo quod tales species, licet non ab obiecto, sed à Deo efficienter causentur, causantur tamen, & efficiuntur ad normam, & exemplar ipsius obiecti, vel ipsarum rerum, cuius sunt similitudines, & species propriae; & hoc modo Angeli accipiunt scientiam à rebus, quia accipiunt illam per species, quae efficienter sunt à Deo, sed specificativē, & tanquam à causa extrinseca à rebus ipsis, cuius sunt species; igitur in utroque casu cognitio specificatur à rebus, & causatur ab illis, ut à causa formali extrinseca, norma, & mensura. Casu autem, quod Deus per speciem propriam cognosceret res in se ipsis, illa cognitio, & species, dato gratis, quod non esset efficienter à rebus, esset tamen ab illis specificativē, & ut à causa formali extrinseca, norma, & mensura; quod non minus repugnat cognitioni divinā, quam primum; & utrumque negat D. Thom. cum negat, quod cognitio divina à rebus accipiat. Et quidem gratis omni, quod si Deus cognosceret creaturas in se ipsis, non acciperet efficienter cognitionem à rebus; infra enim constabit, quod si scientia Dei non sit causa rerum, necessario sequitur, quod sit causata à rebus, patet autem, quod si cognoscat res in se ipsis

motivè, aut terminativè primariò, non potest esse causa rerum, unde esset causata efficienter à rebus. Vide supra num. 47.

105 Denique obijcies: Cognitio divina creaturarum virtualiter à parte rei, & formaliter per rationem nostram distinguitur ab ea cognitione, qua Deus se ipsum cognoscit. Sed ut distincta à cognitione, qua Deus se ipsum cognoscit, nõ potest esse cognitio creaturarum in Deo, quia alias esset cognitio, qua Deus se cognosceret, & non ab illa distincta: Ergo est cognitio creaturarum in se ipsis. Probatur maior ex D. Thom. in 1. distinct. 27. quest. 2. artic. 3. ad 3. ubi ait, quod Deo non deest cognitio absoluta sui ipsius, nec cognitio absoluta creaturarum, nec etiam cognitio comparata secundum quod cognoscit se esse causam illarum, quomodo iste tres cognitiones non differant realiter in ipso, sed ratione tantum: Ergo D. Thom. admittit tres cognitiones in Deo, unam sui tantum, & aliam creaturarum tantum, & ait illas ratione distingui: Ergo cognitio, qua Deus se absolute cognoscit, distinguitur in Deo per rationem ab ea, qua creaturas cognoscit, & e contra. Confirmatur: Deus cognoscit creaturas scientia strictè tali, non autem se ipsum: Ergo scientia strictè talis in Deo non terminatur, adhuc primariò, ad ipsum Deum: Ergo nec habet pro obiecto primariò, aut formali terminativo ipsum Deum: Ergo solum habet pro obiecto primariò, & formali terminativo creaturas: Ergo illas cognoscit in se ipsis terminativè primariò, & ut in obiecto formali terminativo. Secundo, quia cognitio creaturarum distincta à cognitione Dei, prout ab illa distincta, non potest specificari ab ipso Deo, quia prout sic distincta non habet pro obiecto Deum: Ergo prout sit distincta specificatur à creaturis, quarum tantum est cognitio: Ergo non est inconveniens quod cognitio divina specificetur à creaturis.

106 Respondeo, distinguendo maiorem: Distinguitur virtualiter extrinsecè, & formaliter per rationem penes implicitum, & explicitum, concedo: Virtualiter intrinsecè, aut per rationem penes excludens, & exclusum, nego maiorem; & distinguo minorem: Ut sic distincta non potest esse te ipsa, aut implicitè cognitio creaturarum in Deo, nego: Ex nostro modo concipiendi explicitè, concedo minorem, & nego consequentiam: vel illam distinguo: Ergo est cognitio creaturarum in se ipsis ex nostro modo concipiendi illam aliter ac est in re, transire: Re ipsa, nego consequentiam. Ad probationem maioris, concedo cum D. Thom. quod illæ tres cognitiones sint tres, & distinctæ per rationem, eo modo, quo distinctio rationis admittitur in Deo, nempe penes explicitum, & implicitum; sed nego quod distinguantur virtualiter intrinsecè; quia hanc di-

stinctionem, nec nominavit unquam D. Thom. nec illam admitto in divinis; sed ad summum possunt distingui virtualiter extrinsecè, propter simplicem æquivalentiam unius cognitionis ad tres distinctas intellectus creati in actualitate, & perfectiõne; ex hoc autem non tollitur, quod re ipsa in Deo non sit, nisi unica simplex cognitio, una specificè à parte rei, & non habens nisi unicum obiectum formale specificativum; quæ quidem à nostro intellectu præcendente potest concipi, vel præcisè ut cognitio Dei, vel præcisè ut cognitio creaturarum, non quidem indicativè, aut ex parte rei significatæ affirmando illam esse præcisè cognitionem Dei, aut præcisè creaturarum, sed solum in actu exerciti, & apprehensivè ex modo inadæquato concipiendo illam. Ex quo ad summum sequitur, quod dum concipitur præcisè ut cognitio creaturarum, seu ex modo concipiendi ut distincta à cognitione, qua se Deus cognoscit, non sit apparenter, & explicitè in nostro intellectu cognitio, qua Deus se cognoscit, id est, quod talis obiectivè non appareat; ex quo rursum ad summum inferri potest, quod ut sic distincta, & præcisè concepta, non appareat obiectivè nostro intellectui ut cognitio creaturarum in Deo; ex quo iam ultra male inferes, quod appareat cognitio creaturarum in se ipsis; quia ex vi illius conceptus *cognitio creaturarum*, nec appareat ut cognitio illarum in Deo, nec ut cognitio illarum in se ipsis, sed præcindit explicitè à medio in quo: Sed demus, quod appareret ex modo concipiendi ut cognitio creaturarum in se ipsis, aut quod talis esset ex nostro modo concipiendi illam aliter ac est in re; quid hoc ad præsens intentum? Sanè modo non disputamus de hoc, sed an re ipsa sit cognitio creaturarum in se ipsis, & an re ipsa, & à parte rei creaturæ sint obiectum formale motivum, aut formale terminativum divinæ cognitionis; & indicativè loquendo, & ex parte rei significatæ, negamus hoc ita esse; quia defendimus te ipsa in Deo non dari, nisi unicam cognitionem, quæ unicè habet pro obiecto formali, tam motivo, quàm terminativo essentiam divinam, & ad creaturas solum extendi secundariò, & ratione essentia obiectivè moventis, & primariò terminantis eam cognitionem. Contra hoc autem nihil prorsus probat, quod noster intellectus fictitiè, & ex suo modo imperfecto, & præcisivo concipiendi, eam cognitionem distinguat in plures, fundatus in eo, quod pluribus æquivaleret, quia huiusmodi distinctio rationis nihil immutat, nec ponit à parte rei, sed relinquit divinam cognitionem ut est re ipsa à parte rei unica specificè, simplicissima, cum unico obiecto formali, & primariò, licet cum pluribus secundariis, & materialibus.

107 Ex quo ad confirmationem, concedo

QUESTIO VI.

QUALITER COGNOSCAT DEVS  
creaturas in se ipso.

**L**icet sit inter Thologos, tam Scoti-  
stas, quam Thomistas, & plures  
Iesuitas communis sententia, Deus cognoscere  
in se ipso creaturas, valde tamen dissentire in  
modo hoc explicandi. Vt ergo nostram, & com-  
munem Thomistarum sententiam exprimam, sit

PRIMA CONCLUSIO.

**D**ico primò: *Intellectus divinus cog-  
noscit creaturas posibles in se  
ipso ut obiecto primario, & ut in causa prius  
cognita.* Quoad primam partem consentiunt no-  
biscunt Scotistæ plures, à quibus tamen dissentit  
R. sæpè laudatus, asserens creaturas solum cog-  
nosci in essentia divina vt in specie impressa, non  
vt in obiecto prius cognito; cum tamen in secun-  
da conclusione sic asserat: *Deus non cognoscit  
creaturas posibles in se ipsis immediatè, nec moti-  
uè, nec terminatiuè.* Et in tertia: *Deus cognos-  
cit creaturas posibles in se ipsis terminatiuè se-  
cundariò, & in sua essentia motiui, & ter-  
minatiuè primariò.* Ex quo ad hominem sic arguo:  
Per te Deus cognoscit creaturas posibles in sua  
essentia terminatiuè primariò: Sed essentia divina  
non est obiectum terminatiuè primarium vt spe-  
cies impressa, sed vt obiectum primariò cognitum:  
Ergo cognoscit illas in sua essentia vt in obiecto  
primariò cognitò, & non solum in illa, vt in spe-  
cie impressa. Secundo, quia species impressa vt ta-  
lis non est medium in quo obiectum cognoscitur,  
sed solum medium formale per quod, vnde pro-  
priè loquendo, dum cognosco hominem, cognos-  
co illum per speciem impressam eius, sed non in  
specie impressa: Ergo licet dici posset, quod Deus  
cognoscit creaturas per suam essentiam tanquam  
per speciem impressam, non tamen in illa tanquàm  
in specie impressa. Vnde minus ineptè loquitur  
Suarez, & alij, quos hic R. impugnat, dicentes, quod  
Deus cognoscit creaturas posibles in essentia  
sua, vt in specie expressa; quia species expressa, li-  
cet non sit medium obiectivum, est tamen mediū  
formale, in quo obiectum cognoscitur, at impressa  
solum est medium formale per quod. Tertiò, quia  
hos Autores sic impugnat: Hic inquit non quæ-  
rimus de ratione formali per quam Deus consti-  
tuitur intelligens creaturas, sed de ratione obie-  
ctiva motiva divini intellectus ad eas cognoscen-  
das: Sed dato, quod species expressa sit ratio for-  
malis per quam Deus constituatur intelligens, nõ  
est ratio obiectiva: Ergo per essentiam divinam  
vt speciem expressam non responderet questioni.  
Tum sic, sed nec species impressa est ratio obie-

antecedenti, distinguo consequens: Ergo scien-  
tia strictè talis non terminatur ad Deum prima-  
riò sub denominatione primaria intellectiõis,  
nego: Sub denominatione secundaria scientiæ,  
concedo consequentiam, & nego alias inde illa-  
tas, quia cognitio simplicissima Dei primariò  
denominatur intellectio ex primariò intellecto,  
quod est divina essentia; scientia autem strictè ta-  
lis solum denominatur secundariò respectu obie-  
cti secundarij, non quia re ipsa sit duplex cog-  
nitio, vna primaria, alia secundaria, sed quia est vna  
simplicissima cum obiecto primariò, & secunda-  
riò, quæ respectu primarij denominatur intelle-  
ctus, aut intelligentia, respectu secundarij scien-  
tia strictè talis. Ex quo ad secundam, distinguo  
antecedens: Cognitio creaturarum vt distincta re  
ipsa à cognitione Dei, nego suppositum: Vt dis-  
tincta ex nostro modo concipiendi, subdistingui  
Non potest specificari re ipsa, & implicite, nego:  
Explicitè, & ex modo concipiendi transeat: Et  
distinguo consequens: Ergo proar sic distincta  
specificatur à creaturis ex modo concipiendi,  
transeat: Re ipsa, nego consequentiam, quia nos,  
dum defendimus divinam cognitionem non posse  
respicere pro obiecto formali creaturas, quia ab  
illis specificaretur, loquimur de re, non de modo  
concipiendi, affirmando nempe quod si re ipsa  
haberetur creaturas pro obiecto formali motivo,  
aut terminatiuè primariò, specificaretur re ipsa  
ab illis, quod absdubio magnum est incõveniens:  
si autem contrarij in hoc nobiscum conveniant,  
& solum velint, quod noster intellectus potest ex  
suo imperfecto modo concipiendi concipere ap-  
prehensivè in Deo plures cognitiones, vt plures,  
& vnam vt specificatam à Deo, & alias, vt speci-  
ficatas à creaturis, dummodo fateantur hac ita  
non esse à parte rei, disidium erit de solo nomine,  
aut modo concipiendi, non de re, & tunc pariter  
defendi poterunt in Deo infinitæ cognitiones actu  
distinctæ iuxta infinitas creaturas posibles, quæ-  
libet specificata à sua creatura; nec deficeret equa-  
le fundamentum, quia divina cognitio equivalet in  
perfectiõne infinitis cognitionibus corresponden-  
tibus speciatim infinitis creaturis possibilibus, &  
sigillatim, ac seorsim ab ipsis specificatis. Vide  
suprà quest. 2. à num. 20.

108 Obijcies iam ex alio capite, nempe,  
quia Deus non potest cognoscere creaturas in se  
ipso, aut in sua essentia: Ergo illas cognoscit in  
se ipsis. Probat ar assumptum, quia eas non po-  
test cognoscere in se ipso, nisi vt in causa conne-  
xa cum illis: Sed Deus non est causa conne-  
xa cum creaturis: Ergo. Huic ar-  
gumento vt respon-  
deam, sic.

\*\*\*  
\*\*\*  
\*\*\*  
\*\*\*

ctiva motiva intellectus ad cognoscendas creaturas, quia species impressa, vt præcisè talis, est incognita, & intellectus non movetur obiectivè ab incognito: Ergo per speciem impressam, non respondetur quæstioni.

3 Quartò, quia essentia divina, vt species impressa, movet primariò ad cognitionem sui, & ad creaturas cognoscendas secundariò: Ergo essentia divina primariò cognoscitur, & in ipsa primariò cognita, & ex vi cognitionis illius, cognoscuntur creaturæ: Ergo in illa non solum vt specie impressa, sed vt in obiecto primariò cognito. Cum ita sibi obiectifset est Maftrio illustri Scotista, respondet, creaturas cognosci in essentia divina, vt in obiecto prius cognito, stare dupliciter. Primo pro eo quod est, cognosci ex vi cognitionis essentia, ita vt essentia ipsa cognita ducat in cognitionem creaturarum; & ita cognosci non posse, nisi terminatio cognitionis ad creaturas dependeat à terminatione illius ad essentiam divinam, & quin essentia divina connectatur cum creaturis. Et hæc, inquit, est opinio Thomistarum, in qua plenè, & planè, deceptus fortè, incidit Maftrius. Secundò, pro eo præcisè, quod est, essentiam, vt potè obiectum primariò terminativum, præsupponi cognitâ ad cognitionem creaturarum, quæ postea secundariò cognoscuntur, quin terminatio cognitionis creaturarum in ratione terminationis dependeat à terminatione cognitionis ad essentiam divinam, & quin divina essentia necessariò connectatur cum creaturis, & hæc inquit est opinio M. Subtilis. Quam sic, contra primam, probat, quia stat optimè necessaria præsuppositio vnius ad aliud absque eo; quod vnum dependeat in cognosci essentialiter ab illo, vel absque eo, quod cognoscatur ex vi cognitionis illius: Ergo licet terminatio cognitionis Dei ad suam essentiam necessariò præsupponatur ad terminationem eiusdem ad creaturas, non ideo terminatio ad creaturas in ratione terminationis dependet à terminatione ad essentiam, nec est ex vi cognitionis illius. Probat antecedens triplici paritate. Prima est: Stat Deum præsupponi trinum ad productionem creaturarum, & non esse vt trinum causam creaturarum: Ergo stat essentiam divinam præsupponi cognitâ ad possibilita, & non esse vt cognitâ rationem cognoscendi possibilita. Secunda: Stat Deum præsupponi essentialiter amatum ad productionem Verbi, & non esse, vt sic amatum, principium productionis Verbi: Ergo idem quod prius. Tertia: Stat essentiam divinam præsupponi cognitâ ad productionem Verbi, & non esse principium processionis Verbi, iuxta Scotum: Ergo idem quod prius.

4 Quod si ab ipso roges, cur terminatio cognitionis ad essentiam præsupponatur ad terminationem illius ad creaturas, si inter illas non

est ordo dependentiæ, vt illæ cognoscantur ex vi cognitionis illius. Respondet, hoc esse, quia essentia divina est obiectum primarium terminativum cognitionis divinæ, & creaturæ obiecta secundaria: Obiectum autem primarium cuiuscunque scientiæ prius debet attingit, quam secundaria. Si vero inde inferas, quod creaturæ in cognosci dependebant ab essentia divina vt prius cognita, & terminante cognitionem; quia obiectum secundarium in cognosci dependet à primariò. Respondet, negando sequelam, & probationem, quia creaturæ in cognosci solum dependent ab essentia divina vt movente, non vero vt terminante, ideoque nec ab illa vt est obiectum primarium cognitionis. Vel tandem, concedit dependere ab illa vt terminante cognitionem dependentia effectus posterioris, ab effectu priori, seu dependentia simplicis præsuppositionis, sed non dependentia effectus à causa, aut cognici à ratione cognoscendi.

5 Sed contra affert rationes pro Maftrio, quia si cognitio divina ex vi terminationis ad essentiam divinam, seu ex vi cognitionis illius non terminaretur formaliter ad creaturas, talis cognitio, ex quo est cognitio essentia, seu ex quo terminatur ad illam, non esset infinita, sed limitata ex sua ratione formali, quia ex eo capite non comprehenderet omne verum, ad quod intellectus divinus petit terminari: Sed hoc dici non potest: Ergo. Respondet, eam terminationem ad essentiam non esse finitam, sed infinitam, quia est terminatio ad obiectum infinitum in omni linea radicaliter, radicaliter, & eminenter continens omne verum. Sed contra est, quia essentia divina non continet eminenter omne verum, nisi vt causa omnis veri: Ergo si illa cognitio, vt terminata ad essentiam, terminatur ad illam vt continenter eminenter omne verum, terminatur ad illam, vt causam omnis veri, & consequenter vt rationem à priori cognoscendi omne verum; quod intendit Maftrius, & nos. Vrgetur: Quia non potest cognosci essentia divina vt continens eminenter veritates creatas, nisi vt sic cognita sit ratio formalis cognoscendi veritates creatas, siquidem continens, cognitum vt continens, est ratio formalis cognoscendi contenta: Ergo si per se essentia divina cognoscitur vt eminenter continens omne verum, ne cognitio illius limitata sit; cognoscitur vt ratio cognoscendi omne verum, seu veritates creatas.

6 Secundò, quia si essentia divina vt cognita non est ratio cognoscendi creaturas, sequitur, quod creaturæ sint obiectum formale terminativum divinæ cognitionis: Sed hoc est contra Scotistas: Ergo. Probat sequela, primò, quia si essentia divina vt cognita non est ratio cognoscendi creaturas, sequitur quod creaturæ terminant divinam cognitionem, non ratione essentia

di-

divinae prius cognita, & terminantis, sed ratione sui tantum: Sed obiectum formale terminativum cognitionis est, quod terminat cognitionem ratione sui tantum, & non ratione alterius terminantis cognitionem: Ergo erunt obiectum formale terminativum. Secundo, quia si essentia divina ut cognita, seu terminans cognitionem, non est ratio cognoscendi creaturas, aut cur creaturae cognoscantur, inter divinam cognitionem, & creaturas cognitivas, nihil mediabit cognitionem, quia non mediabit essentia divina ut cognita: Ergo creaturae cognoscantur immediate terminative in se ipsis, ut obiectum immediatum, & formale terminativum.

7 Respondet, praesupponi quidem essentiam divinam specificativè cognitam, sed non reduplicativè ut cognita, nec ita quod illa ut cognita sit ratio à priori cur creaturae cognoscantur, iuxta explicationem supra dictam num. 3. Sed contra est, quia si solum specificativè praesupponatur cognita, & non reduplicativè ut ratio à priori cognoscendi creaturas: Ergo solum materialiter, & per accidens supponitur cognita. Quod quidem, ni fallor, est tota medulla huius Authoris; nam quod ita praesupponitur ad aliquid, ut nec sit causa, aut ratio à priori posterioris, nec posterius dependeat à priori, purè materialiter, & per accidens praesupponitur, non per se, & essentialiter: Sed iuxta ipsum illa essentia divina supponitur cognita ad creaturas, siquidem ut sic cognita non est causa, nec ratio à priori cur cognoscantur creaturae, nec creaturas cognosci, aut terminare cognitionem dependet ab eo quod essentia cognoscatur, aut terminet cognitionem: Ergo purè materialiter, & per accidens praesupponitur cognita. Explicatur ex paritatibus, quibus ipse probat; siquidem creaturae ad sui productionem solum per accidens, & materialiter praesupponunt Deum ut trinum, quia videlicet trinitas reduplicativè, ut talis per se non exigitur, nec concurret ad productionem creaturarum, ita ut si per impossibile Deus solum esset unus, & non trinus sufficeret ad producendas creaturas: Sed ita iuxta ipsum creaturae ut cognita supponunt essentiam ut cognitam: Ergo solum per accidens, & materialiter supponunt eam cognitam iuxta ipsum. Similiter, Verbum ad sui productionem, non per se, & formaliter, sed purè per accidens, & materialiter supponit Deum ut amatum, quia per se non procedit à Deo ut amato, nec id per se exigit; si enim se cognosceret, licet per impossibile non se amaret, produceret Verbum. Ac denique, si vera est sententia Scoti, quod Verbum non procedit ex cognitione suae essentiae, supponit quidem per accidens, & materialiter essentiam cognitam, sed non per se, & formaliter, quia ut ipse R. asserit, si per impossibile Pater Aeternus non cognosceret suam essentiam, adhuc produ-

ceret Verbum: Ergo si ita, & non aliter creaturae, ut cognoscantur, supponeretur essentiam cognitam, illam supponeret solum per accidens, & materialiter, sed non formaliter, & per se, ita ut si per impossibile essentia non esset cognita à Deo, adhuc creaturae cognoscerentur, quia creaturae in cognosci non dependent per se ab eo quod essentia cognoscatur, & hac sanè est mens praedicti Recensoris benè perspecta.

8 Sed contra illam reddit argumentum factum, quia hoc pacto non vitatur, quod creaturae sint obiectum formale terminativum divine cognitionis: Sed hoc est contra ipsum: Ergo. Probatum maior, quia hoc pacto non vitatur, quod creaturae per se, & ratione sui cognoscantur à Deo independentes ab eo, quod essentia divina cognoscatur, vel non; ita ut quamvis per impossibile essentia divina non cognosceretur, nec terminaret divinam cognitionem, adhuc creaturae cognoscerentur, & illam terminarent: Sed hoc est formalissimè creaturas esse obiectum formale terminativum divine cognitionis: Ergo. Explicatur, quamvis essentia, aut substantia Angeli sit in praedicto sensu prius cognita ab ipso Angelo, quam alia entia naturalia, nemo tamen dixit, essentiam Angeli esse obiectum formale terminativum unicum, & adaequatum intellectus illius, nec alias substantias naturales non esse obiectum formale terminativum illius, minusque, quod Angelus intelligit omnia alia à se distincta in sua essentia ut in obiecto formali, & primariò terminativè; quia videlicet, licet primo cognoscat suam essentiam, aut substantiam, quam alia, non tamen illam cognoscit ut rationem obiectivam à priori cognoscendi alia, nec ex vi cognitionis suae essentiae cognoscit alia, sed ita inconnexè, ut quamvis per impossibile non cognosceret suam substantiam, cognoscere posset alias substantias à se distinctas: Ergo si divina cognitio hoc solum pacto cognoscit prius suam essentiam, quam creaturas, hoc non oberit, ut creaturae sint obiectum formale terminativum illius, nec probabit essentiam divinam esse unicum, & adaequatum obiectum formale terminativum divine cognitionis. Urgetur, quia saepe inter obiecta materialia solet esse talis ordo, ut unum praesupponatur cognitum ante aliud, quin propterea inde probetur primo cognitum esse obiectum formale; & similiter inter obiecta formalia inadaequata, saepe unum prius cognoscitur, quam aliud, quin propterea posterius cognitum desinat esse obiectum formale; quia videlicet, obiectum materiale, sive prius, sive posterius cognoscatur, si non cognoscitur ratione sui, semper manet obiectum materiale; & contra obiectum formale, si semel cognoscitur ratione sui, quamvis post alia mille obiecta formalia cognoscatur, semper manet obiectum formale: Ergo si creaturae non cognoscuntur

ratione essentia divinx vt cognitz, sed solum ratione sui, quamvis post essentiam divinam specificative cognitam cognoscantur, erunt obiectum formale terminativum divinx cognitionis.

9 Quin etiam, sequitur, quod sint obiectum primarium inadæquatum divinx cognitionis; quia obiectum primarium non dicitur tale eo præcisè, quod prima cognoscitur in executione, sed quia solum illud per se primo cognoscitur. Atqui iuxta prædictam explicationem, licet essentia per accidens supponatur cognita ante creaturas, & sit primo cognita in executione, non tamen vnicè illa est primo per se cognita, quia etiam creaturæ erunt primo, & per se cognitz. Ergo erunt etiam obiectum primarium terminativum, saltè inadæquatum. Probatum minor, quia taliter creaturæ erunt per se cognitz, quod erunt per se cognitz independentè ab eo quod essentia prius terminet, vel non terminet eam cognitionem, ita vt quamvis per impossibile essentia non terminaret, creaturæ terminarent: Ergo per se loquendo equè per se primo, & ratione sui creaturæ terminabunt cognitionem divinam, ac essentia divina, licet per accidens, & materialiter prius essentia divina terminet. Explicatur, quia vel essentia, vt primo terminans cognitionem divinam, est creaturis ratio formalis, terminandi cognitionem divinam; vel non? Si non: Ergo creaturæ non habent aliam rationem formalem terminandi divinam cognitionem, nisi suam intrinsecam veritatem: Ergo vnicè ratione suæ intrinsecæ veritatis sunt obiectum formale divinx cognitionis, & consequenter per se primo. Si vero essentia divina est illius ratio terminandi divinam cognitionem: Ergo ideo terminant, quia essentia divina terminat, ita vt si essentia divina non terminaret, ipse non terminarent, quia deficeret illis ratio formalis terminandi: Ergo terminant dependentè à terminatione primaria essentia, & ex vi illius, seu ratione illius.

10 Ex quo iam inferitur, primò, inconfestimè præcedere prædictum R. dum prius statuit pro cõclusionem, creaturas possibiles à Deo nõ cognosci *in se ipsis immediatè, nec motivè nec terminativè, sed cognosci motivè, & terminativè primariò in essentia divina*, & postea negati cognosci in essentia divina vt prius cognita, & ex vi cognitionis illius, affirmando, quod terminatio cognitionis divinx ad creaturas est independentè à terminatione illius ad essentiam, licet materialiter, & sine dependentia, nec causalitate vlla, hæc præsupponatur ad illam; quia quod essentia primò terminet, & creaturas secundo, si creaturæ in terminando non dependent ab essentia vt terminante, æquè ratione sui terminabunt, ac essentia terminat ratione sui, & creaturæ non cognoscuntur terminativè in essentia, sed immediatè terminativè in se ipsis, contra assertum expressum prædicti Authoris. Et quidem

*cognosci terminativè primariò in essentia, ex terminis significat per ly in aliquam dependentiam creaturarum in terminando cognitionem divinam ab essentia vt illam terminante, & aliquam causalitatem essentia vt terminantis, in creaturas vt terminantes; nam si nulla intervenit causalitas, nec dependentia inter cognosci terminativè essentiam, & cognosci terminativè creaturas, purè voluntariè dicitur creaturas cognosci terminativè in essentia, & non cognosci terminativè in se ipsis, vt per se notum est: Ergo qui hoc secundum asserit, manifestè contradicit primo. Si igitur Mastrius, ne hanc inconsequentiam incurreret, incidit in sententiam Thomistarum, defendens creaturas cognosci in essentia divina vt prius cognita, & ex vi cognitionis illius, in eam sanè incidit vi legitimæ consequentiæ, seu veritate ipsa convictus; & minimè deceptus: Nam sanè supposito, vt tenent communiter Scotistæ, quod essentia divina est vnicum, & adæquatum obiectum formale terminativum divinx cognitionis, & quod creaturæ sunt solum obiectum materiale, & secundariò terminativum illius, non nisi inconfestimè negari potest sententia Thomistarum. Vnde sic.*

11 Iam probo conclusionem. Primò ex D. Tho. suprà expenso n. 36. vbi expressè ait: *Deum alia cognoscere sicut in essentia sua visa*, quod concludit ex eo, quod primo, & per se solum se ipsum intelligit. Secundo ratione ipsius, quia non alia ratione cognoscit creaturas, nisi quia essentia suam perfectè cognoscere nequit, nisi cognoscendo illas, vt quid illi annexum, & veluti dependentias illius, vnde non illas cognoscit propter ipsas, nec gratia, & ratione ipsarum, sed propter essentiam, gratia, & ratione ipsius essentia, vt per se primo cognitz: Ergo illas cognoscit dependentè ab essentia primariò cognita, & ex vi cognitionis vt primariò terminatè ad essentiam: Ergo in essentia vt obiecto primariò terminatè divinam cognitionem. Explicatur: Iuxta D. Tho. ideo Deus cognoscit creaturas, quia essentiam suam perfectè cognoscit, & illa perfectè cognoscere nequit, nisi cognoscendo illas: Ergo ratio à priori, & causalis, cur cognoscit creaturas, est quia perfectè cognoscit essentiam suam: Ergo ratio à priori, & causalis cur creaturæ cognoscuntur, seu terminant divinam cognitionem, est quia essentia divina perfectè à Deo cognoscitur, & terminat cognitionem illius, ita vt nisi Deus per se primo cognosceret essentiam suam, nõ esset ratio cognoscendi creaturas, & nisi essentia divina terminaret Dei cognitionem, non esset ratio vt creaturæ illam terminant: Ergo vnicè illas cognoscit ex vi perfectæ cognitionis suæ essentia, & vnicè illæ terminant ex vi, & ratione terminationis essentia: Ergo cognoscuntur in essentia vt prius per se cognita, & vt prius terminante, seu quia prius terminant.

manente, & ratione illius ut prius cognitur, & terminantis.

12 Tertiò probatur, quia essentia divina per modum speciei est vnicum motivum intellectus divini ad cognoscendum, ut farentur Scotistæ: Sed essentia divina per modum speciei vnicè per se primo movet ad cognoscendam essentiam divinam, ad creaturas autem cognoscendas non nisi ex consequenti, & quia essentia divina perfectè cognosci nequit, nisi illæ ex consequenti cognoscantur: Ergo vnicè movet ad illas cognoscendas in essentia prius cognita, & ex vi cognitionis essentia, seu ratione illius ut primariò cognitur: Ergo sic à Deo cognoscuntur. Explicatur: Sic cognoscuntur creaturæ à Deo, sicut repræsentantur in specie, per quam Deus eas cognoscit: Sed hæc species est essentia divina, quæ non repræsentat creaturas immediatè, aut ratione illarum, sed solum ex vi repræsentationis essentia, & ratione essentia: primo repræsentatur, quia videlicet essentia divina perfectè repræsentari nequit intellectui divino, nisi ex consequenti illi repræsententur omnes creaturæ in illa contentæ, tanquam quid illi annexum, & ut dependentias illius: Ergo sic à Deo cognoscuntur. Minor paret, quia essentia divina non est species propria creaturarum destinata per se ad illas repræsentandas propter ipsas, & gratia illarum independentem à repræsentatione essentia: aliàs esset species creaturis subordinata, vicaria illarum, & pro illis per se substituens, quod quis dicat? Ergo vnicè illas repræsentat ratione repræsentationis essentia, propter illam, & gratia illius, ut dependentias illius, & ut quid illi annexum, quod ex consequenti necessariò repræsentatur eo ipso, quod essentia per se primo perfectè repræsentatur.

13 Sed opponunt Scotistæ, hoc esse impossibile, quia essentia divina non est connexa cum creaturis possibiliibus, ac proinde illa nec ut cognita, nec ut repræsentata, connectitur cum creaturis ut cognitis, aut repræsentatis, nec vi connexionis illæ repræsentari possunt per essentiam divinam. Sed contra est, quia si essentia divina sit inconnexa cum creaturis possibiliibus, impossibile est, tum quod illa sit obiectum primum, & creaturæ secundarium respectu cognitionis divinæ; tum quod ipsa sit obiectum formale terminativum, & creaturæ solum secundarium; tum quod creaturæ cognoscantur terminativè primariò in essentia; siquidem ex duobus cognitis inconnexis, neutrum est alteri ratio formalis terminandi cognitionem, nec obiectum formale terminativum respectu alterius, nec comparantur veluti primum cum secundario, ut formale cum materiali, nec vnum cognoscitur terminativè in alio; sed vnumquodque, utpotè inconnexum cum alio in cognosci, & in terminare cognitionem, cognoscitur ratione sui, & ratione sui

terminat cognitionem vnumquodque, & æquè primo, & per se: Ergo vel cum P. Vazquez fatentur, non solum essentiam divinam esse obiectum formale terminativum, nec terminativum primum, sed etiam creaturas, seu rationem entis logicè communem enti divino, & creato; vel tenentur admittere connexionem essentia: divinæ cum creaturis possibiliibus. Contra secundò, quia hanc connexionem fateri tenentur etiam, qui asserunt creaturas cognosci in essentia divina ut in obiecto motivo, & ut in specie impressa: Ergo vel cum Vazquez negare tenentur, Deum cognoscere creaturas in se ipso, adhuc ut in specie impressa; vel admittere connexionem essentia: cum creaturis possibiliibus. Probatur antecedens, quia essentia divina, ut obiectum motivum, connectitur per se cum obiecto, ad quod cognoscendum per se movetur; & ut species impressa, cum obiecto, quod per se repræsentat; implicat enim movere ad cognoscendum obiectum, quin detur tale obiectum, & repræsentare per se obiectum, quod non fit: Ergo si semel Deus cognoscat creaturas in sua essentia ut in obiecto motivo, & specie impressa, essentia divina, ut talis, connexa est cum illis.

14 Dices, ex hoc ad summum inferri, quod essentia divina, ut species, connexa sit cum creaturis in esse intelligibili, non cum illis in esse entis. Sed contra est, quia idem responderi possit, asserendo, quod cognoscit creaturas in essentia ut prius cognita, & ex vi cognitionis illius, quod nempe ad hoc sufficeret, quod essentia ut prius cognita connectatur cum creaturis in esse intelligibili, non cum in illis in esse entis. Contra secundò, quia implicat connecti cum illis in esse intelligibili, nisi cum illis etiam in esse entis: Ergo solutio implicat in terminis. Probatur antecedens, quia essentia divina, ut species, non potest connecti cum creaturis in esse intelligibili, præciscendo ab esse intelligibili vero, vel ficto, sed solum cum illis in esse intelligibili vero, & non ficto; siquidem solum connectitur cum illis ut illas repræsentat, implicat autem repræsentare creaturas in esse intelligibili ficto, quia essentia divina per se non repræsentat, nec potest repræsentare fingendo, quod repræsentat, sed solum verè repræsentat, & in esse intelligibili vero: Sed esse intelligibile verum, & non fictum, essentialiter est possibile in esse entis, & realiter: Ergo implicat connecti cum creaturis in esse intelligibili, nisi cum illis etiam ut possibiliibus in esse entis. Ex quo.

15 Probatur iam secunda pars conclusionis, nempe quod Deus cognoscit creaturas in se tanquam in causa. Primò ex D. Dionisio supra expenso à num. 34. ubi expressè ait, quod Deus secundum causam continentiam scit omnia, quod ex vno causa complexu omnia cognoscit, quod ex se ipso secundum causam, omnium scientiam, & cog-



*cognitionem omnium prahabet; quod, si secundum unam causam omnibus esse dedit, secundum eandem causam scit omnia: Non scientia, que sit existentium, sed scientia, que sit sui ipsius. Quibus nihil clarius dici potuit pro nostra sententia.*

16 Nihilominus respondet R. Scotista, Deum cognoscere creaturas in se ipso, vt in causa continente eas in esse cognoscibili, aut continentia repræsentativa, non vt in causa illarum in esse entis. Sed contra, quia Dionisius expressè loquitur de causa, & continentia in esse entis: Ergo ruit solutio. Probo antecedens, primò, quia continentia solùm repræsentativa, & in esse cognoscibili, non est per se continentia per modum causæ, nam quælibet species impressa continet suum obiectum in esse cognoscibili, & non est causa illius, immo plerumque est effectus: Sed Dionisius non dixit, *secundum speciem continentiam*, sed *secundum causam continentiam*; nec dixit, quod *vno speciei complexu*, sed *vno causa complexu*; nec *secundum speciem omnium*, sed *secundum causam omnium*: Ergo non de continentia repræsentativa, seu in esse cognoscibili, sed de continentia causali, & in esse entis, loquitur. Secundo, quia sic loquitur: *Si secundum unam causam omnibus esse dedit: secundum eandem causam scit omnia*: Sed non dat esse, nisi vt causa in esse entis: Ergo nec cognoscit alia secundum causam, nisi in esse entis.

17 Secundo probatur ratione fundamentali: Quia eo modo creaturæ cognoscuntur in Deo, quo in illo continentur: Sed continentur in illo vt in causa: Ergo cognoscuntur in illo vt in causa. Respondent Scotistæ, contineri in illo, non solùm vt in causa, sed etiã vt in specie, aut obiecto repræsentativo illarum, continentia repræsentativa, & in esse cognoscibili; & sic in illo, cognosci, non vt in causa. Sed contra est, primò, quia debent cognosci in Deo omni modo, quo in illo continentur, sed continentur per vos in illo etiã vt causa illarum in esse entis: Ergo cognoscuntur in illo vt in causa illarum in esse entis. Nec dicas cum R. Scotista, continentiam illorum in Deo, vt in causa, facere Deum omnipotentem, sed non omniscientem, solamque continentiam illarum in esse cognoscibili facere Deum omniscientem, & ideo solum cognosci in Deo vt continente illas in esse intelligibili. Non inquam, nam hæc est æquivocatio, aliud est enim facere Deum omniscientem formaliter, aliud facere illum omniscientem obiectivè, & motivè, tanquam medium illi manifestans omnia scibilia; verum quidem est, quod continentia eminentialis omnium in esse entis, seu per modum causæ non facit Deum omniscientem formaliter; falsum tamen, quod obiectivè, & motivè non faciat Deum omniscientem; quia Deus vsq; causa omnia conti-

nens eminenter in esse entis, cognitus vt talis, ostendit obiectivè omnia divino intellectui, & sic est medium obiectivum, & ratio obiectiva sciendi omnia: Sed vt sit medium obiectivum, in quo omnia cognoscit, non requiritur, quod faciat Deum formaliter omniscientem, sed satis est, quod obiectivè, & motivè vt cognitus, faciat Deum omniscientem: Ergo vt causa omnium in esse entis est medium obiectivum, in quo omnia cognoscit: Ergo omnia cognoscit in se ipso vt causa omnium in esse entis. Nec obstat, quod hæc continentia faciat eum omnipotentem, quia facit eum formaliter, & subiectivè omnipotentem, sed obiectivè, & motivè, vt medium obiectivum, omniscientem, in quo nulla est contrarietas.

18 Contra secundo, quia Deus non continet creaturas in esse intelligibili continentia repræsentativa, nisi quia continet eas in esse entis, & per modum causæ: Ergo si Deus cognoscit creaturas in essentia sua vt continente eas in esse intelligibili, & continentia repræsentativa, per prius cognoscit eas in essentia sua vt continente eas in esse entis, & per modum causæ. Probo antecedens; primò, quia essentia divina non continet creaturas continentia repræsentativa falso, aut fictitiè, nec in esse intelligibili fictio, sed per se, & essentialiter continentia repræsentativa vera, fundataque in veritate, & in esse intelligibili vero fundato etiã in veritate: Sed ideo continet creaturas continentia verè, & non fictè repræsentativa illarum, seu in esse intelligibili vero, & non fictio, quia continet eas per modum causæ in esse entis: Ergo ideo continet eas continentia repræsentativa, & in esse intelligibili, quia continet eas per modum causæ, & in esse entis. Probatur minor, quia repræsentatio vera, seu esse intelligibile verum, & non fictum, fundatur essentialiter in ratione entis, siquidem ab eo quod obiectum est, vel non est vt repræsentatur, & vt intelligitur, denominatur repræsentatio vera, vel fingens, & esse intelligibile verum, vel fictum: Ergo ideo essentia divina continet creaturas continentia verè, & non fictè repræsentativa illarum, & in esse intelligibili vero, & non fictio, quia continet eas in esse entis, continentia causæ. Confirmatur: Esse intelligibile, seu ratio intelligibilis fundatur in ratione veri, vel est formalissimè ipsa ratio veri, quia vnumquodque in tantum est intelligibile, in quantum est verum: Sed ratio veri formalissimè fundatur in ratione entis, quia vnumquodque in tantum est verum, in quantum est ens: Ergo ratio intelligibilis fundatur formalissimè in ratione entis: Ergo ideo essentia divina continet creaturas in esse intelligibili, quia continet eas in esse entis. Explicatur: Ideo continet creaturas in esse intelligibili, quia essentia divina est primum intelligibile, per cuius participationem sunt intelligibiles creaturæ; & hoc ideo, quia essentia divina est primum

Verum, per cuius participationem sunt vere creaturæ: Sed ideo essentia divina est primum intelligibile, & primum verum, per cuius participationem sunt intelligibiles, & vere creaturæ, quia est primum ens, per cuius participationem sunt entia creaturæ: Ergo ideo continet eas in esse intelligibili, & veri, quia continet eas in esse entis.

19 Contra tertio, quia Deus non solum cognoscit creaturas ut intelligibiles, sed per prius ut entia, quia non solum cognoscit eas esse intelligibiles, sed per prius esse entia per participationem: Rogo igitur, in quo medio cognoscit Deus creaturas ut entia per participationem? Sanè non in alio per vos, nisi in essentia sua ut eas continente: Ergo in essentia sua ut eas continente in esse entis, & nõ in illa ut præcisè eas continente in esse intelligibili. Explicatur: Eo modo cognoscuntur creaturæ in esse entis in essentia divina, quoniam in illa continentur ut entia, seu in ratione entis: Sed ut entia, & in ratione entis non continentur in essentia sua, nisi ut in causa: Ergo Deus cognoscens creaturas in esse entis, illas cognoscit in sua essentia, ut in causa illarum in esse entis.

20 Sed opponunt Scotistæ, primum, quia essentia divina non est causa possibilem in esse entis, nisi per omnipotentiam: Sed Deus nõ cognoscit creaturas posibles in omnipotentia: Ergo nec in essentia sua, ut in causa illarum in esse entis. Probat minor, quia creaturæ supponuntur posibles pro priori ad omnipotentiam: Ergo cognoscuntur ut posibles pro priori ad omnipotentiam: Ergo non in omnipotentia. Antecedens probatur, quia creaturæ prius intelliguntur, in se ut nõ implicantes contradictionem, quam ut producibiles ab omnipotentia, & quam effectus illius: Ergo pro priori ad omnipotentiam intelliguntur ut intrinsecè posibles. Ut huic argumento respondeam.

## SECUNDA CONCLUSIO.

21 **D**ico secundò: Deus cognoscit creaturas in se ipso ut in causa exemplari per prius nostro modo concipiendi, quam in se ipso ut causa efficiens illarum, sed utroque modo illas in se ipso cognoscit. Probat, quia per prius nostro modo concipiendi intelligitur Deus ut causa exemplaris creaturarum, quam ut causa effectiva illarum: Ergo per prius eas continet ut causa exemplaris, quam ut causa efficiens: Sed cognoscit eas eo modo, & ordine, quo in ipso continentur: Ergo per prius nostro modo concipiendi cognoscit eas in se ipso ut in causa exemplari, quam ut in causa efficiens. Probat primum antecedens, quia Deus est causa exemplaris creaturarum ratione suæ essentiae ut imitabilis, & participabilis ad extra, est autem causa effectiva ratione omnipotentiae: Sed per prius nostro modo concipiendi intelligitur essentia divina ut

imitabilis, & participabilis ad extra, quam omnipotentia ut effectiva ad extra: Ergo per prius nostro modo concipiendi est Deus causa exemplaris creaturarum, quam causa effectiva illarum. Secundò, nam ipse creaturæ prius intelliguntur nostro modo concipiendi ut imitationes, & participationes formales imperfectæ tales essentiae divinae, quam ut effectus producibiles ab omnipotentia: Ergo prius nostro modo concipiendi cognoscuntur à Deo ut imitationes, & participationes formales imperfectæ tales essentiae divinae, quam ut effectus efficienter producibiles ab ipso per omnipotentiam: Sed ut imitationes, & participationes formales essentiae divinae, cognoscuntur in essentia divina, ut in causa exemplari: Ergo. Tertio, quia prius intelliguntur creaturæ idcirco in mente divina, quam ut factibiles ab ipso Deo per omnipotentiam, sicut opus artis prius intelligitur idcirco ab artifice, quam ut factibile ab ipso: Sed ut idcirco cognoscuntur in essentia divina ut causa exemplari, & idcirco illarum: Ergo per prius cognoscuntur in essentia divina ut in causa exemplari.

22 Quod autem illas utroque isto modo in se ipso cognoscat, nempe ut in causa exemplari, & ut in causa efficiens, probatur, primum, quia Deus se ipsum comprehendit, non solum ut causam exemplarem, sed ut causam efficientem: Sed non potest comprehendere cognosci causam, eo modo, quo est causa, nisi in illa cognoscatur effectus: Ergo Deus cognoscit effectus, nempe creaturas in se ipso ut causa exemplari, & ut causa efficiens. Secundò, quia creaturæ sunt effectus Dei in utroque genere causæ; nempe, ut sunt formales participationes, & imitationes essentiae divinae, & ut idcirco in mente divina, sunt effectus in genere causæ exemplaris; ut autem effectivè producibiles in re, sunt effectus omnipotentiae, seu Dei ut causæ efficientis; & utroque modo illas Deus cognoscit: Sed ut effectus in genere causæ exemplaris cognoscuntur in Deo ut causa exemplari, & ut effectus ipsius in genere causæ efficientis, cognoscuntur in ipso ut in causa efficiens: Ergo.

23 Ex quo iam ad obiectionem ex num. 20. nego maiorem, vel distinguo: Non est causa possibilem effectiva, nisi per omnipotentiam, concedo: Causa exemplaris, nego maiorem, & minorem. Ad cuius probationem, vel nego antecedens, vel distinguo: Supponuntur posibles intrinsecè in se ipsis, ante omnipotentiam, nego: Possibiles extrinsecè in causa exemplari, subdistinguo: Prioritate obiectiva ex nostro modo concipiendi, & in nostro intellectu, concedo antecedens: Prioritate reali, aut obiectiva in mente Dei, nego antecedens, & distinguo consequens eodem modo. Ad probationem antecedentis, omisso antecedenti, nego consequentiam, vel distinguo.

linguo vt distincti. Itaque creaturæ possunt intelligi vt intrinsecè in se ipsi possibiles, vel vt extrinsecè possibiles in causa; & hoc dupliciter, nempe vt possibiles extrinsecè in causa exemplari, vel vt possibiles extrinsecè in omnipotentia: Intelliguntur vt possibiles extrinsecè in causa exemplari, in quantum eminenter continentur in essentia diuina: Vt possibiles vero extrinsecè in omnipotentia, in quantum virtualiter in illa continentur: Dicimus ergo, quod prius intelliguntur vt possibiles extrinsecè in essentia diuina, vt in causa exemplari, quam vt possibiles extrinsecè in omnipotentia, ea prioritate, qua essentia vt causa exemplaris præintelligitur omnipotentiz, vt causæ efficiētiæ, quæ quidem prioritas, vt infra dicemus, tantum est ex nostro modo concipiendi; & respectu nostri intellectus per rationem distinctum in Deo essentiam, & omnipotentiam, rationem causæ exemplaris, & rationem causæ efficientis; non vero respectu intellectus diuini, qui vnico simplicissimo conceptu, tam formali, quam obiectiue cognoscit se vt indistinctè essentia, & omnipotentia, causa exemplaris, & efficiētiæ; imò & finalis, & sic vno simplici conceptu obiectiue absque prius, & posterius, cognoscendo se ipsum indistinctè, vt causam finalem, exemplarem, & efficientem, cognoscit creaturas vt extrinsecè possibiles adæquate in se ipso, vt huiusmodi causa.

23. Cognoscit etiam illas vt intrinsecè possibiles, sed non vt intrinsecè possibiles pro priori ad omnipotentiam suam, nec pro priori ad essentiam suam: Non pro priori ad essentiam suam, quia vt intrinsecè possibiles sunt imitationes, & participationes possibiles essentiz suæ; & participationes essentiz diuine nō sunt priores obiectiue in mente diuina, quam essentia sua, alias prius Deus cognosceret participationes essentiz suæ, quam essentiam suam. Vide supr. q. 5. m. 36. Nec pro priori ad suam omnipotentiam, tum quia vt intrinsecè possibiles non sunt obiectum specificatiuū omnipotentiz, vt supra vidimus, quo solū titulo deberet præintelligi omnipotentia; tum quia nō intelligitur intrinsecè possibiles adæquate, nisi vt factibiles intrinsecè; prius autē intelligitur omnipotentia factiua, quam creaturæ vt intrinsecè factibiles; tum demū, quia Deus nullum attributum intrinsecum sui, aut perfectionē suam cognoscit pro posteriori ad creaturas vt intrinsecè possibiles, nec pro posteriori ad ipsas quidditatiuè sumptas, sed prius obiectiue cognoscit se ipsum intuitiue, & vt est in se, & consequenter omnē suam perfectionem, quæ creaturas illas possibiles, adhuc quidditatiuè sumptas, cum Deus, vt est in se, sit obiectū primarium, creaturæ vero secundarium: Non ergo intelliguntur ad Deo vt intrinsecè possibiles, nec pro priori ad essentiam suam, nec pro priori ad omnipotentiam suam. Nec obest, quod ipse prius intelligatur non implicantes contradictionem, quam vt

factibiles, vel producibiles ab omnipotentia; quia hoc ad summum probat, quod inter ipsas vt non implicantes contradictionem, & ipsas vt intrinsecè possibiles, sit aliquis ordo prioritatis, & posterioritatis obiectiue saltem in nostro intellectu; sed minime probat, quod ipse, vt non implicantes contradictionem, sint obiectiue priores ad omnipotentiam in mente diuina, hoc enim est impossibile.

24. Ex quo iam ad obiectionem ex num. 157. nego maiorem, vel distinguo: Non est causa possibilium effectiua, nisi per omnipotentiam, concedo: Causa exemplaris, nego maiorem, & distinguo minorem: Deus non cognoscit creaturas possibiles in omnipotentia, tanquam in causa exemplari, concedo: Tanquam in causa effectiua, nego minorem. Ad cuius probationem, nego antecedens. Ad cuius probationem, concedo antecedenti, nego consequentiam; quia licet creaturæ possibiles intelligantur prius secundum propriam quidditatem, & essentia, & vt non implicantes contradictionem, in quo earum possibilitas absoluta consistit, quam vt producibiles ab omnipotentia tanquam effectus illius; tamen nec sub prima consideratione præcedunt obiectiue in mente diuina ad essentiam diuinam, nec sub secunda ad eius omnipotentiam.

25. Quod vt clarius intelligatur, supponendum est, possibilitatem esse duplicem iuxta D. Thom. in præsent. quest. 15. artic. 3. in corpore. nempe primā absolutam, seu ex habitudine terminorum, vi cuius prædicatum non repugnat subiecto; vel, vt alii ait, ex eo quod in sua quidditate, & essentia non implicat esse, & non esse, aut contradictionem; & hæc solet ab alijs appellari possibilitas logica, aut radicalis, aut negatiua. Secunda est, possibilitas respectiua, per respectum nempe ad aliquam potentiam; & in hoc sensu creaturæ dicuntur possibiles respectiue ad omnipotentiam, quia positivè producibiles, & factibiles per illam, & hanc possibilitatem appellant aliqui physicam, formalem, & positivam. Vbi notandum est, quod ratione nostra, & ex modo nostro concipiendi, prior est possibilitas illa absoluta, seu logica, quam ista respectiua, aut physica; quia prior est nostro modo concipiendi, quod res aliqua in sua quidditate, & essentia, seu ex suo conceptu obiecto, non implicet contradictionem, quam quod sit factibilis, & producibilis physicè ab omnipotentia. Notandum est secundò, quod licet creaturæ habeant primam possibilitatem, id est absolutam, in statu quidditatiuo, & ex vi propriæ quidditatis, & essentiz pro priori ad respectum producibilitatis ab omnipotentia; sed non pro priori ad respectum participationis, & imitationis essentiz diuinæ vt causæ exemplaris; & ratio est, quia nec habent propriam quidditatem, & essentiam, nisi per participationem, & imitationem participalem essentiz diuinæ; & cum prius

prius sit quidditas, & essentia talis, quam quod non implicat contradictionem, immo ex eo non implicat contradictionem, quia est talis essentia, & talis quidditas; inde est, quod possibilitas illa absoluta, & logica, consistens in non implicare contradictionem, non est prior obiectivè ad respectum participationis, & imitationis essentiae divinae; sed si est aliquis ordo, & distinctio, potius erit posterior obiectivè, & quasi proprietas necessaria illius quidditatis, & essentiae, consistentis in tali, & tanta participatione, & imitatione essentiae divinae, ut causae exemplaris. Ex his iam clara inferitur, quod creaturae possibiles non sunt priores obiectivè ad essentiam divinam, ut causam exemplarem, sed quamvis quidditativè considerentur, seu in statu quidditativo, qui est primus status obiectivus, sive ut intrinsecè absolute possibiles, sunt obiectivè posteriores ad essentiam divinam, ut causam exemplarem, ac per consequens saltem in illa ut in causa exemplari cognosci possunt à Deo. Quomodo autem etiam cognoscantur in omnipotentia, infra explicabimus.

EXPLICATUR DIVINAE  
IDAE.

16 **E**X quo iam facile solvuntur plura, quae contrarij obijciunt. Primum, quia essentia divina, adhuc ut causa exemplaris, non continet creaturas, nisi quoad gradus communes, & transcendentes, entis, viventis, &c. Sed solum cognoscuntur in illa eo modo, quo in illa continentur: Ergo in illa ut causa exemplari solum possunt cognosci quoad gradus communes, non quoad gradus differentiales. Et idem argumentum fit de omnipotentia, quae solum continet creaturas sub ratione communi entis. Secundò: Antequam cognoscatur essentia divina ut causa exemplaris, sive ut idaea creaturarum, sive quod idem est, ut imitabilis à creaturis, supponuntur creaturae cognitae: Ergo non cognoscuntur in illa ut in idaea, seu causa exemplari. Probatur antecedens, quia omnis relatio, sive realis, sive rationis supponit extrema illius: Sed imitabilitas est relatio, cuius extrema sunt Dei essentia, & creatura: Ergo Deum, & creaturam supponit: Ergo antequam cognoscatur imitabilitas, seu essentia divina ut imitabilis à creaturis, supponuntur creaturae cognitae. Explicatur: quia antequam cognoscatur essentia divina ut imitabilis, aut participabilis, debet intelligi illud, à quo fit imitabilis, & participabilis; quia si nihil intelligatur, à quo fit imitabilis, & participabilis, non poterit intelligi ut imitabilis, nec ut participabilis: Sed solum est imitabilis à creaturis: Ergo antequam intelligatur essentia divina ut imitabilis, & participabilis à creaturis, debent intelligi creaturae.

27 Respondeo, negando maiorem, quia ut rectè probat D. Thom. *in praesent. artic. 6. in corpore*, cuius textum supra retulimus q. 4. n. 10. 11. & 12. Deus non solum continet eminenter creaturas, quoad gradus communes, sed etiam quoad gradus differentiales, & individuales; ideoque est causa exemplaris earum, imò & effectiva per omnipotentiam, quoad gradus etiam específicos, & individuales. Vnde est ratio illas cognoscendi, quoad gradus differentiales, & individuales, ut ibidem ostendimus. Per quod patet ad idem argumentum factum de omnipotentia. Ad secundum, nego antecedens. Ad eius probationem, omissa maiori, nego minorem, quia imitabilitas, & participabilitas ad extra in essentia Dei, non est relatio vlla ad creaturas, sed est summa fecunditas, & eminentia absoluta Dei, vi cuius de se est communicabilis ad extra per participationes, & similitudines varias; vnde sicut ex se nõ supponit aliunde possibiles illas participationes, & similitudines suas, sed à priori illas infert possibiles ex propria eminentia, & fecunditate, ita non supponit aliunde possibiles creaturas, sed illas infert à priori ut possibiles, quia ipsae creaturae sunt tales similitudines, & participationes. Ex quo ad explicationem, nego maiorem, quia tunc solum debet supponi, quod imitetur, aut participet aliquam similitudinem, cum talis similitudo, aut participatio est accidentalis, supponens substantiam; aut cum est solum formalis supponens materiam, aut primum subiectum; attemen creaturae non sic imitantur, aut participant essentiam divinam, sed substantialiter, & totaliter, ita ut nihil omnino habeant à primo subiecto usque ad ultimum actum, quod non sit aliqualis participatio, & imitatio divinae essentiae, seu per participationem, aut imitationem illius alicuius; vnde ante omnem illius participationem, & imitationem, nullum prorsus subiectum supponitur, quod participet, aut imitetur, sed purum nihil; ac per consequens, licet essentia divina non possit intelligi participabilis, aut imitabilis, nisi intelligatur illud, à quo imitabilis, & participabilis fit, non opus est, quod praenelligatur, sed satis est, quod post intelligatur; ut potè quod nihil est, nisi per ipsam participationem ab essentia Dei, & à priori ex illa, ut participabili, & imitabili, illatum; nec enim essentia Dei supponit aliquid, quod illam imitetur, aut participet, sed per sui eminentiam, & fecunditatem, & quia sui diffusiva, & communicativa ad extra, participatim constituit, & infert à priori infinita entia, quae possint illam imitari, & participare; non ita quod supponantur ex se ipsis, vel à se entia; sed ita quod inferantur talia per participationem possibilem, quam infert à priori essentia divina, quia ex se imitabilis, & participabilis ad extra.

28 Sed non quiesces; nam creaturae ut  
Xxx a pos-

possibiles, & secundum proprias quidditates sunt imperfectæ, diversæ, distinctæ, ac limitatæ in se ipsas: Sed vt sic non continentur in essentia divina, quia in essentia divina non est imperfectio, distinctio, multitudo, aut limitatio: Ergo vt sic non cognoscuntur in essentia divina. Secundò: In essentia divina vt idæa, & causa exemplari, solum possunt cognosci creaturæ ratione imitationis, & similitudinis, & continentia formalis: Sed creaturæ non sunt similes essentia divine, nec eam imitantur, nec continentur in illa formaliter, sed ad summum virtualiter, vt in causa effectiva: Ergo non cognoscuntur in illa secundum proprias quidditates, vt in causa exemplari. Tertiò, quia dato, quod creaturæ per suas quidditates imitentur, & sint similes essentia divine, & in illa contineantur eminenter, solum illam imitantur, & ei assimilantur, & in ea continentur eminenter imperfectè, inadæquate, & secundum quid, nempe secundum quod perfectionis important, non vt sunt in se limitatæ, & imperfectæ: Ergo perfectè, & quidditative non cognoscuntur in essentia divina, vt in causa exemplari.

29 Respondeo, concessa maiori, distinguendo minorem: Vt sic non continentur in essentia, vt idæata in idæa, & media divina sapientia idæante, & architectante, seu excogitante menturas, & modos, quibus illa est participabilis, nego minorem: In essentia divina seculæ ratione idææ, & divina sapientia idæante, concedo minorem, & distinguo consequens eodem modo. Itaque essentia divina potest considerari dupliciter, nempe vel vt prævenit divinam sapientiam, seu artem architecticam, & idæatricam; vel vt per divinam sapientiam, & artem constituta in ratione idææ. Sub prima consideratione continet indistinctè, & simpliciter, ac perfectissimè quiddid perfectionis, entitatis, & actualitatis excogitari potest, sine distinctione, limitatione, aut mensura vlla. Secundo modo iam continet idæaliter certas mensuras perfectionis, & entitatis, vt plures, distinctas, & varias, limitatas, & negativè imperfectas; quia ex quo divina sapientia, & ars, cognoscendo essentiam divinam vt summè, & infinitè perfectam, & bonam, & sui diffusivam, ac communicativam, excogitat, & architectatur in finitas mensuras, & modos, & differentias, quibus illa communicabilis, & participabilis est, constituitur essentia divina in esse idææ infinitarum creaturarum, idæaliter eas continens vt distinctas, differentes, & in certis mensuris limitatas, & negativè imperfectas, & sic est ratio obiectiva eas cognoscendi vt distinctas, limitatas, & negativè imperfectas secundum proprias quidditates cuiusque.

30 Ex quo ad secundam, concessa maiori, distinguo minorem: Non sunt similes essentia divine, nec eam imitantur, nec continentur for-

maliter in illa adæquando ipsam, concedo: Inadæquate, secundum quid, & vt actus imperfectus imitatur actum perfectum, nego minorem, & consequentiam; quia vt creaturæ cognoscantur in essentia divina, vt in causa exemplari, non requiritur, quod ipsam adæquate imitentur, aut ei adæquate assimilentur, hoc est, eam adæquando, sed satis est, quod sint similitudines, & imitationes inadæquate illius, licet infinite deficientes à plenitudine illius; quia licet similitudo imperfecta, deficiens, & inadæquata non sit medium sufficiens ad cognoscendam quidditative formam excedentem, cuius est similitudo deficiens, & inadæquata, forma tamen excedens, & perfecta potest esse medium ad cognoscendam quidditative sui similitudinem inadæquatam, & deficientem; sicut pars totius non potest esse sufficiens mediū, in quo cognoscatur totum, sed totum est sufficiens medium, in quo cognoscatur pars; vnde in vna potest cognosci quarta, sexta, & tertia perfectè, & quidditative; sed in quarta, aut tertia non potest cognosci vna; & in homine quidditative cognoscitur quidditative animalis sed in animali non potest cognosci quidditative homo.

31 Ad tertiam, omisso antecedenti, distinguo consequens: Ergo perfectè, & quidditative non cognoscuntur in essentia divina priori ad sapientiam idæantem, & architectantem, concedo: Per sapientiam divinam, & artem idæantem, & architectantem, nego consequentiam; quia, vt iam diximus, essentia divina priori ad divinam artem, & sapientiam in illa idæantem, & architectantem, & excogitantem diversos modos, quibus sit participabilis, & imitabilis, solum continet creaturas secundum totam suam perfectionem indistinctè, & infinitè, & simpliciter; sed vt idæa divine sapientie idæantis in ea varios modos participationis, continet iam exemplariter, & idæaliter illas creaturas vt distinctas cum suis differentiis, & certis limitibus, & mensuris. Vnde creaturæ cum suis differentiis, limitibus, & mensuris non intelliguntur, nec cognoscuntur à Deo ante essentiam divinam, vt idæam, sed potius in illa vt idæa divine sapientie excogitantis, idæantis, ac deficientis modos, & mensuras, quibus ad extra communicari potest; & sic per divinam sapientiam cognoscuntur in essentia divina creaturæ, & in illa idæaliter continentur, vt distinctæ, differentes, ac certis limitibus definitæ. Siquidem essentia divina cognita per divinam sapientiam vt imitabilis vno modo, est idæa vnius creaturæ, & continet idæaliter illam vt distinctam à reliquis; cognita vero vt imitabilis alio modo, est idæa alterius creaturæ, & continet idæaliter illam vt distinctam à reliquis; cognita item vt imitabilis alijs, & alijs infinitis modis, continet idæaliter alias, & alias, & infinitas creaturas.

ras ut distinctas, limitatas, & imperfectas sui participationes.

32 Sed acutè, & subtiliter replicabis: Quia difficile, vel impossibile videtur, quod unum, & idem simplex, ut divina essentia, sit propria ratio, & similitudo diversorum; nam cum diversarum rerum sit distinctio ratione propriarum formarum, quod alicui secundum propriam formam simile fuerit, alteri necesse est ut dissimile iuveniat. Ergo essentia divina non potest esse propria ratio, propria forma, & propria similitudo, aut idæa diversorum, & tam diversorum, & dissimilium, ut sunt omnes creaturæ possibiles. Respondeo, quod hanc replicam eisdem terminis proponit sibi D. Thom. 1. Cont. Gent. cap. 54. & nihilominus respondet, quod qualiter hoc sit investigandum est. Et sic id ipsum investigat: Vt enim, inquit, Philosophus dicit in 8. Metaph. Forma, & diffinitione rerum, quæ eas significant, sunt similes numeris; nam in numeris, una unitate addita, vel subtracta, species numeri variatur: Similiter autem est in diffinitionibus; nam, una differentia addita, vel subtracta, variat speciem: In his autem, quæ in se multa continent, non sic se habet intellectus, ut natura; nam ea, quæ ad esse alicuius rei coniuncta esse requiruntur, illius rei natura non patitur esse divisa; intellectus vero ea, quæ sunt in esse coniuncta, disiunctim accipere potest, & propter hoc in ternario considerare potest vnamque tantum, & in animali rationali, sensibile tantum. Vnde intellectus id, quod plura complectitur, potest accipere ut propriam rationem plurimorum, apprehendendo aliqua illorum absolute aliis; potest enim accipere denarium, ut propriam rationem novenarij, una unitate subtracta, & similiter aliorum numerorum infra inclusorum, & similiter in animali rationali potest accipere propriam rationem animalis irrationalis, & aliarum specierum, nisi aliquas differentias addideret positivas.

33 Propter quod, quidam Philosophus Clemens nomine, dicit, quod nobiliora in entibus sunt minus nobilium exemplaria. Divina autem essentia in se nobilitates omnium entium comprehendit; non quidem per modum compositionis, sed per modum perfectionis, nempe simplicis. Intellectus igitur divinus id perfectionis, & nobilitatis, quod est propriam unicuique, in sua essentia comprehendere potest, intelligendo in quo eius essentiam imitetur, & intelligendo in quo a sua perfectione deficit unumquodque; ut potest intelligendo essentiam suam ut imitabilem per modum vite, & non cognitionis, accipit propriam formam plantæ; si vero ut imitabilem per modum cognitionis, & non intellectus, propriam formam animalis, & sic de alijs. Sic igitur essentia divina, ut est absolute perfe-

cta, potest accipi ut propria ratio singulorum; unde per eam Deus propriam cognitionem de omnibus habere potest. Quia vero propria ratio unius distinguitur à propria ratione alterius; distinctio autem est pluralitatis principium, oportet in intellectu divino distinctionem quandam, & pluralitatem rationum intellectuum considerare, in quantum id, quod est in intellectu divino, est propria ratio diversorum. Vnde cum hoc sit secundum quod Deus intelligit proprium respectum assimilationis, quem habet unaquæque creatura ad ipsum, relinquitur quod rationes rerum in intellectu divino non sunt plures, nec distinctæ, nisi secundum quod Deus cognoscit res pluribus, & diversis modis esse assimilabiles sibi. Et secundum hoc August. dicit, quod Deus alia ratione fecit hominem, & alia equum, & rationes rerum pluraliter in mente divina esse dicit. In quo etiam salvatur aliquantulum Platonis opinio, ponentis idæas, secundum quas formantur omnia, quæ in rebus materialibus existunt. Ita D. Thom. profundè, ac subtilissimè, ut mos illi est, investigans quemodo essentia divina, una cum sit, & simplicissima, est propria ratio, & propria forma, & idæa singulorum, & diversorum, & quemodo obiectivè in intellectu divino sunt multæ rationes, & plures idææ diversarum rerum.

34 Quia tamen textus hic continet totam doctrinam de divinis idæis, de quibus disputationem specialem non institum, propterea ut rectè intelligatur. Noto primò, quod licet D. Thom. ponat exemplum in numeris maioribus, in quibus, una, vel pluribus unitatibus præcis, potest accipi propria ratio numerorum minorum; & in animali rationali, in quo, rationali præciso, potest accipi propria ratio animalis, hoc exemplum non est totaliter adæquatum, sed deficiens, ut communiter contingit in exemplis desumptis ex humanis ad res divinas explicandas. Deficientia autem stat in eo, quod numerus denarius, v. g. est compositus integraliter ex decem unitatibus, & ideo intellectus noster potest in eo intrinsecè dividere, & accipere cum præcisione, & distinctione plus, vel minus de illo numero, detractis pluribus, vel paucioribus unitatibus, ex quibus componitur; & similiter animal rationale est metaphysicè compositum ex animali, & rationali, & sic noster intellectus in eo dividere potest, & accipere præcisè animal. Atamen essentia divina nullo pacto composita, sed simplicissima est omnimodè, ac per consequens non potest intellectus, præsertim divinus, in ea obiectivè præscindere partem, & partem, aut detrahare, vel addere, in ea inquam intansivè; unde non in ea accipit propriam rationem diversorum, præscindendo in ea intrinsecè quod sit propria ratio unius ab eo quod sit propria ratio alterius. Nec enim placet illud.

Illust. Godoy, qui *Traët. 9. disputat. 43. num. 255.* reducit distinctionem idæarum ad plures, & distinctas eminentias ipsius essentia divinz in recto consideratz, distinctas quidem per rationem nostram, & virtualiter eminenter à parte rei: Non inquam placet, quia distinctio rationum, & idæarum, non solum debet esse obiectivè in nostro intellectu, sed etiam obiectivè in intellectu divino, quia in ipso est propria ratio, & propria idæa cuiusque entis in particulari: Atqui intellectus divinus nullo modo distinguit per rationem plures eminentias, aut virtualitates, nec à parte rei distinguuntur fundamentaliter relatè ad intellectum divinum; sed ad summum relatè ad intellectum nostrum: Ergo. Ex quo.

35 Noto secundò, intellectum divinum accipere in essentia sua plures idæas, & plures rationes, in quantà cognoscendo illam ut ab intrinseco diffusivam, & communicabilem, & imitabilem ad extra, non per totalem aliquam sui similitudinem, aut adæquatam, quia hoc est impossibile, sed per inadequatas tantum, & multiformes similitudines, & participationes infinitè deficientes ab æqualitate cum sua essentia, ex hoc ipso intellectus divinus infinitè distinguit, dividit, ac præscindit essentiam divinam, non intransitivè in se ipsa quasi in multas eius intrinsecas partes; sed transitivè ad extra in infinitas, & multiformes participationes, & similitudines ipsius, in quibus ad extra excogitat essentiam suam multiformiter, ac infinitè participativè, & imitativè multiplicatam, divisam, & multiformem, per varios, & infinitos gradus, & sic excogitat, distinguit, & architectatur diversas, at infinitas essentias creaturarum, ac per consequens diversas creaturas, & infinitas. Vnde, in quantum accipit essentiam suam ut ad extra participabilem, & imitabilem in vno gradu perfectionis, accipit illam ut propriam idæam, & rationem propriam vnius creaturæ; & in quantum accipit illam, ut ad extra participabilem, & imitabilem in alio gradu diverso, accipit illam ut idæam propriam, & propriam rationem alterius creaturæ, & sic de reliquis, & hoc pacto multiplicat obiectivè idæas proprias, & rationes diversarum creaturarum, non pro recto, sed tantum pro obliquo, & connotato, quia omnes istæ rationes, & idææ pro recto sunt essentia divina simplicissima, & intrinsecè indistincta; & solum extrinsecè in suas participationes multiformiter divisa, & imitata, secundum varias proportioniones, & mensuras, penes quas imitabilis, & participabilis cognoscitur. Ex quo.

36 Noto tertio, istam pluralitatem idæarum, & rationum in mente divina non consistere formaliter in respectibus, aut relationibus rationis essentia divinz ad creaturas diversas, consiatis ab æterno ab intellectu divino, ut voluerunt aliqui Thomistæ; sed totam reduci ad diversas propor-

tiones, penes quas cognoscitur diversimodè participabilis, & imitabilis essentia divina ad extra: Ille enim proportioniones realiter sunt diversæ, & penes illas essentia divina cognita ut diversis proportionibus imitabilis, & participabilis, plurificatur obiectivè in mète divina penes plures idæas, & rationes obiectivas. Quod satis constat ex D. Thomæ textu relato, ubi clarè concludit, quod *rationes rerum in intellectu divino non sunt plures, nec distinctæ, nisi secundum quod Deus cognoscit res pluribus, & diversis modis esse assimilabiles sibi; seu secundum quod Deus intelligit proprium respectum assimilationis, quam habet unaquaque creatura ad ipsum.* Vbi notatu dignissimum est, quod non dixit, *respectum suæ essentia ad res, sed respectum assimilationis, quam habet creatura ad ipsum.* Tum etiam ex *quest. 3. de Veritat. artic. 2. in corpor.* ubi sic ait: *Essentia divina non accipitur absolutè ab intellectu divino ut idea rerum, sed cum proportionem creaturæ fienda ad ipsam divinam essentiam, secundum quod deficit ab ea, vel imitatur eam: Ergo divina essentia, non absolutè, sed cointellectis diversis proportionibus rerum ad eam, est idea unuscuiusque rei: Sed sunt diversæ proportionis rerum ad essentiam divinam: Ergo sunt plures idææ, quamvis essentia divina sit una, quia est pluralitas ex parte diversarum proportionum rerum ad ipsam.* Quid clarius?

37 Nec obest, quod in *present. quest. 15. artic. 2. ad 3.* sic ait: *Dicendum, quod uniusmodi respectus, quibus multiplicatur idea, non causantur à rebus, sed ab intellectu divino comparante essentiam suam ad res.* Et ad 4. *dicendum, quod respectus multiplicantes idæas non sunt, in rebus creatis, sed in Deo, non tamen sunt reales, sicut illi, quibus distinguuntur persona, sed respectus intellecti à Deo.* Non inquam obest, quia nomine respectus, intelligit D. Thomæ illas varias proportioniones assimilationis ad ipsum Deum, quæ quia à nobis concipi nequeunt, nisi per relationem rationis, eas vocavit D. Thomæ respectus rationis, quia nempe fundamentaliter in se sunt respectus rationis, & formaliter in nostro intellectu. Vnde sensus D. Thomæ est, quod *huiusmodi proportioniones*, (quæ apud nos vocantur respectus,) quibus multiplicatur idea, non causantur à rebus, sed ab intellectu divino comparante essentiam suam ad res; non quidem comparisonem formali, sed fundamentali, seu connexiva, id est cognoscente essentiam suam ut ab intrinseco participabilem, & imitabilem ad extra sub diversis proportionibus; quam cognitionem, comparisonem appellat D. Thomæ. quia apud nos non nisi per comparisonem concipitur aliquid alteri communicabilis; quamvis esset ita divina absque respectu vlllo, vel relatione formali ad creaturas sit à priori communicabilis, seu parti-

icipabilis ex sua fecunditate absoluta inferens à priori possibiles sui participationes, & imitationes, vt mox dicemus de omnipotentia. Nec obest, quod D. Thom. ait, quod illi *respectus non sunt in rebus, sed in Deo*, quia se ipsum explicat dicens, quod sunt respectus, non reales, *sed respectus intellectus à Deo*, vnde solum sunt in Deo obiectivè, quo pacto proportionales creaturarum ad ipsum possunt dici respectus intellectus à Deo, & quod sunt obiectivè in Deo, quasi intellectus ab ipso.

38 Noto quartò, quod dum D. Thom. sæpè ait, essentiam divinam esse idæam, vt participabilem, aut imitabilem à creaturis, aut in quantum creaturæ sunt assimilabiles ipsi; quo modo loquendi videtur supponere creaturas cognitās, aut possibiles, à quibus sit imitabilis, aut participabilis, & quæ sint assimilabiles ipsi pro priori antequam cognoscatur essentia divina vt imitabilis, & vt idæa; non esse sic intelligendum, quia pro priori ad essentiam divinam vt imitabilem, & participabilem, non sunt vilo pacto creaturæ possibiles, nec cognoscibiles, minuscque cognitæ ab intellectu divino, vt supra dicebamus num. 25. sed ex vi cognoscendi essentiam divinam vt diversimodè imitabilem ad extra penes diversos gradus, proportionales, & nemusque assimilationis ad ipsum, primo per divinam essentiam distinguuntur, definiuntur, & idæantur essentiae rerum, & quidditates infinitè diversæ, & habet esse idæatum, definitum, & excogitatum in mente divina, & hoc est primum esse quidditativum tærum, & primum status quidditativus earum, vbi non ideo sic, vel sic intelliguntur signatè participantēs essentiam divinam, aut eam imitantes, & ei similes, quia sunt tales quidditative; sed ideo sunt tales quidditative in illo statu, quia cognoscuntur per divinam sapientiam vt tales similitudines, participationes, & imitationes essentiae divinæ in tali mensura, & proportionē: Ita vt homo, v. g. non ideo sit talis participatio, imitatio, & similitudo essentiae divinæ, quia est quidditative homo, seu animal rationale; sed ideo est quidditative homo, seu animal rationale, quia in tali proportionē, & mensura est participatio talis essentiae divinæ, & illius imitatio, sic idæata per divinam sapientiam; vnde essentiae rerum in illo statu quidditativo sunt signatæ, & quidditative dependentes in sua certa essentia ab essentia divina vt à causa exemplari, vt potest cuius sunt participationes, imitationes, & similitudines in ipsa idæatæ per divinam sapientiam. De quo vide in *Metaphys. quest. 7. à num. 51.* vbi hoc magis declaratur.

39 Noto quintò, illud esse quidditativum rerum, quod signatè consistit in certa participatione, imitatione, & similitudine excogitata per divinam sapientiam ex vi cognitionis essentiae di-

vinæ, non posse dici productum ab intellectu divino, vt voluit Scotus, posse tamen dici idæatum, excogitatum, ac definitum, aut extrinsecè constitutum per divinam sapientiam, cuius est idæare, definire, ac statuere certas mensuras, & proportionales, quibus ad extra participabilis, & imitabilis est essentia divina; quod præstat, non libet, sed necessariò intellectus divinus ex vi cognitionis comprehensivæ essentiae, vi cuius necessariò cognoscit, quot modis, proportionibus, & mensuris sit distinctè participabilis, & imitabilis ad extra. Vide vbi supra num. 63.

40 Noto sextò, limitationes, & negativās imperfectiones essentialiter creaturis in illo statu quidditativo, seu idæali non convenire illis per participationem ab essentia divina, nec per imitationem, aut similitudinem eius, sed potius per defectum maioris similitudinis, imitationis, & participationis; qui defectus convenit illis à se, non vero à Deo, nec vt causa exemplari, nec vt efficienri, nec in alio genere causæ, nā hic defectus maioris participationis essentialiter importatur in talitatem, & vltima differentia cuiuslibet creaturæ. De quo vide in *Metaphys. quest. 4. & 5. à num. 15. & quest. 20. à num. 17. & quest. 21. à num. 11.* vbi latè differo de diversis mensuris, limitibus, & distinctionibus rerum, & ostendo vnde proveniant, & in quo consistant.

41 Ex quibus iam demum infero, quod licet in essentia divina absolute, & intransivè considerata non contineatur distinctio, & diversitas, ac limitatio propria rerum, & essentiarum, tamen in illa vt idæa, seu cognita vt diversimodè participabilis à creaturis, iam continentur idæaliter, & representantur obiectivè creaturæ cum suis distinctionibus, limitibus, & negativis imperfectionibus, & sic in essentia divina cognoscuntur vt in causa exemplari, & idæa.

42 Sed subtiliter replicabis, quia essentia divina non est causa exemplaris creaturæ vt deficientis ab eius similitudine, & imitatione, in quantum sic deficientis: Sed creatura in esse talis, & diversæ à cæteris constituetur per certam proportionem, in qua participat essentiam Dei, & eam imitatur, & hæc certa proportio iuxta D. Thom. non solum pensatur penes quantum imitatur, sed etiam penes quantum deficient ab imitatione ipsius: Ergo creatura in esse talis, & vt participatio talis est divinæ essentiae in tali proportionē, non cognoscitur à Deo in essentia sua, vt in causa exemplari. Respondeo, quod quantum creatura deficit à participatione, & imitatione Dei, tantum deficit à cognoscibilitate passiva, & definit esse cognoscibilis positivè, vnde vt sic deficient, & in quantum deficient, non cognoscitur positivè; nec in se, nec in causa; quia in quantum non cognoscibilis non cognoscitur, nec in se, nec in causa: Cognoscitur autem negativè, quatenus scilicet Deus



Deus cognoscendo quantum importat de participatione, & imitatione Dei, & amplius non cognoscitur in ea, cognoscit quanta præcise, & determinate est illa proportio, & mensura participationis; sicut oculus videns quanta est longitudo aliqua, & amplius non videns, videt mensuram certam, & determinatam, non quia positivè videat defectum maioris longitudinis, sed quia non videt maiorem longitudinem, seu magis de longitudine. Præterquam quod Deus etiam videt, aut cognoscit defectum suæ imitationis, & participationis ex parte creaturæ eo modo, quo cognoscit carentias alias, & negationes, seu privationes, nempe per positivum oppositum; & hoc in sua essentia, & per illam; cognoscendo enim quantum sua essentia excedit aliquam creaturam, cognoscit quantum illa creatura deficit à sui participatione, & imitatione; & hoc sanè per suam essentiam cognoscit. Ex quo in forma, concessa maioris, & minoris, distinguo consequens: Ergo creatura in esse talis, & vè talis participatio, non cognoscitur à Deo in essentia sua ut causa exemplari, quantum ipsa positivè cognoscibilis est, nego; quoad negativum defectum participationis, secundum quem non est positivè cognoscibilis, subdistinguo: Non cognoscitur directè, & positivè in essentia sua ut causa exemplari, nec in se ipsa, quia sic non est positivè cognoscibilis, concedo: Non cognoscitur negativè, & indirectè per oppositum, subdistinguo: In essentia sua ut in causa, concedo: In essentia sua, ut excedente, & per illius excessum, ut per oppositum defectui, nego consequentiam.

**EXPLICATUR QVO PACTO cognoscuntur creatura in Deo ut causa efficienti, sive in omnipotentia.**

43 **S**ed replicabis, nam licet ex dictis explicatum maneat, quo pacto cognoscantur creaturæ in essentia divina ut in idræ, seu causa exemplari, restat tamen difficultas, quo pacto cognoscantur in Deo ut in causa efficienti, seu in omnipotentia; hoc enim esse impossibile, sic probatur. Primum, quia omnipotentia non continet creaturas posibles, nisi sub ratione communi entis, non vero sub rationibus differentialibus: Ergo in illa non possunt cognosci distinctè, & quoad earum differentias, sed ad summum confusè, & sub ratione communi entis, & possibili. Secundò, quia creaturæ supponuntur obiectivè posibles ante omnipotentiam: Ergo non possunt cognosci in illa, ut in medio prius cognito. Probatur antecedens, quia non ideo aliqua creatura est possibilis, quia Deus potest eam producere, sed ideo potest eam producere, quia est possibilis: Ergo supponuntur posibles pro

priori ad omnipotentiam. Probatur antecedens ex D. Thom. qui loco citato *suprà* num. 24. ait: *Si dicatur, quod Deus est omnipotens, quia potest omnia, sunt posibles sue potentia, erit circulatio vitiosa in manifestatione sua omnipotentia; hoc enim non erit aliud, quam dicere, quod Deus est omnipotens, quia potest omnia, quia potest: Relinquitur ergo, quod Deus dicatur omnipotens, quia potest omnia posibles absolute.* Ergo creaturæ sunt posibles absolute pro priori ad omnipotentiam, & ideo Deus potest eas producere, quia posibles sunt absolute, sed non e contra. Secundò ex eodem D. Thom. *ibid.* art. 3. in corpore. ubi ait: *Ea vero, que contradictionem implicant, sub divina omnipotentia non continentur, quia non possunt habere possibilium rationem, unde convenientius dicitur, quod ea non possunt fieri, quam quod Deus ea non potest facere.* Ergo impossibile non ideo est impossibile, quia Deus illud non potest facere, sed potius ideo Deus illud non potest facere, quia est impossibile: Ergo pariter possibile non est tale, quia Deus est potens illud facere; sed e contra, ideo Deus potest illud facere, quia supponitur possibile: Ergo est possibile pro priori ad omnipotentiam.

44 Confirmatur primò, quia scientia simplicis intelligentiæ, quæ nempe Deus cognoscit posibles, est prior in Deo ad omnipotentiam, tum quia prius est in Deo attributum scientiæ, quam omnipotentia; tum quia omnipotentia est digibilis per scientiam simplicis intelligentiæ, hæcque directiva illius: Sed pro priori ad omnipotentiam non potest cognoscere posibles in omnipotentia: Ergo. Confirmatur secundò: Ex quo Deus non foret omnipotens, non tolleretur per locum ab intrinseco ab eo scientia possibilium: Sed tunc ea non cognosceret in omnipotentia: Ergo nec de facto; alias, sublata omnipotentia, per locum ab intrinseco tolleretur de medio cognitio illorum. Probatur maior; primò, quia scientia possibilium est in Deo prior omnipotentia. Secundò, quia ex quo Angelus non possit efficere creaturas, non definit eas cognoscere, unde eius scientia non extenditur solum ad ea, quæ potest facere, sed etiam ad plura, quæ in eius potentia, & virtute non continentur: Sed scientia Dei est multo magis universalis, quam scientia Angelorum: Ergo ex quo non foret omnipotens, non tolleretur ab eo per locum ab intrinseco scientia possibilium. Denique confirmatur, quia posibles per nos cognoscuntur in essentia divina ut in causa exemplari, vel idræ: Sed essentia divina prius cognoscitur à Deo, quam omnipotentia: Ergo pro priori ad omnipotentiam cognoscit creaturas posibles: Non ergo in omnipotentia.

45 Respondeo, negando assumptum principi-

capale. Ad primam probationem, distingo antecedens: Omnipotentia ex præcisa ratione potest active, transire: Omnipotentia ut fecundata per divinas idæz, nego antecedens, & consequentiam: ad summum enim sequitur, quod Deus in omnipotentia præcise sumpta ab idæis, non continetur, nec cognoscat creaturas sub rationibus differentialibus: sicut artifex non cognoscit quæ, vel quot artefacta possit efficere secundum illorum differentias ex vi præcise sue potentie executive, sed ex vi illius, attentis diversis idæis. Nec mirum, quod Deus in sola, & præcisa omnipotentia non cognoscat differentias creaturarum, quandoquidem non cognoscit illam ut solam, & præcisam, sed illam ut est à parte rei idem cum sua essentia, & ut secundum per divinas idæz: unde sicut cognoscit omnipotentiam suam, sic in illa cognoscit differentias creaturarum possibilem, non autem in illa, prout illa ab eo non cognoscitur directe, & primario: Quod autem omnipotentia, ut fecunda per divinas idæz, continet creaturas quantum ad earum differentias expressæ, & distinctæ, certo certius est: quia potentia executiva artificis ut fecunda per idæz, continet in genere cause efficientis quicquid continet idæz, quibus informatur, & eodem modo, præsertim si sit potentia infinita, ut est omnipotentia: Sed idæz, quibus fecundata supponit omnipotentia, continent creaturas expressæ, & distinctæ quoad earum differentias, ut iam ostensum manet, in genere cause exemplaris: Ergo omnipotentia ut fecunda per illas continet in genere cause efficientis ipsas creaturas distinctæ, & expressæ quoad earum differentias: Sic ergo in illa cognoscuntur à Deo.

46 Ad secundam, nego antecedens. Ad eius probationem, nego etiam antecedens. Ad primam probationem ex D. Thom. concesso textu, nego consequentiam, quia D. Tho. solum ait: Deum dici omnipotentem, quia potest omnia possible absolute talia, quo pacto non committeretur circulus: non quia potest omnia possible sue potentie, id est respectu talia ad suam potentiam, quo pacto committeretur circulus. Vbi minime asserit, esse omnipotentem, aut posse creaturas producere, quia illæ sunt possible absolute, sed quia potest omnia possible absolute: Quæ sanè est distinctissima causalis ab ea, quam prætendunt contrarii, quia in causali D. Thom. ponitur pro ratione à priori, vel formali omnipotentie aliquid divinum, nempe divinum posse ad omnia possible absolute talia: at in causali contrariorum ponitur pro ratione à priori divinæ potentie aliquid realiter distinctum à Deo, nempe possibilitas absoluta intrinseca rebus, seu quia creaturæ sunt absolute possible: quæ quidem causalis pervertit ordinem debitum, cum nihil

extra Deum possit esse ratio à priori, nec obiectivè prius ad id, quod re ipsa est Deus. Ad secundam, concesso etiam textu, & prima consequentia, nego secundam: quia hæc est differentia inter possibile, & impossibile, quod possibile est tale per positivam essentiam, & quidditatem, quæ non potest esse, nisi per participationem divinæ essentie, aut quidditatis signatam, & possibilem, ac per consequens ideo est possibile, quia continetur eminenter in essentia Dei, & virtualiter, aut efficienter in omnipotentia, seu quia Deus potest illud facere: At impossibile est tale per defectum vere essentie, & quidditatis, aut per contradictionem ad rationem entis, in quantum est ens; & cum huiusmodi defectus, aut contradictio non continetur in Deo, sed obiecto impossibili conveniat à se, & ex se, & non participativè à Deo, ideo convenientius dicitur de impossibili, *hoc non potest fieri*, quam *Deus non potest facere hoc*, quia hæc secunda propositio videtur significare defectum ex parte Dei, & eius potentie, ubi certè non est, & prima significat defectum possibilitatis, ubi certè est, & quidem à se, quia non participativè à Deo. Et nihilominus re ipsa, ob defectum ex parte illius, potest etiam dici, quod Deus non potest illud facere, quia vñ D. Thom. 2. contr. Gent. cap. 25: *ration. 7. inquit Opponet quod Deus dicatur non posse quicquid est contra rationem entis, in quantum est ens; non quia defectus, vel negatio sit ex parte Dei, sed quia est ex parte termini deficientis à vera ratione entis.*

47 Ad primam confirmationem, distingo magis: Est in Deo prior ex nostro modo concipiendi, & per rationem nostram, concedo: Est in Deo prior realiter, aut obiectivè in mente divina, nego maiorem. Cuius probatio non amplius probat, quia omnipotentia non est attributum realiter, nec obiectivè in mente divina posterior ad scientiam divinam, sed ad summum ex nostro modo concipiendi, seu per rationem nostram, & obiectivè in mente nostra præscindente, & distinguente, ut infra explicabimus: Quod si sapientia dirigit omnipotentiam; hæc directio est per summam simplicitatem, & identitatem à parte rei, & obiectivè in mente divina, quatenus à parte rei omnipotentia est summè sapiens, & ipsa sapientia; & sapientia est summè potens, & ipsa omnipotentia, & sic est obiectivè in mente divina: quicquid sit de nostro modo concipiendi, & præscindendi. Ex quo, omnia minori, nego consequentiam, quia, ut infra explicabimus, Deus nec suam essentiam cognoscit pro priori ad attributa, nec vñ attributis pro priori ad alia, sed omnia cognoscit vno simplicissimo conceptu obiectivo absque obiectiva

ulla præcisione, aut prioritate, & posterioritate inter illa.

48 Itaque, licet nos distinguamus, & præcindamus in Deo essentiam ab attributis, & attributa ab invicem, & proinde concipiamus ea cum ordine prioris, & posterioris, valde notandum est, quod divinus intellectus non sic præcindit, nec distinguit, nec cognoscit vnum ut prius alio, nec pro priori ad aliud; sed vno simplicissimo conceptu obiectivo infinito se ipsum adæquate cognoscit ut est in se, quidditative, intuitivè, & comprehensivè. Vnde eo simplicissimo conceptu obiectivo cognoscit se Deum, infinitè sapientem, bonum, omnipotentem, &c. & in se ipso ut sic primario cognito cognoscit creaturas posibles, in se inquit ipso, ut in causa exemplari, finali, & efficienti: Non quidem prius in se ut in causa exemplari, quam in se ut causa efficiens, quia nec prius cognoscit se ut causam exemplarem ratione essentiz, quam se ut causam efficientem ratione omnipotentiz, sed simul, & simplicissimè in se ipso, ut in causam exemplari, quam efficiens, cum omnimoda in distinctione ex parte obiecti in mente divina, & ex parte medij obiectivi: non enim obiectivè in intellectu divino est duplex medium cognoscendi possible, essentia divina, & omnipotentia, Deus ut ens per essentiam, & Deus ut omnipotens, Deus ut causa exemplaris, & ut causa effectiva, sed vnum simplicissimum medium obiectivum, omnino idem obiectivè in mente divina, ac proinde non prius divinus intellectus cognoscit creaturas in vno, quam in alio, nec prius in essentia, quàm in omnipotentia, sed simul in essentia, & omnipotentia, simulatè simplicis obiecti, & medij. Vnde cum arguitur, quod pro priori ad omnipotentiam cognitam, cognoscit Deus essentiam, & in essentia possible, negandum est suppositum de signo priori in mente divina ad omnipotentiam cognitam, & multo magis negandum est, quod cognoscat possible ante omnipotentiam, quia prius cognoscit Deus se ipsum ut est in se adæquate, & quoad omnes intrinsecas perfectiones, quia possible, & quam quodlibet aliud extra se. Vnde in mente divina nihil est obiectivè prius, quam ipsemet Deus ut est in se quidditative, intuitivè, & comprehensivè cognitus, cum hoc pacto fit primum per se intellectum à divino intellectu, & ante primum intellectum, nihil sanè à Deo intelligitur, sed omnia alia secundario intelliguntur in ipso Deo primo intellectu ut est in se adæquate, tanquam in causa exemplari, finali, & effectiva indistinctè cognita vnicò conceptu obiectivo. Quæ doctrina si rectè penetratur, omnes difficultates enervat, & præcludit.

49 Sed ne difficultatem videar effugere, admitto præcisionem, & prioritatem in cognitione Dei, penes primo cognoscere essentiam, & in ipsa possible ut in causa exemplari, & secundo

omnipotentiam, & in ipsa etiam possible ut in causa effectiva, quæ sanè prioritas solum est facta per nostram rationem, & obiectivè in mente nostra, non obiectiva in mente Dei. Et nihilominus. Respondeo ad primam confirmationem, distinguendo maiorem: Scientia simplicis intelligentiz, quia Deus cognoscit possible, ut possible respectiva ad omnipotentiam, sive ut factibilia, & producibilia positivè per ipsam, est prior ad omnipotentiam, nego: Quia cognoscit possible absolute in statu quidditativo, concedo, & distinguo minorem: Pro priori ad omnipotentiam non potest cognoscere possible in omnipotentia ut producibilia positivè per ipsam, concedo: Considerata in statu quidditativo, subdistinguo: In omnipotentia, nec in essentia divina ut causa exemplari, nego minorem: Et illa præcognoscit in essentia divina, ut in causa exemplari, concedo minorem, & nego consequentiam, quia per scientiam simplicis intelligentiz, ut præcedit, & dirigit omnipotentiam, cognoscit Deus creaturas posibles penes rerum quidditates in statu quidditativo, & idzali, & ut in illo statu posibles absolute, & logicè, & totum hoc in essentia divina ut præcognita prioritate iam admittit. Quod si inde inferas: Ergo nõ cognosci eas in omnipotentia. Subdistinguo: Pro illo priori, concedo: Pro posteriori, in quo cognoscitur omnipotentia, subdistinguo: Non cognoscit illas in omnipotentia secundum rerum quidditates, & possibilitatem absolute talem, seu in statu quidditativo, concedo: Illas ut posibles respectivè, & ut effectivè producibiles ab omnipotentia, nego consequentiam. Quia creaturæ ut supra dicebamus n. 24. possunt considerari primò in statu quidditativo, & idzali in quo important determinatas essentias, & quidditates non implicantes contradictionem, præcisi- vè pro eo signo à factibilitate, & producibilitate; & sic fatemur, quod cognoscuntur per scientiam simplicis intelligentiz pro priori ad omnipotentiam in essentia divina, ut in idea, & causa exemplari; & quod scientia simplicis intelligentiz, ut sic illas cognoscens, est directiva omnipotentiz, quia omnipotentia est dirigibilis per divinas ideas præcognitas, & per cognitionem creaturarum in statu quidditativo, & idzali. Secundo possunt considerari ut factibiles, & producibiles positivè per omnipotentiam in genere causæ efficientis, & ut effectus posibles illius; & hoc pacto non cognoscuntur pro priori ad omnipotentiam, sed in ipsa omnipotentia præcognita; & scientia illarum in hoc sensu non est directiva omnipotentiz, nec prior illa, sed consequens ad omnipotentiam, non enim omnipotentia dirigitur in producendo, & efficiendo ad extra creaturas, per cognitionem, quia illæ cognoscuntur ut effectus omnipotentiz factibiles, & producibiles ab illa; sed per cognitionem, quia illæ cognoscuntur in idzais proprijs, secundum proprias quidditates,

\*tes, & possibilitatem absolutam intrinsecam; & ratio est, quia ut effectus omnipotentis factibiles, & producibiles ab illa, supponunt omnipotentiam directam, non enim sunt factibiles, & producibiles ab omnipotentia, nisi vt directa per divinam sapientiam; unde cognitio illarum vt sic factibilium, & producibilium, etiam supponit cognitionem directivam omnipotentis, quæ sanè alia non est, nisi scientia simplicis intelligentiæ idæalis, qua creaturæ cognoscuntur in statu quidditativo, & idæali, pro priori ad respectum dependentiæ, & producibilitatis ab omnipotentia. Ex quo demum sequitur, eas cognoscere penes earum quidditates proprias, & penes possibilitatem intrinsecam absolutam pro priori ad omnipotentiam in essentia divina, vt in causa exemplaris; itemque eas cognoscere vt respectivè possibiles, factibiles, & producibiles efficienter ab omnipotentia, in ipsa omnipotentia, vt in causa efficiendi, non pro priori ad ipsam, sed pro signo, quo ipsa cognoscitur, & hæc sanè est doctrina nostræ conclusionis.

50 Ex quo ad secundam confirmationem, distinguo maiorem: Ex quo Deus non foret omnipotens, non tolleretur ab eo per locum ab intrinseco scientia possibilium in statu quidditativo, & idæali, transeat maior: Scientia possibilium respectivè talium, hoc est, vt factibilium, & producibilium per omnipotentiam, nego maiorem, & concessa minori, nego consequentiam; quia casu impossibili, quo Deus non foret omnipotens, creaturæ solum manerent in statu quidditativo absolute, seu purè logicè possibiles per non implicanciam contradictionis, & hoc pacto non cognoscerentur in omnipotentia, sed solum in essentia divina; at de facto sunt etiam possibiles respectivè ad omnipotentiam; seu quod idem est positivè factibiles, & producibiles per illam, & hoc pacto cognosci nequeant, nisi in omnipotentiā; unde si deficeret Deo omnipotentiā, deficeret in eo per locum ab intrinseco scientia possibilium hoc modo; sed non primo modo, nisi arguivè, & per locum ab extrinseco; quia nempe Deus nō potest idzare quidditates in sua essentia, quas facere non possit per omnipotentiam; unde si deficeret illi omnipotentiā, à posteriori inferretur deesse illi scientiam idæalem creaturarum in statu quidditativo. Ex quo iam patet ad primam probationem maioris, dico enim, quod sola scientia possibilium in statu idæali, & quidditativo, est prior ad omnipotentiam, non autem scientia illorum vt positivè factibilium, & producibilium ad extra; unde hæc deficeret per locum ab intrinseco ex ablata omnipotentia, non illa nisi arguivè, vt explicavimus. Ad secundam, concessa maiori, distinguo minorem: Scientia Dei est magis universalis, quam scientia Angelorum, diverso modo universalitatis, concedo: Eodem modo universalitatis, nego minorem, & consequentiam. Est enim immensa disparitas, quia scientia Angelorum est universalis per

species infusas universales, per quas accipit scientiam obiectivè, & specificativè à rebus, & effectivè à Deo; estque universalis speculative, sed non practicè; idemque est scientia eorū, quæ in se non continet, nec per modum causæ exemplaris, nec per modum causæ efficientis; at scientia Dei possibilium est universalis per essentiam ipsius vt primariò cognitā, & ex vi ipsius, idæalis, & practicæ; & ideo non potest esse magis universalis, quam sit eius essentia in continendo per modum causæ exemplaris, & quam eius omnipotentia in producendo per modum causæ efficientis; non enim potest discere aliunde, quam à se ipso, obiecta scibilia, sicut Angelus; & ideo scire amplius non potest, quam quod continet in se ipso. Ad ultimam confirmationem patet ex dictis, quomodo cognoscit Deus possibilia in essentia sua, & quo etiam sensu cognoscat ea in omnipotentia.

51 Denique replicabis, quia in causa non relata ad effectum, non potest cognosci effectus: Sed Deus vt causa efficiens, seu eius omnipotentia non est relata ad creaturas, vt effectus: Ergo in illa non possunt cognosci creaturæ. Hoc est potissimum fundamentum P. Vazquez, & Scotistarum. Sed facile respondetur, distinguendo maiorem: In causa non relata, nec connexa cum effectu, concedo: In causa nō relata, sed connexa cū effectu, nego maiore, & distincta minori eodem modo, nego consequentiam, quia omnipotentia, immo; & essentia divina, Deusque vt prima causa, sive exemplaris, sive effectiva creaturarum, non dicit rationem, aut ordinem transcendentalem, nec prædicamentalem ad creaturas, cum nō sit propter illas, nec ab illis villo vero sensu dependens; nihilominus tamen est ab intrinseco connexus cum illis secundum proprias quidditates earum, & cum illatum possibilitate, quia ab intrinseco illas continet vt causa exemplaris, & vt causa efficiens; & cum causa connexa cum effectu à priori ducat in cognitionem effectus, non quia relata, nec quia ordinata ad ipsum, sed quia ipsum continens ab intrinseco, & cum illo connexa; inde est, quod, secunda relatione, & ordine transcendentali ad creaturas, divina essentia, & omnipotentia est medium, in quo Deus cognoscit creaturas possibiles.

52 Sed contra hanc solutionem insurgunt primò contrarii, conantes probare, nec divinam essentiam, nec omnipotentiam esse connexam cum creaturis possibilibus. Verumtamen, quam debilia sint argumenta, quibus hoc nituntur suadere, satis ostendimus in libr. 2. *Physicorum*, quaest. 8. vbi efficaciter probavimus, causam primam ab intrinseco esse connexam cum creaturis, & effectibus possibilibus, & statim solvimus argumenta in oppositum; de qua quidem controversia hic non agam, ne ibi dicta repetere cogar. Vnum.

solum adversa, totam vim argumentorum in contra enervari, distinguendo duas connexiones, vnam dependentiam, & indigentiam; aliam illationis à priori vi fecunditatis, & continentiz: Igitur fate-  
mur divinam essentiam, aut omnipotentiam Dei non esse intrinsece connexam cum creaturis primo modo, quasi ab illis dependens, aut eis aliquo modo indigens ad sui consistentiam, & perfectionem; & hoc sanè vrgentissimè probant, argumen-  
ta contraria: Dicimus tamen esse connexam à priori cum illis, quatenus ex summa ipsius fecunditate, communicabilitate, & potentia ab intrinseco insert creaturas esse possibiles, seu esse possibiles plures ipsius Dei participationes, & similitudines, & ab ipso producibiles ad extra, ita ut non esset Deus, nec intrinsece summè bonus, & diffusivus sui, nec intrinsece ex se communicabilis ad extra, nec ab intrinseco summè potens, & consequenter nec Deus, nisi inferret à priori possibiles infinitas sui communicationes, & participationes diversas, penes diversos, & infinitos modos, & gradus: Quæ quidem connexio nullam arguit dependentiam, & indigentiam in ipso Deo, sed summam, ut sic dicam, abundantiam bonitatis, essentiz, perfectionis, & potentiz: quod si bene penetretur, omnia contrariorum argumenta enervat. Adverte etiam illa omnia insitari manifestè in ipsa scientia necessaria Dei, quæ sanè ab intrinseco debet esse connexa cum obiecto, siquidem ab intrinseco est infallibilis. Similiter insuntur in essentia divina per modum speciei, in qua iuxta Scotistas representantur possibilia, representatione quidem essentialiter infallibili, & indefectibili à veritate, & realitate obiecti representati, & consequenter essentialiter cum illo connexa: Quanto ergo potiori titulo dici debet, essentiam divinam ut ideam, & causam exemplarem, & omnipotentiam ut causam efficientem, ab intrinseco, & à priori esse connexam cum creaturis, illasque inferre ut verè possibiles, & producibiles?

§ 3 Insurgunt secundo, quia si in omnipotentia cognosceret Deus omnes creaturas possibiles, maxime vi comprehensionis illius, & quia illas continet, & cum illis connectitur: Sed totum hoc non probat: Ergo. Probat antecedens, quia intellectus Angeli continet omnes intellectiones sibi possibiles, & à se elicibiles, & consequenter cum illis connectitur, ut possibilibus; & se ipsum comprehendit: Ex tamen non cognoscit omnes intellectiones sibi possibiles in particulari, & quoad omnes differentias specificas: Ergo. Respondet facile distinguendo causalem maiorem, quoad ultimam partem: Et quia illas continet, & cum illis connectitur in particulari, & quoad vicimas earum differentias, concedo: Quia illas continet, & cum illis connectitur sub aliqua tantum ratione communi, nego suppositum; & minorem in sensu concessio. Ad cuius probationem, distin-

guo maiorem: Angelus continet omnes intellectiones sibi possibiles sub ratione communi, & generica intellectiois tantum, concedo: Quoad rationes particulares, specificas, & differentiales, nego maiorem, & concessa minori, consequentiam. Quia Angelus solum continet intellectiones specificè, & differentialiter ratione specierum, quibus informatur; vnde tot intellectiones vt specie diversas continet, quot speciebz informatur; cum autem de facto non informetur omnibus speciebz possibilibus, sed vltra eas, quas habet, maneant illi possibiles infinitè sinecategorice species intelligibiles; inde est, quod maneant illi possibiles infinitè intellectiones specie diversè, quas de facto non continet quoad illarum specificas differentias, sed solum in communi, & sub ratione generica intellectiois; immo, & quas de facto continet, non continet eas ratione sui, nisi solum sub prædicta ratione communi; nec cum illis per se, & ab intrinseco connectitur, nisi sub prædicta ratione communi; vnde ut comprehendat se ipsum, satis est, quod cognoscat omnes intellectiones possibiles quantum ad rationem communem intellectiois, quo solum pacto cum illis connectitur, & illas ab intrinseco, & ratione sui continet. At tamen Deus, & omnipotentia ratione sui, & per identitatem continet creaturas possibiles quoad omnes earum differentias, quia continet illas ratione essentiz divinæ per modum idæ, quæ per identitatem summam est ipse Deus, & ipsa omnipotentia; vnde comprehendendi non potest, nisi ex vi comprehensionis illius cognoscatur omnes quoad omnes earum differentias.

§ 4 Sed dices: Ergo saltem omnipotentia vt distincta virtualiter ab essentia per modum idæ comprehendendi poterit, quin cognoscantur creaturæ possibiles in particulari, quoad earum differentias. Nego suppositum, quod scilicet omnipotentia cognosci possit à Deo, minusque comprehendat, vt distincta ab essentia divina, quia à Deo cognosci non potest, nisi intuitivè, ut est in se quicquid est à parte rei, & prius est cognosci hoc pacto, quam cognosci comprehensive; cum autem vt virtualiter, aut ratione distincta ab essentia, non sit quicquid est actu, & formaliter à parte rei, iuxta Authoris illius distinctionem; inde est, quod sic non potest à Deo cognosci, nec comprehendendi, & ideo negatur suppositum. Si vero contendas, quod potest cognosci intuitivè, & ut est in se vt virtualiter distincta ab essentia, quia hoc non obest vt cognoscatur vt actu, & formaliter identificata cum essentia. Dicam, quod quamvis cognoscatur vt virtualiter distincta ab essentia, si cognoscitur vt actu, & formaliter essentia, comprehendendi non potest, nisi cognitio distinctè, & in speciali creaturis possibilibus, quia sic illas continet adhuc vt virtualiter distincta ab essentia ratione essentiz vt idæ, quæ quia cognoscitur actu, & formaliter eadem.

SOLVUNTUR ALIQUA DVBIA  
incidentia.

55 **Q**uzres primò: Quo pacto cognoscantur à Deo non entia, & in quo medio? Pro resolutione, noto primo ex D. Thom. in *present. artic. 9. in corpor. Quod Deus cognoscit, quacumque possunt per creaturam fieri, vel cogitari, vel dici, & etiam quacumque ipse facere potest, etiam si actus non sint.* Quod probat D. Thom. quia *Deus scit omnia quacumque sunt, quocumque modo sunt.* Sed quæ non sunt simpliciter, & in actu, possunt esse in potentia, vel ipsius Dei, vel creaturæ, sive in potentia activa, vel passiva, sive in potentia opinandi, vel imaginandi, vel quocumque modo significanti: Ergo quacumque possunt per creaturam fieri, vel cogitari, vel dici, & etiam quæcumque ipse facere potest, omnia cognoscit Deus, etiam si actu non sint. Ex quo infert D. Thom. rectè dici posse, quod *Deus habet etiam non entium scientiam.* Notandum: secundò ex eodem D. Thom. Quod ea, quæ actu non sunt, sunt in multiplici differentia. Nam quædam, licet nò sint nunc in actu, tamen vel fuerunt, vel erunt; & omnia ista dicitur Deus scire scientia visionis. Quædam vero sunt, quæ sunt in potentia Dei, vel creaturæ, quæ tamen nec sunt, nec erunt, neque fuerunt; licet re ipsa possibile sit ea esse: Et respectu horum non habet Deus scientiam visionis, sed scientiam simplicis intelligentiæ. Quædam vero sunt, quæ nec sunt, fuerunt, nec erunt, nec possunt re ipsa esse, quia vel sunt impossibilia à nostro intellectu excogitata, vel negationes, aut privationes, aut alia entia rationis, & de his est præcipua difficultas, de qua non videtur egisse D. Thom. in *present. artic.* His tamen suppositis.

56 Dico primo: Non entia nunc, quæ aliquando fuerunt, vel erunt, cognoscit Deus scientia visionis in se ipso, ut in medio; & in ipsis terminativè, ut infra explicabimus. Ita D. Thom. Dico secundò: Non entia actu, quæ nec sunt, fuerunt, nec erunt, possibilia tamen sunt, cognoscit Deus, ut possibilia, in se ipso per scientiam simplicis intelligentiæ modo iam explicato. Ita D. Thom. Si vero roges, in quo medio, aut quomodo Deus cognoscat, ea possibilia actu non esse, seu negationem essendi, quia hæc non est possibilis, sed actu datur? Respondeo, cognosci sicut cæteræ negationes, aut earentiæ contingentæ. De quibus dicemus.

57 Dico terciò: chimeras, & impossibilia positiva ex extremis repugnantibus cognoscit Deus per cognitionem eorum extremorum sibi invicem repugnantium, cognoscendo nempe quidditates proprias, & possibiles eorum extremorum, & repugnantiam veram, quam ad invicem

cem habent. Pro cuius intelligentia notanda est doctrina data in *Logic. Tractat. 2. quest. 3. d. num. 34.* ubi ostendi, ens rationis, seu chimeram compactam ex extremis repugnantibus, v.g. hircocervus, includere extrema realia, vera, & possibilia: Cum ergo Deus cognoscat omnia vera possibilia, sequitur quod cognoscat ea extrema realia verè, & propriè; & cum per suas quidditates, & essentias sibi invicem repugnant in eodem individuo, absdubio Deus cognoscit ea extrema ut sibi invicem repugnantia: Hoc ergo pacto cognoscit impossibile illud, ut impossibile, cognoscendo nempe illius veram impossibilitatem consistentem in ipsis extremis realibus repugnantibus, nam licet chimera illa possibilis non sit, nec vera, & realis, illius tamen impossibilitas vera, & realis est, utpotè consistens in quidditate, & essentia vera, & reali extremorum, quam Deus verè cognoscit. Si vero roges: In quo medio? Dico, quod in se ipso, sicut cæteras quidditates, & essentias possibiles, ut dictum manet.

58 Sed dices: Ea chimera, seu impossibile, ultra extrema realia, importat de formali identitate sitam illorum, seu esse sictum. Sed hoc esse sictum Deus non cognoscit cognoscendo præcisè ipsa extrema realia: Ergo nec illam chimeram impossibilem. Respondeo, concessa majori, & minori, distinguendo consequens: Ergo nec eam chimeram, quantum ad omne in ea realiter cognoscibile, & quantum ad realem impossibilitatem illius, nego: Quantum ad esse formale sictum, subdistinguo: Illud non cognoscit directè, & immediatè, seu præcisè illud fingendo, concedo: Reflexè, & speculativè ut sictum ab intellectu humano, nego consequentiam. Itaque fateamur, Deum non cognoscere directè chimeram impossibilem, nisi quoad extrema realia, & realem repugnantiam, seu realem impossibilitatem illius, quia in illa nihil aliud reperitur realiter intrinsecè cognoscibile directè à Deo, & quia sufficienter cognoscitur hircocervus impossibilis, v.g. cognoscendo hircum, & cognoscendo cervum, & cognoscendo hircum nò posse esse cervum, quod est cognoscere hircocervum esse impossibilem, remotive, & per disensionem. Illud vero esse sictum, quod ultra importat, cum sit formaliter ens rationis, cognoscitur à Deo, sicut ens rationis, nempe reflexè, & speculativè ut sictum, vel sictibile ab intellectu humano, ut explicavi latè *ubi supra quest. 9. per totam.*

Sed quæres: In quo medio cognoscit Deus reflexè, & speculativè illud esse sictum? Respondeo, Deum illud cognoscere in intellectu creato secundario, & materialiter cognito, nò in illo ut in causa reali, & efficiente, sed in illo ut in causa deficitè à veritate, & fingente; itemque in se ipso ut in causa permissiva illius fictionis. In quo quidem nulla est difficultas.

59 Dico quartò: Deus cognoscit carentias rerum, aut formarum, sive negationes, & privationes, per formas, aut res, aut perfectiones negatas: Non positivè, & per assensum, sed remotivè, & per dissensum. Explicatur: Deus non cognoscit negationes, & privationes, nisi quatenus sunt cognoscibiles à parte rei: Sed negationes, & privationes non sunt cognoscibiles intrinsecè, & positivè per se ipsas, sed solum remotivè per formas oppositas, quas excludunt negativè, aut privativè: Ergo sic solum cognoscuntur à Deo. Minor patet, quia negationes, & privationes intrinsecè, & per se non sunt vllò pacto entia, sed nihil: Sed nihil est intrinsecè, & per se cognoscibile, nisi in quantum intrinsecè, & per se est ens, quia cognoscibilitas sequitur ad ens, & vnumquodque tantum habet præcisè de cognoscibilitate, quantum de entitate: Ergo negationes & privationes non sunt per se, & intrinsecè cognoscibiles, sed solum extrinsecè per formas, perfectiones, aut res, quas negant, & privant: & hoc negativè, & remotivè.

60 Sed inquires: Quod sit cognoscere negationes, aut privationes negativè, & remotivè? Respondeo, hoc nihil aliud esse re ipsa, quam cognoscere subiectum negatum, aut privatum, non cognoscendo in eo formam, aut perfectionem positivam, qua caret, seu cognoscendo formam, aut perfectionem illam positivam ibi non esse, nõ affirmando per assensum ibi esse negationem, aut privationem, sed negativè cognoscendo per dissensum ibi non esse formam, aut perfectionem negatam. Si vero inquires: In quo medio Deus cognoscat sic negationes, & privationes? Dico, quod eas sic cognoscit in se ipso vt causa positiva, cum subiecti, tum formæ positivæ, per quam negatio, & privatio cognoscitur, & etiam in se ipso vt causa permissiva illius non esse, si negatio essendi contingens sit. Vbi cautè notandum est, quod cum dicimus Deum cognoscere negationem, aut privationem per formam, qua privatur, non esse sensum, quod cognoscat negationem per illam, tanquam per medium: quia cum forma positivæ, nec sit causa fæe carentiæ, aut privationis, nec cum illa connexa, non potest esse medium per quod illa cognoscatur. Solum igitur sensus est, quod per formam positivam cognoscit negationem, quatenus cognoscendo formam positivam ibi non existentem, cognoscit negationem, aut carentiam illius ibi, seu in eo subiecto, nihil aliud positivè cognoscendo, nisi subiectum, & formam ipsam.

61 Sed dices: Licet hoc pacto explicetur, quo sensu cognoscatur negatio, aut privatio vt se habet à parte rei, tamen privatio, & negatio concepta à nobis per modum formæ positivæ est ens rationis, v.g. cæcitas, & tenebræ: Sed hoc pacto non cognoscitur à Deo modo explicato; Quo

ergo modo cognoscitur? Secundò, quia aliquæ carentiæ, vel negationes dantur, quæ non sunt formæ in subiecto, vt carentia alterius mundi possibilis: Ergo illæ non possunt cognosci per subiectum, & formam, quam negant. Tertiò, quia sunt aliquæ negationes essentielles, & necessariæ rebus, vt in bruto negatio rationalitatis, & sic de alijs: In quo ergo medio, aut quomodo Deus has cognoscit? Respondeo, negationes, & privationes conceptas in reò per modum formæ positivæ esse entia rationis positiva, & sic à Deo cognosci reflexè, & speculativè vt quid fictum, vel possibile à nostro intellectu modo explicato supra. Ad secundam dico, quod illæ carentiæ, & negationes, etiam, quæ non videntur habere subiectum, quia sunt carentiæ substantiarum, & suppositorum, sciam habent aliquàlter subiectum, quia sunt carentiæ existendi, vel essendi convenientes contingenter illis subiectis, vel substantijs, quas Deus cognoscit quidditivè, & vt possibiles; vnde, Deus, cognoscendo quidditivè per scientiam simplicis intelligentiæ illas substantias, vel supposita, & cognoscendo positivè existentiam, vel esse, quo caret, cognoscit remotivè, & per dissensum, ipsas non esse, seu non existere actu in rerum natura, & sic cognoscit alterum mundum non existere. Ad tertiam dico, quod Deus cognoscit illas negationes essentielles rebus, etiam remotivè, & per dissensum, per cognitionem subiecti, & perfectionis, quam negant; v.g. cognoscendo in vnoquoque ente, quantum de entitate, & essentia habet, & non plus, seu habere tantam perfectionem, & non maiorem, cognoscendo positivè tantam perfectionem, & etiam cognoscendo positivè maiorem, & remotivè, quod illud ens non est maioris perfectionis, sed essentialiter minoris, & sic cognoscit brutum non esse rationale, nec posse esse talem, servata brutalitate; quæ est differentia essentialiter taxata infra rationalitatis perfectionem. Et hoc quidem videt in sua essentia, in quantum est propria idea brutalitatis, seu illius differentie fixæ taxatæ, modo supra explicato, num. 40. 41. & 43.

62 Ex dictis colligo contra Illust. Godoy in præsent. *Disputat. 26. num. 295.* Deum, secusà reflexione supra intellectum creatum fingentem, propriè non affirmare negationes, nec de negationibus, esse, aut existere; nec similiter de impossibilibus; sed solum æquivalenter, cognoscendo per dissensum non esse formarum, aut de impossibilibus, non posse extrema identificari. Est dicere, quod Deus non cognoscit tenebras affirmando aerem esse tenebrosum, sed per dissensum cognoscendo non esse lucis participem; cæcitatem, non propriè affirmando, *homo est cæcus*, sed negativè cognoscendo per dissensum, *non habere visum*; impossibilitatem chimæ, v. g. *hirco cervi*, nõ affirmando positivè *chimera est non ens*, aut chimera est impossibilis, sed per dissensum

cognoscendo quod vnum extremum non potest esse aliud, nec idem cum illo. Probatur primò, quia de negatione, aut chimera non potest intellectus aliquid propriè affirmare, nisi illam concipiendo, ac si esset aliquid: Sed Deus non potest concipere negationem, aut chimeram, ac si sit aliquid, quia hoc esset fingere ens rationis, quod Deo negamus: Ergo nec propriè affirmare ipsam esse non ens, aut esse impossibilem. Nec valet respondere cum Illust. Godoy, negando maiorem, quia videlicet, solum cum affirmatur prædicatum positivum opus est concipere subiectum, ac si esset aliquid, non vero cum affirmatur prædicatum negativum, quale est, *ly non ens*, & *ly impossibile*. Contra enim est, quia dum affirmatur prædicatū negativum, seu negatio, ipsa negatio concipitur vt aliud positivum, & vt esse aliquid; cum enim quis dicit affirmativè, *hominem esse cæcum*, aut *chimeram esse non ens*, aut *esse impossibilem*, aperit affirmat prædicatum quasi aliquid esse, dicit enim de subiecto *esse non ens*, *esse impossibile*: Ergo dupliciter peccat in modo cognoscendi, qui sic affirmat; & ex parte prædicati, quod, cum nihil sit, affirmat illud vt esse aliquid, & ex parte subiecti, quod cum nihil sit, concipit illud ac si sit illud aliquid. Inquit, quod *ly est* in propositione affirmativa, non importat de necessitate semper esse positivum, sed aliquando esse negativum, quando nempe extrema sunt negativa. Sed contra est, quia semper importat *esse* negativum per se: Sed esse negativum re ipsa non est esse, solumque importat non esse à parte rei, conceptum tamen, & affirmatum vt esse aliquid: Ergo *ly est* in propositione affirmativa semper importat *esse*, si non verum, fictum tamen ac si sit esse: Sed Deus non potest fingere affirmando vt esse, quod re ipsa non est esse: Ergo nec propriè affirmare negationes, aut prædicata negativa. Explicatur: *Hominem esse cæcum*, aut *aerem esse tenebrosum*, non est à parte rei ipsum esse, nec per hoc additur homini, aut aeri à parte rei esse aliquid, adhuc esse negativum, quod re ipsa sit esse negans, aut removens aliud; sed à parte rei, & re ipsa præcisè importat aerem non habere lucem, seu non esse lucidum, & hominem non habere visum, seu non esse visivum: Ergo, dum hoc cognoscitur affirmando aerem esse tenebrosum, aut hominem esse cæcum, cognoscitur non esse, ac si esset esse, quod revera non est: Ergo cognoscitur aliter ac est in se.

63 Sed in contra obijcit: Deus assentitur his propositionibus affirmativis: *Homo est cæcus*, *aer est tenebrosus*, quando ille caret visu, & iste luce; item illis: *Chimera est impossibilis*, *chimera est non ens*: Sed non potest assentiri, nisi per affirmationem, quia assensus est affirmatio illius, cui quis assentitur: Ergo illas propositiones affirmat Deus. Probat maiorem: Quia Deus non potest

non assentiri omni veritati, seu omni veræ propositioni: Sed illæ propositiones supponuntur veræ: Ergo illis Deus assentitur. Explicatur: Non minus verum est, cæcitatem esse carentiam visus in subiecto capaci, peccatum omissionis esse carentiam actus debiti ex lege, quam hominem esse animal rationale: Sed quia hoc secundum verum est, Deus verè affirmat, & cognoscit per assensum hominem esse animal rationale: Ergo pariter cæcitatem esse carentiam visus, & peccatum omissionis esse carentiam actus debiti.

64 Respondeo, distinguendo maiorem: Assentitur propriè, & formaliter, nego: Impropriè, & æquivalenter, subdistinguo: Assentitur illis quantum ad realem negationem, aut carentiam significatam, concedo: Quantum ad modum, quo per illas significatur, nego maiorem, & minorem in sensu concessio. Et ad probationem, distinguo maiorem: Deus non potest non assentire omni veritati, quæ re ipsa veritas sit à parte rei, concedo: Quæ locum ex nostro modo concipiendi veritas appellatur, subdistinguo: Æquivalenter, concedo: Formaliter, & propriè, nego maiorem, & distinguo minorem: Illæ proportionales supponuntur veræ, distinguo: Quantum ad modum significandi, nego: Quantum ad negationem significatam, subdistinguo: Supponuntur veræ veritate reali, quæ à parte rei verè sit veritas, nego: A defectu veritatis realis, qui ex nostro modo concipiendi respectivè ad eas propositiones dicitur veritas, concedo minorem, & nego consequentiam. Itaque, in primis illæ propositiones dicuntur veræ non ex modo significandi, seu ex conformitate modi significandi cum obiecto vt est à parte rei, quia potius in modo significandi, & concipiendi disconformantur cum obiecto à parte rei, eo quod significant cæcitatem, & tenebras ad modum entis, & ad modum formæ positivæ, qualiter non sunt à parte rei. Vnde solum sunt veræ, quantum ad id, quod significare intendunt; nempe quantum ad hoc, quod homo non habet visum, nec aer lucem, id enim significare volumus illis propositionibus signatè, quidquid sit de modo, quo id significamus satis disconformi, ad modum quo se habent res à parte rei. Quantum autem ad hoc significatum, illud re ipsa à parte rei non est verum aliquid, sicut nec ens, sed præcisè importat realem carentiam, & defectum veræ lucis in aere, & verè visus in homine, qui defectus, aut carentia à nobis appellatur vera enuntiabiliter, quia videlicet conformiter se habet à parte rei, sicut per propositionem signatè affirmare, & significare intendimus, quatenus significare intendimus aerem non habere lucem, & re ipsa lucem non habet; & hominem non habere visum, & re ipsa visum non habet. Et ideo hoc vocamus verum enuntiabiliter, non transcendentaliter, quia veritas transcendentalis est pas-



pafio entis, & folum convenit enti, vt enti; at verum enunciabiliter, potest convenire noui enti, vt non enti, cum significatur non esse eius, imò & potest convenire falfo vt falfo, dum significamus illud esse falsum, quia tunc verè est falsum.

65 Ex quo iam patet, in primis, quod Deus non assentitur illis propositionibus quoad modum, quia quoad modum affirmandi conformes non sunt obiecto, nec veræ. Ex quo satis constat, quod non assentitur illis proprie, nec modo affirmativo, nec affirmando quod illæ affirmant, quia hoc effet assentire eis quoad modum, in quo disconformes sunt obiecto. Deinde, quoad significatum principale assentitur æquivalenter, dissentiendo, vel negando lucem esse in aere, & visum in homine; quia negatio, quæ negatur lucem esse in aere, & visum in homine, æquivalenter significatur ex parte principalis significati id ipsum, quod affirmatio dicens esse tenebras in aere, & cæcitatem in homine, licet in modo intelligendi maxime differant, quatenus per dissentium nihil fingitur, & per assensum fingitur eas rationis. Cum autem inquis, quod Deus omni veritati assentitur, dico, quod quando ea veritas re ipsa non est veritas pafio entis, sed solum enunciabiliter vt pafio non entis, quæ sanè potius est falsitas entis, quam veritas, ei inquam veritati Deus propriè non assentitur vt veritati, sed solum æquivalenter, dissentiendo nempe existentie lucis in aere, aut visus in homine, tanquam alicui falfo; qui enigm dissentitur existentie lucis in aere, vt falæ, vel vt non veræ, æquivalenter assentitur dicenti aerem esse tenebrosum, & veritati dicitur per ipsum. De quo vide in *Logice. vbi supr. quest. 9. à numero 178.*

66 Ex quo ad confirmationem, nego maiorem, quia hominem esse animal rationale est verum transcendentaliter, vt veritas est pafio entis realis, & item est verum enunciabiliter, quantum ad modum positivum entis, sub quo affirmatur; at cæcitatem esse carentiam visus, & idem de alijs carentiis, solum est verum enunciabiliter respectivè ad propositiones illas affirmantes, & hoc non respectivè ad ipsas, quantum ad modum positivum, & per modum entis, quo illud affirmant, sed quantum ad reale non esse visus, quod significare intendunt, quod quidem melius, & conformius enuntiat, qui per dissentium idem cognoscit, quam qui per assensum. Vnde falsum est, quod non minus fit verum *cæcitatem esse carentiam visus, quam hominem esse animal rationale*, vt vult Illust. Godoy.

67 In quorum confirmationem placet adducere verba Augusti. *lib. de beata vita*, vbi sic ait: *Nescio, quomodo dicemus: Habet egestatem. Tale enim est, ac sic locum aliquem, qui lumine caret, dicamus habere tenebras, quod nihil est aliud, quam lumen non habere; non enim tene-*

*bra, quasi veniunt, aut recedunt, sed carere lumine, hoc ipsum est iam tenebrosum esse, vt carere veste, hoc esse nudum. Non enim veste accedente, veluti aliqua res mobilis, nuditas fugit. Sic ergo dicimus, aliquem habere egestatem, quasi dicamus habere nuditatem. Egestas enim verbum est non habendi. Quamobrem, vt quod volo explicem sicut possum, ita dicitur habere egestatem, quasi dicitur habere non habere. Et in Soliloquio, cap. 3. sic ait: Mors est, immo non est mors, quia nihil est mori. Ex quibus constat, conformius valde explicari carentias per dissentium, negando formas, quarum sunt carentie, quam affirmando ipsas carentias per verum assensum, licet idem significare velimus vno ac alio modo: Et cum Deo debcamus adscribere modis perfectiorem, & conformiorem eas cognoscendi, non disconformem adhuc in modo entis ex parte obiecti, inde est, quod debemus illi solum tribuere modum cognoscendi eas purè remotivè per dissentium, cognoscendo nempe formas non esse, non autem per assensum, quasi affirmet carentias esse. Vide in *Metaphysic. quest. 30. per totam*, vbi plura diximus huic assumpto villa.*

68 Querens secundò: *An Deus cognoscat mala, quomodo, & in quo medio?*

Respondeo ad primum, quod Deus cognoscat mala. Ita D. Thom. & probat primò, ex illo Proverbiorum. 15. *Infernus, & perditio coram Deo.* Et posset probari etiam ex illo Genes. *Videns Deus, quod multa malitia hominum esset in terra.* Et ex alijs innumcris, quibus in Sacro Textu dicitur expressè, Deum videre, scire, & cognoscere mala. Item ex eo, quod Deus est iudex, & punitor malorum; non posset autem mala punire, & iudicare, nisi cognosceret ea.

69 Deinde probat ratione, quia quisquid perfectè cognoscit aliquid, oportet, quod cognoscat omnia, quæ possunt illi accedere: Sed sunt aliqua bona, quibus accidere potest vt per malum corrumpantur: Ergo Deus, vt perfectè cognoscat ea bona, necessariò cognoscit mala.

70 Dico secundò: *Deus cognoscat mala per bonum, quo privant.* Ita etiam D. Thom. & probat, quia sic est cognoscibile vnumquodque, secundum quod est: Sed hoc est esse mali, quod est privatio boni: Ergo per hoc ipsum, quod Deus cognoscit bona, eo etiam cognoscit mala, sicut per lucem cognoscuntur tenebræ. Sic D. Thom. Et confirmat ex Dionisio 7. de *Divinis Nominibus*, aientis: *Quod Deus per semetipsum tenebrarum accipit visionem, non aliunde videns tenebras, quam à lumine:* Cognoscit ergo malum per bonum, quo privat, sicut tenebras per lucem qua privant.

71 Dico tertio: *Deus cognoscit mala in se*

se ipso ut in causa boni, quo privant, & ut causa permissiva ipsius privationis, aut mali. Constat ex dictis, quia malum consistit formaliter in privatione bonitatis debere, ut alibi ostendimus de omni verè malo ex communi PP. sententia: Sed privationes cognoscit Deus, tanquam in medio, in se ipso ut causa formarum, quibus privant, & ut causa permissiva ipsarum privationum: Ergo sic cognoscit mala. Explicatur, quia licet cognoscat malum per bonum quo privat, non tamen per illud tanquam per medium, ut in simili de privatione notavi supra q. 5. n. 60. sed quatenus cognoscendo bonum debitum subiecto, vel actui, non invenit, nec cognoscit in eo subiecto, vel acta tale bonum, seu cognoscit, tale bonum in eo non esse: Sed cognoscit tale bonum per se ipsum ut causam effectivam, & exemplarem boni, & tale bonum ibi non esse per se ipsum ut causam permitentem ibi non esse, seu deficere, nam cuiusvis defectus, & carentiae Deus putè permissivè causa est: Ergo cognoscit malum, ut per medium, per se ipsum ut causam positivam boni, quo privat, & ut causam permissivam ipsius mali, seu privationis.

72 Sed in contra sibi objicit D. Thom. primò ex Philof. 3. de Anim. ubi ait, quod intellectus, qui non est in potentia, non cognoscit privationem: Sed malum est privatio boni, ut inquit August. & intellectus Dei nunquam est in potentia: Ergo non cognoscit malum. Secundò: Omnis scientia, vel est causa sciri, vel causatur ab eo: Sed scientia Dei non est causa mali, nec causatur à malo: Ergo scientia Dei non est de malo. Tertiò: Omne, quod cognoscitur, cognoscitur per suam similitudinem, vel per suum oppositum: Sed Deus non cognoscit malum, nec per eius similitudinem, nec per eius oppositum: Ergo non cognoscit malum. Minor probatur, quia Deus nihil cognoscit, nisi per suam essentiam: Sed essentia Dei nec est similitudo mali, neque ei malum opponitur, quia divinae essentiae nihil est contrarium, ut ait August. lib. 12. de Civitat. Dei: Ergo Deus per suam essentiam non cognoscit malum.

73 Respondet D. Thom. ad primum, explicando Philosophici: Intellectus, qui non est in potentia, non cognoscit privationem per privationem in ipso existentem, concedit, & hunc fuisse sensum Philosophi affirmari, & probat: Non cognoscit privationem per formam oppositam, negat, & concessa minori, consequentiam, quia Deus licet non cognoscat malum per privationem in ipso existentem, cognoscit tamen illud per bonum, quo privat. Ad secundum, concessa maiori, distinguit minorem: Non est causa mali, nec boni, per quod malum cognoscitur, negat: Ex est causa boni, per quod malum cognoscitur, concedit, & hoc sufficit, ut cognoscat malum, praesertim cum sit etiam causa permissiva absentiae boni, in quo malum consistit.

74 Ad tertium, negat minorem. Ad proba-

tionem, concessa maiori, & minori, quoad primam partem, distinguit secundam: Neque ei malum opponitur immediate in se ipsa, concedit, quia essentia divina non est corruptibilis per malum: Neque ei malum opponitur in effectibus, quos per essentiam suam cognoscit, negat minori, & consequentiam, quia cognoscendo per essentiam suam bonum debet, cuius per se causa est, cognoscit etiam malum oppositum, & corruptivum ipsius boni.

75 Sed ultra objicit, quia quod cognoscitur non per se ipsum, sed per aliud, imperfectè cognoscitur: Sed malum non cognoscitur à Deo imperfectè: Ergo nec per aliud, seu per bonum oppositum. Respondet, quod cognoscere aliquid per aliud tantum, est imperfectè cognitionis, si illud sit cognoscibile per se: Sed malum non est per se cognoscibile, quia de ratione mali est, quod sit privatio boni, & sic neque definiti, neque cognosci potest, nisi per bonum.

76 Ex dictis colliges, quo pacto Deus cognoscat, tum impossibilia, tum negationes, & privationes possibiles, tum mala possibilia, ubi in se ipsis, nec motivè, nec terminativè, sed in se ipsis: Impossibilia quidè in se ipso ut causa possibilium ad invicem repugnantium, ex quibus constat impossibiles negationes, & privationes in se ipso ut causa positiva formarum oppositarum, & in se ipso ut causa permissiva ipsarum negationum, & privationum; & denique mala possibilia in se ipso ut causa positiva bonorum, quibus privant, & permissiva ipsorum malorum; & hac doctrina satis fieri potest assatim objectionibus, quibus contrarij arguunt, non omnia cognoscere Deum in se ipso, tanquam in causa.

## QUESTIO VII.

### QVO PACTO DIVINA VERITAS

sit obiectum formale, sive motivum, sive terminativum divini intellectus.

1 Constat iam ex supra dictis, nihil creatum esse obiectum formale, nec motivum, nec terminativum primarium divini intellectus, ac proinde tale obiectum solum in Deo ipso reperiri. Sed quia in Deo distinguimus essentiam, attributa, & relationes, disputatur adhuc, an sola essentia divina ut ab attributis, & relationibus distincta sit obiectum formale divini intellectus, an etiam attributa, & relationes. In quo dissidio multiplex est sententia inter nostros, & extraneos.

2 Ante cuius decisionem occurrit difficultas, an propter identitatem essentiae divinae cum intellectione divina, sive realem, sive virtutalem repugnet essentiae divinae esse obiectum motivum divinae intellectus. In quo quidem dubio. In primis Hericè, ut refert Illust. Godoy in present. Disputat. 24. num. 89. asseruit intellectiōnem divinam prout est cognitio sui non habere

obiectum, nec etiam ratione nostra; & cum essentiam divinam constituat in actuali intellectione, planè negat essentiam divinam esse obiectum divinæ intellectionis, adhuc ratione nostra; de attributis autem, aut predicatis divinis transcendentibus, asserit esse obiectum divinæ intellectionis solum ratione nostra, quia solum ratione nostra ab illa distinguuntur. Vnde illi obijciatur communis sententia D. Tho. Scoti, & Theologorum dictum, essentiam divinam esse obiectum primum divini intellectus, aut intellectionis. Respondet, omnes Theologos improprie locutos fuisse, non vero proprie de obiecto in stricta acceptione obiecti. Sed hic modus dicendi, ut inquit Illust. Godoy, duplicet communiter Theologis, nedum exteris, sed etiam domesticis. Vnde contra illum.

*Duo supposita præmittuntur.*

3 **S**uppono primò: *Essentiam divinam, imò & ipsam divinam cognitionem esse verè, & propriè sui obiectum, & consequenter quod ad rationem obiecti verè, & propriè talis, non requiritur distinctio illius à cognitione, cuius est obiectum.* Probatur primò ex communi Theologorum sententia, planè, & sine limite asserentium, essentiam divinam esse obiectum divinæ intellectionis, cum tamen sine addito virtualiter; aut per rationem, aut formaliter ex natura rei, non asserant esse distinctam à divina cognitione. Ergo sentiant divinam essentiam propriè, & sine addito diminuentem esse obiectum divinæ intellectionis, cum nunquam tale additum diminuens apposuerint. Secundò, quia si adhuc ratione nostra nõ est obiectum divinæ cognitionis: Ergo nec improprie, aut largè est obiectum illius: Ergo falsi fuere omnes Theologi, qui hoc asserunt. Tertiò, quia alias, propriè loquendo, solè creature essent obiectum divinæ intellectionis; & consequenter solum ens creatum esset propriè loquendo adequatum obiectum primum, & formale illius, quod nihil magis adversum D. Tho. & communem Theologorum cetui, excogitari potest. Sequela probatur, nam in primis iuxta hunc Authorem essentia divina, nec ratione nostra est obiectum divinæ intellectionis: Deinde nullum predicatum divinum est propriè obiectum illius; quod sic probatur, quia iuxta ipsum quodlibet aliud predicatum divinum; quia solum ratione nostra distinctum à divina intellectione, solum ratione nostra est obiectum illius: Sed quod solum ratione nostra est obiectum, nõ est propriè, & simpliciter obiectum, sicut, quod solum ratione nostra est distinctum, non est propriè, & simpliciter distinctum: Ergo nullum predicatum divinum est propriè, & simpliciter obiectum divinæ intellectionis iuxta prædictum Authorem: Ergo solum ens creatum erit propriè, & simpliciter obiectum illius: Ergo solum ens creatum erit propriè loquendo obiectum adequatum formale, &

primum divinæ cognitionis; nisi velis, divinam cognitionem non habere obiectum primum, nec formale propriè loquendo; quod magis erit absurdum, quia sublato obiecto formali, & primario, necessariò aufertur obiectum materiale, & secundarium; vnde tandem divina intellectio, propriè loquendo, nullum habebit obiectum, nec primum, aut formale, nec secundarium, aut materiale. Quod quis non horreat.

4 Tertiò, quia divina intellectio propriè est cognitio essentiae divinæ: Ergo essentia divina propriè est quæ cognitum per divinam intellectionem: Sed id, quod propriè est cognitum per divinam intellectionem, est propriè obiectum illius, quia propriè illi obijciatur, proprièque est illi obiectivè præsens, alias per illum nõ cognosceretur: Ergo essentia divina est propriè obiectum divinæ intellectionis. Nec obest, quod ab ea propriè non distinguatur, quia licet à nobis non possit intelligi obiectum cognitionis, nisi ut distinctum à cognitione, cuius est obiectum, hoc non provenit ex eo, quod proprietas, seu propria essentia obiecti talem distinctionem requiratur, aut in illa constitutur, sed quia talis distinctio requiritur imperfectio nostri intellectus, qui, nisi distinguendo, nequit percipere obiectum, & cognitionem ipsius, quamvis sine distinctione, & cum summa identitate possit in actu puro idem ipsissimum re ipsa esse intellectus sui, & sui ipsius obiectum, cum possit idem ipsissimum re ipsa esse cognitio sui ipsius, & cognitum per se ipsum, & à se ipso, sibi quæ ipsi intentionaliter, & obiectivè præsens. Confirmatur, quia non minus est à nobis intelligibilis intellectus, & intellectio, sine distinctione vnius ab alio, quæ obiectum, & intellectio sine distinctione vnius ab alio: Et tamen in actu puro datur verè, & propriè intellectus, & verè, & propriè eius intellectio, absque distinctione vnius ab alio verè, & propria: Ergo pariter dari poterit verè, & propriè intellectus, & verè, & propriè obiectum illius absque verè, & propria distinctione vnius ab alio. Vel aliter: Nõ minus est à nobis intelligibilis sine distinctione cognitio, & cognitum per illam, quam cognitio, & obiectum illius: Sed hoc non obstat, re ipsa datur in actu puro cognitio verè, & propriè talis, & cognitum per illam verè, & propriè cognitum, absque vlla verè, & propria distinctione: Ergo pariter poterit dari obiectum re ipsa verè, & propriè tale absque vlla verè, & propria distinctione ab obiecto, cuius est cognitio.

5 Sed dices forsitan, saltem requiri distinctionem aliquam impropriad, vel virtuales, vel fundamentalem rationis, & hanc nõ dari inter essentiam divinam, & divinam intellectionem, quia essentia divina constituitur per actuale Dei intellectionem; vel saltem non dari inter ipsam intellectionem, & ipsam met; ac proinde ipsam intellectionem non posse esse obiectum sui ipsius, nec similiter essentiam divinam. Sed contra est, quia illa distinctio impropria, quæ requiritur,

nempe distinctio rationis, ut iam diximus, non requiritur. ut obiectum sit, verè, & propriè obiectum cognitionis, sed solum ut à nobis concipiatur ut tale, sicut distinctio, quæ requiritur, inter intellectum divinum, & eius intellectiōem, non requiritur ut intellectus sit propriè intellectus, & intellectiō sit propriè intellectiō, sed solum ut à nobis concipiatur ut tales. Distinctio vero virtualis, quæ semper importuna est, ut iam sæpe diximus, solum est simplex æquivalencia eiusdem simplicissimæ entitatis ad res in creatis, diversas, ipsam quidem non constituit prædicata propria, & formalia Deus ad illa concipitur: Unde distinctio virtualis obiecti, & cognitionis eius, est simplex æquivalencia eiusdem simplicissimæ entitatis ad obiectum, & cognitionem in creatis distincta, consecuta ad eam entitatem, quæ cum summa identitate sit formaliter obiectum, & obiecti cognitio in Deo: Sed hanc distinctionem virtuales, nec illam distinctionem rationis in virtuali fundam, tam nemo negare potest inter essentiam divinam, & actum ipsius intellectiōem: Non quidem virtuale, siquidem essentia divina, & actualis intellectus in Deo absque dubio sunt una simplicissima entitas simplicissimè æquivalens obiecto cognitionis, & cognitioni in creatis realiter distinctis, nec similiter distinctiōem rationis, quia intellectus noster non potest concipere essentiam cognitam, & cognitionem ipsius, nisi per modum distinctiōem: Ergo vel falsa erit illa sententia, quæ constituit metaphysicè essentiam Dei in actuali intellectiōe, vel si vera admittatur, debet conciliari cum ea distinctiōe virtuali consequens ad divinam eminentiam, & simplicitatem, & cum distinctiōe rationis exacta ad nostrum modum concipiendi.

6 Explicatur: Non ideo eadem entitas est in Deo propriè intellectus, & intellectiō cum summa identitate, quia distinguuntur virtualiter, sed potius illa simplex entitas distinguitur virtualiter penes intellectum, & intellectiōem, quia est cum summa identitate intellectus, & intellectiō propriè talis: nam quia est cum summa identitate intellectus, & intellectiō propriè, & formaliter talis, æquivalens intellectui, & intellectiōi creatæ realiter distinctis, in quo distinctiō virtualis consistit: prius enim est, quod sit in se propriè, & formaliter intellectus, & intellectiō cum summa identitate, quam quod æquivalens intellectui, & intellectiōi realiter distinctis: Et similiter non ideo illa entitas est propriè, & formaliter intellectus, & intellectiō, quia distinguuntur per rationem, sed potius distinguuntur per rationem, quia à parte rei ea simplicissima entitas est propriè, & formaliter intellectus, & intellectiō analogicè conveniens secundum unam rationem analogam cum intellectu, & intellectiōe creatæ realiter distinctis: Ergo à priori non est indagandum, an in Deo sit al-

qua propriè, & formaliter intellectus, quod distinguatur, vel non, virtualiter, aut per actionem cum humano mentis: sed potius hoc secundum est indagandum à priori in peritologico positis dictum est in Deo, obiectum, & cognitionem eius distinguuntur virtualiter, & per rationem, quia sunt in ipso obiectum, & cognitionem, & formaliter talis, & cognitio illius propriè, & formaliter talis, quam non datur in Deo obiectum propriè, & formaliter talis divina cognitionis, quia non distinguuntur virtualiter, nec rationem nostram, in quo, cum in Deo, in: 7. Ex quo iam infero, divinam intellectiōem esse verè, & propriè obiectum sui ipsius, quia verè, & propriè se ipsam cognoscit, & modo infero, eam sub munere cognitionis distinguere a ratione nostra à se ipsa sub munere obiecti, & etiam distinctiōem virtuales per æquivalentiam ad cognitionem, & obiectum in creatis realiter distinctiōem habentibus; in quo nullum est inconveniens; quia se ipsa ita æquivalens, & propriè dicitur æquivalentiam noster intellectus distinguere potest in illa, & rationem obiecti, & rationem cognitionis, quamvis à parte rei tota ipsa sit cognitio, & tota ipsa sit sui ipsius obiectum, & à se totaliter cognita absque distinctiōe vlla à parte rei inter cognitum, & ipsam cognitionem. Nec in contra est, quod cognitio divina est una, & tam virtualiter, quam per rationem. Dico enim, quod est una cognitio, tam virtualiter, quam per rationem, & ideo distinguuntur non potest in duas cognitiones; sed per rationem est obiectivè duo, nempe sui obiectum, & cognitio sui, quia ut duo à nobis concipiuntur, & etiam virtualiter, quia æquivalens duobus realiter in creatis, nempe cognitioni, & obiecto illius, quæ in creatis realiter sunt duo. Nec inde inferas: Ergo ratio cognitionis in illa non erit obiectum, nec ratio obiecti erit cognitio. Distinguo enim consequens: Ratio cognitionis exercit ex modo nostro concipiendi non erit obiectum, nec cognitio; & similiter ratio obiecti non erit cognitio, concedo: Signate, & ex parte rei significat, nego consequentiam, in quo nullum est inconveniens, quia solum est dicere, quod dum concipitur à nobis per modum cognitionis, non concipitur per modum cognitæ, aut obiecti, ex vi huius conceptus *cognitio*; & dum concipitur ut obiectum, ex vi huius conceptus *obiectum*, non concipitur ut *cognitio*, licet se ipsa ex parte rei significat sit cognitio, & obiectum ipsius cognitionis.

8 Maior difficultas est, an divina essentia sit obiectum motivum divinæ intellectiōis. Circa quam M. Herrera in *present.* negat in primis eam esse obiectum physicè motivum. Accipit autem ly *physicè* motivum, pro motivo quod per sui speciem modo incognito movet ad sui cognitionem, ad modum quo obiectum in creatis, antequam cognoscatur, movet intellectum per sui

speciem ad sui cognitionem. Deinde etiam negat esse obiectum intentionaliter motum determinativè. Deinde asserit, attributa, & relationes, supposita distinctione virtuali ab essentia divina, seu ab intellectione divina, esse obiectum illius intentionaliter motum determinativè. Sed hæc doctrina etiam singularis est, & præcipue apud nostros invida. Vnde contra illam:

19. Suppono secundò, quod *essentia divina non est obiectum physice motivum intellectus divini*. Tum quia, propriè loquendo, nullum quod est in creatis, movet physice ad sui cognitionem, sed solum intentionaliter, ut supra arguebatur *quæst. 5. à num. 22.* Tum quia saltem illa vox *physice* supra motum, designat veram causalitatem à parte rei obiecti in cognitionem, qualem habet obiectum creatum in sui noticiam. Sed essentia divina nullam veram causalitatem habere potest in sui cognitionem, tum quia divina cognitio non potest esse verè, & propriè causata, nec ab alio; tum quia est à parte rei sui ipsius cognitio, & nihil causat se ipsum verè, & propriè: Ergo.

10. Nec valet recursus ad distinctionem, & causalitatem virtualem, tum quia distinctionem virtualem intrinsecam prorsus à Deo iam relegavimus *Disputat. 2.* Tum quia illa ad summum probare posset, quod essentia divina esset virtualiter, seu æquivalenter motum physicum, non vero propriè, & simpliciter. Tum demum, quia valdè considerandum est, in quo æquivalet obiecto physice motivo. Nam si illi non æquivalet in eo, propter quod dicitur obiectum physice motum, non proinde ex hac æquivalentia poterit essentia divina dici obiectum physice motum; licet in alijs æquivalet tali obiecto: Sed essentia divina non æquivalet obiecto physice motivo in eo, propter quod dicitur obiectum physice motum: Ergo talis non est, nec dici debet. Probatum minor, quia obiectum physice motum dicitur tale, quia per veram causalitatem, & influxum movet intellectum ad sui cognitionem: Sed in hoc non æquivalet: Ergo.

11. Sed inquit Ribadeneyra, essentiam divinam verè movere physice ad sui cognitionem, quia cognitio divina verè est ab ipsa essentia divina, non efficienter, sed constitutivè, & identicè. Sed contra est, quia etiam cognitio creata verè est à se constitutivè, & identicè, & tamen non est obiectum motum sui ipsius: Ergo inepte explicatur obiectum physice motum, imò nec obiectum vilo modo motum per hoc quod cognitio sit ab illo identicè, & constitutivè. Vnde, quamvis Deus non cognosceret essentiam divinam, eius cognitio haberet esse identicè, & constitutivè ab essentia divina, quin tamen esset vilo pacto obiectum illius, vilo modo motum: Ergo.

### TERTIVM SVPPOSITVM.

12. **S**uppono tertio, quod *essentia divina est verè obiectum formale motum intentionaliter divina cognitionis*. Probatum, quia in primis est verè obiectum, ut ostensum manet; deinde est verè obiectum formale, contrapositive ad materiale; quia est obiectum ratione sui, & non ratione alterius cognitum à Deo per divinam intellectiorem. Deinde non est obiectum formale purè terminativum: Ergo est obiectum formale etiam motum. Probatum hæc ultima pars, primo, quia obiectum formale terminativum, non potest non esse, saltem sub alia ratione, motum. Secundò, quia obiectum, quod per sui speciem specificat, & determinat formaliter intellectum ad sui cognitionem, non est purè terminativum, sed etiam motum intentionaliter: Sed essentia divina per sui speciem specificat, & determinat formaliter intellectum divinum ad sui cognitionem: Ergo est obiectum formale, non solum terminativum, sed motum intentionaliter. Probatum minor, nam in primis essentia divina est sui ipsius species, cū sit sui ipsius quidditas intelligibilis, in quo ratio speciei consistit: Deinde per se ipsam ut quidditas, & species intelligibilis, est specificat, & determinat formaliter intellectum divinum ad sui ipsius intellectiorem: Ergo per sui speciem specificat, & determinat intellectum divinum ad sui ipsius cognitionem. Probatum minor, quia intellectus divinus per suam essentiam, hoc est, per essentiam divinam, ut per quidditatē, & speciem intelligibilem, constituitur specificè determinatus ad ipsius essentia divine intellectiorem: Ergo per illam, ut talem formaliter, specificatur, & determinatur ad intellectiorem eius. Probatum antecedens, quia si per impossibile abesset ab intellectu divino essentia divina per modum quidditatis, & speciei intelligibilis, intellectus divinus non esset determinatus, nec specificatus ad illius intellectiorem, sed prorsus indifferens, & in potentia ad talem intellectiorem: Ergo per illam constituitur formaliter specificatus, & determinatus ad talem intellectiorem.

13. Dices, essentiam divinam propriè non esse speciem, quia species importat vicariatum obiecti, & esse impressam intellectui supponere quod intellectum defectuosum, & in potentia, quorum nihil in Deo esse potest, sed intellectum divinum per se ipsum esse determinatum ad sui intellectiorem, absque specie determinante, aut specificante ipsum. Sed contra est, quia de essentia speciei intelligibilis non est, quod sit impressa intellectui; quia nomen impressæ habet ex speciebus accidentalibus intellectui creato, non ex titulo speciei intelligibilis; nec quod sit vicaria obiecti, quia hoc habet in creatis ex defectu obiecti

ab-

absentis; sed solum est, quod sit ipsa species, & quidditas obiecti intelligibilis in actu: Sed essentia divina est propriè sua species, & quidditas intelligibilis in actu: Ergo est propriè sua species intelligibilis: Ergo & obiectum per se motivum divini intellectus ad sui intellectionem. Secundò, quia si intellectus divinus per se ipsum est summe determinatus ad ipsius Dei intellectionem, ideo est, quia per se ipsum est quidditas ipsius Dei intelligibilis in actu: si enim non esset verè, & propriè per se ipsum quidditas ipsius Dei intelligibilis in actu, non esset summe per se ipsum determinatus ad ipsius Dei intellectionem: Ergo constituitur formaliter determinatus per quidditatem Dei ut intelligibilem in actu, seu per essentiam divinam ut speciem intelligibilem. Explicatur: Vel cum inquis, quod intellectus divinus per se ipsum est summe determinatus ad sui intellectionem, concipis intellectum divinum ut ideam omnino cum essentia divina, & quidditate eius ut intelligibili in actu, vel ut aliquo pacto ab ea distinctum: Si primum, fateor, quod sic est summe determinatus per se ipsum, sed quia ipse, ut supponis, est essentia divina, seu eius quidditas ut intelligibilis in actu, per quam constituetur formaliter obiective determinatus. Si secundum, nego quod per se ipsum sit summe determinatus, quia ut distinctus à quidditate obiecti intelligibili in actu, implicat, quod per se ipsum sit summe determinatus. Quod sic probo, quia nisi intellectus fiat, vel sit obiectum ut intelligibile in actu, ex se est in potentia, & indifferens ad eius intellectionem; ut docet communis Philosophia Aristotel. & D. Thom. Ergo intellectus, ut distinctus ab essentia divina, non est summe determinatus ad cognitionem ipsius.

14. Secundò suadetur assumptum, quia obiectum formalis motivum intentionaliter divinæ intellectionis nullam ex suo conceptu importat in perfectionem: Ergo debet concedi essentia divinæ respectu intellectionis divinæ. Probatur antecedens: Non importat imperfectionem distinctionis realis, nec realis causalitatis: Ergo nullam, quia de hac solum est difficultas. Probo antecedens, quia non est de ratione obiecti motivi realiter distingui ab intellectu, cuius est intentionaliter motivum, nec ab intellectione, ad quam movetur: Ergo nec realiter illam causare: Ergo non importat imperfectionem distinctionis realis, nec realis causalitatis. Probo antecedens, quia non est contra rationem obiecti motivi intentionaliter summe identificari cum intellectu: Ergo nec est de ratione illius realiter ab illo distingui. Probo antecedens; quia tanto perfectius intellectus movetur ab obiecto, quanto magis est vnum cum ipso obiecto: Sed magis est vnum cum illo, si cum illo realiter identificatur: Ergo non est contra rationem obiecti motivi identificari realiter cum

intellectu, sed potius hoc augeat perfectionem obiecti in ratione talis. Probo maiorem, quia intellectum moveri ab obiecto consistit in eo, quod intellectus in actu sit intellectum in actu, seu in eo, quod intellectus fiat res intellecta, ut exponit D. Thom. seu in eo, quod ex intellectu, & obiecto fiat magis vnum, quam ex materia, & forma, ut exponit Aristot. Commentator; seu in eo, quod obiectum ut intelligibile in actu sit intimè præsens intellectui; seu in eo quod per se, vel per sui speciem se ipsum notificet intellectui: Sed quanto obiectum, ut intelligibile in actu, est magis vnum cum intellectu, & intellectu cum obiecto, tanto perfectius intellectus in actu est intellectum in actu, & tanto perfectius est res intellecta, & tanto magis vnum resultat ex obiecto, & intellectu; & tanto magis intimè obiectum est intelligibiliter præsens intellectui; & tanto magis in actu se ipsum notificans intellectui: Ergo quanto magis est vnum obiectum cum intellectu, tanto magis perfectè movetur intentionaliter ipsum, & tanto intimius, & perfectius intellectus movetur intentionaliter ex obiecto.

15. Nec dicas, quod intellectum moveri intentionaliter ab obiecto est fieri vnum cum obiecto in esse intelligibili, non vero esse vnum cum illo: In Deo autem, licet essentia divina sit maxime vnum cum intellectu divino, non tamen sit vnum. Contra enim est, quia in creatis motus intentionalis ideo desinit per fieri vnum potius, quam per esse, quia intellectus, vpotè potentialis non supponitur vnum cum obiecto, nõ veto quia consistit essentialiter in fieri potius, quam in esse; unde intellectus Angelis abs dubio movetur intentionaliter, & intentionaliter informatur à sua essentia, quin tamen fiat vnum intelligibiliter cum illa, quia ex quo Angelus est, eius intellectus est vnum cum sua essentia ut intellecta in actu, & non fit, nec transit de non vno ad esse vnum: Sed intellectus divinus, licet nunquam fiat vnum cum essentia divina ut intelligibili in actu, tamen est semper, & per essentiam vnum cum illa, & tanto magis, quanto magis cum illa identificatur: Ergo tanto magis perfectè ex illa movetur intentionaliter, dum illam intelligit. Ex quo colliges, pariter esse interpretandas in Deo illas voces, *determinatur, actualitur, informatur intellectus ab obiecto*, quibus in creatis significamus intellectum moveri ab obiecto; licet enim significant determinationem, actualitatem, & formam, ut in fieri, tamen in divinis hoc non requiritur, sed totum salvatur per *esse absque fieri*, per hoc nempe, quod intellectus divinus per divinam essentiam ut intelligibilem in actu est determinatus formaliter, est formaliter in actu, estque per identitatem informatus ut ipsam intelligat. Nec mirum, nam vel ipsam identitatem aliter significare non possumus, nisi dicendo duo *identificari*, per quod

tamen non intendimus significare, quod fiant idem, sed quod sint idem; unde sicut nemo negavit, quod essentia divina identificatur propriè cum intellectu divino, quia non fit idem, sed est idem; ita nemo debet negare, quod intellectus divinus propriè determinatur, specificatur, actualatur, informaturque intelligibiliter ab essentia divina, quia non fit, sed est per identitatem determinatus ab illa; quia non fit, sed est per identitatem eiusdem speciei intelligibilis cum illa; quia non fit, sed est in actu identicè per illam; quia non fit, sed est per identitatem eiusdem formæ intelligibilis ac illa.

16 Explicatur, nam licet actuari, determinari, specificarique efficienter, seu in genere causæ efficientis loquendo, significant propriè fieri in actu, fieri determinatum, fieri specificatum; tamen, dum proferuntur in genere causæ formalis, non significant fieri, sed esse, & possunt accipi de esse per identitatem: Ergo, loquendo in genere causæ formalis constitutivæ, cum toto rigore theologicò dici potest, quod intellectus divinus intentionaliter determinatur, actualatur, & specificatur per essentiam divinam; quia hoc in sensu formali constitutivo non importat distinctionem, sed melius salvatur cum identitate, & simplicitate, quia quanto magis intellectus identificatur cum essentia divina ut intelligibili in actu, tanto magis per illam constituitur formaliter determinata, actualis, & specificata in genere intentionalis; quin ad hoc opus fit vera distinctio, quamvis à nobis id sine distinctione exercita intelligi non possit: Ergo pariter tanto magis erit intentionaliter motus per ipsam essentiam divinam, quanto magis cum illa ut intelligibili in actu identificatur. Patet consequentia, quia non aliud significat, intellectum moveri intentionaliter per essentiam divinam, quam per illam determinari, actuari, & specificari formaliter.

17 Nec dicas, secundò, quod moveri designat genus causæ efficientis, non formalis constitutivæ. Contra enim est, quia licet moveri physice, & quoad exercitum, designet genus causæ efficientis; tamen moveri intentionaliter, & quoad specificationem, solum designat genus causæ formalis constitutivæ intellectum in actu intentionaliter determinatum, & specificatum; unde *lib. 3. de Anim.* diximus, speciem impressam, adhuc in creatis, non concurrere in genere causæ efficientis, sed solum in genere causæ formalis specificantis intellectum, illum determinantis, & acuantis: Ergo.

18 Dices, quod licet non significet genus causæ efficientis erga intellectum, sed solum formalis erga ipsum, tamen erga intellectum, ad quam movet, necessariò importat efficientiam. Contra tamen est, quia non importat aliam efficientiam erga intellectum, nisi quam importat

intellectus determinatus formaliter per speciem: Sed salvatur intellectus verè, & propriè: talis absque vera efficientia intellectus: Ergo pariter salvatur species, seu obiectum intentionaliter movens, & determinans intellectum in genere causæ formalis, absque vera efficientia in intellectus. Explicatur: Salvatur, quod intellectus se ipsum, & à se ipso movetur intentionaliter, dum intelligit, absque vera efficientia intellectus. Ut explicavimus suprà *quæst. 3.* Ergo potiori titulo explicari poterit, quod intellectus moveatur intentionaliter ex essentia divina, & quod illa movet intentionaliter ipsum, absque vera efficientia intellectus.

19 Sed in contra obijcit M. Herrera: Essentiam divinam movere intentionaliter ad sui intellectum, dicit ad minus, intellectum esse obiectivè quia datur essentia; potius, quam essentiam, quia datur eius intellectus: Sed hoc est falsum: Ergo & quod essentia divina moveat intellectum divinum intentionaliter. Maiorem supponit per se notam ex explicatione terminorum, & totus est in probando minorem, sic: Inter essentiam divinam, & eius intellectum nulla datur distinctio virtualis intrinseca: Sed absque distinctione virtuali intrinseca saltem, verificari nequit, dari intellectum quia datur essentia, potius quam essentiam, quia datur intellectus: Ergo. Probat minorem, quia dari intellectum, quia datur essentia, & non è converso, sunt prædicata contraria: Sed absque distinctione virtuali intrinseca non possunt verificari prædicata contraria: Ergo. Probat maiorem, nam si datur intellectus quia datur essentia, & non è converso, rogo: Vel essentia est ratio quare datur essentia, eo modo quo est ratio cur datur intellectus, vel non? Si est eodem modo ratio cur datur essentia, cum alias hoc eodem modo intellectus non sit ratio cur datur essentia, iam verificatur, quod essentia hoc modo est ratio, cur datur essentia, & intellectus hoc eodem modo non est ratio cur datur essentia; quæ manifestè sunt prædicata contradictoria. Si vero essentia non est ratio cur datur essentia eodem modo, quæ est ratio cur datur intellectus: Ergo intellectus habet pro ratione existendi essentiam tali modo; & essentia non habet pro ratione existendi ipsam essentiam eodem modo, quæ sunt etiam prædicata contradictoria.

20 Responderi potest primo, essentiam, & intellectum distinguì virtualiter intrinsece, & sic suscipere posse prædicata contradictoria. Sed hanc solutionem non admittimus, quia distinctionem virtuale intrinsece de se sufficientem ad suscipiendū actu à parte rei prædicata contradictoria, iam sæpè à Deo relegavimus. Propterea responderi potest secundo, non requiri distinctionem virtuale intrinsecam, sed sufficere di-

distinctionem rationis, vt essentia sit ratio obiectiva cur datur intellectio, & non econtra, ac per consequens vt sit obiectum intentionaliter motivum. Sed contra etiam est, quia si essentiam esse obiectum intentionaliter motivum intellectionis consiluit ex parte rei significat, in eo, quod sit ratio cur datur intellectio, & non econtra: Rogo, vel essentia à parte rei est obiectum intentionaliter motivum intellectionis, vel non, sed solum per rationem, & ex nostro modo concipiendi? Si hoc secundum: Ergo non est propriè obiectum intentionaliter motivum, sed tantum improprie, & ex modo concipiendi, seu per rationem nostram, quod non negabit forsan contraria sententia: Si primum: Ergo de essentia, & intellectione vt sunt à parte rei debet verificari id, in quo consistit re ipsa illam esse obiectum intentionaliter motivum, nempe essentiam esse rationem cur datur intellectio, & non econtra: Sed ad hoc non sufficit distinctio rationis, quia hæc solum præstare potest, quod hoc verificetur de illis vt ratione nostra distinctis, non de illis vt sunt à parte rei: Ergo distinctio rationis non sufficit, vt essentia sit obiectum intentionaliter motivum intellectionis propriè, & in re, nec ad hoc cōducet, licet forsan conducat, & sit necessaria, vt à nobis explicetur. Itaque distinctio rationis necessaria est nobis explicite, & ex nostro modo concipiendi, vt intelligamus, & explicemus, quod essentia divina est obiectum motivum intellectionis divinæ; sed si re ipsa, & à parte rei est obiectum illius intentionaliter motivum, hoc non potest consistere in distinctione illa rationis, quæ non datur à parte rei, sed debet salvari à parte rei in Deo independentè ab illa distinctione rationis.

21 Qua propter aliter respondeo, distinguendo maiorem, quam Herrera supponit per se notam: Essentiam esse obiectum motivum intellectionis dicit ex nostro modo concipiendi, & explicandi, intellectionem esse quia datur essentia, potius quam è converso, concedo: Dicit hoc ex parte rei significat, & à parte rei, nego maiorem, quoad secundam partem, & nego minorem in sensu concessio. Itaque in primis fateor, quod ex nostro modo concipiendi, & explicandi res divinas, cum distinctione rationis, cum qua semper loquimur de illis in actu exercito, essentiam divinam esse obiectum motivum, dicit, essentiam esse rationem cur datur intellectio, & non econtra; quia loquendo de illis vt distinctis, ita verum est, non ratione distinctionis virtualis intrinsecæ, quam negamus, sed ratione distinctionis rationis, vi cuius de prædicatis re ipsa identificatis, vt ratione nostra distinctis, verificamus sapissimè prædicata contradictoria. Caterum loquendo in sensu reali, & à parte rei, dico, quod essentiam divinam esse obiectum intentionaliter motivum, solum importat quod sit à parte rei ra-

tio quare datur intellectio, quin opus sit quod intellectio à parte rei non sit talis ratio, & sic negamus illam partem, potius, quam è converso, seu, & non è converso; quia hæc negatio non requiritur à parte rei, nec in illa consistit obiectum intentionaliter motivum ex parte rei significat, sed solum in prima positione; nam per hoc præcisè, quod essentia divina, vt proximè intelligibilis, sit ratio obiectiva, cur intelligitur ab intellectu divino, seu cur datur intellectio eius, salvatur ex parte rei significat, quod sit obiectum intentionaliter motivum intellectionis divinæ, quamvis etiam ipsa intellectio sit re ipsa etiam à parte rei talis ratio, cur datur intellectio; quia hoc ad summum probat, quod non sola essentia divina, sed etiam ipsamet intellectio sit à parte rei obiectum intentionaliter motivum sui ipsius, quod ita esse infra dicemus. Sicut enim, essentiam esse obiectum divinæ intellectionis, importat quidem ex parte rei significat, quod obijciatur intellectioni, non tamen quod potius obijciatur intellectioni, quam è converso, seu quod non è converso; quia à parte rei, sicut essentia obijciatur intellectioni, ita intellectio sibi, imò & essentia, quæ à parte rei etiam est intellectio; sic similiter dicimus, quod obiectum motivum ex parte rei significat importat, quod sit ratio obiectiva cur sit intellectio, sed non potius quam è converso, quia si re ipsa à parte rei obiectum, & intellectio sint idem, ipsa etiam intellectio erit ratio obiectiva sui ipsius, imò & essentia, quæ etiam à parte rei est intellectio, licet à nobis ipsamet intellectio, dum concipitur vt ratio obiectiva, concipitur vt essentia Dei, & vt obiectum motivum, & ipsa essentia Dei, & obiectum motivum, dum concipitur vt id, cuius est obiectum motivum, concipitur vt intellectio, cum distinctione rationis.

22 Constat igitur, essentiam divinam esse verè, & propriè obiectum, & verè, & propriè obiectum intentionaliter motivum divinæ intellectionis. Difficultas autem præcipua est, an sola illa, an etiam attributa, & relationes. Circa quam distinguendum censeo, vt distinxi in *Tractat. de Charitat. quest. 1. 5.* loquendo de obiecto motivo, & terminativo charitatis. Nam vel loqui possumus in sensu formali, & appellativo, & cum distinctione rationis inter perfectiones divinas vel in sensu reali, & identico de obiecto, tam motivo, quam terminativo, vt est à parte rei, & vt à Deo cognoscitur. Et ideo cum hac distinctione loquendo.

#### PRIMA CONCLUSIO.

23 Dico primo: Loquendo in sensu reali, & à parte rei, non sola essentia divina, sed attributa, & relationes sunt obiectum formale primum terminativum divinæ in-



*intellectus.* Ita plures Thomistæ licet sine hac distinctione loquendo. Probatur autem facile, quia essentia divina est obiectum primum divini intellectus ut est in se, sive ut est à parte rei: Sed ut est in se, sive à parte rei non est sola ab attributis, & relationibus, sed est quidquid Deus est: Ergo non sola essentia, ut contradistincta ab attributis, sed ut est, quidquid Deus est, est obiectum primum divini intellectus: Sed ut est quidquid Deus est, est attributa, & relationes: Ergo in prædicto sensu etiam attributa, & relationes sunt obiectum primum terminativum intellectus divini. Confirmatur primò, quia intellectus divinus, cognoscendo se, non distinguit, nec præcindit obiectivè in se essentiam ab attributis, nec absolute à relativis, sed omnia cognoscit per modum unius simplicissimi obiecti: Sed in uno simplicissimo obiecto non potest cognoscere unum ut obiectum primum, & alia ut secundarium, nisi distinguendo, & præcindendo: Ergo intellectus divinus, cognoscendo se, non cognoscit essentiam ut obiectum primum, & alia ut secundarium, sed quidquid est, tam essentialiter, quam attributaliter, tam absolute, quam relative cognoscit ut obiectum primum. Confirmatur secundò, quia à parte rei attributa, & relationes re ipsa sunt obiectum primum intellectus divini: Ergo non secundarium. Probatur, quia à parte rei non distinguuntur ab obiecto primario, quia re ipsa non distinguuntur ab essentia: Ergo re ipsa sunt à parte rei obiectum primum.

24. Dices forsan, hunc modum arguendi esse fallacem, quia variatur appellatio, siquidem *ly obiectum* primum appellat immediate supra id quod immediate obijcit intellectus, non supra id, quod identificatur cum illo; unde, quamvis attributa, & relationes sint per realem identitatem essentia, quæ est obiectum primum, non sequitur, quod ea sint obiectum primum; sicut licet rationale sit realiter animal, quod est obiectum huius cognitionis animal, non sequitur, quod rationale sit obiectum eiusdem cognitionis, quia arguitur ab identica ad formalem, ab identica in qua *ly obiectum* non fumitur cum appellatione, ad formalem, in qua appellat.

25. Sed contra est primò, quia iam præmissimus, quod loquimur in sensu reali, & prout se habent à parte rei essentia, & relationes, quo sensu nullus terminus, nec *ly obiectum* potest appellare, nisi supra essentiam ut est à parte rei: Sed appellando supra illam ut est à parte rei, pariter appellat immediate supra attributa, & relationes: Ergo non variatur appellatio, dum infertur attributa, & relationes esse etiam à parte rei obiectum primum divini intellectus. Explicatur eodem exemplo solutionis, quia ideo ibi variatur appellatio, quia cognitio animal est præcisa, & ideo *ly obiectum* talis cognitionis appellat imme-

diatè supra animal, non ut est à parte rei, sed supra illud ut obiectivè præcistum à rationali, & consequenter non immediate supra ipsum rationale: Sed cognitio Dei, quæ se primario cognoscit, non est præcisa, sed cognoscit se ipsum ut est in reans omnino simplex: Ergo *ly obiectum* divinz cognitionis, non potest immediate appellare supra solam essentiam, sed necessario appellat immediate supra illam ut est à parte rei, seu supra illam, & quidquid ipsa est à parte rei: Ergo non variatur appellatio, dum infertur, quod quidquid illa est à parte rei est obiectum primum divinz cognitionis immediate terminativum illius.

26. Respondet secundò Illust. Godoy, essentiam ut est in se esse attributa, & relationes identitate reali formali, non autem identitate virtuali; distinctionem autem virtualem sufficere, ut de essentia affirmetur, esse obiectum formale terminativum intellectus divini, & id negetur de relationibus, & attributis. Sed contra est, quia ipse Illust. Godoy, *Tractat. 1. Disputat. 5. præsertim à num. 55.* expressè contendit, nullam distinctionem virtualem sufficere ut de prædicatis realiter identificatis ut sunt à parte rei verificentur prædicata contradictoria, eoque rejicit distinctionem virtualem intrinsecam in hac capacitate consistentem: Sed essentiam divinam ut est à parte rei esse obiectum primum, & attributa ut sunt à parte rei non esse obiectum primum divinz cognitionis, est verificari de illis ut sunt à parte rei prædicata contradictoria: Ergo ad hoc non sufficit illa distinctio virtualis. Et quidem semper miratus sum in Illust. Godoy, quod postquam distinctionem virtualem ut in sufficientem ad verificanda contradictoria à parte rei, penitus rejicit, vel in consequens, vel sui oblitus, nihil aliud præstat in sequentibus, quam ubi difficultas occurrit de verificandis contradictorijs à parte rei, recurrere ad distinctionem virtualem, ut sufficientem ad ea verificanda, & concilianda; unde vult, quod te ipsa, & à parte rei attributa terminent scientiam divinam strictè talem, non autem essentia; quod essentia à parte rei sit nativa, & radix virtualis attributorum, non autem intellectus, nec intellectus; quod intellectus sit à parte rei potentia realiter intellectiva, & principium virtuale intellectus, quin intellectus sit à parte rei principium virtuale intellectus, nec potentia realiter intellectiva; item, quod essentia sit à parte rei obiectum formale motivum, & primario terminativum divini intellectus, quin attributa, & relationes ut sunt à parte rei, & ut à Deo cognoscuntur, sint obiectum formale motivum, & primario terminativum illius; & ad hæc omnia verificanda, sufficere inquit, distinctionem virtualem, quam in his omnibus difficultatibus ab ore non dimittit. Ex quo.

27. Contra secundò, quia essentia divina

vt est à parte rei, non solum est idem identitate formali cū attributis, sed etiam identitate virtuali. Ergo ruit solutio. Probo antecedens: Attributa, prout sunt à parte rei, sunt idē cum attributis identitate virtuali: Ergo & essentia prout est à parte rei est idem cū illis identitate virtuali. Probo consequentiam, primò, quia esse, & non esse idē identitate virtuali cū attributis sunt prædicata formaliter contradictoria: Sed de essentia, & attributis, prout sunt à parte rei, non possunt verificari prædicata contradictoria vt ut ipse fateris: Ergo nec quod attributa, vt sunt à parte rei, sint idem identitate virtuali cum ipsis, & quod essentia vt est à parte rei non sit idem identitate virtuali cū ipsis: Si ergo ipsa sunt idē virtualiter secū ipsis: Ergo & essentia est idem virtualiter à parte rei cum ipsis. Et rursus, si ipsa à parte rei non distinguuntur virtualiter à se ipsis: Ergo nec essentia vt est à parte rei distinguitur virtualiter ab ipsis. Explicatur; nam esse idem identitate virtuali cum essentia divina est formalissimè equivalere eidem, & in eodem, cui, & in quo æquivalet essentia divina: Sed attributa, v.g. sapientia, aut bonitas, vt est à parte rei, æquivalet eidem, & in eodem, cui, & in quo æquivalet essentia divina: Ergo vt sunt à parte rei sunt idem identitate virtuali cum essentia divina. Si negas minorem, sic infero: Ergo essentia divina vt est à parte rei æquivalet in aliquo alicui, in quo, & cui non æquivalet divina sapientia vt est à parte rei: Ergo de essentia vt est à parte rei, & de sapientia vt est à parte rei, verificantur prædicata contradictoria, nempe æquivalere huic in hoc, & non æquivalere eidem, & in eodem: Sed hoc per te est impossibile: Ergo tandem sapientia, aut bonitas vt sunt à parte rei æquivalent eidem, & in eodem, cui, & in quo æquivalet essentia divina vt est à parte rei: Ergo sunt idem identitate etiam virtuali cum essentia divina: Ergo si essentia divina vt est à parte rei est obiectum formale terminativum divini intellectus, pariter attributa vt sunt à parte rei.

28 Itaque, vt sæpè præmonui in Deo solum admittimus distinctionem virtalem extrinsecam, quæ quidem non est distinctio vlla intrinseca inter prædicata divina vt sunt à parte rei, nec quæ vnum à parte rei non sit aliud, adhuc virtualiter, nec quæ vnum æquivalet à parte rei alicui creato in aliquo munere, cui creato, & in quo munere non æquivalet aliud à parte rei, siquidem nec est distinctio penes distinctas virtualitates, aut æquivalentias in recto ex parte Dei; sed vnicè est summa vnicas, & simplicitas in recto ex parte Dei, æquivalens eadem æquivalentia in recto, & ex parte Dei, pluribus rebus realiter distinctis, vi cuius Deus in se simplicissimus, dicitur virtualiter extrinsecè multiplex, & quidquid Deus est à parte rei est similiter virtualiter extrinsecè multiplex, quia quidquid est realiter in Deo vt est realiter

in Deo æquivalet eisdem multis, quibus æquivalet Deus ipse vt est in se, & eadem æquivalentia, & eodem in munere, quin à parte rei aliqua æquivalentia, aut virtualitas conveniat vni, quæ non conveniat alteri vt est à parte rei, aut quæ in sensu contradictorio negetur de altero vt est à parte rei; tota enim contradictio, & distinctio convenit obliquis, extremis, & connotatis, quibus Deus, & quidquid Deus est, simpliciter, & indistinctè ex parte sui ipsius æquivalet. Ex quo iam inferitur, quod Deus cognoscens se ipsum vt est à parte rei, non distinguit in se ipso intrinsecè, nec virtualiter quidem, vnum, & aliud, & consequenter in se ipso intrinsecè, nec cognoscit vnum propter aliud, nec vnum per aliud, nec vnum primariò, & aliud secundariò, nec vnum immediatè, & vt obiectum formale, & aliud mediatè, & vt obiectum materiale, sed omnia vt id ipsum, & eodem modo intrinsecè, & vt sunt à parte rei; quamvis cognoscat, id ipsum, & eodem modo ex parte sua æquivalere diversis, & infinitissimis creaturis diversissimis modis imitantibus id ipsum, quod in Deo absolute, & modaliter est omnino simplex, & id ipsum.

29 Quæ conclusio confirmari potest ex D. Thom. à paritate obiecti divinz voluntatis. Nam sanè idem est dicendum de essentia, & attributis quoad esse obiectum divini intellectus, ac quoad esse obiectum divinz voluntatis: Sed iuxta D. Thom. 1. contr. Gent. cap. 74. rat. 5. *Principale obiectum divine voluntatis est divina essentia, cum autem divina essentia sit Dei intelligere, & omnia alia, quæ in ipso esse dicuntur manifestum est, quod eodem modo principaliter vult se intelligere, se velle, se esse vnum, & quidquid aliud est huiusmodi: Ergo pariter essentia divina ita est principale obiectum divini intellectus, in quantum est quidquid Deus est, quod eodem modo principaliter intelligit se intelligere, se velle, se esse vnum, se esse trinum, & se esse quidquid Deus est, ac intelligit principaliter se esse Deū: Ergo omnia hæc eodem modo sunt obiectum principale, ac divina essentia. Nec satisfacit Illust. Godoy, dicens, paritatem tenere in eo, quod omnia, quæ sunt in Deo sunt obiectum principale, seu primarium; non autem in eo, quod omnia sint obiectum formale primarium, quia attributa solum sunt obiectum materiale, licet primarium. Contra enim est, quia D. Thom. expressè ait, quod omnia eodem modo principaliter vult; sed ly eodem modo non salvatur, nisi omnia, vt sunt à parte rei vellet per se, & ratione sui, & vt obiectum formale, nam si aliquid vult ratione sui, & vt obiectum formale, & alia ratione alterius, & vt materiale, licet principale; non omnia eodem modo principaliter vult: Ergo. Secundò, nam, vt infra ostendemus, eo sensu, quo attributa dicuntur obiectum purè materiale, & non formale, dici debent obiectum se-*

cundarium: Ergo inconsequentem asseritur, ea esse obiectum primum, & non formale. Ex quo iam.

**SECUNDA CONCLUSIO.**

30 **D**ico secundò: *In sensu reali, & prout res lacent à parte rei, quidquid Deus est, est obiectum formale motuum divini intellectus.* Hæc conclusio habet maiorem difficultatem. Sed eodem modo probatur, quia illud est obiectum formale motuum divini intellectus, cuius propria specie Deus intelligit, seu quod per sui propriam speciem intellectum divinum formaliter specificat, & determinat ad sui cognitionem: Sed quidquid Deus est, loquendo in sensu reali, per sui propriam speciem determinat intellectum divinum specificè ad eandem omnino intellectiōem: Ergo, Minor probatur, quia in Deo non est, nisi una species intelligibilis; hæc autem à parte rei est propria species, non solius essentia divina, sed eque primo totius Dei ut est in se, & omnium, quæ Deus est à parte rei; unde omnia ut sunt quid omnino simplex à parte rei cognoscuntur per propriam speciem ab intellectu divino: Sed omnia, quæ ab eo cognoscuntur per propriam speciem, per illam determinant specificè intellectum ad eorum cognitionem: Ergo omnia, quæ sunt in Deo, prout à parte rei, seu in sensu reali, determinant specificè per propriam speciem ipsum intellectum ad sui cognitionem.

31 Secundo probatur, quia intellectus divinus specificatur, & determinatur obiectivè ab essentia divina ut est in re: Sed ipsa ut est in eodem modo est quidquid Deus est, absque distinctione vltra, nec virtuali intrinseca: Ergo determinatur, & specificatur obiectivè ab omnibus, quæ Deus est, seu quæ sunt Deus ipse: Ergo non à sola, & præcisâ essentia, sed etiam ab attributis, & relationibus. Tertiò, quia si à parte rei sola essentia, & non attributa, sunt obiecti motuum intellectus divini, à fortiori de essentia, & attributis, ut sunt à parte rei, verificantur prædicata contradictoria, nempe esse, & non esse obiectum formale motuum divinarum cognitionis: Sed negata distinctione virtuali intrinseca, hoc dici nequit: Ergo nec quod sola essentia à parte rei sit obiectum formale motuum divinarum cognitionis.

**SOLVUNTUR OBIECTA CONTRA HAS ILLAS CONCLUSIONES.**

32 **O**bjicit primò Illust. Godoy, obiectum motuum intellectus divini, vel sunt omnia attributa, vel nullum: Sed non omnia: Ergo nullum. Probatur minor, nã volitio divina est unum ex attributis: Hæc nō est obiectum motuum intellectus divini: Ergo nō omnia attri-

buta sunt obiectum motuum illius. Minor probatur, obiectum motuum divini intellectus est prius virtualiter intellectu divini ad quam movetur: Sed volitio divina nō potest esse prior virtualiter ad intellectu divini, cum sit illa posterior virtualiter, ut regulatur regulativo, & directum directivo, quia volitio divina regulatur, & diriguntur per divinam intellectu divini: Ergo.

33 Communis solutio est, volitionem divinam esse priorem divina intellectu divini motivè, & posteriorem illa regulativè. Sed hæc solutio nem impugnat Illustr. Godoy, ex eo quod obiectum motuum concurret efficienter ad intellectu divini, & intellectu divini etiam concurret efficienter regulando volitionem: Sed implicat quod volitio divina præcedat efficienter intellectu divini, & ad illam subsequatur etiam efficienter: Ergo implicat, quod sit obiectum motuum illius. Minor patet, quia repugnat mutua prioritas in eodem genere causæ. Sed hæc impugnatio, facili potest enervari, sequendo opinionem aliam mihi probabiliorē, quod nempe obiectum motuum non concurret in genere causæ efficientis, sed in genere causæ formalis specificantis, & determinantis quoad specificationem. Verumtamen, adhuc in hac sententia viget solutio potest impugnari solutio communis, quia etiam intellectu, vel obiectum ut intellectu, concurret ad volitionem in genere causæ formalis extrinsecè specificantis, & determinantis quoad specificationem; voluntas enim determinatur quoad specificationem ab obiecto ut actu intellectu, seu media intellectu ne: Sed implicat, quod volitio præcedat virtualiter intellectu divini in genere causæ formalis determinantis quoad specificationem, si ipsa intellectu præcedit etiam volitionem in eodem genere causæ, quia alias volitio præcederet virtualiter se ipsam: Ergo repugnat quod volitio præcedat virtualiter intellectu divini in genere obiecti motivè illius, seu in genere causæ formalis determinantis quoad specificationem.

34 Melius ergo respondeo, concessa maiori, negando minorem. Ad probationem, concessa maiori, nego minorem de volitione ut est à parte rei, quo sensu modo loquimur. Ad culus probationem, distinguo maiorem: Obiectum motuum intellectu divini est prius virtualiter illa, prioritate virtuali intrinseca, nego: Extrinseca, trāseat, & distinguo minorem eodem modo; quia loquendo à parte rei nullum est inconveniens in eo, quod intellectu divini, & volitio divina mutuo se præcedant virtualiter extrinsecè, etiam in eodem genere; immo hoc necessariò est dicendum, loquendo de illis à parte rei. Primò quia quod uni cōvenit ut est à parte rei, opus est, quod alteri cōveniat ut est à parte rei, quia à parte rei nō possunt illis cōvenire prædicata contradictoria, ut fatetur Ill. God. ubi sup. Vnde, si à parte rei intellectu divini præcedit virtualiter extrinsecè volitionem in aliquo genere, in eodem genere

volitio præcedere debet virtualiter extrinsecè etiã ipsam intellectionem: inã illa verificabuntur prædicata contradiçtoria de illis vt sunt à parte rei. Secundo, quia si aliquid incòueniens sequeretur, ex eo quod mutuo se præcederent virtualiter extrinsecè in eodem genere, maxime quod intellectionis, v.g. præcederet virtualiter extrinsecè se ipsam: Hoc autem non est inconueniens, quia intellectionem præcedere virtualiter extrinsecè se ipsam, nihil aliud est, quã equivalere, cum intellectioni creatę præcedenti volitione, tum volitioni creatę subsequenti ad intellectionem creatam: quia per hanc simplicem equivalenciam est equivalenter præcedens, & equivalenter sublequens in eodem genere: sed intellectionis, vt est à parte rei, equivalet intellectioni creatę præcedenti volitionem, & volitioni creatę subsequenti intellectionem creatam: Ergo vt est à parte rei est simul anterior, & posterior equivalenter, seu virtualiter extrinsecè: Ergo anterior virtualiter extrinsecè ad se ipsam, & virtualiter extrinsecè posterior ad se ipsam: Quid ergo mirũ, quod, prout sunt à parte rei, mutuo se præcedat virtualiter extrinsecè in eodem genere? Explicatur, quia ideo volitio divina virtualiter extrinsecè est posterior intellectione, quia equivalet volitioni creatę posteriori realiter intellectioni creatę: Atque etiam intellectionis divina, vt est à parte rei, equivalet volitioni creatę realiter posteriori intellectioni creatę: Ergo etiam intellectionis divina, vt est à parte rei, est posterior virtualiter extrinsecè intellectioni, seu sibi ipsi. Ex quo etiam probatur, volitionem esse priorẽ virtualiter extrinsecè intellectione: quia ideo essentia divina est prior virtualiter extrinsecè intellectioni diuine, quia equivalet obiecto motivo intellectionis creatę priori realiter ad illa: Sed etiam volitio divina, vt est à parte rei, equivalet obiecto motivo intellectionis creatę priori realiter ad illam, quia eadem, & in eodem equivalet volitio divina, vt est à parte rei, cui, & in quo equivalet essentia divina, ne de illis à parte rei verificentur contradiçtoria: Ergo etiam volitio divina virtualiter extrinsecè præcedit intellectionem in eodem genere, in quo essentia divina illam præcedit virtualiter extrinsecè: Sed essentia divina per se illam præcedit in genere obiecti motivi virtualiter extrinsecè: Ergo in hoc etiam genere cã præcedit virtualiter extrinsecè etiam volitio divina, vt est à parte rei. Nec in his prioritatibus, & posterioritatibus admittentis in diuinis prædicatis est vlla cõtradiçtio, quia nihil aliud significant, quã equivalencias positivas ad priora, & posteriora in creatis, quę quidẽ equivalencię positivę non se contradicunt in diuinis, imò essentialiter sunt vna simplex equivalencia infinita, quia Deus, & quidquid Deus est, loquẽdo à parte rei, equivalet, tam rebus prioribus, quã posterioribus in creatis in quocũque genere: & ideo nulla est contradiçtio in eo, quod Deus, & quidquid Deus est, à parte rei loquendo,

sit virtualiter prius, & virtualiter posterius in eodem genere, sicut eadem simplicissima æternitas Dei est virtualiter anterior, & posterior in eodem genere durationis, vt simplicissimẽ ex parte sua æquivalens diversis durationibus creatis.

35 Secundo obijcit Illust. Godoy, quia obiectum motivi intellectus est, quod vel per se ipsam gerit munus speciei, vel mediante sui specie intellectum fecundat ad intellectionem: Sed sola divina essentia, vt virtualiter distincta ab attributis, & relationibus, est species, qua intellectus diuinus fecundatur ad intelligendũ: Ergo sola illa est obiectum motum intellectus diuini. Minorẽ probat, primò, quia in Angelo sola eius substantia gerit munus speciei ad ipsam, & eius proprietates intelligendas: Ergo pariter in Deo. Secundo, quia sola essentia divina continet radicaliter attributa, sicut continet eminenter creaturas: Sed quia continet eminenter creaturas, est species, qua Deus creaturas intelligit: Ergo quia continet radicaliter attributa est species, qua intelligit attributa. Tertiò, quia si attributa ratione sui essent species, qua Deus intelligit, darẽtur tot species, quot attributa: Sed hoc dici nequit: Ergo. Quarto, quia in relationibus vtiget magis argumentum, quia si relationes ratione sui essent species, qua Deus intelligit ipsas, darentur plures realiter species, sicut plures realiter relationes: Hoc est absurdissimũ: Ergo.

36 Respondeo, concessa maiori, negando minorem. Ad primam probationem, concessio antecedenti, nego consequentiam, quia in Angelo ideo eius proprietates non sunt species, qua ipse intelligantur, sed sola ipsius substantia, qua distinguuntur re ipsa ab eius substantia: at quidquid est in Deo, est à parte rei eius essentia, & ideo sicut Dei essentia est species, qua intellectus diuinus intelligit, ita quidquid est in Deo, est eodem modo à parte rei ipsam species, qua Deus intelligit, quia in Deo, & ipsum intelligens, & id, quod intelligit, & id quo intelligit, sunt omnibus modis idẽ, vt ait D. Tho. Ad secundam, distinguo maiorem: Sola essentia divina continet radicaliter à parte rei attributa, nego suppositum, vel quia supponit essentiam diuinam solum ab attributis à parte rei, vel quia supponit eam radicare virtualiter intrinsecè à parte rei attributa: Sola essentia divina continet radicaliter ex nostro modo concipiendi, aut per rationem attributa, concedo maiorẽ, & minorem, & nego consequentiam. Quia essentia divina à parte rei continet eminenter creaturas realiter ab ea distinctas, & ideo ista nõ cognoscuntur per speciem propriã, nec essentia divina est propria species illarum, quia illę moveant intellectum diuinum, sed solum est species propria ipsius Dei, & omnium quę sunt in Deo: Ceterum essentia divina à parte rei nõ radicaliter, sed formaliter cõtinet, & est ipsa attributa, quia est à parte rei quidquid Deus est, & ideo quidquid Deus est, est etiam propria sui species,

in quantum est à parte rei ipsa essentia divina, quia à parte rei est essentia omnium, quia Deus est, & similiter est species propria omnium, & ideo omnia per modum vnius simplicis obiecti per illam speciem movent, ut supra explicatum est. Ad tertiam, nego sequelam, quia sicut attributa à parte rei non sunt plura, nec plures essentia, sed vna simplex essentia per se subsistens, ita sunt vnica simplex species per se subsistens, & vnum obiectum ratione sui motivum. Ad quartam similiter dico, quod relationes, ut sunt à parte rei, licet sint plures relationes, sunt tamen re ipsa vna essentia omnium illarum propria, & similiter vna species propria omnium illarum, & sic loquendo in sensu reali, & à parte rei, per se ipsas sunt vnum obiectum motivum intellectus divini, quia ratione sui ut sunt à parte rei, sunt vna essentia, & vna species propria illarum, qua per modum vnius obiecti simplicis movent divinum intellectum, non enim tres personae sunt tria obiecta intellectus divini, sed vnum obiectum, & tres personae.

37 Et quidem haec, & similia argumenta, vel solum probant de essentia, attributis, & relationibus ut ex nostro modo concipiendi distinctis; quo pacto efficacia esse statim videbimus, & in quo sensu libenter concedimus, solum essentiam esse obiectum motivum; vel si probant de essentia attributis, & relationibus ut sunt à parte rei, & ut à Deo cognoscuntur, falso supponunt, quia supponunt ea ut distincta ab essentia; cum tamen à parte rei, nec attributa, nec relationes re ipsa sint distincta ab essentia, adhuc virtualiter intrinsece, ut saepe diximus, & ostendimus.

38 Denique obijci illud. Godoy, ex D. Thom. *quest. 2. de Veritat. artic. 3. ad 7.* ubi sic ait: *Dicendum, quod ex parte cognoscentis omnino eadem cognitione cognoscit Deus, se esse Deum, & esse Patrem, sed non est idem, qui cognoscit ex parte cogniti; cognoscit enim, se esse Deum deitate, & se esse Patrem paternitate, qua secundum modum intelligendi non est idem quod deitas.* Ex quo sic arguit: Si paternitas esset Deo ratio cognoscendi ipsam ex parte principij, non esset maior identitas ex parte principij cognoscendi, quam ex parte cogniti: Sed iuxta D. Thom. ex parte cognoscentis est omnimoda identitas, non autem ex parte cogniti: Ergo.

39 Respondeo, sensum apertum D. Thom. solum esse, quod ex parte cognoscentis eadem cognitione, tam à parte rei eadem, quam ratione nostra eadem, cognoscit se esse Deum, & se esse Patrem, licet distinctis formalitatibus ex parte cogniti, distinctis inquam ratione nostra, seu ex modo concipiendi, quia cognoscit se esse Deum deitate, & Patrem paternitate, quia ratione nostra differunt; ex quo nihil omnino contra nos, quia D. Thom. non loquitur de paternitate, & deitate, ut sunt à parte rei, sed ut ratione nostra

distinctis; unde in forma, ad argumentum, distinguo maiorem: Si paternitas ut est à parte rei esset ratio cognoscendi se ipsam, non esset maior identitas à parte rei ex parte cognoscentis, quam ex parte cogniti, concedo: Non esset maior identitas ex modo concipiendi, nego maiorem, & distinguo minorem eodem modo; quia loquendo à parte rei, tanta identitas est inter paternitatem, & deitatem ex parte obiecti ut cogniti à Deo, quanta est ex parte ipsius Dei cognoscentis, quia utrobique à parte rei est summa identitas; & solum est differentia in eo, quod ex parte cognoscentis est identitas cognitionis etiam ex nostro modo concipiendi, at ex parte cogniti est distinctio ex nostro modo concipiendi, nec amplius vult D. Thom. ex quo ad summum sequitur, quod paternitas ut ratione distincta à deitate, non sit obiectum motivum.

40 Contra primam conclusionem, obijciunt aliqui sic: Iuxta D. Thom. in *present. art. 4.* in Deo intellectus, species intelligibiles, actualis intellectus, & obiectum intellectum sunt omnino vnum, & idem: Sed pro obiecto intellectus intelligit D. Thom. obiectum primum: Ergo obiectum primum in Deo est omnino vnum, & idem cum intellectu, & intellectione: Sed sola essentia divina est omnino vnum, & idem cum intellectu, & intellectione, quia per illam constituitur: Attributa autem distinguantur virtualiter ab illa: Ergo.

41 Sed facile respondetur, concesso primo syllogismo, negando minorem, quia loquendo à parte rei, quo sensu loquitur D. Thom. in praedicto textu, non minus sunt omnino vnum, & idem, attributa, & relationes cum intellectu, & intellectione, quam essentia divina; cum à parte rei non detur in Deo maior, nec minor identitas, sed summa identitas, & vnitas, qua non est exco-gitabilis maior; nec admittimus distinctionem ullam virtualem inter intellectionem actualem, & attributa, quia pariter non debeat admitti inter essentiam, & intellectionem actualem; nec inter essentiam, & intellectionem identitatem ullam virtualem, quia pariter non debeat concedi inter essentiam, & attributa. Vide supra *Disputat. 2. quest. 7. à num. 23.* Mitto alia argumenta, quia vel probant solum de essentia, & attributis ut ratione distinctis, & ex nostro modo concipiendi; vel supponunt distinctionem virtualem intrinsecam, qua negata, enervantur, & vim non habent.

### TERTIA CONCLUSIO.

42 **D**ico tertio: *Loquendo de essentia, attributis, & relationibus ut ratione nostra distinctis, & ex modo nostro concipiendi cum fundamento, sola essentia divina est* ob-

*obiectum motivum intellectus divini, immo, & sola ipsa, obiectum primariè terminativum.* In hac assertionem consentio Illust. Godoy, & alij Thomistis cum ipso sententibus. Ex probatur quoad primam partem, quia obiectum motivum divini intellectus ex nostro modo concipiendi, & ratione nostra debet precedere divinam intellectionem, ut movens, & determinans illam: Sed sola essentia divina est, quæ primo ratione nostra, & ex nostro modo concipiendi præcedit intellectionem divinam ut movens, & determinans intellectum divinum ad illam: Ergo sola essentia divina ex nostro modo concipiendi est obiectum motivum divinæ intellectionis, seu intellectus. Minor probatur, quia nec voluntas, nec volitio divina, nec cætera attributa consequentia in Deo ad eius intellectum præcedunt ratione nostra ad intellectionem ipsius: Ergo sola essentia, quæ ex nostro modo concipiendi se habet ut radix omnium, est quæ præcedit, & consequenter, quæ sola est obiectum motivum divini intellectus.

43. Nec valet respondere, quod licet cætera attributa non præcedant physicè, seu in ordine essendi, possunt præcedere obiectivè, seu in genere obiectivo. Contra enim est, quia essentia, & attributa eo ordine se habent obiectivè in intellectu divino, quo se habent in se in ordine essendi: cum enim ab intellectu divino cognoscantur perfectissimè, & ut sunt in se, eodem ordine debent esse obiectivè in intellectu divino, quo sunt in se, seu in ordine essendi: Sed in ordine essendi prior est essentia divina ex nostro modo concipiendi, quam attributa: Ergo etiam in ratione obiecti, seu in genere obiectivo, & cognoscibili. Explicatur: Eo ordine debemus concipere essentiam, & attributa in ratione obiecti cognoscibilis à Deo, quo illa concipimus in ratione entis, sed in ordine essendi: Sed in ratione entis, seu in ordine essendi concipimus essentiam divinam ut priorem, seu ut rationem à priori essendi, & attributa ut posteriora: Ergo pariter in ratione, & genere obiecti cognoscibilis à Deo: Ergo sicut ex nostro modo concipiendi essentia divina est prior in essendo attributis, & ratio à priori illorum, ita in ratione obiecti cognoscibilis essentia divina ex nostro modo concipiendi est prior, & ratio à priori cur cognoscantur attributa: Sed hoc est esse obiectum motivum cognoscendi attributa: Ergo.

44. Nec valet, si secundo dicas, divinum intellectum non cognoscere essentiam, & attributa cum ordine prioris, & posterioris, quia non cognoscit ea ut distincta, nec distinguendo, aut præscindendo. Contra enim est, quia licet hoc verum sit, & ideo ut à Deo cognoscatur, non distinguat Deus obiectum motivum à terminativo, nec primarium, & secundarium, sed omnia cognoscat per modum unius simplicis obiecti, &

per se primo, tamen nos distinguimus in illo obiecto, & essentiam illius, & attributa, & relationes, & per prius intelligimus in illo essentiam, quam attributa, & relationes, & supposita hac distinctione, & ordine, quo à nobis concipiuntur, loquimur in hac conclusione: Sed loquendo cum hac distinctione, & ordine, per prius intelligimus essentiam divinam esse ratione sui cognoscibilem, quam attributa, imò & attributa solum ratione essentiae esse cognoscibilia: Ergo ex nostro modo concipiendi sola essentia divina est obiectum motivum divini intellectus, & intellectionis.

45. Secundo probatur conclusio, quia adhuc ex nostro modo concipiendi, seu ratione nostra non est, nisi unicum obiectum motivum divini intellectus: Sed hoc non potest esse essentia simul, & attributa, quia hæc sunt plura ratione nostra, & ex nostro modo concipiendi: Ergo est sola essentia metaphysica Dei, quæ ratione nostra, & ex nostro modo concipiendi est unica tantum. Probatur maior, quia cognitio, quæ Deus se, & omnia attributa, & relationes cognoscit, est unica etiam ratione nostra, & ex nostro modo concipiendi, quia eadem cognitio intelligimus, & concipimus Deum se, & omnia sua cognoscere: Sed unus tantum cognitionis, eo modo, quo est una tantum, non est nisi unicum obiectum motivum: Ergo sub unico obiecto motivo, etiam ratione nostra unico, cognoscit Deus se, & omnia sua attributa, & relationes: Ergo adhuc ratione nostra obiectum motivum intellectus divini est unicum tantum. Et hic locum habet textus D. Thom. supra obiectus n. 38. in quo D. Thom. ait, quod *ex parte cognoscentis eadem omnino cognitione cognoscit se esse Deum, & se esse Patrem; sed non est idem ex parte cogniti, quo cognoscit se esse Deum, & se esse Patrem, quia ex parte cogniti cognoscit se esse Deum deitate, & se esse Patrem paternitate, quæ secundum modum intelligendi non est idem, quod deitas*; ubi aperte supponit, nec secundum modum intelligendi esse aliam cognitionem, quæ cognoscit se esse Deum, ab ea, quæ cognoscit se esse Patrem, quia alias tanta distinctio esset ex parte cognoscentis, & cognitionis, quæ cognoscit, ac ex parte cogniti: Sed eo ipso quod ex parte cognoscentis sit eadem cognitio etiam ratione nostra, & ex modo nostro concipiendi, debet etiam esse unicum obiectum motivum, etiam ratione nostra, & ex nostro modo concipiendi; nam si distinguantur motiva cognoscendi, eodem modo distinguendæ cognitiones: Ergo intellectus divinus sub eodem motivo, etiam ratione nostra eodem, cognoscit se esse Deum, & se esse Patrem, & similiter de reliquis: Sed supposito, quod motivum sit unicum, & idem ratione nostra, non est aliud, nisi sola divina essentia: Ergo.

46. Tertiò probatur conclusio quoad primam

nam partem, quia illud solum est obiectum motuum intellectus divini, quod per se ipsum per modum speciei intellectum determinat, & specificat ad intellectionem; quia respectu intellectus divini non datur obiectum motuum, quod per speciem à se distinctam ipsum determinet, aut specificet: Sed sola essentia divina ex nostro modo concipiendi est species, quæ intellectum divinum determinat, & specificat ad intellectionem: Ergo sola essentia divina ex nostro modo concipiendi est obiectum motuum intellectus divini. Probatur minor, quia attributa, nec relationes ratione sui non sunt species, quibus intellectus divinus determinetur, aut specificetur ad intelligendum, imò nec per sui peculiaria, & proprias species ipsum determinant, aut specificant; quia in Deo, adhuc ratione nostra cum fundamento, non distinguimus tot species intelligibiles, quot distinguimus attributa, & relationes, alias darentur in Deo tres realiter distinctæ, sicut dantur tres relationes realiter distinctæ, quod nefas est asserere: Ergo ex nostro modo concipiendi sola essentia divina est species, quæ intellectus divinus intelligit, seu quæ intellectum divinum determinat, & specificat ad intelligendum.

47 Dices forsan, quod licet sola essentia divina sit species, est tamen species, non solius essentia divinx, sed etiam attributorum, & relationum. Sed contra est, quia licet sit species representans etiam attributa, & relationes, tamen ex nostro modo concipiendi per se primo representat se ipsam, & solum secundarium, & ex consequenti relationes, quia per prius nostro modo concipiendi est sui ipsius species, quam attributorum, & relationum: Sed obiectum motuum intellectus non est illud, quod secundario representatur per speciem, & ratione alterius, sed illud quod per se primo representatur per illam, & cuius species est per se primo propria: Ergo ex nostro modo concipiendi sola essentia divina est obiectum motuum.

48 Denique suadetur conclusio, quia eo modo debemus concipere obiectum divini intellectus in cognitione sui, supposita distinctione rationis inter essentiam, & attributa, quo se haberet, si realiter essentia distingueretur ab attributis: Sed si in Deo essentia realiter distingueretur ab attributis, sola essentia esset obiectum motuum ad se, & sua attributa cognoscenda: Ergo de facto ex nostro modo concipiendi illa vult distincta, sola essentia est obiectum motuum ad se, & omnia sua cognoscenda. Minor probatur, quia in Angelo, in quo essentia, & substantia eius realiter distinguuntur ab eius proprietatibus, sola essentia, & substantia eius est species, & obiectum motuum ad se, & suas proprietates cognoscendas: Ergo idem esset in Deo, si eius essentia realiter distingueretur ab attributis, & proprietatibus:

Ergo dum ea concipimus ut distincta ex modo nostro concipiendi, debemus concipere essentiam solam ut obiectum motuum, & reliqua ut terminativum tantum; ad quod quidem habemus fundamentum in ipsa distinctione rationis, & in analogia ad creaturas intellectuales perfectiores, ut sunt Angeli; non autem ad concipienda etiam attributa ut obiecta motiva divini intellectus.

49 Deinde probatur conclusio, quoad secundam partem de obiecto primario terminativo: quia licet re ipsa omnia, quæ sunt in Deo, per modum unius simplicis obiecti sint unicuique obiectum primario terminativum divinx intellectionis, quia re ipsa inter ea non est distinctio, nec intellectus divinus præcindit, aut distinguit, tamen dum nos distinguimus in illo obiecto essentiam, attributa, & relationes, per prius intelligimus essentiam divinam à Deo cognosci, quam attributa, & relationes, & per prius cognitionem divinam terminari ad essentiam suam, & ex consequenti, & ratione illius ad attributa, & relationes: Ergo ex nostro modo concipiendi cum fundamento sola essentia divina est obiectum primario terminativum, & attributa secundario. Explicatur, quia si velimus explicare obiectum terminativum divinx intellectionis, quod nempe est Deus ipse ut est in se, non possumus illud explicare ut est in se unico conceptu, sed opus nobis est distinguere in eo essentiam, attributa, & relationes; affirmando, quod omnia ista cognoscit intellectus divinus: Iste si velimus sigillatim, & cum ordine explicare quo pacto ea cognoscit, non possumus cum fundamento id explicare dicendo, quod omnia ex æquo, & per se primo cognoscit, quia loquendo cum distinctione de illis, debemus loqui cum ordine, & non confusè, & sine ordine; loquendo autem cum ordine, debemus loqui de essentia, & attributis cum eodem ordine quantum ad cognosci à Deo, cum quo loquimus de illis quantum ad esse in Deo, quia respectu intellectus divini cognoscens suam essentiam, & attributa ut sunt in se, eundem ordinem servare debemus in explicando, quo pacto ab eo cognoscitur, quem servamus in explicando quomodo sunt in ipso: Tunc sic, fed in ipso Deo, loquendo cum distinctione, per se primo est essentia, & ex consequenti attributa, & relationes, ita ut Deus per se primo sit Deus, & secundario, & ex consequenti sit intelligens, volens, sapiens, iustus, bonus, & trinus: Ergo pariter, quantum ad cognosci à se ipso debemus prius concipere quod intelligit se ut Deum, quam ut intelligentem, volentem, bonum, &c. & sicut ratio à priori essendi intelligentem, volentem, &c. est essentia divina; ita ratio à priori cur à se ipso cognoscitur ut intelligens, volens, &c. est quia per prius cognoscitur ut Deus, seu ipsa essentia divina: Ergo nostro modo concipiendi sola essentia

fia divina est obiectum primum, seu per se primo intellectum ab intellectu divino.

50 Secundò probatur eandem conclusio; quia obiectum primariò terminativum est specificativum divinæ intellectiōis, seu intellectus: Sed obiectum specificativum divini intellectus, seu intellectiōis, debet esse vnicum, etiam ratione nostra, & ex nostro modo concipiendi, quia intellectus divinus, & divina intellectiō, qua omnia intelligit, est vnicus, & vnica, etiam ratione nostra: Ergo obiectum primum terminativum divini intellectus debet esse vnicum tantum, adhuc ratione nostra, & ex nostro modo concipiendi: Sed eo ipso non potest esse essentia simul, & attributa, aut relationes, quia hæc sunt plura ratione nostra, seu ex nostro modo concipiendi: Ergo solum est essentia divina, cum non sit assignabile aliud ratione nostra vnicum tantum, quod possit primariò terminare divinum intellectum, seu divinam intellectiōem.

51 Ex quo colliges primò, quod non potest assignari pro obiecto formali terminativo divini intellectus ratio communis entis divini, vt multiplicatur logicè, seu ratione nostra in essentia, attributis, & relationibus. Tum quia vt supra vidimus, *quest. 4. à num. 22.* soli intellectui potentiali potest assignari pro obiecto formali specificativo ratio communis logicè, quasi potentialiter determinabilis per varias differentias. Tum quia oporteret illam rationem communem logicè dividi in plura obiecta formalia specificativa inadequata; hoc autem non potest admitti respectu intellectus divini, nam pariter ipse intellectus divinus in intelligendo dividendus foret penes plures species intelligibiles inadequatas, & penes plures intellectiōes actuales inadequatas, ita quod vna specie inadequata, & vna intellectiō inadequata intelligeret essentiam, alia specie inadequata, & intellectiōe inadequata intelligeret vnum attributum, alia aliud, & sic de cæteris; ex quo sequeretur, quod non esset maior identitas ex parte cognoscentis, quam ex parte cogniti, contra D. Thom. *suprà citatum*: Non ergo dici potest, quod obiectum formale terminativum intellectus divini sit ratio logicè communis entis divini, quæ logicè multiplicatur in essentia attributis, & relationibus; sed sola essentia divina omnino eadem in Deo, tam à parte rei, quam ratione nostra.

52 Colliges secundo, attributa esse ratione nostra, & ex nostro modo concipiendi obiecta solum materialia terminativè respectu divini intellectus, & intellectiōis. Patet, quia per se, & ratione sui non sunt obiectum formale, cum ratione sui non terminent, nec specificent intellectum, seu intellectiōem divinum, sed solum ratione essentia: Ergo sola essentia ex nostro modo concipiendi, seu ratione nostra est obiectum

formale; attributa autem purè materiale, loquendo de illis vt à nobis concipiuntur vt distincta ab essentia divina.

53 Colliges tertio, contra Illust. Godoy, attributa, vt ratione distincta ab essentia, & ex nostro modo concipiendi, non solum esse obiecta materialia respectivè ad essentiam, sed etiam obiecta secundaria respectivè ad ipsam. Patet, quia supposita distinctione rationis inter essentiam, & illa, sic à nobis concipiuntur in esse obiecti divine intellectiōis, ac si realiter distinguerentur: Sed si realiter distinguerentur, attributa essent obiecta secundaria intellectiōis, qua Deus se ipsum cognoscit, sicut proprietates, & accidentia propria Angeli sunt obiecta secundaria cognitionis, qua Angelus se ipsum cognoscit: Ergo in Deo attributa concipiuntur à nobis vt obiectum secundarium cognitionis, qua se ipsum cognoscit: Ergo ex nostro modo concipiendi sunt obiecta secundaria. Secundo, quia ex nostro modo concipiendi illa cum distinctione rationis ab essentia, non possumus concipere illa, vt ex æquo, & per se primo terminantia divinam cognitionem, ac essentia, sed per prius concipimus essentiam terminare divinam cognitionem, & ex consequenti attributa: Ergo ex nostro modo concipiendi attributa sunt obiecta secundaria.

54 Sed in contra obijcit Illust. Godoy. Primò, quia attributa non sunt obiectum secundarium voluntatis divinæ, ex D. Thom. *suprà citat. num. 29.* Ergo nec intellectus divini. Secundo, quia obiectum secundarium non habet intimè inclusum obiectum secundarium: Sed attributa intimè includunt obiectum primum, nempe essentiam divinam: Ergo non sunt obiecta secundaria. Sed facillè respondetur. Ad primam, quod attributa re ipsa non sunt obiectum secundarium, sed primum voluntatis divinæ, quia re ipsa sunt essentia divina, & hoc est, quod asserit D. Thom. eo loco: Attamen, vt distincta per rationem ab essentia, & ex nostro modo concipiendi sunt obiecta secundaria, tam voluntatis divinæ, quam divini intellectus. Ad secundam, distinguo maiorem: Obiectum secundarium, quod est secundarium re ipsa, & à parte rei, non habet intimè inclusum primum, concedo: Quod tantum est secundarium ex nostro modo concipiendi, & distinguendi, nego maiorem, & concessa minori, nego consequentiam; quia licet intimè habeant inclusum primum, ex hoc ipso ratione nostra, & penes explicitum distinguuntur ab obiecto primariò, & non sunt obiectum primum: Sunt ergo ratione nostra secundarium.

55 Ex quibus denique inferitur, totam distinctionem inter attributa, & creaturas quoad esse obiectum intellectus divini, non stare in eo, quod creaturæ sint obiectum materiale secundarium; attributa autem obiectum materiale pri-

ma-



marij; sed in eo, quod creaturæ non ex modo tantum cognoscendi nostro, sed re ipsa, & à parte rei sunt obiectum materiale secundarium divini intellectus; attributa autem re ipsa, & à parte rei sunt obiectum primum, imò & formale terminativum, & motivum divini intellectus; & solum sunt obiectum materiale secundarium ex nostro modo imperfecto cognoscendi.

56 Nec contra has duas conclusiones occurrit obiectio alienius momentij; nam quæ obijciuntur, ad summum probant, attributa in sensu reali, & à parte rei, & prout à Deo cognoscuntur ut sunt id ipsum quod Deus, esse obiectum primum motivum, & terminativum; quod libenter concedimus, imò & defendimus; non autem probant, supposita distinctione rationis, & ex nostro modo concipiendi.

57 Aliud argumentum solet sumi ex eo, quod datur in Deo scientia strictè dicta de suis attributis, quæ specificari debet ab illis. Sed nec illud militat contra nos, qui eam strictè dictam negamus re ipsa, & ex parte rei significatæ; & quamvis illam admittamus ex modo nostro concipiendi, non debet specificari ab obiecto scito, sed solum à principio, quo talis scientia inititur, nempe ab essentia divina; non enim admittimus actum scientiæ strictè dictæ in Deo specie distinctum ab actu luminis principiorum, & ex distincto obiecto specificatum, sed unicum simplicissimum actum, quo Deus primario cognoscit suam essentiam ut primum principium, & secundario cognoscit conclusiones ex vi essentiae præcognitæ, unde non debet habere obiectum formale, nec motivum, nec terminativum primum diversum.

58 Demum arguunt RR. Iesuitæ, quia attributa, & relationes, ut virtualiter ab essentia distincta, sive per rationem nostram, habent intrinsecam veritatem, & cognoscibilitatem, sicut essentia divina: Ergo adhuc, ut ratione distincta ab essentia, sunt cognoscibilia ratione sui, tam motive, quam terminative. Sed ad hoc respondetur, quod habent intrinsecam cognoscibilitatem secundarium respectu essentiae divinx, non primariam, quia solum sunt intrinsecè cognoscibiles ut proprietates, & attributa essentiae primario, & ratione sui cognoscibiles; unde solum sunt cognoscibiles relationes, & attributa ratione essentiae moventis, & primario terminantis divinam cognitionem, loquendo secundum rationem nostram, & ex nostro modo concipiendi; sicut loquendo re ipsa, & in sensu reali, creaturæ licet habeant intrinsecam veritatem, & cognoscibilitatem, solum sunt secundario, & materialiter cognoscibiles ab intellectu divino, ratione essentiae divinx primario terminantis divinam cognitionem,

## QUÆSTIO VIII.

### AN COGNITIO DIVINA distinguitur in plura attributa, & in quæ?

2 DE hoc dubio nimis contentiose disputant RR. Sed seclusa distinctione virtuali intrinseca in divinis, & ex natura rei, parum, vel nihil difficultatis habet, nam rota reducitur ad distinguenda divina attributa per rationem, aut virtualiter extrinsecè per æquivalentiam ad cognitiones creatas. Vnde.

1 Dico primò: *Divina cognitio non distinguitur in varia attributa, nec formaliter ex natura rei, nec virtualiter intrinsecè à parte rei.* In hac assertionem debet nobiscum cōspicere Illust. Godofr. & alij, qui cum ipso negant distinctionem virtuales intrinsecas in divinis. Er non aliter melius probatur, quam eisdem rationibus, quibus distinctionem illam virtuales sæpè reiecinus in Deo.

3 Dico secundò: *Divina cognitio ratione nostra cum fundamento distingui potest in varia attributa.* Probatur ex regula D. Thom. distinguendi per rationem in Deo perfectiones, & attributa; nam ut vidimus ex ipso *Disputat. 2. quæst. 7. à num. 24. & quæst. 11. à num. 12.* & alibi sæpè, ea distinguuntur ratione ratiocinata, sive cum fundamento in Deo, quæ propriè conveniunt Deo, & creaturis secundum vnam rationem analogicè, & in creaturis ratio vnius non est ratio alterius: Sed divina cognitio distinguitur penes lumen principiorum, sapientia, scientia, prudentia, & ars, quæ quidem propriè conveniunt Deo, & creaturis secundum vnam rationem analogicè; & in creaturis lumen principiorum non est scientia, nec scientia est sapientia, nec ars est prudentia, nec prudentia est ars: Ergo in Deo hæc omnia distinguuntur ratione ratiocinata, seu cum fundamento.

4 Quod si inquiras, quodnam sit fundamentum? dico fundamentum ex parte Dei esse summam eminentiam, vi cuius cum omnimoda simplicitate, seu vna simplicissima cognitione, cognoscit quicquid nos cognoscimus distinctis cognitionibus, nempe lumine principiorum, sapientia, scientia, prudentia, & arte, seu præstat formaliter, licet seclusis imperfectionibus, quicquid vos diversis realiter cognitionibus præstamus, & cognoscimus. Pro cuius intelligentia videatur textus D. Thom. suprà relatus, *quæst. 2. num. 8.*

5 Ex quo dico tertio: *Cognitio divina ratione nostra cum fundamento distinguitur penes intelligentiam; quæ correspondet principijs, penes scientiam, quæ correspondet conclusionibus,*

penes sapientiam, quae correspondet cognitioni per altissimam causam, penes prudentiam, & penes artem; non tamen penes plures cognitiones specie distinctas, sed vnicam simplicissimamque cognitio ex parte Dei penes diversa obiecta suscipit praedictas denominationes distinctas. Probat ut primo ex textu citato D. Thom. ubi hoc ipsum luculenter affirmat. Secundò, quia ad distinguendas subiectivè cognitiones in Deo nulla est necessitas, & consequenter nec fundamentum. Quod sic probatur, quia cum cognitio divina sit aequè infinita, ac ipsius intellectus, sicut vnus intellectus etiam ratione nostra sufficit ad omnia cognoscenda, ita vnica nostra intellectio subiectivè sufficit, quæ ex diversis obiectis secundariis subeat distinctas denominationes. Tertiò, quia licet cognitio divina habeat diversa obiecta, quorum respectu denominatur iam sapientia, iam intelligentia, iam prudentia, &c. non tamen habet plura obiecta specificativa, adhuc ratione nostra cum fundamento, quia vnice specificatur ab essentia divina, quæ vna est in Deo ratione nostra: Sed eo ipso divina cognitio debet esse vnica subiectivè etiam ratione nostra cum fundamento: Ergo.

6 Sed in contra obijcit Illustrissim. Godoy, probans, quod in Deo scientia, & lumen principiorum distinguuntur virtualiter, & licet non determinet, quod virtualiter intrinsecè, eius tamen argumentum ad hoc dirigi videtur, & simul ad distinguendas in Deo duas cognitiones subiectivè, quarum vna sit lumen principiorum, & alia scientia. Probat autem sic: Lumen principiorum, & scientia, distinguuntur ex proprijs conceptibus essentialiter: Ergo in Deo virtualiter differunt. Probat antecedens, quia ex proprijs conceptibus habent obiecta formalia specie diversa: Ergo ex proprijs conceptibus differunt essentialiter. Probat antecedens, quia obiectum formale luminis principiorum sunt veritates immediatæ, & per se notæ; obiectum autem formale scientiæ ex suo conceptu sunt conclusiones: Ergo.

7 Sed ad hoc iam respondimus latè supra quaest. 2. a num. 16. & licet ibi arguenti dedimus, quod ratione differant lumen principiorum, & scientia, intelligendum est de distinctione illorum in esse attributi, & quoad denominationem, non tamen de distinctione rationis per modum duplicis cognitionis specie diversæ. Vnde in forma, distinguo antecedens: Lumen principiorum, & scientia distinguuntur essentialiter ex proprijs conceptibus finitis, & quia finitis, concedo: Praeficiendo à finitate, & limitatione, nego antecedens. Ad cuius probationem, distinguo antecedens eodem modo. Ad cuius probationem, concedo antecedenti, quoad primam partem, distinguo quoad secundam: Obiectum formale scientiæ, ex conceptu

cognitionis limitatæ ad conclusiones, sunt conclusiones, concedo: Ex conceptu cognitionis infinitæ, seu praeficiendo à limitatione cognitionis, nego antecedens, & consequentiam, quia scientia, quæ sit cognitio in linea cognitionis infinita, vnice specificatur à prima veritate immediata, quia primario, & per prius est lumen principiorum, & ex consequenti, & secundariò solum scientia strictè talis respectu creaturarum.

8 Sed instat Godoy, ex hoc sequi quod in Deo non distinguantur virtualiter actus intellectus, & voluntatis: Sed hoc est falsum: Ergo. Sequelam probat, quia si in Deo cognitio luminis principiorum eadem virtualiter, seu per rationem ob sui infinitatem attingit simul conclusiones, cur etiam dicendum non erit, quod actus intellectus ob sui infinitatem attingit etiam bonitatem divinam sub ratione boni, absque distinctione virtuali? Respondeo, quod in Deo actus intellectus, & voluntatis non distinguuntur virtualiter intrinsecè à parte rei, vnde nihil mirum, quod nec distinguuntur virtualiter intrinsecè lumen principiorum, & scientia. Si ergo hanc distinctionem probare intendit, nihil probat paritas de intellectu, & voluntate. Deinde, quantum ad distinctionem virtuale extrinsecam facit, quod in Deo actus intellectus, & voluntatis virtualiter extrinsecè distinguuntur, quatenus videlicet idem simplicissimus actus purus aequivaler in perfectione actibus intellectus, & voluntatis creatæ realiter distinctis. Sed hanc distinctionem non renuam concedere etiam inter actum luminis principiorum, & scientiæ in Deo, quia vera non est distinctio subiectiva, & vera inter ipsos immediatè, sed simplex aequivalentia vnus simplicis actus ad actus luminis principiorum, & scientiæ in nobis realiter, & specie distinctos.

9 Demum, quantum ad distinctionem rationis, iam admittimus quod in Deo distinguuntur ratione ratiocinata lumen principiorum, & scientia, tanquam duo attributa, & duæ denominationes distinctæ penes obiectum primum, & secundarium; sed negamus distinguì, tanquam duæ cognitiones distinctæ, quia in Deo non habent duplex obiectum formale specificativum; sed vnicum etiam ratione nostra, nempe solam essentiam divinam; cognitio enim comprehensiva, & intuitiva essentiae divinæ, ex hoc ipso, quod intuitiva, & comprehensiva est illius, seu ex hoc ipso, quod infinita est, secundariò se extendit ad omnes conclusiones, seu ad omnia, quæ in illa, tam formaliter, quam eminenter continentur, vnde respectu intellectus divini, primum principium, & conclusiones non differunt vè duo obiecta formalia specificativa, sed tanquam primum, & secundarium, formale, & materiale. Attamen bonitas divina, & veritas divina

non sic comparantur ad intellectum, & voluntatem divinam, quia nec veritas divina est obiectum secundarium, nec divina bonitas, sed utraque primario respicitur à Deo, & utraque in Deo specificatur formaliter; & ideo opus est distinguere per rationem cum fundamento in re duos actus specificatos, nempe intellectus, & voluntatis. Distinctio, inquam, subiectivè in ipso Deo ex nostro modo concipiendi, quia nempe etiam in ipso Deo habent distincta obiecta motiva, & terminativa primaria, nempe divinam bonitatem, & veritatem; quod ut iam diximus, non contingit in lumine principiorum, & scientia strictè tali, potissimè, cum in Deo non detur scientia strictè talis de divinis, sed solum de creaturis, ut iam diximus *quæst. 2.*

10 Secundo arguit Illust. Godoy, quia ex quo distinguantur virtualiter, aut ratione nostra cum fundamento in re lumen principiorum, & scientia, nulla imperfectio in Deo ponitur: Cur ergo ea distinctio admittenda non est. Probatur antecedens, quia per hoc præcisè, quod in Deo identificentur realiter formaliter, excluditur omnis imperfectio: Ergo quamvis distinguantur virtualiter, aut per rationem cum fundamento, non ponitur vlla imperfectio. Secundo, quia per hoc quod actus intellectus, & voluntatis distinguantur in Deo virtualiter, aut per rationem cum fundamento in re, nulla imperfectio in Deo ponitur: Ergo pariter ex hoc, quod ponantur lumen principiorum, & scientia cum virtuali distinctione, aut cum distinctione rationis cum fundamento in re.

11 Respondet, quod ex distinctione virtuali intrinseca, sequitur in Deo in primis implicatio verificandi in illo à parte rei prædicata contradictoria in sensu contradictorio, quam probavimus suprà *Disput. at. 2. quæst. 1.* Item sequitur haud levis imperfectio repugnans summè simplicitati Dei, ut ibidem ostendimus, quia summa Dei simplicitas non patitur distinctionem vllam à parte rei inter prædicata absoluta, adhuc virtualem intrinsecam. Ex distinctione autem rationis purè fundata in æquivalentia eiusdem simplicis cognitionis ad cognitiones in creaturis diversas, non sequitur vlla imperfectio, & propterea admittimus eam simplicem cognitionem distingui penès diversa attributa, aut denominationes distinctione rationis cum fundamento in re: Verumtamen ex distinctione rationis fundata in diversis specificativis sequeretur magna imperfectio, quia cum scientia Dei non possit habere distinctum specificativum in Deo à lumine principiorum, nisi specificatur à creaturis, & hoc esset maxima imperfectio, inde est, quod esset maxima imperfectio si penès distinctum specificativum, ut vult Illust. Godoy, distingueretur in Deo à lumine principiorum. Ad paritatem de actu intellectus, & voluntatis iam diximus, non sequi imperfectionem,

quia uterque habet in Deo specificativum distinctum; nempe veritatem divinam, & divinam bonitatem, sed actus scientiæ strictè talis non potest habere in Deo specificativum distinctum ab specificativo luminis principiorum, quia non potest habere pro specificativo, nisi essentia divinam ut primario attachedam, quæ est ipsa specificativum luminis principiorum.

12 Et tamen dico, quod licet in multiplicandis per rationem cognitionibus in intellectu divino, & volitionibus in divina voluntate, non sequeretur vlla imperfectio realis in Deo, tamen debemus illam multiplicatam evitare, quantum possibile fuerit nobis, & concipere, tam intellectum divinum, quam divinam voluntatem, etiam in actu secundo, cum maiori simplicitate possibili, & evitando, quantum possibile sit, multiplicatam actum: Cum ergo possumus intelligere, quod Deus vnica simplici cognitione cognoscat primario se ipsum ut primum principium, & secundario creaturas ut conclusiones; inde est, quod non debemus in eo distinguere plures cognitiones, adhuc ex nostro modo concipiendi, licet distinguamus per ea obiecta penès vnum primum, & alia secundaria, sed vnicam tantum, licet cum pluribus nominibus, & denominationibus. Videatur textus D. Thom. relatus suprà *quæst. 2. num. 8.* Item, quia debemus concipere intellectum divinum in actu secundo eque simplicem, & vnum, ac in actu primo, & consequenter vnicò, & simplici actu adequatum: Ergo immerito in illo concipimus plures cognitiones ratione distinctas, quasi vna sola non adæquet vim cognoscitivam illius, aut quasi egeat duobus actibus secundis. Et hæc etiam est disparitas, cur, hoc non obstante, distinguatur debeant in Deo, & actus voluntatis, & intellectus, quia hoc non tollit, quod actus intellectus adæquet intellectum, & actus voluntatis voluntatem, nec quod voluntas sit æque simplex in actu secundo, ac in actu primo, nec similiter intellectus; focus autem foret, si vel in intellectu, vel in voluntate distingueremus duos actus secundos. Et item, quia ad distinguendum in Deo intellectum à voluntate tanquam duas facultates, aut duos actus, cogit necessitas, cum non possumus vno conceptu exprimere, nec per modum vnius actus, tendentiam in verum sub ratione veri, & in bonum sub ratione boni; at hæc necessitas non ita cogit ad distinguendos actus luminis principiorum, & scientiæ tanquam duas cognitiones; quia possumus vno conceptu, & nomine exprimere vnam cognitionem comprehensivam Dei, quæ secundario ex vi cognitionis comprehensivæ Dei se extendat ad creaturas ut contentas in Deo, & à priori ex ipso illatas.

13 Et quidem Illust. Godoy cum commen-

ni Theologorum non distinguit in diuina scientia tot scientias, quot numerantur in creatis, v. g. Theologiam, Metaphysicam, Mathematicam, &c. nec tot artes, quot in creatis numerantur; non alia ratione, nisi quia scientia diuina est infinita in ratione scientiarum formaliter; ex quo infert, quod absque sui multiplicitate virtuali posset se extendere ad omnia scibilia: Sed pariter cognitio diuina in ratione propria cognitionis est infinita formaliter: Ergo absque virtuali multiplicitate posset se extendere ad omnia cognoscibilia, & consequenter ad principia, & conclusiones: Ergo absque multiplici cognitione adhuc per rationem. Mirro longiorem huius difficultatis discussionem, vel quia video in distinctionibus rationis multiplicandis, vel negandis multum esse voluntariorum; sicut etiam in distinctionibus virtualibus extrinsecis penes æquivalentiam ad res distinctas; vel quia, dummodo distinctio virtualis intrinseca negatur, de sola virtuali extrinseca, & rationis ratiocinatur non potest esse grave dissidium, vel quia suis locis proprijs, dum egerimus de scientia Dei, & de voluntate sub specialibus denominationibus, & obiectis, deque prædestinatione, & providentia, haud pauca de hac distinctione dicere opus erit.

COROLARIUM SPECIALE.

14 **E**X dictis colligo contra Illust. Godoy, *scientiam diuinam non esse virtualiter intrinsecè, aut subiectivè discursivam*, dixi contra Illust. Godoy, quia licet solum asserat esse virtualiter discursivam, in discursu tamen questionis facis innuere se loqui virtualiter intrinsecè, & subiectivè ex parte ipsius Dei cum virtuali intrinseca distinctione actuum, & formalitatum. Probatur autem ex dictis, quia discursus virtualis intrinsecus importat distinctionem, & multitudinem actuum virtuales intrinsecas, ita ut per vnum cognoscantur principia, & per alium virtualiter intrinsecè distinctum conclusiones: Sed hoc non admittimus in Deo: Ergo nec potest admitti discursus virtualis intrinsecus. Confirmatur, quia actus, quo Deus cognoscit suam essentiam, eodem virtualiter intrinsecè indistincto cognoscit omnia, quæ in illa eminent, & virtualiter continentur: Sed hæc omnia sunt conclusiones: Ergo eodem actu virtualiter intrinsecè eodem cognoscit Deum suam essentiam, quæ est vultu primum principium, & omnia alia, quæ sunt conclusiones: Ergo non per diversos actus virtualiter intrinsecè. Probatur maior, quia illa actus cognoscit comprehensivè suam essentiam: Sed idem virtualiter intrinsecè actus, qui est cognitio comprehensiva essentiae, debet esse cognitio omnium, quæ in ea virtualiter, & emittenter continentur: Ergo.

15 Respondent primò PP. Salmanticenses, Deum primo cognoscere suam essentiam, & omnia alia, ut sunt sub intelligibilitate communi diuinæ essentiae; & hanc intellectionem ponunt pro constitutivo essentiae, & naturæ diuinæ. Secundò, cognoscit essentiam suam, & omnia alia reduplicativè ut per se nota, & hoc per actum luminis principiorum, virtualiter distinctum à prima cognitione constitutivè naturam diuinam. Tertiò, cognoscit omnia, præter essentiam diuinam, reduplicativè ut conclusiones ratione essentiae diuinæ ut est radix attributorum, & hoc per actum scientiæ virtualiter à duobus primis distinctum. Sed hanc doctrinam efficaciter impugnatur Ill. Godoy, vel probando non dari in Deo cognitionem absolutam, quæ nec sit lumen principiorum, nec scientia, virtualiter ab illis distincta; vel quia creaturas non potest Deus cognoscere immediatè ut sibi per se notas, sed solum per suam essentiam, ut per causam, & consequenter non nisi per conclusiones. Ideoque ipse.

16 Respondet ad nostram confirmationem, negando maiorem. Ad eius probationem, negat minorem; inquit enim, quod ut aliqua cognitio sit comprehensiva essentiae diuinæ, non requiritur quod ipsa per se, & formaliter cognoscat omnia, quæ in illa continentur, sed satis esse, quod omnia cognoscat per se radicaliter, hoc est, quod radices aliorum actuum, vel aliam formalitatem, vi cuius ea cognoscat. Sed contra est, quia ex hoc sequitur, Deum ea cognitione, qua cognoscit suam essentiam, eadem formaliter, & virtualiter non cognoscere attributa: Sed hoc dici non potest: Ergo. Sequelam concedit Illust. Godoy, quia ipse admittit attributa cognosci per scientiam strictè dictam. Minor vero probatur, primò, quia illa cognitio esset præcisiua, & non cognosceret essentiam diuinam ut est in se, cum solum illam cognosceret, quin per se ipsam cognosceret attributa: Sed admitti nequit in Deo cognitio præcisiua obiectivè inter essentiam, & attributa; alias Deus distingueret per rationem inter prædicata identificata, quod nec Illust. Godoy admittit: Ergo. Nec fat est dicere, quod radicat aliam cognitionem secum realiter identificatam, quæ attributa cognoscat. Contra enim est, quia hoc non obest, ut illa prima obiectivè prædicata; nec enim qui in Deo admitteret cognitionem sui præcisiuam, negaret illam identificare secum aliam, quæ prædicata alia, à quibus illa præcinderet, cognosceret: Ergo. Secundò, quia ultra sequitur, quod ultra illam cognitionem, qua se Deus ad præcisiuam cognoscit, assignanda sit alia virtualiter intrinsecè distincta, qua cognoscat creaturas, quæ tamen non possent specificari, nisi à creaturis, quod Ill. Godoy non admittit. Tertiò, quia ut supra vidimus *quest. præced. n. 38. ex D. Th.* Deus eadè cognitione ex parte cognoscentis cognoscit se esse Deum, & se esse Patrem, licet non eodem ex parte cogentis; ex quo ingens argumentum sit, cognitionem esse itagis

vni, quam deitatem, & paternitatem, nempe adhuc per rationem vnam, & eandem, & consequenter virtualiter etiam vnam: Ergo pari ratione dicendum est, quod Deus vnica cognitione, adhuc virtualiter, & per rationem, cognoscit se esse Deum, ac se esse bonum, sapientem, & alia attributa, non enim est maior ratio vt eadem cognitione virtualiter, & per rationem cognoscat se esse Deum, & se esse Patrem, quam vt similiter cognoscat alia eadem cognitione virtualiter, & per rationem. Quartò, quia frustra multiplicatur virtualiter, & per rationem illarum cognitiones in Deo, nisi velis tot multiplicare cognitiones, & formalitates, quod obiecta: Ergo.

17 Vnde negandus est prædictus dufcurfus virtualis intrinsecus, & solus admittendus dufcurfus obiectivus extrinsecus Deo, ex parte nempe ipsorum obiectorum, ratione cuius diximus, dari in Deo scientiam strictè dictam, per quam cognoscit creaturas per causam.

### QUESTIO IX.

*QUALIS SIT DIVISIO SCIENTIAE Dei in simplicis intelligentiæ, & visionis?*

1 **C**ommunisissima, & valde antiqua est divisio scientiæ Dei in scientiam simplicis intelligentiæ, & scientiam visionis. Dubitatur tamen de hac divisione, primò, an sit divisio scientiæ Dei ex parte actus, an vnice ex parte obiectorum. Secundò, *verum sit adæquata.* Quibus vt respondeam.

#### PRIMUM ASSERTVM.

2 **D**ico primò: *Divisio ista scientiæ Dei, non est penes distinctos actus, aut cognitiones divinas, sed vnici, eiusdemque actus, & cognitionis penes diversa obiecta secundaria.* Ita communiter omnes Thomistæ. Et merito, nam in primis est expressa mens D. Thom. *quest. 2. de Veritat. art. 9. ad 2.* vbi ait: *Scientia simplicis notitiæ, & visionis nullam differentiam importat ex parte scientis, sed solum ex parte rei scitæ.* Dicitur enim scientis visionis in Deo ad similitudinē vñs corporalis, qui res extra se posita intuetur; unde per scientiā visionis Deus seire non dicitur, nisi quæ sunt extra ipsum, vel præsentia, vel præterita, vel futura; sed scientia simplicis notitiæ etiam est cori, quæ nec sunt, nec fuerunt, nec erunt, nec alio modo scit Deus ista, & illa. Quid clarius? Et constat etiam ex supra dictis. Si enim lumen principiorum, & scientia in Deo non sunt duæ cognitiones, sed vnica ex parte cognoscentis, cum sola distinctione penes obiectum primariū, & secundarium, quanto magis erit vnica cognitio

scientia simplicis intelligentiæ, & visionis? Ratio autem probativa est, quia vbi est vnicum obiectū formale motivum, & primariū terminativum, est vnica solum cognitio: Sed divinus intellectus habet idem obiectum formale motivum, & primariū terminativum, dum cognoscit quidditates possibiles scientia simplicis intelligentiæ, & res existentes scientia visionis: Ergo non est, nisi vnica cognitio. Probat minor, quia cognoscendo quidditates possibiles, habet pro obiecto motivo, & primariū terminativo se ipsum, siue suam essentiam, vt ex dictis constat: Sed in cognoscendo creaturas existentes habet etiam pro obiecto motivo, & primariū terminativo se ipsum, siue suam essentiam: Ergo habet utrobique idem obiectum motivum, & primariū terminativum. Minor probatur, quia cognoscendo Deus se ipsum primariū vt liberè, & efficaciter determinantem existentiam creaturarum, ex se ipso sic primariū cognito movetur, ac determinatur eius scientia, vt videat creaturas existentes, vt infra ostendemus: Ergo in cognoscendo creaturas existentes habet pro obiecto motivo, & primariū terminativo se ipsum.

3 Sed dices: Obiectum motivum ad cognoscendas creaturas possibiles est divina essentia, & omnipotentia secundum se, & vt prævenit omnē liberam determinationē Dei; obiectum vero motivum cognoscendi creaturas existentes est divina essentia, & omnipotentia, vt determinata per decretum liberum divine voluntatis: Sed hæc sunt formaliter distincta obiecta motiva: Ergo distinctum obiectum motivum intervenit in cognoscendis possibilibus, ac in cognoscendis existentibus. Respondeo, concessa maiori, negando minorem, quia vt infra constabit, essentia, & omnipotentia divina, vt determinata per decretum, nullam formalitatem intrinsecam importat superadditam ad essentiam, & omnipotentiam secundum se, sed præcise ipsam essentiam, & omnipotentiam vt liberè connexam per voluntatem cum existentia creaturarum, & vt liberè determinantem existentiam creaturarum, & divinam cognitionem ad ipsam. Vnde obiectum motivum cognoscendi creaturas vt possibiles, vel illas vt existentes, idem ipsissimum est pro recto, nempe essentia, & omnipotentia; cum sola differentia in eo, quod ad cognoscendas illas vt possibiles determinat necessariū, vi connexionis necessariæ, ad cognoscendas vero illas vt existentes determinat liberè per voluntatem, vi connexionis liberæ, unde similiter manet eadem simplicissima cognitio, quæ necessariū cognoscit creaturas vt possibiles, & quæ liberè cognoscit ipsas vt existentes. Sicut enim eadem ipsissima volitione, & ex eodem obiecto motivo, & primariū terminativo, divina voluntas vult necessariū se, & liberè creaturas, sic divinus intellectus eadem simplicissima cognitione, & ex eodem obiecto motivo, & primariū terminativo cognoscit necessariū se, & possibilia, cum

cum quibus necessariò connectitur, & liberè creaturas, cum quibus liberè connectitur. Quæ doctrina, quia amplius explicanda est in posterum, satis sic illam modo adumbrasse.

SECUNDVM ASSERTVM.

4 **D**ico secundò : *Divisio scientiæ Dei in visionis, & simplicis intelligentiæ, est adequata, atque adeò non datur scientia media inter utramque.* Ita cõmuniter Theologi, paucis exceptis. Licet enim plures sint defensores scientiæ mediæ inter liberam, & necessariam, pauci tamen, qui eam dicunt mediàm inter scientiam simplicis intelligentiæ, & visionis, ne ab Antiquis discedere videantur; licet Vazquez, Granados, & alij non remuant novitatem in hoc admittere, & scientiam mediàm inter scientiam simplicis intelligentiæ, & visionis admittendam esse defendere, cuius, inquit, antiqui non meminere. Veruntamen.

5 Probatur primò ex D. Tho. *In present. artic. 9. in corpor. ubi sic ait: Quædam enim, licet non sint nunc in actu, tamen vel fuerunt, vel erunt, & omnia ista dicitur Deus scire scientia visionis. Quædam vero sunt, quæ sunt in potentia Dei, vel creature, quæ tamen nec sunt, nec erunt, neque fuerunt, & respectu horum nõ dicitur habere scientiã visionis, sed simplicis intelligentiæ; quod ideo dicitur, quia ea quæ videntur apud nos, habent esse extra videntem.* Tunc sic, sed inter ea quæ sunt, vel aliquando erunt, aut fuerunt; & inter ea, quæ nunquam sunt, erunt, nec fuerunt, non est assignabile obiectum medium: Ergo nec inter scientiam visionis, & simplicis intelligentiæ est assignabilis scientia media: Ergo divisio scientiæ Dei in scientiam simplicis intelligentiæ, & visionis est adequata, cum non sit excogitabile aliud membrum medium talis divisionis.

6 Sed dices: Obiectum scientiæ simplicis intelligentiæ non est quodlibet nõ existens, nec de presenti, nec de præterito, nec de futuro; sed non existens vt merè possibile: Sed inter merè possibile, & existens, vel de præterito, vel de futuro, vel modo, datur medium, nempe futurum conditionatum, quod erit si ponatur aliqua conditio, quæ tamè ponenda nõ est, vel ab hoc præcinditur: Ergo respectu huius debet admitti scientia alia, quæ nec sit simplicis intelligentiæ, quæ tantum est circa merè possibilia; nec visionis, quæ tantum est circa præsentia, vel præterita, vel absolute futura.

7 Huic replicæ variè respondent nostri, & extranei, qui prædictam divisionem vt adequatam defendunt. Aliqui enim inquit, scientiã futurorum conditionatorum reduci debere ad scientiam visionis, tum quia ea scientia libera est, & omnis scientia libera est scientia visionis. Tum quia licet futura conditionata nunquã absolute existant, exi-

stunt tamè suo modo, nempe vel in suis causis, vel in decreto Dei, vel in se ipsis conditionatè. Contra autè Illust. Godoy, hoc impugnatur, primò, quia iuxta Angel. Doct. *quæst. 2. de Veritat. artic. 9. ad 2. Per scientiam visionis Deus scire non dicitur, nisi quæ sunt extra ipsum:* Sed futura conditionata non sunt extra Deum, sed vnice in divino decreto: Ergo. Nec valet dicere, quod illa sunt extra Deum conditionatè. Nam D. Th. probat Deum per scientiã visionis non cognoscere infinita, quia per illam solum scire dicitur, quæ sunt extra ipsum: Sed si intelligeretur de esse extra ipsum etiam conditionatè, nihil probaret, quia futura conditionata sunt infinita: Ergo solum intelligitur de esse extra ipsum absolute: Ergo ex mèto D. Th. scientia visionis solum est de his, quæ absolute existunt extra Deum, & non de futuris conditionatis. Nec admittit etiã evasionem aliorum dicentium, hoc verum esse de scientia visionis simpliciter tali; scientiam autem conditionatorum solum esse secundum quid, & redutive scientiam visionis. Contra enim vrget, quia scientia conditionatorum est simpliciter scientiæ: Ergo si nõ est simpliciter scientia simplicis intelligentiæ, nec simpliciter scientia visionis, opus erit assignare aliam scientiam simpliciter talem præter assignatas à D. Th. & D. Th. diminutè processit in ista divisione; quod quis dicat, præsertim Thomista: Nec demò admittit solutionè dicentem, futura conditionata existere absolute in sua causa subiective determinata ad illorũ existentiam sub conditione aliqua. Contra enim instat, quia existentia extrinseca in causa, non satis est vt terminent scientiam visionis; nam possibilia existunt extrinsece in causa, & tamen non terminant scientiam visionis, vt omnes fatentur: Ergo. Nec admittit disparitatẽ dicentium, futura conditionata, vitrà existentiam extrinsecã in causa, habere existentiam intrinsecã conditionatã, cuius sunt capacia, secus autem possibilia. Contra enim vrget, quia futura purè conditionata intrinsecè in ipsis, nullam immutationem intrinsecam habent, nec aliquam intrinsecam novitatẽ additam propriè quidditati, & possibilitati necessariè, vnde intrinsecè purè sunt possibilia: Ergo nulla est disparitas, cur terminet scientiã visionis potius conditionata, quam possibilia.

8 Propterea Illust. Godoy aliter responderet, nempe scientiam futurorum conditionatorum esse scientiã simplicis intelligentiæ, & ad illam pertinere. Quod si illi obijcias, scientiam simplicis intelligentiæ esse necessariã, nempe circa quidditates rerum, & de rebus vt possibilibus; scientiam autem futurorum contingentium conditionatorum non esse necessariam, nec de quidditatibus necessariis rerum, aut de rebus vt possibilibus, sed de illis vt contingentibus futuris conditionatè. Respondet, scientiam simplicis intelligentiæ non esse idem ac scientiam necessariam, sed potius dividendam esse in liberam, & necessariam, & licet scientia

simplicis intelligentiæ necessaria solum respicit quidditates necessarias, & res vt necessariò possibiles, tamen scientia simplicis intelligentiæ libera potest respicere conditionata contingentia, quin per hoc extrahatur à ratione simplicis notitiæ, vel intelligentiæ; quia de ratione simplicis notitiæ, vel intelligentiæ solum est quod sit abstractiva terminata ab objectum physicè non existens extra causas. Cui si opponas D. Thom. *quest. 3. de Veritat. artic. 3. ad 3.* vbi ait: *Simplex notitia dicitur non ad includendum respectum scientiæ ad scitum, sed ad excludendam admixtionem eius, quod est extra genus notitiæ, sicut est existentia rerum, quam addit scientia visionis, vel ordo voluntatis ad res scitas producendas, quam addit scientia approbationis:* Sed scientia libera contingentium conditionatorum, non excludit ordinem voluntatis ad res scitas producendas, quia importat decretum liberum casu producendi sub conditione, vt tenet ipse Godoy: Ergo hæc non est scientia simplicis notitiæ, vel intelligentiæ. Respondet, explicando D. Tho. eo in sensu, quod scientia simplicis notitiæ excludat ordinem voluntatis ad res scitas producendas absolute, non ordinem voluntatis ad illas producendas conditionate. Quia videlicet solum intendit salvare, quod simplex notitia, vel solum virtute practica, non in actu quod quidem salvatur per hoc præcisè, quod excludat ordinem ad res absolute producendas, quia eo ipso non est actu practica, sed virtute tantum, licet importet ordinem ad res producendas sub aliqua conditione. Quod inferre connatur ex corpore articuli, vbi ait: *Quædam cognoscit ordinando ad hoc quod fiat secundum quodcumque tempus, & horum habet practica cognitionem in actu, quædam vero cognoscit, quæ nullo tempore facere intendit, & de his habet scientiam in actu, non tamen actu practica, sed virtute tantum.*

9 Sed sanè, qui ingenuè perspexit D. Thom. textum, hæc doctrinam non poterit non ab eo alienam reputare. Primò, quia futuritio contingens conditionata abs dubio est extra genus simplicis notitiæ, nam simplex rerum notitia ex se solum est circa simplices rerù quidditates, & intrinsecam earum possibilitatem, excludique concurrentiam quamlibet cõtingentem ad existentiam, quia hæc five absoluta, five conditionata, cum sit contingens, iam est suprà simplices quidditates, & importat veritatem distinctam ab illis, & contingenter illis superadditam, quæ iam est extra genus simplicis notitiæ; & constituit obiectum iudicij distincti, vt per se patet: Ergo. Secundò, quia ordo voluntatis divinæ ad res producendas, adhuc sub conditione, non relinquit scientiam virtute tantum practica: Sed iuxta D. Thom. scientia simplicis intelligentiæ est virtute tantum practica: Ergo nec relinquit scientiam simplicis notitiæ tantum, sed addit suprà illam. Probat maior, quia pro prio-

ri ad actum divinæ voluntatis decernentis rem producere sub conditione, scientia erat virtute practica: Sed magis practica est, dum per actum voluntatis decernit res producere sub conditione aliqua; quia iam actu dirigit voluntatem, & voluntas actu dirigitur ex illa ad sic decernendum: Ergo non manet virtute tantum practica. Explicatur, nam scientia de conditionato contingenti futuro in vi decreti subiectivè, & actu existentis in Deo, non virtute, sed actu est libera: Ergo non virtute solum, sed actu est practica. Amplius: Quia apud nos, dum cognitio obiecti extorquet propositum subiectivè absolutum, & obiectivè conditionatù, actu est practica, & non virtute tantum: Ergo pariter in Deo. Nec obest, quod actu nõ efficiat obiectum; quia cognitio non solum redditur actu practica per hoc quod actu efficiat obiectum, sed etiam per hoc quod actu extorqueat affectu, & actum voluntatis liberum. Tertiò, quia D. Tho. contraponit scientiæ simplicis intelligentiæ scientiam approbationis: Sed scientia futuri contingētis conditionati innixa decreto subiectivè absoluto, licet obiectivè conditionato, est scientia approbationis, quia per tale decretum Deus approbat obiectum scitum, scilicet sub conditione: Ergo non est scientia simplicis intelligentiæ.

10 Respondet, esse sententiam approbationis secundum quid, sed non simpliciter. Sed contra, quia D. Thom. non agnovit scientiam approbationis, quæ non sit scientia visionis, vt fatetur ipse Illust. Godoy: Ergo vel talis scientia erit visionis, vel eam non agnovit D. Thom. nec numeravit in divisione scientiæ penes simplicis notitiæ, & visionis. Et quidem D. Thom. vbi cumque de his agit, solum agnoscit scientiam simplicis notitiæ per exclusionem ordinis ad existentiam, & ordinis divinæ voluntatis, quam quidem esse necessariam constat, quia secluso ordine divinæ voluntatis, vel actu eius, libera esse non potest; & scientiam visionis, quæ solum esse de re aliquando existenti ait: De scientia vero libera, quæ non sit de re existenti aliquando, sed de re contingenter futura sub conditione, nullam mentionem facit: Ergo vel eius divisio fuit diminuta, vel talis scientia non datur. Dicere autem, quod licet illam expressè non numeraverit, ad expressè numeratas reducit. In primis habet contra se omnia obiecta suprà, quibus satis efficaciter ostenditur, non reduci, nec pertinere ad scientiam visionis, nec item ad scientiam simplicis notitiæ. Deinde concluditur tandem, D. Th. huius scientiæ libere purè obiectivè conditionatæ non meminisse, vel saltè illius expressam mentionem non fecisse; mirum autem esset, quod D. Thom. exactissimè agens de scientia Dei, eamque exactè dividens penes visionis, & simplicis intelligentiæ, huius scientiæ libere, aut contingentis conditionatæ mentionem nõ faceret, si illa in Deo da-

daretur, potissimè, cum specialem difficultatem habeat, & per nullam ex duobus directè exprimitur. Vnde cenfeo, satis consequenter Vazquez, & Granados tenuisse, Antiquos huius scientiæ conditionatæ non meminisse, & ideo solas numerasse scientiâ simplicis intelligentiæ, quæ est circa quidditates possibiles, & scientiam visionis, quæ est circa aliquando existentes; scientiam autem conditionatam, vtpotè denique inventam, esse tertium membrum divisionis, & appellandam esse scientiam mediam.

**EXPLICATUR, QVA SCIENTIA  
cognoscat Deus futura contingentia  
conditionata.**

**I**gitur ad obiectionem præcipuam ex num. 6. respondeo, negando minorem. Ad cuius causalem, dico, quod nullum est futurum contingens conditionatum, cuius futuritio contingens conditionata non sit existens aliquando absolute in rerum natura; quia vel hæc futuritio est ex dispositione causarum secundarum, quæ contingenter sunt determinatæ ad effectum sub aliqua conditione, & hæc absolute existit in rerum natura; vel si sit ex decreto Dei subiectivè absolute existit; Thomistæ autem aliam futuritionem contingentem conditionatam non admittimus, vnde nec admittimus futuritionem conditionatam contingentem, quæ absolute non existat. Si autem absolute existit: Ergo non est obiectum medium inter existens, & purè possibile: Ergo nec inter obiectum scientiæ visionis, quod est quid absolute existens, & obiectum scientiæ simplicis intelligentiæ, quod est merè possibile.

**12** Sed dices immediate: Licet futuritio contingens conditionata sit absolute existens, & ideo possit terminare scientiam visionis; tamen ipsum futurum contingens conditionatum non est absolute existens: Alias, nec purè possibile: Ergo est obiectum medium. Respondeo facile, distinguendo maiorem: Ipsum futurum contingens conditionatum non est existens intrinsecè in se ipso, & secundum se, seu specificativè sumptum, concedo: Reduplicativè, & quantum ad eius futuritionem, nego maiorem; & distinguo minorem: Alias nec purè possibile intrinsecè, in se ipso, & secundum se, nego minorem: Extrinsecè, & in causa, concedo minorem, & nego consequentiam, quia tale futurum potest considerari, vel intrinsecè, secundum se, & in se ipso, & sic est merè possibile intrinsecè; quia nihil habet intrinsecè in se ipso vltra meram quidditatem, nec vltra meram possibilitatem, & sic est obiectum scientiæ simplicis intelligentiæ, & necessariæ; vel potest considerari ut extrinsecè futurum in causa, denominatione extrinseca, desumpta à determinatione causæ, & sic quoad hanc de-

nominationem extrinsecam est quid actu existens absolute, & terminat scientiam liberam approbationis, & visionis, non quæ sit visio, vel approbatio ipsius rei, quæ denominatur extrinsecè futura, secundum se, & in se ipsa; sed quæ sit visio, & approbatio ipsius futuritionis extrinseca, seu determinationis causæ, vel in causa; vnde nec datur obiectum medium inter purè possibile, & existens absolute, nec scientia media inter scientiam simplicis intelligentiæ, & visionis. Quod explicari potest hoc exemplo, nam sanè Deus cognoscit alterum mundum, v.g. ut à me imaginatum, & cognitum. Rogo ergo, quæ scientia? Visionis, an simplicis intelligentiæ? Quisque dicet, quod ipsum specificativè, & secundum se cognoscit scientia simplicis intelligentiæ, quia specificativè, & secundum se est in se ipso merè possibile; ut vero extrinsecè à me imaginatum, & cognitum, quantum ad imaginationem, & cognitionem, quia denominatur cognitum, & imaginatum, cognoscitur scientia visionis, quia Deus scientia visionis videt meam imaginationem, & cognitionem de altero mundo, vtpotè actu absolute existentem; vnde nullus excogitavit in Deo scientiam mediam, quæ cognosceret res à nobis imaginatas, & cognitæ, alias merè possibiles. Sic ergo: Est quis cum firmo proposito, & determinatione audiendi sacrum sub cõditione, quod celebratur: Tunc sanè auditio facri, alias ex se merè possibilis, cognoscitur à Deo ut à me efficaciter determinata sub conditione, seu quod id est, ut futura conditionatè? Sed quæ scientia? Quisque dicet, quod secundum se, & secundum sua intrinseca, ut merè possibilis, quia intrinsecè non habet alium statum; sed reduplicativè ut à me determinatam, & in proposito, per scientiam visionis, quia videt meum propositum, & determinationem, seu futuritionem extrinsecam illius; nec enim præter extrinsecam futuritionem, & meram possibilitatem intrinsecam illius, est ibi aliud obiectum cognoscibile, vnde nec requiritur scientia alia, seu media.

**13** Sed dices, licet quando futurum conditionatum contingens est tale ex determinatione contingentis causæ secundæ, videatur ut sic futurum per scientia visionis, non tamen, quando est tale ex determinatione, vel decreto Dei subiectivè absolute, & obiectivè conditionato: Ergo ruit solutio. Probatur assumptum, quia tunc Deus non videt per scientiam visionis determinationem, aut futuritionem extrinsecam illius: Ergo nec illud ut futurum reduplicativè cognoscit per scientiam visionis. Probatur antecedens, quia ut supra vidimus ex D. Thom. *Deus per scientiam visionis scire non dicitur, nisi quæ sunt extra ipsum*: Sed futuritio conditionata consistens in divino decreto non est extra Deum: Ergo eam Deus non scit, nec videt scientia visionis. Sic arguit Illust. Godoy.

**14** Sed rogo ab ipso, an illam futuritionem



nem extrinsecam consistentem in decreto exercito Dei, videat Deus, aut cognoscat scientia simplicis intelligentiæ? Sane puto, quod id nemo attinere audeat, quia nemo unquam dixit, scientiam simplicis intelligentiæ esse de te absolutè, & exercitè existenti, qualiter existit illud divinum decretum, iuxta Iulii Godoy: Ergo nec scientia simplicis intelligentiæ cognoscit futuritionem illam conditionatam, in tali decreto, iuxta ipsum, formaliter consistentem: Ergo nec scientia simplicis intelligentiæ cognoscit futurum contingens conditionatum reduplicativè, ut sic futurum, sive quantum ad eius futuritionem. En igitur, qualiter eodem argumento prænitur: Ergo secundo: Præter futuritionem conditionatam consistentem formaliter in decreto, cognoscit ne Deus in ipso futuro aliquid aliud præter meram eius quidditatem necessariam, & necessariam, & intrinsecam possibilitatem? Si negat: Ergo solum cognoscit quidditatem, & possibilitatem necessariam: Ergo non per scientiam liberam, ut vult. Si affirmet, opus erit assignare, quid sit illud ultra decretum, seu futuritionem extrinsecam, & ultra meram possibilitatem, & quidditatè necessariam obiecti? an sit quid intrinsecum cōtingens obiecto? quod sanè nō dicit, quia obiectum intrinsecè nullam innovationem, nec mutationè intrinsecā habet ratione decreti, ut ipsemet testatur, n. 36. an verò sit aliquid extrinsecum; & nec hoc dicit, quia ultra decretum nihil est, à quo extrinsecè denominatur obiectum decreti: Sequitur ergo, quod ultra decretum, seu ultra futuritionem extrinsecam in decreto consistentem, nihil omnino scit Deus de obiecto illo, nisi quidditatem eius, & possibilitatè necessariam: hanc non cognoscit Deus per scientiam liberā, sed per necessariam: Ergo nihil scit Deus per scientiam simplicis intelligentiæ liberam: Ergo Immetito adstruit in Deo scientiam simplicis intelligentiæ liberam.

15 Explicatur: Per scientiam liberam non potest Deus cognoscere purè quidditatem, & possibilitatem intrinsecam, & necessariam rerum; quia scientia libera essentialiter est de obiecto contingenti, non de obiecto necessario: Sed per scientiam simplicis intelligentiæ purè cognoscit Deus quidditatem, & possibilitatem intrinsecam, & necessariam rerum: Ergo scientia simplicis intelligentiæ non potest esse scientia libera. Minor probatur, quia per scientiam simplicis intelligentiæ, ut talem, nihil cognoscit Deus absolutè existens contingenter, & consequenter nec decretum subiectivè absolutum, & obiectivè conditionatum, quia hoc est absolutè existens in Deo: Sed præter tale decretum nihil restat in obiecto, nisi sola quidditas, & possibilitas intrinseca ipsius omnino necessaria: Ergo per scientiam simplicis intelligentiæ præcisè cognoscit Deus quidditatem, & possibilitatem intrinsecam, & necessariam

rerum. Iam ego ad replicam, concedo antecedens, quod rectè ibi probatur, sed nos etiam rectè probamus, non cognosci tale futurum conditionatum, ut futurum, per scientiam simplicis intelligentiæ.

16 Sed replicabis: Ergo datur scientia media. Probatur consequentia, quia Deus non potest non cognoscere tale futurum, ut futurum: Ergo per aliquam scientiam: Sed non per scientiam simplicis intelligentiæ, nec per scientiam visionis, ut fatemur: Ergo per scientiam mediam. Respondeo, negando consequentiam. Ad probationem, in primis nego suppositum talia futuri contingentis conditionati ex vi solius decreti subiectivè absoluti, & obiectivè conditionati; quia ut infra constabit *disput. de voluntate Dei*, non admitto in Deo decretum vllum purè conditionatum obiectivè, & siue obiecto absolute, & efficaciter volito; vel quia otiosum omnino in Deo, vel quia Deo repugnans sine intrinseca illius mutatione, vel alijs titulis; quo decreto negato, negatur etiam suppositum futuri contingentis conditionati ex vi talis decreti vnicè, & non ex vi determinationis creatæ absolute existentis; censeo enim nihil esse posse contingenter conditionatè futurum, nisi ex vi alicuius determinationis creatæ absolute existentis extra Deum, unde cessat argumentum. Sed admissio pro nunc supposito talis decreti, ad probationem sequelæ, concessio antecedentis, distinguo consequens: Ergo per aliquam scientiam de ipso Deo, seu de obiecto primario, sistentem in ipso, concedo: Per aliquam scientiam de obiecto secundario, seu de creaturis, aut de rebus à Deo distinctis, nego consequentiam. Et concessa minori subsumpta, nego ultimum consequentiam; quia dum D. Thom. divisit scientiam Dei penes simplicis intelligentiæ, & visionis, solum illam divisit respectivè ad obiecta secundaria, sive ad obiecta creatæ distincta ab ipso Deo, & extra ipsum; supponendo ex consequenti extra hanc divisionem scientiā divinam, ut terminatam ad obiectum primarium, sive ad ipsum Deum, ut est in se; quæ quidem esse non potest membrum huius divisionis, siquidem nec est scientiæ simplicis intelligentiæ, quæ iuxta omnes solum est de purè possibilibus, non de re actu existente, ut existente, qualis est Deus; nec est scientia visionis, quia iuxta D. Thom. per scientiam visionis Deus scire non dicitur, nisi quæ sunt extra ipsum; nec denique est scientia media, cum nullus hucusque scientiam, quæ Deus se in ipso cognoscit, scientiam mediam appellaverit. Igitur divisio illa scientiæ Dei solum est de scientia erga obiecta secundaria creatæ, distinctaque à Deo: Quo supposito, dico, quod scientia, quæ Deus cognosceret futurum contingens conditionatum, quod purè esset tale formaliter per divinum decretum subiectivè absolutum, & obiectivè

ve conditionatum, vt distincta à scientia illius vt possibilis, esset ipsa scientia, qua Deus se ipsum in se ipso cognoscit, quia videlicet in se ipso cognosceret tale decretum intuitivè, & talem futurationem in eo formaliter consistentem, & respectu talis futurationis, vel decreti nec esset scientia visionis, de qua loquimur, nec scientia simplicis intelligentiæ, nec scientia media inter vtramque, sed scientia ipsius Dei, qua se cognoscit, & quidquid in se ipso est, quæ notitia est extra dictam divisionem. Sicut enim scientia, qua Deus cognoscit possibilitatem extrinsecam creaturarum indistinctam ab ipso Deo, & esse eminentiori illarum indistinctam ab ipso, nec est visionis, nec simplicis intelligentiæ, nec media inter vtramque, sed extra hanc divisionem, quia nempe est scientia Dei, in quantum ea Deus se ipsum in se ipso cognoscit tantum; sic similiter scientia, qua cognosceret futurationem extrinsecam conditionatum indistinctam ab ipso Deo.

17 Sed replicabis adhuc, quia Deus non solum cognosceret in se ipso illud decretum subiectivè absolutum, & obiectivè conditionatum, sed in illo, & ex vi illius aliquid extra se cognosceret: Sed non aliquid, vt pure possibile, quia hoc iam cognoscebat ex vi suæ omnipotentis, nec aliquid absolute existens, quia tale decretum non inferret absolutam existentiam obiecti: Ergo cognosceret ex vi illius extra ipsum Deum obiectum: medium inter possibile, & existens. Respondeo, negando maiorem, quia vt rectè dixit Illust. Godoy: *Futura conditionata nullam immutationem intrinsecam habent ratione decreti*, & consequenter decretum nihil innobat in rebus intrinsecè, aut extra Deum, vnde nec per se inferret aliquam novam veritatem, aut novum obiectum cum nova cognoscibilitate intrinseca extra Deum; & consequenter in vi illius decreti, nec in illo, vt in medio, Deus aliquid extra se cognosceret; quia extra Deum res maneret pure possibilis, vt antea ex vi omnipotentis inferentis eius possibilitatem intrinsecam; decretum vero illud pure conditionatum nihil ultra inferret extra Deum, vnde nec deferret, vt medium, ad aliquid extra Deum cognoscendum. Quod si inde inferas, tale decretum fore otiosum, & ad nihil prorsus deferre; hoc etiam, & ego infero, & ideo illud decretum suo loco negabo.

18 Sed adhuc replicabis, licet illud decretum non inferret extra Deum aliquid absolute existens, inferret tamen aliquid conditionatè existens, seu aliquid, quod foret sub conditione, vel ipsum fore sub conditione: Ergo ad hoc cognoscendum deferretur vt medium. Respondeo, negando antecedens, quia Thomistæ non admittimus existentiam conditionatam, securi nec conditionatam futurationem intrinsecam rebus, & extra causas, sed solum extrinsecam, & vnicè constitutam formaliter per determinationem cau-

sæ, & in illa consistentem: vnde illud quidem decretum posset quidem constituere rem distinctam à Deo, extrinsecè futuram conditionatè, & ipsum fore conditionatum, & ipsam existentiam conditionatam; sed nihil horum inferret extra Deum ipsum, nec vt à Deo distinctum. Quod quidem, quia infra probandum est, ab eo amplius confirmando superfedemus.

#### ALIÆ OBJECTIONES, ET COROLARIA.

19 **S**ed obijcies pro alijs: Scientia approbationis non est visionis, nec simplicis intelligeniæ: Ergo prædicta divisio est in æquata, ex defectu numerandi scientiam approbationis. Probatur antecedens primo, quia scientia approbationis non respicit obiectum vt existens, nec vt merè possibile; sed solum, vt futurum: Ergo non est scientia visionis, quæ est de obiecto, vt existenti; nec simplicis intelligentiæ, quæ est de merè possibili. Secundo, quia scientia approbationis est causa sui obiecti: Sed scientia visionis non est causa sui obiecti: Ergo scientia approbationis non est visionis. Respondeo facile, negando antecedens quoad primam partem. Ad primam probationem, nego antecedens etiam quoad primam partem; quia scientia approbationis respicit etiam obiectum, vt physicè præsens Deo in ipso instanti, seu mensura æternitatis, in qua scientia illa existit, non minus, quam scientia visionis; implicat enim quod respectu scientiæ visionis sit physicè præsens Deo, & quod respectu scientiæ approbationis sit positivè futurum: solum ergo differunt scientia visionis, & approbationis in eo, quod vt visionis est, non explicat causalitatem, quam explicat, vt approbationis; vnde vt visionis respicit obiectum Deo præsens, non explicando causalitatem, & efficientiam illius; vt vero approbationis respicit obiectum illud efficiendo præsens Deo physicè, & causando eius existentiam. Ad secundam, concessa maiori, distingo minorem: Scientia visionis, vt visionis, ratione sui præcisè non est causa rerum, concedo: Scientia visionis adiungit decreto, & ratione illius non est causa rerum, nego minorem, & consequentiam, quia eadem est, & circa item obiectum scientia visionis, & approbationis, cum sola differentia in eo, quod in quantum ratione divini decreti, & ex efficacia illius est causa obiecti, dicitur approbationis; in quantum vero est cognitio illius intra lineam potè cognoscitivam, & præcisè ab efficacia voluntatis, dicitur visionis, & non explicat causalitatem in obiectum.

20 Sed dices: Deus cognoscit, non solum præsentia, sed etiam futura: Sed futura non potest cognoscere per scientiam visionis, cum præsentia non sint: Ergo sunt obiectum alterius scientiæ, nempe approbationis: Ergo scientia approbationis

nis

nis est altera scientia. Explicatur: Futurum, & præsens non sunt idem obiectum in ratione scibilis, sicut nec possibile, & futurum, non enim minus distat futurum, & præsens, quam possibile, & futurum; possibile autem, & futurum non sunt idem obiectum: Ergo nec futurum, & præsens, sed præsens est obiectum scientiæ visionis: Ergo futurum est obiectum alterius scientiæ.

21 Ad hoc respondet D. Thom. *Quod ea, quæ nunc non sunt, sed erunt, vel fuerunt, Deus dicitur scire scientia visionis, quia cum intelligere Dei, quod est eius esse, æternitate mensuretur, quæ sine tempore existens, totum tempus comprehendit, præsens intuitus Dei fertur in totum tempus, & in omnia, quæ sunt in quocumque tempore, sicut in subiecta sibi præsentia.* Ex qua doctrina in forma, distinguo maiorem: Deus non solum cognoscit præsens, sed etiam futura, ut futura, aut de futuro, nego maiorem: Futura, quæ respectu nostri temporis nobis sunt futura, ut sibi in sua æternitate præsens, concedo maiorem, & in hoc sensu, nego minorem; quia licet nobis in nostro nunc sint futura, Deo tamen in sua duratione sunt physice præsens, & ideo Deus ea cognoscit, non ut futura, nec ut de futuro existentia, aut exitura, sicut nos, sed ea intuetur ut sibi præsentia per scientiam visionis. Ad explicationem, distinguo antecedens: Futurum, ut futurum, & præsens, non sunt idem obiectum, concedo: Futurum nobis, & præsens Deo in sua æternitate non sunt idem obiectum respectu Dei, nego antecedens; quia Deo nihil est futurum, sed omnia sunt præsens physice in sua æternitate, unde respectu scientiæ Dei non est distinctio præsens, præterit, & futuri in esse cognoscibilis. Hoc argumentum duplicem gravem excitat questionem, nempe, an futura sint Deo physice præsens in sua æternitate; & an scientia visionis sit causa rerum. Quas tamen ad sequentem reservamus disputationem.

#### COROLARIA NOTATA DIGNA.

22 **E**X dictis colliges primò contra Illud. Godoy, divisionem scientiæ genericam liberam, & necessariam, si accipiat relata ad obiecta secundaria, sive ad creaturas, esse eandem ac divisionem scientiæ genericam visionis, ac simplicis intelligentiæ. Pater, quia omnis scientia libera circa obiecta secundaria, seu de obiecto aliquo extra Deum, est scientia visionis; & omnis scientia necessaria de obiecto extra Deum, est scientia simplicis intelligentiæ: Ergo eadem est divisio in scientiam visionis, & simplicis intelligentiæ, ac in liberam, & necessariam. Probatur antecedens; quia extra Deum, seu inter obiecta secundaria à Deo distincta, non est, nisi vel purè possibile, vel aliquando existens, iam enim constat, quod futurum conditionalium nihil importat extra Deum,

nisi meram possibilitatem: Si obiectum est merè possibile, scientia illius non solum est necessaria, sed simplicis intelligentiæ, nec solum simplicis intelligentiæ, sed necessaria: Si autem obiectum sit aliquando existens, non solum est visionis, sed libera, nec solum libera, sed visionis: Ergo si scientia Dei est simplicis intelligentiæ, est necessaria, si est visionis, est libera, & e contra, si est libera est visionis, si est necessaria, est simplicis intelligentiæ.

23 Colliges secundò, nec dari scientiam mediam inter liberam, & necessariam, sicut nec inter scientiam visionis, & simplicis intelligentiæ. Pater, quia non datur obiectum medium extra Deum, quod nec sit purè possibile, nec nunquam existens; nec Deo liberum, nec necessarium: Ergo nec datur scientia media inter liberam, & necessariam. Contra hoc corollarium militat tota Schola Societatis, quatenus asserit dari existentiam contingentem conditionatam, seu conditionatam futuritionem extra Deum, non consistentem in aliquo absolute existenti, sed in quodam esse, & in quadam veritate obiectiva contingenti, quæ etiam si sit contingens, non est Deo actu libera, & in media inter veritates necessarias, & veritates Deo liberas, & consequenter adstruunt scientiam mediam de obiecto extra Deum, quæ media sit inter liberam, & necessariam. Sed quia contra hanc sententiam infra disputandum est exactissimè, probandumque, quod præcisè ab omni existentia absolute, dari non possunt talia futura conditionalia, nec tales veritates conditionatæ contingentes, propterea satis sit hæc influasse ad consequentiam doctrinæ.

24 Colliges tertio, Deum per scientiam simplicis intelligentiæ non solum cognoscere creaturas, seu quidditates posibles, quæ nunquam fuerunt, nec erunt, sed etiam quidditates, quæ creaturas, quæ aliquando sunt, fuerunt, vel erunt, non quidem ut existentes aliquando, sed ut posibles, & quantum ad illarum possibilitatem. Est contra aliquos, sed facile probatur, quia Deus pro priori ad decretum, seu voluntatem producendi rem, cognoscit per scientiam simplicis intelligentiæ, & necessariam ipsius quidditatem, & possibilitatem intrinsecam, & hæc scientia est necessaria sicut illa quidditas, & possibilitas: Sed nec illa quidditas, & possibilitas definit esse talis, per hoc fiat existens contingenter, nec illa scientia simplicis intelligentiæ definit esse in Deo, nec definit esse talis, per hoc Deus efficaciter decernat existentiam illius rei; quia scientia necessaria, nec Deo deficere potest, nec non esse talis, qualis est necessariò: Ergo per hoc quod res fiat existens, non tollitur, quod de illius quidditate, & possibilitate maneat in Deo scientia necessaria, seu simplicis intelligentiæ: Ergo adhuc de rebus existentibus habet Deus scientiam simplicis intelligentiæ, & necessariam, licet non de illis reduplicativè ut contingenter existentibus, be-

benè tamen de illis, vt intrinsicè possibilibus, & quantum ad quidditatem, & possibilitatem necessariam illarum.

25 Sed dices: Scientia simplicis intelligentiæ est de purè possibilibus: Sed res existentes non sunt purè possibiles: Ergo de illis non est scientia simplicis intelligentiæ. Secundo: Scientia simplicis intelligentiæ est notitia abstractiva: scientia vero qua Deus res existentes cognoscit est intuitiva: Sed adveniente notitia intuitiva, cessat abstractiva: Ergo de rebus cognitæ, vt existentibus, non perseverat in Deo scientia simplicis intelligentiæ. Tercio, quia Deus, supposita rei existentia, per scientiam visionis cognoscit rem, non solum vt existentem, sed etiam quantum ad eius quidditatem, & possibilitatem, omnia enim scit quæ sunt in illa re: Ergo superfluit tunc scientia simplicis intelligentiæ.

26 Respondeo, distinguendo maiorem: Scientia simplicis intelligentiæ est de purè possibilibus, puritate præcisa, concedo: Puritate privativa, aut exclusiva, nego maiorem: Et distinguo minorem: Res existentes non sunt, purè possibiles, reduplicativi vt existentes, concedo: Quantum ad illarum necessarias quidditates, subdistinguo: Non sunt purè possibiles, ly *purè* sumpto privativè, aut exclusivè, concedo: Sumpto præcivè, nego minorem: Ex quo solum sequitur, quod Deus illas non cognoscit reduplicativè, vt existentes per scientiam simplicis intelligentiæ; non vero impeditur, quod illas, quantum ad earum quidditates essentielles, & possibilitatem necessariam ex se præcipientem ab existentia executæ, cognoscit per scientiam simplicis intelligentiæ, quia sic sunt purè possibiles præcivè.

27 Ad secundum distinguo etiam maiorem: Scientia simplicis intelligentiæ est notitia abstractiva privativè, seu contra distincta à quidditativa, nego: Abstractiva præcivè, & solum contradistincta ab intuitiva, concedo maiorem, & distinguo minorem eodem modo, nego quæ consequentiam; quia scientia simplicis intelligentiæ non est abstractiva, prout notitia abstractiva est notitia privativè imperfecta, & contradistincta à quidditativa; sicut non solemus abstractivè cognoscere obiecta *quoad an est tantum*, & non *quoad quid est*; sed est notitia verè quidditativa rei, & quoad quid est, solum præcivè abstractiva ab existentia; & licet prima cesset adveniente quidditativa, aut intuitiva, non tamen secunda.

28 Ad tertium distinguo antecedens: Per scientiam visionis, vt includentem scientiam simplicis intelligentiæ, concedo: Per illam, vt contradistinctam à scientia simplicis intelligentiæ nego antecedens, vel suppositum; quia sicut res existens includit suam quidditatem, & possibilitatem necessariam, & intrinsicam; ita scientia vi-

sionis, quæ est de re existenti, vt existenti, includit scientiam simplicis intelligentiæ, quæ est de re vt possibili, & quidditativè sumpta, licet addat supra illam, existentiam exercitam ex parte obiecti. Vnde sicut res existens non distinguitur à se ipsa vt possibili, & quidditativè sumpta, penes excludens, & excludens, sed tanquam includens, & includens; ita scientia visionis non distinguitur à scientia simplicis intelligentiæ, tanquam excludens ipsam, sed tanquam ipsam includens, & addens supra ipsam, existentiam ex parte obiecti. Vnde scientia simplicis intelligentiæ, dum res non dum intelligitur existens, est tantum scientia simplicis intelligentiæ; dum autem res fit existens, & ipsa fit scientia visionis; sed non definendo esse scientiam simplicis intelligentiæ, sed addendo denominationem visionis; sicut homo, dum fit existens, non definit esse essentialiter, & necessario animal rationale, & intrinsicè possibilis, licet addat existentiam contingentem. Vnde non superfluit scientia simplicis intelligentiæ, posita scientia visionis, quia potius in illa includitur, & nisi includeretur, non posset per illam videre quidditatem necessariam ipsius.

29 Sed inquires: Per quam scientiam videt Deus res vt purè possibiles privativè, sive vt nunquam existentes, nec exituras? Respondeo, quod quantum ad positivum, quod important, nempe quoad quidditatem, & possibilitatem necessariam, illas cognoscit per scientiam simplicis intelligentiæ positivè, & per assensum; quoad vero privativum, quod important, nempe quoad carentiam existentie contingentem, eas cognoscit remotivè per scientiam visionis, quatenus eas non intendo existentes, id est ac videre earum non existentiam, seu carentiam existentie, vt supra dicebamus quest. 6.

30 Ex quo demum colliges, negationes, & privationes, & omnes carentias contingentes, quæ suo modo, nempe remotivè existunt contingentet, cognosci à Deo scientia visionis, & libera permisivè; negationes vero necessarias, aut vt possibiles remotivè, cognosci à Deo scientia necessaria, & simplicis intelligentiæ. Ac denique entia rationis, seu chimeras impossibiles, cognosci à Deo remotivè per scientiam necessariam, & simplicis intelligentiæ, quæ cognoscit extrema invicem repugnantia; positivè vero, si cognoscantur vt actu facta ab intellectu creato, per scientiam visionis ipsius fictionis permisivè liberam; si vero vt factibilia possibiliter, per scientiam simplicis intelligentiæ, & necessariam.

31 Sed contra obijces: Solum cognoscitur per scientiam visionis, quod cognoscitur intuitivè: Sed nulla carentia, adhuc contingens, cognosci potest intuitivè: Ergo nec per scientiam visionis. Probatum minor; obiectum notitiæ intuitivæ debet esse aliquid, quia debet esse præ-

sens;

sens; sed negatio, seu carentia à parte rei est nihil: Ergo non potest cognosci intuitivè. Confirmatur: Carentia alterius mundi ab æterno existeret independentè à decreto vilo Dei, quamvis enim Deus ab æterno nihil ad extra decerneret, daretur ab æterno carentia alterius mundi, sed Deus nihil videt scientia visionis vt ab æterno præsens independentè à decreto: Ergo nec carentias contingentes. Secundò, nam carentiæ cognoscuntur per formas, quarum sunt carentiæ: Sed formæ quarum dantur carentiæ, non cognoscuntur scientia visionis, sed simplicis intelligentiæ, quia sunt formæ non existentes, sed solum possibiles: Ergo nec carentiæ illarum cognoscuntur scientia visionis, sed scientia simplicis intelligentiæ. Tertiò, nam alias sequeretur omnium scientiam, seu notitiam abstractivam esse intuitivam, quia omnis notitia abstractiva est notitia rei vt absens, & absentia est carentia præsens existentis, & sic respectu absentis esset intuitiva: Sed hoc est contra communem sententiam Philosophorum: Ergo.

32 Respondeo, distinguendo maiorem: Solum cognoscitur per scientiam visionis, quod cognoscitur intuitivè, positivè, & directè, nego maiorem: Quod cognoscitur intuitivè, vel positivè, & directè, vel remotivè, & indirectè, concedo maiorem, & distinguo minorem eodem modo. Ad cuius probationem, dico, quod obiectum directè cognitum per notitiam intuitivam debet esse aliquid positivè, & positivè præsens; sed obiectum cognitum indirectè, & remotivè per notitiā sic intuitivam, non debet esse aliquid positivè, nec positivè præsens, sed carentia removens, ne aliquid positivè existat, aut sit præsens, & sic sunt carentiæ.

33 Ad primam confirmationem, ommissa maiori, distinguo minorem: Per scientiam visionis Deus nihil videt vt ab æterno præsens positivè independentè à decreto, concedo: Nihil videt vt ab æterno præsens remotivè independentè à decreto, subdistinguo: Independentè à decreto, vel positivo, vel permissivo, concedo: Independentè à decreto positivo, nego minorem, quia carentia alterius mundi non existit contingenter

ab æterno positivè, sed remotivè, quatenus ab æterno non existit alter mundus; nec sic existit remotivè independentè ab omni decreto, sed solum independentè à decreto positivo, non autem independentè à decreto permissivo, quia nisi Deus permitat eam carentiam existere, negativè se habendo erga illam, illa non existet contingenter adhuc remotivè; si enim Deus nihil de illa decerneret ab æterno, hoc ipsum esset decretum permissivum illius, seu permissio vt mundus ille non existeret, vt alibi dicemus. Et in hoc decreto videret remotivè illius carentiam vt remotivè præsentem ab æterno.

34 Ad secundam, distinguo maiorem: Carentiæ rerum cognoscuntur per formas, quarum sunt carentiæ, vt positivè cognitæ, nego: Vt remotivè cognitæ, concedo: Et distinguo minorem eodem modo, negoque consequentiam; quia formæ illæ, quarum dantur carentiæ, licet quoad positivum quidditatis, & possibilitatis cognoscantur positivè per scientiam simplicis intelligentiæ, tamen quantum ad non existentiam illarum, aut remotivè cognoscuntur per scientiam visionis negantem illarum existentiam, & sic per illas cognoscuntur carentiæ remotivè per scientiam visionis remotivè eas representantem.

35 Ad tertiam, dico omnem notitiam Dei abstractivam respectu obiecti absens, esse remotivè intuitivam respectu ipsius absens, in qua nulla est contradictio, sed bona consequentia doctrinæ; & quidem licet de his carentiis, & de modo, quo cognoscuntur à Deo, plures replicæ fieri possint, ita vt nunquam intellectus in doctrina data plenè quiescat, ideo est, quia cum illæ intrinsecè, & per se non sint cognoscibiles, quo magis eas cognoscere conamur, tanto magis intellectus confunditur, & hallucinatur, & ideo nimis exosa est quælibet disputatio de rerum carentiis, & negationibus, in quibus nec intellectus divinus invenit rationem intrinsecam veri, aut cognoscibilitatem veram; vnde penè, nisi fingendo, loqui non possumus de illis, & inde solent provenire innumera difficultates, in quibus tedet amplius minorari.

Sufficiant dicta pro hoc Primo Tomo de Deo vno, & de scientia Dei necessaria, & generaliter sumpta, cedantque in honorem, & gloriam Omnipotentis, & Omniscientis Dei, Virginis Matris, Paulitani mei Parentis, Angelici mei Doctoris, & omnium Divorum; subintque quoad defectus, & lapsus incurfos correctioni S. M. Ecclesiæ, & Sapientum iudicio, cui semper me ipsum, & omnia mea Scripta humiliter, ac libenter subijcio, &c.

**SOLI DEO, HONOR, ET GLORIA:**

# INDEX RERVM NOTABILIVM, QVÆ IN PRIMO Tomo continentur.

**A**  
**Accidencia** supernaturalia à nulla substantia creata, aut creabili exigi possunt, aut illi esse proportionata, licet ipsa exigant pro subiecto ipsius connaturali substantiam creatam, Disp. 3. q. 2. à n. 1. 85. & 90.  
**Actus naturalis** ex motivo supernaturali repugnat, Disp. 3. q. 5. à u. 3.  
**Æternitas** variè accipitur in Sacro Textu, Disp. 2. q. 1. 5. à n. 1. Propriè sumpta definitur à Boetio, eiusque definitio explicatur, n. 3. Verè, & propriè convenit Deo per essentiam, n. 5. Nihil præter Deum est simplicitet æternum, n. 11. Nec ab æterno successivè, num. 13. Quo pacto æternitas sit mensura ipsius esse Dei, n. 14. Est mensura extrinseca ætherogena omnis durationis creatæ, n. 18. Non per sui replicationem in illis, sed unica mensuratione, n. 20. *Latè.* Cōtinet omnes durationes rerum, n. 24. Formaliter eminenter, n. 25. Deus per suam æternitatē non existit actu in tempore imaginario, bene vero quandiu illud tempus existeret, si existeret, q. 16. à n. 3. Quo pacto Deus existat, aut extiterit, antequā tēpus, & mundus, n. 7. & 12.  
**Affectus naturalis** implicat, quod moveat efficaciter ad actum supernaturalem, Disp. 3. q. 5. à num. 15.  
**Agens, & passum** debent esse simul, & quando similitate suppositi, vel solius virtutis, Disp. 2. q. 12. à num. 7.  
**Angelus**, cur non possit multiplicari intra eandē speciem, Disp. 2. q. 13. à n. 6. Habet *ubi* intrinsecum, & solum potest absolvi à loco extrinseco, q. 10. à n. 34. Quo pacto omnes Angeli sint in eodem gradu immaterialitatis, Disp. 3. q. 2. à n. 44. & 48. Nihilominus sunt inæqualiter immaterialis, & ideo inæqualiter intellectivi, Disp. 4. q. 1. à n. 69. An in illis detur scientia strictè talis de ente, & eius attributis, seu metaphysica propriè talis, q. 2. à n. 41. Quo pacto discant, vel accipiant scientiam à rebus, q. 5. à num. 10. & 104.  
**Appetitus innatus, & elicitus**, explicatur Disp. 3. q. 2. à n. 1. Non datur in nobis innatus ad clarā Dei visionem, n. 2. Solum est ad finem naturaliter consequibilem, n. 4. & 31. Debet esse inditus ab Authore naturæ ex vi creationis, n. 6. Implicat appetitus ad clarā Dei visionem sic inditus, n. 8. Datur tamen in natura intellectuali appetitus innatus vagus insatiabilis, nisi per Dei visionem, n. 11. & 14. Exponitur citra hoc mens diuicilis D. Th. n. 16. Appetitus veritatis cognoscendæ in natura rationali nulla

veritate creata satiatur, q. 4. à n. 36. Solum satiatur veritate infinita, n. 37. Nō vero ipsa cognita abstractivè ex effectibus, n. 38. Sed solum per illam intuitivè visam in se ipsa, n. 39.  
**Appetitus elicitus** quis, Disp. 3. q. 5. à n. 1. Naturalis elicitus ad visionem clarā Dei non datur in creatura rationali ex motivo supernaturali, nec efficax, nec inefficax, n. 3. Nec ex motivo naturali efficax, n. 10.  
**Assensus theologicus** est supernaturalis, etiam quando procedit ex vna præmissa naturali, & alia de fide, Disp. 1. q. 6. à n. 14. Non est solum supernaturalis extrinsecè, sed intrinsecè, n. 164. *Vide Theologia, Præmissa.*

**B**  
**Beati** per visionem beatam cognoscunt essentiam divinam, & attributa absque distinctione obiectiva, Disp. 2. q. 9. à n. 87. Non enuntiant de divinis prædicta contradictoria ex vi visionis beatæ, q. 10. à n. 33. *Vide Videntes Deum.*  
**Beatitudinem** in alio querere, quam in veritatis summæ cognitione, quam erubescendum, Disp. 3. q. 4. à n. 41.

**C**  
**Causa univoca, & æquivoca** in quo differant, Disp. 2. q. 12. à n. 13. Æquivoca debet continere effectum per similitudinem aliquam in essendo, & formaliter secundum quid, non pure virtualiter, num. 12.  
**Censuræ theologice**, quænam, & quot sint, Disp. 1. q. 8. *per tot.* *Vide Propositio.* Improbabilitas practica, seu respectiva non est censura theologica, n. 10. Eadem propositio potest plures censuras habere, n. 22. Quam censuram mereatur propositio, quæ falso censuratur aliam, n. 24. Papa habet auctoritatem infallibilem in censurandis propositionibus, num. 25.  
**Cælum Emptæum** an operativum sit sine motu, Disp. 4. q. 1. à n. 65.  
**Cognoscencia** differunt à non cognoscentibus, quia nata sunt recipere, & habere formas proprias aliorum rerum, Disp. 4. q. 1. à n. 6. *Latè.* Diverso modo nata sunt recipere formas aliorum, quam diaphanum, n. 12. Non differunt à non cognoscentibus penes recipere aliorum formas per identitatem cum illis, n. 17. Nec penes recipere easdem realiter, & numero formas aliorum, n. 20. Nec per recipere eas, ipsas non multiplicando, nec formaliter, nec individualiter, n. 28. Sed per recipere eas per similitudinem specificam cum quadam amplitudine, & universalitate, non in fieri, sed in facto  
Cccc clla

## Index rerum notabilium:

esse, ut proprias formas, n. 37. Seu quia nata sunt recipere aliorum formas sine materia, ibid. Cognitio Dei ut in se subsistentis immediata excedit modum, & exigentiam cuiusvis naturæ, quæ non sit ipsam esse per se subsistens, Disp. 3. q. 2. à n. 46. Cognitio creaturarum in se ipsis Deo repugnat, Disp. 4. q. 5. per tot. Specificaretur ab ipsis, n. 60. Superflua foret, n. 63. Effet finita, ibid. & n. 64. Vide Intellectus divinus. Cognitio divina non dividitur in varia attributa, nec formaliter ex natura rei, nec virtualiter intrinsece, q. 8. à n. 2. Bene vero per rationem ex nostro modo concipiendi, n. 3. In quas distinguatur cognitiones, n. 5. Vide Scientia. Comprehensionis notio, & essentia, explicatur Disp. 3. q. 13. à num. 6. Concilia universalis Ecclesiæ numerantur, & quædam celebrata fuerunt, Disp. 1. q. 7. à n. 10. Continentia, quia Deus continet rerum perfectiones, est universalissima, & perfectissima, & explicatur Disp. 2. q. 12. à n. 5. Creatura omnino immutabilis est impossibilis, Disp. 2. q. 14. à n. 4. Creaturæ intellectuales cur sint ad imaginem Dei potius quam non intellectuales, Disp. 2. q. 7. à n. 118. Quomodo assimilentur Deo secundum ultimam differentiam in linea essendi, num. 119. Earum ultima differentia per prius est de linea entis, quam de linea operativa, num. 121. Creaturæ possibiles, quo pacto contineantur, & cognoscantur in essentia divina, Disp. 4. q. 6. à n. 26, latè. Non sunt priores quidditative ad quidditatem, & essentiam Dei ut imitabilem ab ipsis, sed primum esse quidditativum illarum est idearum ex cognitione ipsius essentia divini, n. 38. Limitationes intrinsece, quibus distinguuntur, conveniunt illis à se, non ex essentia divina participative, n. 40. Quomodo in essentia divina contineatur illa limitatio, n. 41. In quantum deficiunt ab imitatione essentia divini, deficiunt à cognoscibilitate passiva, num. 42.

## D

Doctrina Sacra, ut abstrahit à fide, vel Theologia, est simpliciter necessaria ad salutem, Disp. 1. q. 1. à num. 2. Vide Theologia. Deus, quo pacto definiri possit, vel non? Disp. 1. q. 3. à n. 10. Deum esse est per se notum secundum se, Disp. 2. q. 1. à n. 29. Non quoad nos, n. 37. Quo pacto cogitari possit, Deum non esse, n. 45. Deum esse quo pacto sit veritas insita naturaliter creaturæ rationali, n. 67. latè. Dei existentia à nullo rationis compote ignorari potest invincibiliter, q. 2. à n. 3. Immonce vincibiliter sub ratione confusa numinis superioris, n. 9. Dei notio sub ratione confusa, & universalis ultimi finis, & numinis supremi est pri-

mo principium prædicum, unde totus discursus prædicus creaturæ rationalis descendere debet, & lux illa, qua Deus illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum, num. 14.

Deum esse non potest demonstrari à priori, Disp. 2. q. 3. à n. 2. Bene vero à posteriori ex creaturis, n. 23. Primo ex motu, q. 4. à n. 2. Secundo per viam efficientiæ, n. 8. Tertio ex contingentia rerum, n. 22. Quarto ex diversis gradibus bonitatis, & perfectionis in rebus creatis, n. 25. Quinto ex gubernatione universi, num. 27. Ex alijs etiam capitibus, n. 29.

Deus dupliciter à nobis cognoscitur, nempe per affirmationem, & remotionem, Disp. 2. q. 6. à n. 2. Per affirmationem etiam dupliciter, n. 3. Per remotionem etiam dupliciter, n. 5. Cognitionio per remotionem universalem omnium, est perfectissima in hac vita, n. 6. Hoc modo Deus innominabilis est, n. 8. Quo pacto Deus sit nominabilis, & innominabilis, n. 9. Vide Nomen. Quo pacto cognoscatur de Deo quid est, ibid. n. 29.

Deus non est corpus, nec integraliter compositus, Disp. 2. q. 8. à n. 3. Nec est compositus ex materia, & forma, n. 16. Non est esse formale omnium rerum, n. 26. Nec compositus ex genere, & differentia, n. 36. Nec ex obiecto, & accidentibus, n. 43. Sed est summè simplex, n. 45. In Deo non distinguuntur realiter essentia ab attributis, nec attributa inter se, q. 9. à num. 9. Vide Distinctio.

Deus est vnus, & vnissimus, Disp. 2. q. 11. à n. 34. Est summè perfectus, q. 12. à n. 4. Continet omnes rerum perfectiones, n. 6. Omnes perfectiones simpliciter tales continet formaliter, n. 7. Non purè formaliter, sed formaliter eminenter, n. 9. Quo pacto continet perfectiones mixtas, seu secundum quid, n. 10. Non purè virtualiter, sed in essendo, n. 11. Deus simul cum creatura non est quid magis perfectus, quam solus, adhuc extensivè, n. 16. Solus Deus est simpliciter infinitus, q. 13. à n. 14. Demonstrari potest, n. 22. Deus est omnino immutabilis, q. 14. à n. 1. Non incipit operari ex parte actionis, sed solum ex parte effectus, n. 7. Deus est æternus per essentiam, q. 15. à n. 5.

Deus est in omnibus rebus intus, q. 17. à num. 3. Existentia Dei in rebus demonstratur ex eius operatione, & causalitate, n. 5. Deus est ubique, seu in omni loco, n. 14. Per essentiam, præsentiam, & potentiam, q. 18. n. 1. Est etiam in iustis per gratiam, n. 3. Dei proprium est esse ubique, n. 4. Ratio formalis existendi in rebus, ut in locis extrinsecis, est Deo sola operatio, vel actio virtualiter transiens, non immanentis, q. 19. à n. 2. Habet Deus in se ipso intrinsecum ubi infinitum, in quo eius immensitas formaliter consistit, q. 20. à n. 2. & 7. Per immensitatem

gem est Deus penetrativè præfens omnibus rebus, non tamen propriè in illis tanquam in loco, n. 12. Per immensitatem, & in immensitate intrasitivè est ubique, n. 18. Deus actu existit extra mundum, q. 2. à n. 3. Non tamen est actu in spacijs imaginarijs vt in loco extrinsecus, actu tamen existit, vbi illa existent, si existèrent, num. 8. *late.*

Deus est invisibilis oculo corporeo, naturaliter loquendo, Disp. 3. q. 1. à n. 2. Nec divinitus potest ita videri, n. 3. Imò nec intellectualiter videri solius nature, q. 2. à n. 2. Repugnat enim intellectus creatus cui fit connaturalis visio Dei, *ibid.* Deus tamen vt clarè visibilis continetur sub obiecto specificativo nostri intellectus, quæst. 6. à n. 2. Non tamen est per se obiectum specificativum nostri intellectus, num. 6. Imò potius continet eminenter totum obiectum specificativum nostri intellectus, quam sub eo contineatur, num. 11. Non continetur sub obiecto proportionato nostri intellectus, n. 12. An contineatur sub obiecto intellectus vt differentialiter humano, an sub obiecto illius vt abstrahit ab humano, & Angelico, num. 14.

Deus, dum se communicat ad extra, necessariò se plurificat in effectus, & in nullo se totum exprimit, adhuc in esse intelligibili, Disp. 3. q. 10. à n. 16. Repugnant plures dii, adhuc in esse intelligibili, n. 29. Est per se præfens, & notissimus cuicumque intellectui disposito, q. 11. à n. 18. Unitur per charitatem vt impulsus anime dilectæ illam ad se trahens, num. 40.

Deus est essentialiter incomprehensibilis ab intellectu creato, Disp. 3. q. 13. à num. 3. Est propriè intellectivus, Disp. 4. q. 1. à n. 1. Est summè cognoscitivus, quia summè immaterialis, n. 3. Et hæc ratio D. Tho. est verè demonstrativa, *ibid.* Cognoscit se ipsum, estque verè intelligens, & intellectum à se cum summa identitate, q. 4. à n. 1. Se ipsum comprehendit, à n. 5. Alia à se cognoscit secundum proprias naturas, num. 7.

Discursus, quod duplex sit, & quo pacto detur, vel non detur in Deo, Disp. 4. q. 2. à num. 3. Virtualis nihil explicat proprium, sed per ly *virtualiter* committitur circulus, n. 12.

Distinctio rationis frustrata in divinis perfectionibus dividitur penes distinctionem cum fundamento in re, & cum fundamento solum in nostro modo concipiendi, Disp. 2. q. 7. à n. 24. & 26. Eadem distinctione rationis distinguuntur in Deo prædicata eiusdem, ac diversæ lineæ, n. 28. Datur inter divina prædicata distinctio rationis, non solum rationis ratiocinantis, sed rationis ratiocinantis, q. 1. à n. 3. Quæ solum in Deo est imperfecta, seu penes implicitum, & explicitum, n. 11. Qualiter habeat fundamentum in re, num. 22.

Distinctio actualis formalis ex natura rei relegatur à Deo, Disp. 2. q. 9. à n. 21. per tot. Paritas ex distinctione virtuali, aut rationis ad formalem à parte rei est nulla, n. 21. Illa admissa, sequeretur in Deo quaternitas, imò & centenas à parte rei, n. 25. Et quod Deus non esset summè simplex, n. 39. & 92. Nec actus purus in linea intellectiva, n. 53. Et essentia divina esset realiter formaliter finita, n. 60. Imò nec Deus esset realiter formaliter Dens, n. 66. Nec realiter formaliter infinitus, num. 68. Implicat contradictionem distinctio realis formalis cum identitate reali, n. 8. Non probatur hæc distinctio ex quo divina essentia, & attributa distincte à nobis distinguantur, n. 83. Illa negata, nulla confusio sequitur in Deo, num. 84.

Distinctio virtualis ineficax relegatur à divinis, Disp. 2. q. 10. à n. 2. Etiam inter prædicata absoluta, & relationes, num. 9.

Distinctio realis non semper importat negationem essendi vnum, quod aliud, sed solum quando fundatur in limitatione, quando verò est purè positiva inter extrema simpliciter infinita, solum importat positivam relationem vnius ad alium cum positiva absoluta identitate in essendo, Disp. 2. q. 10. à num. 43.

Divinitas substantialis non potest esse limitata, nec participata, nec multiplicata, contra divinitas accidentalis, Disp. 3. q. 2. à n. 2. 34. & 93. Dona Spiritus Sancti, in via propriè non dependunt à fide, Disp. 1. q. 4. à n. 43.

## E

Ens per essentiam non est logicè transcendens omnia Dei attributa, nec ratio actus puri in essendo, Disp. 2. q. 7. à n. 67. & 109.

Essentia divina vt est in se non cognoscitur à nobis pto præfenti statu, nec sic assignari potest illius constitutum, Disp. 2. q. 7. à n. 2. Quid intelligamus pro essentia metaphysica Dei ex nostro modo concipiendi, n. 3. Essentia, & natura pto recto non differunt villo modo, sed solum ex parte connotati, n. 4. & 94. Essentia divina non constituitur metaphysicè per rationem entis increati, seu à se, n. 6. Nec per infinitatem in linea entis, aut in omni linea, nec per aggregatum ex omni perfectione divina, n. 12. Nec per actualem intellectionem, n. 19. *late.* Constitutum nature divinæ pertinet primario ad lineam essendi, non ad lineam operandi, u. 42. Essentia divina metaphysicè consistit in ratione entis per essentiam, seu in ratione actus puri in linea entis, vel in ratione substantiæ immaterialissimæ, quæ tria idem significant, u. 58. *late.* Non debet constitui per id, quo primo, & per se differat à suis attributis, sed per id, quo primo differat ab omni non Deo, & per consequens à suis attributis;



## Index rerum notabilium:

n.62. Nec debet constitui per esse radicem attributorum, n.93. Nec per carentiam constitutivi, n.95. Quo pacto essentia divina distinguitur a suo esse, & sua existentia, n.101. Quomodo essentia, & existentia concipiuntur in Deo exercite vt distincta, & signate vt idem, & per hanc identitatem confirmantur, n.128.

**E**ssentia divina vnitur intellectui beati per modum speciei ad sui visionem, & non solum extrinsece assitit, Disp. 3. q. 10. à n. 71. Est forma intelligibilis intellectus creati, n.73. Quomodo componit, vel non componit cum intellectu creato, n.74. & 77. Vnitur intellectui absque vnione distincta, licet vnio hypostatice sit modus distinctus ab extremo, n.83. Quomodo abstrahit videntem à se ipso, vt intelligibiliter non in se, sed in Deo subsistat n. 81. Essentia divina per se est presentissima intellectui ex parte sua disposito, & ideo non eget verbo mentis distincto, in quo præsens fiat, Disp. 3. q. 11. à n. 18. Proprie est species intelligibilis respectu intellectus divini, Disp. 4. q. 3. à n. 58. Non tamen est species per se creaturarum, q. 5. à n. 53. Per modum obiecti formalis, & ratione suæ cognoscibilitatis passivæ adæquat vim cognoscitivam intellectus divini, e contra autem si cognoscat creaturas in se ipsis, n.67. Si est inconnexa cum creaturis possibilibus, non potest esse obiectum formale adæquatum intellectus divini, nec motivum cognoscendi creaturas, q. 6. à n. 13. In illa, vt in causa exemplari cognoscuntur, creaturæ, n.21. Et sic in illa continentur pro priori ad omnipotentiam, n.27. Quo pacto vt distincte inter se continentur in divina essentia, n.29. & 32.

**E**ffe per se subsistens est prima ratio à priori omnium divinorum attributorum, & perfectio- num, Disp. 2. q. 7. à n.60. Est in quo Deus per se primo omnia sibi assimilât, n.71. RR. definiunt, obli- to *ly esse*, substituendo *existentiam*, n.99. Esse est effectus proprius Dei, explicatur Disp. 2. q. 12. à n. 18. Est incitius rebus, n.10. Existencia Dei rationibus quinque demonstratur. Vide *Deum esse*. Existencia Dei in rebus demonstratur ex eius operatione, Disp. 2. q. 17. à num. 3.

## F

**F**ides, & credere interdum accipitur à D. Thom, pro assensu evidenti. Disp. 1. quæst. 4. à num. 29.

**F**ormarum diversi gradus explicatur, & est notanda Philosophia, Disp. 4. quæst. 1. à num. 41.

**F**uturatio conditionata est aliquid re ipsa existens, & obiectum scientiæ vnionis, Disp. 4. q. 9. à num. 11.

## G

**G**ratia, quando sit participatio formalis nature divine, Disp. 2. q. 7. à n. 32. & à n. 124. & Disp. 3. q. 2. à num. 16.

**G**ilberti error de distinctione personarum ab essentia, explicatur Disp. 2. q. 9. à n. 3. & 16.

## H

**H**abitus genitus ex actibus obscuris non potest elicere actus claros, nec dissimiles eis, à quibus genitus est, Disp. 1. q. 4. à n. 16. Idem habitus scientia non potest esse simul clarus, & obscurus, nec inclinare ad actus claros, & obscuros, n. 23. Vide *Theologia*. Habitus propriè non datur in Deo, Disp. 4. q. 3. à num. 64.

**H**omo perveniens ad usum rationis, tenetur se convertere ad Deum, & quomodo, Disp. 2. q. 2. à num. 22.

## I

**I**dez in Deo sunt ipsa divina essentia cognita vt diversimodè imitabilis à creaturis, explicatur Disp. 4. q. 6. à n. 32. Vnde perveniat pluralitas idæarum, aut quomodo sint plures, n. 35.

**I**gnorantia, alia vincibilis, alia invincibilis, explicatur Disp. 2. q. 2. à n. 1. An possit dari ignorantia invincibilis de Dei existentia, n. 3. Ignorans invincibiliter Deum, nulla lege obligatur, adhuc naturali, nec haberet usum rationis, num. 5.

**I**mmaterialitatis quatuor gradus distinguuntur, & explicantur Disp. 3. q. 2. à n. 44. & Disp. 4. q. 1. à n. 20. Ad quos sequuntur quatuor modi cognoscendi, Disp. 3. q. 2. à n. 45. Est ratio à priori cognoscibilis activæ, num. 73.

**I**mmensitas Dei, explicatur Disp. 2. q. 17. 18. 19. & 20. Est attributum speciale de linea essendi, non de linea operandi, q. 21. à n. 24. Est mensura ætherogenea omnium locorum, n. 28. Implicat creatura essentialiter immensa, n. 29. Immo & cui sit connaturaliter debita vbiatio infinita n. 30. Quin etiam, & vbiatio miraculosa immensa, & infinita, *ibid.*

**I**nfinium simpliciter nullum est extra Deum in genere vilo, Disp. 2. q. 13. à n. 4. Infinitas Dei non excludit entia limitata, & ab illo participata, licet infinitas corporis non permitteret esse aliud corpus, adhuc limitatum, n. 6. & 7.

**I**ntellectus humanus non potest pro hoc statu cognoscere formas simplices, vt per se subsistentes, Disp. 2. q. 7. à n. 48. Nec intellectus Angelicus potest natura sua cognoscere ipsum esse vt per se subsistens, nec aliam vleinam actualitatem vt per se subsistentem, *ibid.* & Disp. 3. q. 2. à n. 45. Intellectus creatus per se non respicit ratione entis vt positivè communem ad

## qua in Primo Tomo continentur:

naturale, & supetnaturaie, sed solum ut negativè communem, Disp. 3. q. 6. à n. 7. Ratio specificativa intellectus, quo pacto sit una, licet non propriè univoca, n. 10. Intellectus creatus elevari potest ad videndum Deum, q. 7. à n. 2. Intellectus demonstratur in Deo ex eius summa immaterialitate, Disp. 4. q. 1. per tot. Ratio hæc D. Thom. demonstrativa est sine addito vilo, n. 4. & 55. Intellectus divinus non est realiter formaliter, imò nec virtualiter intrinsecè actus primus ad intellectiōnem, Disp. 4. q. 3. à n. 2. Nec sic est principium divinæ intellectiōnis à parte rei, sed solum ex nostro modo concipiendi, n. 3. Nec est realiter formaliter potentia in ordine ad intellectiōnem, sed solum ex nostro modo concipiendi, n. 9. De conceptu explicito analogo intellectus ad creatum, & divinum, non est, quod sit principium intellectiōnis, num. 13. *latè.*

Intellectus divini obiectum primum non est ens ut abstrahit à creato, & increato, sed solum ens divinum, Disp. 4. q. 4. à n. 13. Intellectus divinus non cognoscit creaturas in se ipsis motivé, q. 5. à n. 3. Aliàs diceret ex creaturis, n. 9. Ex eius cognitio dependeret à creaturis, ut à causa movēta, quod repugnat, n. 19. Immo intellectus divinus quiesceret perfectè sine in creaturis, quod etiam repugnat, n. 27. Innkeretur creaturis, quod etiam repugnat, n. 26. Creaturæ essent contrum, & beatitudo obiectiva intellectus divini, n. 28. Immo essent priores ipso Deo, cuiusque essentia prioritate vera à parte rei, quod etiam repugnat, n. 36. & 84. Moverentque phisicè intellectū divinū, n. 49. Ex ipsam eiusve cognitionem specificarene extrinsecè, quod repugnat, n. 60. & 101. Intellectus divinus vnicā simplici cognitione, cognoscit quicquid cognoscit, n. 65. & 106. Nō est magis cognoscitivus, quā essentia divina cognoscibilis, n. 67. & 70. Veritas creata in præsentia essentia divinæ est veluti fax extincta in præsentia Solis ad movendum intellectum divinum, n. 72. Intellectus divinus non cognoscit creaturas in se ipsis, adhuc terminativè primario, n. 76. Sed solum terminativè secundario, *ibid.* Intellectus divinus ad cognoscendum omne cognoscibile est ex se summè determinatus, non solum subiectivè, sed obiectivè à sua essentia divina; secus foret si determinaretur obiectivè à creaturis, n. 84. & 89. Ex quo cognosceret creaturas in se ipsis vilesceret divina cognitio, n. 100. Cognoscit creaturas possibiles in se ipso ut in obiecto primario, & causa prius cognita, q. 6. à n. 2. & 15. Non vero in essentia divina tantum ut in specie, *ibid.* Eas cognoscit per prius in essentia divina ut in causa exemplari, quam in omnipotentia ut causa efficiēti, sed utroque modo illas cog-

noscit in se ipso, n. 21. Quo pacto illas cognoscit in omnipotentia, n. 43. Cognoscit non entia, & quorūdo, n. 55. In quo medio, n. 57. Quomodo cognoscit creaturas, n. 59. Quomodo cognoscit mala, & in quo medio, n. 68. Obiectum intellectus divini an sit veritas simpliciter essentia divinæ, an potius simplex veritas essentia simul, & attributorum, q. 7. per tot. Vide Obiectum.

**L**ex naturalis quoad primum principia est inignorabilis, Disp. 2. q. 2. à n. 8. Vide Deum esse. Locus rheologicus quid sit, Disp. 1. q. 7. à n. 1. Primus locus rheologicus est Sacra Scriptura, n. 2. In quo sensu, n. 8. Secundus, traditio Apostolica, n. 9. Tercius, Concilia generalia, n. 10. Quartus, unanimis consensus Ecclesiæ, n. 14. Quintus, iudicium Romani Pontificis, n. 15. Sextus, vnanimis consensus Patrum, n. 17. Septimus, vnanimis Scholasticorum consensus, n. 19. Octavus, plurium Scholasticorum sententia, nullis, vel raris contradicentibus, n. 20. Nonus Historia, n. 21. Decimus, principia lūminis naturalis, n. 23. Alius authoritas Philosophorum, num. 24.

Locus, alius extrinsecus, intrinsecus alius, Disp. 2. q. 17. à n. 2. Vide Immensitas. Lumen gloriæ non potest esse connaturale vili substantia, aut intellectui creato, Disp. 3. q. 2. à n. 49. Lumine gloriæ eget intellectus creatus ad videndum Deum, q. 8. à n. 1. & 16. Duplici ex capite, n. 19. Deus de facto non vivit mentibus beatorum per modum luminis gloriæ, n. 3. Subtilis de hoc N. Maigum sententia impugnatur, n. 9. & 11. Nec aliquod divinum prædicatum vñiri potest intellectui per modum luminis gloriæ, n. 15. Nec divinitus potest suppleri lumen gloriæ creatum per omnipotentiam, aut per auxilium extrinsecum, n. 21. Lumen, & potentia naturalis non concurrunt ut causæ partialis, q. 9. à n. 2. Lumen gloriæ est intellectui tota ratio formalis agendi, num. 3. Cum quo coheret, quod intellectus ratione sui concurrat immediatè ad rationem genericam intellectiōnis in visione tepertam, n. 4. Lumen gloriæ non est species ad visionem Dei, q. 10. à n. 68. Quia licet determinet subiectivè ad eam, nō obiectivè, n. 69. Stante æquali lumine gloriæ, an possit stare inæqualitas in visione Dei penes inæqualitatem intellectus, Disp. 3. q. 12. à n. 8.

Lumen principiorum, & scientia in Deo non differunt, nec virtualiter intrinsecè, Disp. 4. q. 2. à n. 16. & q. 8. à n. 7. *latè.*

**M**agnitudo Dei, quare dicatur magnitudo virtutis, Disp. 2. q. 10. à n. 5. N.

# N

Naturale entitativè tale non potest supponere essentialiter aliquid supernaturale, Disp. 1. q. 6. à num. 17.

Nomen Dei, Deus nullo nomine nominari potest ut est in se, Disp. 2. q. 6. à n. 10. In patria datur unicuique nomen Dei, sed increatum, non formatum propria conceptione, n. 11. In via possumus Deum pluribus nominibus nominare inadequate, n. 15. Ad quas classes reducuntur Dei nomina, n. 17. Quæ nomina propriè Deo conveniant, quæ impropriè, n. 19. Quibus Dei perfectio melius explicetur, n. 21. Quo pacto Deus simplex pluribus nominibus nominatur, n. 23. Aliqua nomina dicuntur de Deo substantialiter, & absolute, n. 24. & 26. Nomina dicta de Deo, & creaturis non univocè, non equivocè, sed analogicè dicuntur, n. 31. Hoc nomen *Deus*, quo pacto dicatur de Deo vero, & de Deo ficto, & de diis per participationem, n. 36. Est propriè nomen incommunicabile, n. 39. Hoc nomen *qui est* quo pacto sit nomè proprium *Dei*, n. 4. & q. 7. à n. 82. Hoc nomen *hominum* qualiter sit Deo proprium, n. 45. Nomina attributorum, quomodo differant in Deo, Disp. 2. q. 1. à n. 4.

# O

Obiectum Theologia. Vide *Theologia*. Obiectum infinitum potest videri finitè. Vide *Vista*. Obiectum, quo pacto debeat fieri unum cum intellectu, Disp. 3. q. 10. à n. 72. Obiectum equè vel magis appetit se manifestare, & cognosci, quam natura intellectiva illud cognoscere, & mutuo sibi occurrunt, Disp. 3. q. 1. à n. 29.

Obiectum primum intellectus divini exponitur, Disp. 4. q. 4. à n. 13. Obiectum formale motivum importat causalitatem veram in cognitionem. Probat Disp. 4. q. 5. à n. 22. *Latè.* Implicat contradictionem obiectum putè terminativè motivum, n. 25. & 35. Ad primam sui noticiam debet movere, nò purè terminativè, nec purè obiectivè, sed determinativè, & realitè, n. 46. Imò & physicè, n. 49.

Obiectum in ratione talis non exigit distingui ab actu, cuius est obiectum, Disp. 4. q. 7. à n. 3. Essentia divina, imò & ipsa Dei intellectio est in re, & propriè sui ipsius obiectum, *ibid. latè.* Imò & propriè motivum sui ipsius, licet non physicè intentionaliter tamen, n. 9. & 12. Non sola essentia loquendo à parte rei, sed attributa, & relationes sunt obiectum formale primum terminativum intellectus divini, n. 29. *Latè.* Quidquid Deus est, est re ipsa obiectum motivum intellectus divini, n. 30. Imò & species ipsius, n. 36. Ex nostro modo concipiendi sola essentia divina est obiectum primum mo-

tivum, & terminativum intellectus divini, n. 42. Non vero ratio logicè communis entis divini ad essentiam relationes, & attributa, n. 51. Quo pacto differant relationes, & attributa in esse obiecti intellectus divini, n. 55.

Obiectum formale divinx voluntatis non potest esse bonitas creaturarum, Disp. 4. q. 5. à n. 74.

Oculus corporeus non potest elevari ad videndum Deum, Disp. 3. q. 1. à n. 3.

Omnipotentia non specificatur à creaturis, & quo termino formali specificetur, explicatur latè Disp. 4. q. 5. à n. 92. Quo pacto contineat creaturas possibles ut distinctas, q. 6. à n. 45. Est connexa cum creaturis possibilibus, n. 52.

# P

Passiones iræ, poenitentia, & alia, quo sensu tribuantur Deo in Sacris Litteris, Disp. 2. q. 14. à num. 6.

Perfectiones divinx una includit formaliter aliam Disp. 2. q. 9. à n. 85. An sint aequales, vel inæquales, Disp. 3. q. 11. à n. 34.

Perfectiones sunt in duplici differentia, Disp. 2. q. 12. à n. 12. Quid sit perfectio simpliciter simplex, *ibid.* Quomodo perfectiones rerum contineantur in Deo, n. 4. Vide *Deus*.

Peccabilitatis radix, & ratio à priori est naturam esse finitam, & ex nihilo, Disp. 3. q. 2. à n. 52. Vide *Substantia*.

Peccare, quid sit, generaliter loquendo, Disp. 3. q. 2. à n. 59.

Potentia sensitiva, aut corporea elevati non potest ad vitaliter participandum obiectum spirituale, Disp. 3. q. 12. à n. 4. & 11. Potentia obiectivæ ut talis non potest dicere ordinem transcendentem ad aliquid supernaturale, Disp. 3. q. 6. à n. 4. Potentia qualiter deat in Deo, Disp. 4. q. 3. à n. 31.

Predicata contradictoria, quomodo verificentur de divinis perfectionibus, aut de essentia, & relationibus, Disp. 2. q. 9. à n. 95. Argumentum inde desumptum induxit Gilbertum in suum errorem de quaternitate in divinis, n. 96. Instatur contra Scotum, n. 97. Militat contra omnes, n. 98. Non verificantur prædicta contradictoria de divinis ut sunt à parte rei, q. 10. à n. 7. Ad ea verificanda à parte rei non sufficeret distinctio virtualis, n. 4. Solum verificantur de divinis ut à nobis inadequate conceptis ratione distinctionis rationis, n. 16. Quo sensu de patetnitate, & essentia verificetur communicari, & non communicari, explicatur *latè* à n. 19. & 22. Beati non enunciant prædicta contradictoria de divinis ut sunt à parte rei, num. 37. & 39.

Premissa naturalis, quo pacto infuso in assensum theologicum, Disp. 1. q. 6. à n. 31.

Processio Verbi Divini à Patre non est generatio,

tio, quia Verbum ex vi processione accipiat formaliter ipsum intelligere actuale, Disp. 2. q. 7. à n. 53. Est diversa questio, cur processio Verbi in divinis, potius quam in creatis, sit generatio, ab illa: cur processio Verbi, potius, quam Spiritus Sancti sit generatio. Circa quod exposuit specialiter mens D. Thom. n. 54.

Processus infinitus in movens, & motis repugnat, Disp. 2. q. 4. à n. 7. Et in efficientibus, & factis, num. 9. Adhuc dato illo processu in causis eiusdem speciei, non possit dari in causis per se subordinatis, num. 14.

Propositio hæretica, quæ Disp. 1. q. 8. à n. 3. Erroneæ, n. 5. Hæresis proxima, n. 8. Temeraria, n. 10. Blasphemia, n. 11. Impia, n. 12. Suspecta de hæresi, n. 13. Sapiens hæresim, n. 14. Seditiosa, n. 15. Scandalosa, n. 16. Piarum aurium offensiva, n. 17. Male sonans, n. 14. Iniuriosa, n. 19. Damnabilis, num. 20.

Propositio alia immediata, & per se nota, alia mediata, & non per se nota, Disp. 2. q. 1. à n. 2. Definitio propositionis per se notæ examinatur, n. 3. Rectè dividitur in per se notam secundum se, & quoad nos, n. 18. Hæc propositio *Deus est* per se nota secundum se, n. 29. Non tamen quoad nos, n. 37. Hæc propositio *Deus est solentius*, quomodo sit per se nota, num. 63. Vide *Deum esse*.

## Q

Quidditas omnis creaturæ est abstractibilis ab habente ipsam, & potens haberi diversis modis, nempe in esse naturali ab vno, & in esse intelligibili ab alio; ac quidditas Dei, quia per se subsistens, non est abstractibilis, nec à diversis haberi potest, Disp. 3. q. 10. à n. 10. Quidditas Dei non est multiplicabilis penes diversos modos essendi, nec penes modum essendi intelligibilem, & contra quidditas Angeli, n. 29. Quo pacto eadem quidditas sit in obiecto, in specie impressa, & in expressa, q. 11. à n. 8. Quidditas rei creatæ, non est suum esse, & ideo potest habere plures modos essendi, & contra quidditas Dei, num. 11.

## R

Revelatio virtualis, quid sit, & qualiter obiectum Theologiæ, Disp. 1. q. 2. à n. 4. & q. 6. à num. 22. Regula prima moralitatis debet esse naturaliter, & primo nota, & insita creaturæ rationali, & ab ea in ignorabilis, Disp. 2. q. 2. à n. 9.

## S

Sapientia, & scientia, quid sint, & in quo differant, Disp. 1. q. 5. à num. 1. Sacre Scripturæ sensus, quot sint, & quales, explicatur, Disp. 1. q. 7. à n. 3. Scientia non petit essentialiter evidentiam intrin-

secam, Disp. 1. q. 3. à n. 13. Scientia subalternata non est eadem in absentia subalternam, q. 4. à n. 10. & 33. Imò nec scientia propriè, & formaliter, n. 11. & 34. Quid sit scientia, & quot modis accipiat, Disp. 4. q. 2. à n. 1. Scientia strictè talis datur in Deo, n. 5. Quo pacto sit discursiva, vel nò, n. 7. & 10. Non est discursiva virtualiter, nec per id rectè explicatur qualiter sit propriè scientia, n. 12. & q. 8. à n. 24. Scientia in Deo non est, nec virtualiter intrinsecè distincta à lumine principiorum, Disp. 4. q. 2. à n. 16. 19. & 21. Quo pacto sit cognitio rei per causam, n. 18. & 59. Non est in Deo scientia strictè talis respectu suorum attributorum, n. 24. Licet à nobis concipiatur ut talis, n. 31. Non datur in Deo scientia à posteriori de se ipso ex creaturis, n. 44. Quomodo se cognoscat Deus in creaturis, n. 46. Differentia in modo cognoscendi effectus per primam causam, & per causas secundas, n. 65. Deus habet scientià à priori non solum de passionibus, & effectibus rerum, sed etiam de ipsis rerum essentijs, num. 66.

Scientia divina dividitur penes scientiam simplicis intelligentiæ, & visionis, sed hæc divisio non est penes diversos actus, aut cognitiones, sed vniuersales, & cognitionis penes diversa obiecta secundaria, Disp. 4. q. 9. à n. 2. Est divisio adæquata, & nò datur inter veramque scientiam media, n. 4. Scientia furrorum conditionatorum non est media inter scientiam visionis, & simplicis intelligentiæ, sed respectu ipsius futuritionis est propriè scientia visionis, & respectu eventus in de ipso scientia simplicis intelligentiæ, n. 6. 8. & 11. Scientia approbationis est propriè visionis, & non media, n. 19. Divisio scientiæ penes liberam, & necessariam in Deo est eadem cum alia penes visionis, & simplicis intelligentiæ, quia omnis scientia necessaria de rebus ad extra est scientia simplicis intelligentiæ, & contra, n. 22. Per scientiam simplicis intelligentiæ cognoscitur Deus quidditates, & essentias rerum, quæ de facto sunt, n. 24. Quia scientia cognoscit carentias, num. 29.

Spacia imaginaria quid sint, Disp. 2. q. 2. à n. 1. Species impressa quidditativa Dei repugnat, Disp. 3. q. 10. à n. 3. Quia per species inferiores ordinis rerum non possunt quidditative cognosci superiores, n. 4. Et quia species quidditativa debet esse similitudo adæquata Dei, quæ creaturæ repugnat, n. 10. Et repugnat species quidditativa extrinsecè ex parte obiecti infinita, & intrinsecè finita, n. 12. 25. & 45. Debet esse eiusdem speciei cum ipso Deo, n. 13. Id repugnat adhuc in esse intelligibili, n. 15. & 20. Species ad obiectum comparatur ut menturatur ad mensuram homogeneam, n. 23. Vide *Plura* de specie quidditativa Dei, usque ad num. 68. Species qualiter sit ipsa intelligibilitas obiecti, vel

non,

## Index rerum notabilium:

**Boo, q. 1. l. 3. n. 7.** Species Angeli in duobus alijs quomodo sint eiusdem quidditatis, & immaterialitatis licet inaequales in modo effendi, Disp. 3. q. 1. l. 1. n. 12. Quo pacto species Angeli superioris in inferiori non sit comprehensiva, *ibid.* Recipere formas, seu species aliorum est proprium cognoscendum, Disp. 4. q. 1. l. 1. n. 6. Quo pacto species recipiantur in diaphano, & in speculo, & curab illo reflectantur, n. 12. Diversimodè recipiuntur in sensibus externis, internis, & intellectu, n. 17. Quomodo intellectus recipiat species, explicatur, n. 17. usque 36. Speciei indigentia ad intelligendum probatur, Disp. 4. q. 5. l. 1. n. 31.

**Specificatio** cognitionis ab obiecto importat veram causalitatem obiecti in cognitionem, Disp. 4. q. 5. l. 1. n. 61. 91. & 101.

**Substantia** creata supernaturalis repugnat, Disp. 3. q. 2. per tot. Cui sit connaturalis visio Dei, *ibid.* l. 1. n. 44.

**Substantia** immaterialis non cognoscitiva repugnat, Disp. 4. q. 1. l. 1. n. 58. Et quæ non sit vitalis, n. 61. Et spiritalis vivens non vita intellectualis, n. 62. Substantia corporea non operativa, an detur, vel repugnet, num. 65.

**Supernaturale** dicitur tale, quia super omnem naturam creatam, & creabilem, Disp. 3. q. 2. l. 1. n. 4. In quo quidditativè consistat ratio entis super naturalis, num. 20.

## T

**Tempus** imaginarium quid sit, Disp. 3. q. 16. l. 1. l. 1.

**Theologia** est necessaria toti Ecclesie ad conservationem, & defensionem Fidei, Disp. 1. q. 1. l. 1. n. 6. Immerito spernitur ab hæreticis, n. 11. Ea usus fuit Christus Dominus, n. 13. Ipsius obiectum explicatur, q. 2. l. 1. n. 2. Est propriè scientia, q. 3. l. 1. n. 2. Non est evidens in viatoribus, q. 4. l. 1. n. 2. Imò essentialiter obscura, & distincta à Theologia Patriæ, n. 5. Subalternatur primariò scientiæ Dei, secundariò verò scientiæ beatorum, non simpliciter, sed secundum quid, n. 47. Theologia non ut quumque est scientia, sed sapientiæ, q. 5. l. 1. n. 2. Est simpliciter certior alijs scientijs naturalibus, n. 3. Est simul speculativa, & practica, n. 7. Est entitativè supernaturalis, n. 8. Quid requiratur ad illam addiscendam ex parte ad discens, num. 30.

**Trinitas** personarum in Deo conciliatur cum

summa simplicitate, secus distinctio realis formalis ex natura rei essentiae à personis, Disp. 2. q. 9. l. 1. n. 42. l. 1.

## V

**Verbum** mentis, seu species expressa non producit à beatis per visionem Dei, esseque æquè impossibilis ac species impressa quidditativa Dei, Disp. 3. q. 1. l. 1. n. 2. l. 1. Non consistit in ipsa intellectione, sed est ab ipsa adæquatè distincta, q. 1. l. 1. n. 42. Se tenet ex parte obiecti ut eius vicina actualis in esse intelligibili, non vero ex parte potentiae, n. 28.

**Videntes** Deum inæqualiter ipsum vident, Disp. 3. q. 12. l. 1. n. 1. Deum non comprehendunt, nec possunt, q. 13. l. 1. n. 2. Vident tamen in Deo omnia quæ formaliter sunt in ipso, q. 14. l. 1. n. 2. Nec de potentia absoluta possunt videre essentiam sine attributis, aut relationibus, n. 3. Cur essentia communicatur non communicata pateri, tate, & videri non possit illa non visa, n. 10. Vident creaturas in Deo ut in causa, q. 15. l. 1. n. 3. Non vident, nec possunt videre omnia possibilia, alias comprehenderent essentiam Dei, n. 11. Cur unus plures, alias pauciores, has potius quam alias cognoscant, n. 16. Vident in verbo creaturas plures existentes, aut futuras, & quo modo, num. 30.

**Visio Dei** non est præcisa, Disp. 3. q. 14. l. 1. n. 14. 19. & 22. Nulli substantiæ creatæ potest esse connaturalis, q. 22. l. 1. n. 44. & 51. Visionis Dei possibilitas demonstrari non potest lumine naturali, Disp. 3. q. 3. l. 1. n. 2. & q. 4. l. 1. n. 26. Visio quo pacto creascit ad incrementum obiecti non mathematicè, sed proportionaliter, q. 7. l. 1. n. 11. & q. 10. l. 1. n. 56. Ad visionem Dei non expectat animæ diem iudicii, q. 7. l. 1. n. 20. An Moyses, & Paulus viderint essentiam Dei, num. 33.

**Voluntas** creata non potest esse, sua regula moris, nec per essentiam illi conformis, Disp. 3. q. 2. l. 1. n. 59.

**Vita divina** non consistit in egressione virtuali; in quo verò consistat, explicatur, Disp. 4. q. 3. l. 1. n. 24. Virtualiter, nihil propriè explicat in Deo, nec per illud explicatur rectè quid sit formaliter villa Dei perfectio, Disp. 4. q. 2. l. 1. n. 12. & q. 3. l. 1. n. 13. & 18.

**Virtus** quid sit, Disp. 3. q. 2. l. 1. n. 77. Per virtutem nullus peccare potest, adhuc divinitus, præcise tim per virtutes infusæ, n. 73. l. 1.

SOLI DEO HONOR, ET GLORIA.









